

ॐ अहं

जिनागम-ग्रन्थमाला : ग्रन्थाङ्क—९-१०

[परमश्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री जोरावरमलजी महाराज की पुण्यस्मृति में आयोजित]

पंचम गणधर भगवत्सुधर्मस्वामी-प्रणीत : द्वितीय अंग

सूत्रकृतांगसूत्र

[मूलपाठ, हिन्दी अनुवाद-विवेचन-टिप्पण-परिशिष्ट युक्त]

प्रथम-द्वितीय भाग

□

प्रेरणा

(स्व.) उपप्रवर्तक शासनसेवी स्वामी श्री ब्रजलालजी महाराज

□

आद्य सयोजक तथा प्रधान सम्पादक

(स्व०) युवाचार्य श्री मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर'

□

अनुवादक-विवेचक

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

□

प्रकाशक

श्री आगमप्रकाशन सन्धिति, स्याङ्गढ (राजस्थान)

- ☐ निर्देशन
साध्वी श्री उमरावकुंवर 'अर्चना'
- ☐ सम्पादकमण्डल
अनुयोगप्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कमल'
उपाचार्य श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री
श्री रतनमुनि
- ☐ सम्प्रेरक
मुनि श्री विनयकुमार 'भीम'
श्री महेन्द्रमुनि 'दिनकर'
- ☐ द्वितीय सस्करण
वीर निर्वाण स० २५१८
विक्रम सं० २०४८
ई० सन् अप्रैल १९९१
- ☐ प्रकाशक
श्री आगमप्रकाशन समिति
श्री ब्रज-मधुकर स्मृति भवन,
पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान)
पिन—३०५९०१
- ☐ मुद्रक
सतीशचन्द्र शुक्ल
वैदिक ग्रन्थालय,
केसरगज, अजमेर—३०५००१
- ☐ मूल्य : ~~₹ 120/-~~ ₹ 120/-

Published at the Holy Remembrance occasion
of
Rev. Guru Shri Joravarmalji Maharaj

Fifth Ganadhara Sudharma Swami Compiled
Second Anga

SŪTRAKRTĀṆGA SŪTRA

[Original Text with Variant Readings, Hindi Version, Notes,
Annotations and Appendices etc]

Part I, II

☐

Proximity

(Late) Up-pravartaka Shasansevi Rev. Swami Sri Brijlalji Maharaj

☐

Convener & Founder Editor

(Late) Yuvacharya Sri Mishramalji Maharaj 'Madhukar'

☐

Translator & Annotator

Srichand Surana 'Saras'

Publishers

Shri Agam Prakashan Samiti

Beawar (Raj.)

Jinagam Granthmala Publication No. 9-10

☐ **Direction**

Sadhwi Shri Umrav Kunwar 'Archana'

☐ **Board of Editors**

Anuyoga-pravartaka Muni Shri Kanhaiyalalji 'Kamal'

Upacharya Sri Devendra Muni Shastri

Sri Ratan Muni

☐ **Promotor**

Muni Sri Vinayakumar 'Bhima'

Sri Mahendra Muni 'Dinakar'

☐ **Second Edition**

Vir-Nirvana Samvat 2517

Vikram Samvat 2048, April, 1991

☐ **Publishers**

Sri Agam Prakashan Samiti,

Brij-Madhukar Smriti Bhawan,

Pipalia Bazar, Beawar (Raj.)

Pin 305 901

☐ **Printer**

Satish Chandra Shukla

Vedic Yantralaya

Kaiserganj, Ajmer

☐ **Price : ~~₹ 120/-~~ ₹ 120/-**

समर्पण

‘अप्पमत्ते सदा जये’ की आनम वाणी
जिनके जीवन में प्रतिपद चरितार्थ हुई
जो दृढसंकल्प के धनी थे,
जो उच्चकोटि के साधक थे,
विरक्ति की प्रतिमूर्ति थे,
कवि-मनीषी आत्तवाणी के अनन्यतमश्रद्धालु तथा उपदेशक थे,
उन

स्व. आचार्यप्रवर श्री जयमल्लजी महाराज की

पावन-रमृति में,
सादर, सविनय समर्पित,

—मधुकर मुनि

(प्रथम संस्करण से)

प्रकाशकीय

सूत्रकृतांगसूत्र का यह द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण अलग-अलग दो जिल्दों में प्रकाशित किया गया था। किन्तु ऐसा अनुभव हुआ कि पूरा ग्रन्थ एक ही पुस्तक के रूप में अधिक उपयोगी रहेगा। इसीलिये ग्रन्थांक ९, १० को सम्मिलित कर दिया है।

आगम प्रकाशन की योजना एक महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रारम्भ की गई थी। सत-मतीवर्ग की मत्प्रेरणाओं, समाज के गणमान्य सज्जनों के सहयोग और स्वाध्यायप्रेमी महानुभावों के प्रोत्साहन से समिति अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये गतिशील रही। इसी का सुफल है कि आगम बत्तीसी के प्रकाशन का कार्य प्रायः पूर्ण होने जा रहा है। जीवा-जीवाभिगमसूत्र द्वितीय भाग और चार छेदसूत्रों का मुद्रण कार्य हो रहा था, किन्तु पूर्व प्रकाशित कुछ ग्रन्थों के अप्राप्य हो जाने और पाठकों की मांग होने से उनके द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने का निश्चय करना पड़ा। अभी तक आचारांगसूत्र भाग-१, २, ज्ञाताधर्मकथांग, उपासकदशांग, अन्तकृद्दशांग, अनुत्तरोपपानिकसूत्र प्रकाशित हो गये हैं और अब सूत्रकृतांगसूत्र का द्वितीय संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं। जीवाजीवरश्मिसूत्र द्वितीय भाग के साथ-साथ अन्य अनुपलब्ध ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये कार्य चालू है। जिससे आगम बत्तीसी के सभी ग्रन्थ पाठकों को उपलब्ध हो जायें।

समिति चाहती है कि सभी ग्रन्थ यथाशीघ्र प्रकाशित हो जायें, किन्तु कार्य की पूर्णता के लिये समय अपेक्षित है।

श्रद्धेय मुनि श्री पार्श्वचन्द्रजी म सा, सिद्धान्तशास्त्री (आचार्य श्री लालचन्द्रजी म सा के सुशिष्य) ने सूत्रकृतांगसूत्र के इस संस्करण में यथायोग्य मशोधन करने की कृपा की है। एतदर्थ समिति आपन्नी की आभारी है।

अन्त में हम सभी सहयोगियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना अपना कर्तव्य मानते हैं, जिनके सहयोग से समिति अपने अधिकृत कार्य को सफल बनाने के लिये प्रयत्न कर रही है।

रतनचन्द्र भोदी

कार्यवाहक अध्यक्ष

सायरमल जोरड़िया

महामन्त्री

अभरचन्द्र भोदी

मन्त्री

श्री आगमप्रकाशन समिति, ब्याबर (राजस्थान)

श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर

(कार्यकारिणी समिति)

अध्यक्ष	श्री किशनलालजी बैताला	मद्रास
कार्यवाहक अध्यक्ष	श्री रतनचन्दजी मोदी	ब्यावर
उपाध्यक्ष	श्री धनराजजी विनायकिया	ब्यावर
	श्री पारसमलजी चोरडिया	मद्रास
	श्री हुक्मीचन्दजी पारख	जोधपुर
	श्री एस किशनचन्दजी चोरडिया	मद्रास
	श्री जसराजजी पारख	दुर्ग
महामंत्री	श्री जी० सायरमलजी चोरडिया	मद्रास
मंत्री	श्री अमरचन्दजी मोदी	ब्यावर
	श्री ज्ञानराजजी मूथा	पाली
सहमंत्री	श्री ज्ञानचन्दजी विनायकिया	ब्यावर
कोषाध्यक्ष	श्री जवरीलालजी शिशोदिया	ब्यावर
	श्री अमरचन्दजी बोथरा	मद्रास
सदस्य	श्री एस बादलचन्दजी चोरडिया	मद्रास
	श्री मूलचन्दजी सुराणा	नागौर
	श्री दुलीचन्दजी चोरडिया	मद्रास
	श्री प्रकाशचन्दजी चौपडा	ब्यावर
	श्री मोहनसिंहजी लोढा	ब्यावर
	श्री सागरमलजी बैताला	इन्दौर
	श्री जतनराजजी मेहता	मेहतासिटी
	श्री भवरलालजी श्रीश्रीमाल	दुर्ग
	श्री चन्दनमलजी चोरडिया	मद्रास
	श्री सुमेरमलजी मेहतिया	जोधपुर
	श्री आसूलालजी बोहरा	जोधपुर
परामर्शदाता	श्री जालमसिंहजी मेहतवाल	ब्यावर
	श्री प्रकाशचन्दजी जैन	नागौर

अध्यात्म-योग की यह महान् अनुभूति आर्द्रककुमार ने सिर्फ दो शब्दों में ही व्यक्त करके गोसासक नी बाह्य-दृष्टि-परकता को ललकार दिया है। सवादों में इस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियों से आर्द्रकीय अध्ययन बड़ा ही रोचक व शिक्षाप्रद बन गया है।

२३ वें (छठे) नालन्दीय अध्ययन में तो गणधर गौतम एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होते हैं जो उदक पेढालपुत्र को सहजता और वत्सलता के साथ बिनय-व्यवहार की शिक्षाएँ देते हुए उसकी धारणाओं का परिष्कार करते हैं।

वास्तव में प्रथम श्रुतस्कन्ध जहाँ तर्क-वितर्क-प्रधान चर्चाओं का केन्द्र है, वहीं द्वितीय श्रुतस्कन्ध में तर्कों के साथ श्रद्धा का सुन्दर सामञ्जस्य प्रकट हुआ है। इस प्रकार द्वितीय श्रुतस्कन्ध प्रथम का पूरक ही नहीं, कुछ विशेष भी है, नवीन भी है और अनुद्घाटित ग्रन्थों का उद्घाटक भी है।

प्रस्तुत आगम में पर-दर्शनो के लिए कहीं-कहीं मदा, मूढा “तमाओ ते जम जति” जैसी कठोर प्रतीति होने वाली शब्दावली का प्रयोग कुछ जिज्ञासुओं को खटकता है। आर्षे-वाणी में रूझ या आक्षेपात्मक प्रयोग नहीं होने चाहिए ऐसा उनका मन्तव्य है, पर वास्तविकता में जाने पर यह आक्षेप उचित नहीं लगता। क्योंकि ये शब्द-प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं हैं, किन्तु उन मूढ या अहितकर धारणाओं के प्रति हैं, जिनके चक्कर में फसकर प्राणी सत्य श्रद्धा व सत्य आचार से पतित हो सकता है। प्रसत्य की भ्रंशना और असत्य के कटु-परिणाम को जताने के लिए शास्त्र-कार बड़ी दृढ़ता के साथ साधक को चेताते हैं। ज्वरार्त के लिए कटु औषधि के समान कटु प्रतीति होने वाले शब्द वही-कहीं अनिवार्य भी होते हैं। फिर आज के सम्य युग में जिन शब्दों को कटु माना जाता है, वे शब्द उस युग में आम भाषा में सहजतया प्रयुक्त होते थे ऐसा भी लगता है, अतः उन शब्दों की संयोजना के प्रति शास्त्रकार की सहज-सत्य-निष्ठा के अतिरिक्त अन्यथा कुछ नहीं है।

सूत्रकृत में दर्शन के साथ जीवन-व्यवहार का उच्च आदर्श भी प्रस्तुत हुआ है। कपट, अहंकार, जातिमद, ज्ञान-मद आदि पर भी कठोर प्रहार किये गये हैं और सरल-सात्विक जीवन-दृष्टि को विकसित करने की प्रेरणाएँ दी हैं। कुल मिलाकर इसे गृहस्थ और श्रमण के लिए भुक्ति का मार्गदर्शक शास्त्र कहा जा सकता है।

प्रस्तुत सपादन —

सूत्रकृत के प्रस्तुत सपादन में अब तक प्रकाशित अनेक संस्करणों को लक्ष्य में रखकर सपादन/विवेचन किया गया है। मुनि श्री जम्बूविजयजी द्वारा सपादित मूल पाठ हमारा आदर्श रहा है, किन्तु उसमें भी यत्र-तत्र चूणिसम्मत कुछ संशोधन हमने किये हैं। आचार्य भद्रबाहुकृत नियुक्ति, प्राचीनतम संस्कृतमिश्रित-प्राकृतव्याख्या—चूणि, तथा आचार्य शीलाक कृत वृत्ति इन तीनों के आधार पर हमने मूल का हिन्दी भावार्थ व विवेचन करने का प्रयत्न किया है। कहीं-कहीं चूणिकार तथा वृत्तिकार के पाठों में पाठ-भेद तथा अर्थ-भेद भी है। यथाप्रसंग उसका भी उल्लेख करने का प्रयास मैंने किया है, ताकि पाठक उन दोनों के अनुशीलन से स्वयं की बुद्धि-कसौटी पर उसे कसकर निर्णय करे। चूणि एवं वृत्ति के विशिष्ट अर्थों को मूल संस्कृत के साथ हिन्दी में भी दिया गया है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, अब तक के विवेचनकर्ता संस्कृत को ही महत्त्व देकर चले हैं, चूणिगत तथा वृत्तिगत पाठों को मूल रूप में अंकित करके ही इति करते रहे हैं, किन्तु इससे हिन्दी-पाठक के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, जबकि आज का पाठक अधिकांशतः हिन्दी के माध्यम से ही जान पाता है। मैंने उन पाठों का हिन्दी अनुवाद भी प्रायः देने का प्रयत्न किया है, यह सम्भवतः नया प्रयास ही माना जायेगा।

करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुतः आज की समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक अघणनीय उपकार सिद्ध हुआ। संस्कृति, दशन, धर्म तथा आत्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रबलमान रखने का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात् प्राचीन नगरी वलभी (मौराष्ट्र) में आचार्य श्री देवद्विगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। वैसे जैन आगमों की यह दूसरी अन्तिम वाचना थी, पर लिपिबद्ध करने का प्रथम प्रयास था। आज प्राप्त जैन सूत्रों का अन्तिम स्वरूप-संस्कार इसी वाचना में सम्पन्न किया गया था।

पुस्तकारूढ होने के बाद आगमों का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोष, श्रमण-सघों के भ्रान्तरिक मतभेद, स्मृतिदुर्बलता, प्रमाद एवं भारतभूमि पर बाहरी आक्रमणों के कारण विपुल ज्ञान भण्डारों का विध्वंस आदि अनेकानेक कारणों से आगम ज्ञान की विपुल सम्पत्ति, अर्थबोध की सम्यक् गुरु-परम्परा धीरे-धीरे क्षीण एवं विलुप्त होने से नहीं रुकी। आगमों के अनेक महत्त्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गूढार्थ का ज्ञान, छिन्न-विच्छिन्न होते चले गए। परिपक्व भाषाज्ञान के अभाव में, जो आगम हाथ से लिखे जाते थे, वे भी शुद्ध पाठ वाले नहीं होते, उनका सम्यक् अर्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते। इस प्रकार अनेक कारणों से आगमों की पावन धारा संकुचित होती गई।

विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी में वीर लोकाशाह ने इस दिशा में क्रांतिकारी प्रयत्न किया। आगमों के शुद्ध और यथार्थ अर्थज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुआ। किन्तु कुछ काल बाद उसमें भी व्यवधान उपस्थित हो गये। साम्प्रदायिक-विद्वेष, सैद्धांतिक विग्रह तथा लिपिकारों का अत्यल्प ज्ञान आगमों की उपलब्धि तथा उसके सम्यक् अर्थबोध में बहुत बड़ा विघ्न बन गया। आगम-अभ्यासियों को शुद्ध प्रतिया मिलना भी दुर्लभ हो गया।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में जब आगम-मुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा प्राप्त हुई। धीरे-धीरे विद्वद्-प्रयासों से आगमों की प्राचीन चूँनिया, निर्युक्तियाँ, टीकाएँ आदि प्रकाश में आईं और उनके आधार पर आगमों का स्पष्ट-सुगम भावबोध सरल भाषा में प्रकाशित हुआ। इससे आगम स्वाध्यायी तथा ज्ञान-पिपासु जनो को सुविधा हुई। फलतः आगमों के पठन-पाठन की प्रवृत्ति बढ़ी है। मेरा अनुभव है, आज पहले से कहीं अधिक आगम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ी है, जनता में आगमों के प्रति आकर्षण व रुचि जागृत हो रही है। इस रुचि-जागरण में अनेक विदेशी आगमज विद्वानों तथा भारतीय जैनतर विद्वानों की आगम-श्रुत-सेवा का भी प्रभाव व अनुदान है, इसे हम मंगीरव स्वीकारते हैं।

आगम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है। इस महनीय श्रुत-सेवा में अनेक समर्थ श्रमणों, पुरुषार्थी विद्वानों का योगदान रहा है। उनकी सेवाएँ नीच की ईंट की तरह आज मिले ही अदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नहीं, स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखों के अभाव में हम अधिक विस्तृत रूप में उनका उल्लेख करने में असमर्थ हैं, पर विनीत व कृतज्ञ तो हैं ही। फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के कुछ विशिष्ट-आगम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख अवश्य करना चाहेंगा।

आज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पूज्य श्री अमोलकशृङ्गि महाराज ने जैन आगमों—३२ सूत्रों का प्राकृत से खड़ी बोली में अनुवाद किया था। उन्होंने अकेले ही बत्तीस सूत्रों का अनुवाद कार्य सिर्फ ३ वर्ष व १५ दिन में पूर्ण कर एक अद्भुत कार्य किया। उनकी दृढ़ लगनशीलता, साहस एवं आगम ज्ञान की गम्भीरता उनके कार्य से ही स्वतः परिलक्षित होती है। वे ३२ ही आगम अल्प समय में प्रकाशित भी हो गये।

इसमें आगम पठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया और स्थानकवासी, तैरापथी समाज तो विशेष उपकृत हुआ।

गुरुदेव श्री जोरावरमलजी महाराज का संकल्प

मैं जब प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म के सान्निध्य में आगमो का अध्ययन अनुशीलन करता था तब आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित आचार्य भ्रमयदेव व शीलाक की टीकाओं से युक्त कुछ आगम उपलब्ध थे। उन्हीं के आधार पर मैं अध्ययन-वाचन करता था। गुरुदेव श्री ने कई बार अनुभव किया—यद्यपि यह संस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी हैं, अब तक उपलब्ध संस्करणों में प्रायः शुद्ध भी है, फिर भी अनेक स्थल अस्पष्ट हैं, मूलपाठों में व वृत्ति में कहीं-कहीं अशुद्धता व भ्रन्तर भी है। सामान्य जन के लिये दुरूह तो हैं ही। चूँकि गुरुदेव श्री स्वयं आगमों के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हें आगमों के अनेक गूढार्थ गुरु-गम में प्राप्त थे। उनकी मेधा भी व्युत्पन्न व तर्क-प्रवण थी, अतः वे इस कमी को अनुभव करते थे और चाहते थे कि आगमों का शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञान वाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उठा सकें। उनके मन की यह तटस्थ कई बार व्यक्त होती थी। पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-संकल्प साकार नहीं हो सका, फिर भी मेरे मन में प्रेरणा बनकर अवश्य रह गया।

इसी अन्तराल में आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसंघ के प्रथम आचार्य जैनधर्मदिवाकर आचार्य श्री आत्माराम जी म विद्वद्वरुण श्री घामीलालजी म आदि मनीषी मुनिवरों ने जैन आगमों की हिन्दी, संस्कृत, गुजराती आदि में सुन्दर विस्तृत टीकाएँ लिखकर या अपने तत्त्वावधान में लिखवा कर कमी को पूरा करने का महनीय प्रयत्न किया है।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक भ्राम्नाय के विद्वान् श्रमण परमश्रुतसेवी स्व मुनि श्री पुण्यविजयजी ने आगम सम्पादन की दिशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्रारम्भ किया था। विद्वानों ने उसे बहुत ही सराहा। किन्तु उनके स्वर्गवास के पश्चात् उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। तदपि आगमज्ञ मुनि श्री जम्बूविजयजी आदि के तत्त्वावधान में आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य आज भी चल रहा है।

वर्तमान में तेरापथ सम्प्रदाय में आचार्य श्री तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज्ञजी के नेतृत्व में आगम-सम्पादन का कार्य चल रहा है और जो आगम प्रकाशित हुए हैं उन्हें देखकर विद्वानों को प्रमन्नता है। यद्यपि उनके पाठ-निर्णय में काफी मतभेद की गुंजाइश है। परम्परा-प्राप्त या पूर्वाचार्य-सम्मत पाठों में परिवर्तन व एक-पक्षीय निर्णय भी तो कुछ स्पष्ट व ठोस आधार चाहता है। तथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी म 'कमल' आगमों की वक्तव्यता को अनुयोगों में वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। उनके द्वारा सम्पादित कुछ आगमों में उनकी कार्यशैली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है।

आगम साहित्य के वयोवृद्ध विद्वान् प श्री बेवरदास जी दोशी, विश्रुत-मनीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरुष आगमों के आधुनिक सम्पादन की दिशा में स्वयं भी कार्य कर रहे हैं तथा अनेक विद्वानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह प्रसन्नता का विषय है।

इस सब कार्य-शैली पर विह्वल अवलोकन करने के पश्चात् मेरे मन में एक संकल्प उठा। आज प्रायः सभी विद्वानों की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है। कहीं आगमों का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा है, कहीं आगमों की विशाल व्याख्याएँ की जा रही हैं। एक पाठक के लिये दुर्वोध है तो दूसरी जटिल। सामान्य पाठक को तो सरलतापूर्वक आगम ज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यम मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। आगमों का एक ऐसा संस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, संक्षिप्त और प्रामाणिक हो। मेरे स्वर्गीय गुरुदेव ऐसा ही आगम-संस्करण चाहते थे। इसी भावना को अक्षय में रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की थी, सुदीर्घ चिन्तन के पश्चात् वि. सं. २०३६ वैशाख शुक्ला दशमी, भगवान् महावीर कैवल्यदिवस को यह छद्म निश्चय घोषित कर दिया

और आगम बत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्य प्रारम्भ थी। इस साहसिक निर्णय में गुरुप्राता शासनसेवी स्वामी श्री ब्रजलाल जी म की प्रेरणा/प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन मेरा प्रमुख सम्बल बना है। साथ ही अनेक मुनिवरो तथा सद्-गृहस्थों का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोल्लेख किये बिना मन सन्तुष्ट नहीं होगा। आगम-अनुयोग शैली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म 'कमल', प्रसिद्ध साहित्यकार श्री देवेन्द्रमुनिजी म शास्त्री, आचार्य श्री आत्मारामजी म के प्रशिष्य भडारी श्री पदमचन्दजी म एवं प्रवचनभूषण श्री अमरमुनिजी, विद्वद्गुरु श्री ज्ञान-मुनिजी म, स्व विदुषी महासती श्री उज्ज्वलकुंवरजी म की सुशिष्याएँ महासती दिव्यप्रभाजी एम ए पी-एच डी, महासती मुक्तिप्रभाजी तथा विदुषी महामती श्री उमरावकुंवरजी म की 'अर्चना', विश्रुत विद्वान् श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विद्वान् प श्री शोभाचन्द्र जी भारिल्ल, स्व प श्री हीरालालजी शास्त्री, डा छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुराणा "सरस" आदि मनीषियों का सहयोग आगम सम्पादन के इस दुर्लभ कार्य को सरल बना सका है। इन सभी के प्रति मन आदर व कृतज्ञ भावना से अभिभूत है। इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिष्य मुनि विनयकुमार एवं महेन्द्रमुनि का साहचर्य-सहयोग, महासती श्री कानकुंवरजी, महासती श्री भणकारकुंवरजी का सेवाभाव सदा प्रेरणा देता रहा है। इस प्रसंग पर इस कार्य के प्रेरणास्त्रोत स्व आवक विमनसिंहजी लोढा, स्व श्री पुखराजजी सिसोदिया का स्मरण भी सहज रूप में हो आता है, जिनके अथक प्रेरणा-प्रयत्नों से आगम समिति अपने कार्य में इतनी शीघ्र सफल हो रही है। दो वर्ष के इस अल्पकाल में ही दस आगम ग्रन्थों का मुद्रण तथा करीब १५-२० आगमों का अनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक है।

मुझे सुखद विश्वास है कि परम श्रेष्ठ स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमल जी महाराज आदि तपोपूत आत्मार्थों के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे अमणसब के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-सत आचार्य श्री आनन्दकृषिजी म आदि मुनिजनों के सद्भाव-सहकार के बल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा।

इसी शुभाशा के साथ

—मुनि मिथीमल "अधुकर"
(युवाचार्य)

सम्पादकीय

(प्रथम संस्करण से)

आचाराग सूत्र का सम्पादन करते समय यह अनुभव होता था कि यह आगम आचार-प्रधान होते हुए भी इसकी बचनावली में दर्शन की अतल गहराईया व चिन्तन की असीमता छिपी हुई है। छोटे-छोटे आर्ष-वचनों में द्रष्टा की असीम अनुभूति का स्पन्दन तथा ध्यान-योग की आत्म-सवेदना का गहरा 'नाद' उनमें गुंजायमान है, जिसे सुनने-समझने के लिए 'साधक' की भूमिका अत्यन्त अपेक्षित है। वह अपेक्षा कब पूरी होगी, नहीं कह सकता, पर लगे हाथ आचाराग के बाद द्वितीय अंग—सूत्रकृतांग के पारायण में, मैं लग गया।

सूत्रकृतांग के दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध पञ्चशैली में सूत्रप्रधान है, द्वितीय गद्यशैली में वर्णन-प्रधान है। सूत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्कन्ध, आचाराग की शैली का पूर्ण नहीं तो बहुलांश में अनुसरण करता है। उसके आचार में दर्शन था तो इसके दर्शन में 'आचार' है। विचार की भूमिका का परिष्कार करते हुए आचार की भूमिका पर आसीन करना सूत्रकृतांग का मूल स्वर है—ऐसा मुझे अनुभव हुआ है।

'सूत्रकृत' नाम ही अपने आप में गभीर अर्थसूचना लिये है। आर्यसुधर्म के अनुसार यह स्व-समय (स्व-सिद्धान्त) और पर-समय (पर-सिद्धान्त) की सूचना (सत्यासत्य-दर्शन) कराने वाला शास्त्र है।^१ नदीसूत्र (मूल-हरिभट्टीयवृत्ति एव चूर्ण) का आशय है कि यह आगम स-सूत्र (घागे वाली सुई) की भाँति लोक एव आत्मा आदि तत्त्वों का अनुसन्धान कराने वाला (अनुसन्धान में सहायक) शास्त्र है।^२

श्रुतपारगामी आचार्य भद्रबाहु ने इसके विविध अर्थों पर चिन्तन करके शब्दशास्त्र की दृष्टि से इसे—श्रुत्वा कृत = "सूतकड" कहा है—अर्थात् तीर्थंकर प्रभु की वाणी से सुनकर फिर इस चिन्तन को गणधरो ने ग्रन्थ का, शास्त्र का रूप प्रदान किया है। भाव की दृष्टि से यह सूचनाकृत—'सूतकड'—अर्थात् निर्वाण या मोक्षमार्ग की सूचना-अनुसन्धान कराने वाला है।^३

'सूतकड' शब्द से जो गभीर भाव-बोध होता है वह अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण है, बल्कि सम्पूर्ण आगम का सार सिर्फ चार शब्दों में सन्निहित माना जा सकता है। सूत्रकृतांग की पहली गाथा भी इसी भाव का बोध कराती है—

बुद्धिबलं तिष्ठदृष्टेजा—समझो, और तोड़ो (क्या)

बन्धनं परिच्छादयिष्या—बन्धन को जानकर।

किमाह बन्धनं वीरो—भगवान् ने बन्धन किसे बताया है।

कि वा ज्ञानं तिष्ठदृष्टे—और उसे कैसे तोड़ा जा सकता है ?^४

इस एक ही गाथा में सूत्रकृत का संपूर्ण तत्त्वचिन्तन समाविष्ट हो गया है। दर्शन और धर्म, विचार और आचार यहाँ अपनी सम्पूर्ण सचेतनता और संपूर्ण क्रियाशीलता के साथ एकात्मनासीन हो गये हैं।

१. सूयगच्छे ण ससमया सूइज्जति—समवायांग सूत्र

२. नदीसूत्र मूल वृत्ति पृ. ७७, चूर्ण पृ. ६३.

३. देखिए नियुक्ति-गाथा १८, १९, २० तथा उनकी शीलाकवृत्ति

४. सूत्रकृतांग गाथा १

दर्शनशास्त्र का लक्ष्य है— जीव और जगत के विषय में विचार एवं विवेचना करना । भारतीय दर्शनों का, चाहे वे वैदिक दर्शन (सांख्य-योग, वैशेषिक-न्याय, मीमांसक और वेदान्त) हैं या अवैदिक दर्शन (जैन, बौद्ध, चार्वाक) हैं, मुख्य आधार तीन तत्त्व हैं—

- १ आत्म-स्वरूप की विचारणा,
- २ ईश्वर सत्ता विषयक धारणा,
- ३ लोक-सत्ता (जगत स्वरूप) की विचारणा ।

जब आत्म-स्वरूप की विचारणा होती है तो आत्मा के दुःख-सुख, बन्धन-मुक्ति की विचारणा अवश्य होती है । आत्मा स्वतन्त्र है या परतन्त्र ? परतन्त्र है तो क्यों ? किसके अधीन ? कर्म या ईश्वर ? आत्मा जहाँ, जिस लोक में है उस लोकसत्ता का संचालन/नियमन/व्यवस्था कैसे चलती है ? इस प्रकार आत्मा (जीव) और लोक (जगत) के साथ ईश्वर सत्ता पर भी स्वयं विचार-चर्चा केन्द्रित हो जाती है और इन तत्त्वों की चिन्तना/चर्चा करना ही दर्शनशास्त्र का प्रयोजन है ।

धर्म का क्षेत्र—दर्शनशास्त्र द्वारा विवेचित तत्त्वों पर आचरण करना है । आत्मा के दुःख-सुख, बन्धन-मुक्ति के कारणों की खोज दर्शन करता है, पर उन कारणों पर विचार कर दुःख-मुक्ति और सुख-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना धर्मक्षेत्र का कार्य है । आत्मा के बन्धनकारक तत्त्वों पर विवेचन करना दर्शनशास्त्र की सीमा में है और फिर उन बन्धनों से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना धर्म की शिक्षा में आ जाता है ।

अब मैं कहना चाहूँगा कि सूत्रकृत की सबसे पहली गाथा, आदि वचन, जिसमें आगमकार अपने समग्र प्रतिपाद्य का नवनीत प्रस्तुत कर रहे हैं—दर्शन और धर्म का सगम-स्थल है । बन्धन के कारणों की समग्र परिचर्चा के बाद या इसी के साथ-साथ बन्धन-मुक्ति की प्रक्रिया, पद्धति और साधना पर विशद चिन्तन प्रस्तुत करने का सकल्प पहले ही पद में व्यक्त हो गया है । अतः कहा जा सकता है कि सूत्रकृत का संपूर्ण कलेवर अर्थात् लगभग ३६ हजार पद परिमाण विस्तार, पहली गाथा का ही महाभाष्य है । इस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि सूत्रकृत न केवल जैन तत्त्वदर्शन का सूचक शास्त्र है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला मोक्ष-शास्त्र है । आस्तिक या आत्मवादी दर्शनों के चरम बिन्दु—मोक्ष/निर्वाण/परम पद का स्वरूप एवं सिद्धि का उपाय बताने वाला आगम है—सूत्रकृत ।

सूत्रकृत के सम्बन्ध में अधिक विस्तार पूर्वक प. श्री विजयमुनिजी म ने प्रस्तावना में लिखा है, अतः यहाँ अधिक नहीं कहना चाहता, किन्तु सूचनामात्र के लिए यह कहना चाहता हूँ कि इसके प्रथम 'समय' अध्यायन, बारहवें 'समवसरण', द्वितीय श्रुतस्कंध के द्वितीय अध्यायन 'पुण्डरीक' में अन्य मतों, दर्शन एवं उनकी मान्यताओं की स्फुट चर्चा है, उनकी युक्ति-रहित अयथार्थ मान्यताओं की सूचना तथा निरमन भी इसी हेतु से किया गया है कि वे मिथ्या व अयथार्थ धारणाएँ भी मन व मस्तिष्क का बन्धन है । अज्ञान बहुत बड़ा बन्धन है । मिथ्यात्व की बेड़ी सबसे भयानक है, अतः उसे समझना और फिर तोड़ना भी संभव है जब उसका यथार्थ परिज्ञान हो । साधक को सत्य का यथार्थ परिबोध देने हेतु ही शास्त्रकार ने बिना किसी धर्म-गुरु या मतप्रवर्तक का नाम लिए सिर्फ उनके सिद्धान्तों की युक्ति-रहितता बताने का प्रयास किया है ।

सूत्रकृत में वर्णित पर-सिद्धान्त आज भी दीघनिकाय, सामञ्जस्यसुत्त, सुत्तनिपात, मज्झिमनिकाय, सयुत्त-निकाय, महाभारत तथा अनेक उपनिषदों में विकीर्ण रूप से बिद्यमान हैं, जिससे २५०० वर्ष पूर्व की उस दार्शनिक चर्चा का पता चलता है । यद्यपि २५०० वर्ष के दीर्घ अन्तराल में भारतीय दर्शनों की विचारधाराओं में, सिद्धान्तों में भी काल क्रमानुसारी परिवर्तन व कई मोड़ आये हैं, आजीवक जैसे व्यापक सम्प्रदाय तो लुप्त भी हो गये हैं, फिर भी आत्म-अकर्तृत्ववादी सांख्य, कर्मचयवादी बौद्ध, पंचमहाभूतवादी चार्वाक (नास्तिक) आदि दर्शनों की सत्ता आज भी है । सुख-वाद एवं अज्ञानवाद के बीज पाश्चात्य दर्शन में महामुखवाद, श्लेष्टवाद एवं सशयवाद के रूप में आज परिलक्षित होते

है। इन दर्शनों की आज प्रासंगिकता कितनी है ? यह एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, पर मिथ्या धारणाओं के बन्धन से मुक्त होने का लक्ष्य तो सर्वत्र सर्वदा प्रासंगिक रहा है, आज के युग में भी चिन्तन की सर्वांगता और सत्या-नुगामिता, साथ ही पूर्वाग्रहमुक्तता नितान्त आपेक्षिक है। सूत्रकृत का लक्ष्य भी मुक्ति तथा साधना की सम्यग्-पद्धति है। इसलिए इसका अनुशीलन-परिशीलन आज भी उतना ही उपयोगी तथा प्रासंगिक है।

सूत्रकृत का प्रथम श्रुतस्कन्ध पद्यमय है, (१६ वां अध्ययन भी गद्य-गीति समुद्र छन्द में है) इसकी गाथाएँ बहुत सारपूर्ण सुभाषित जैसी हैं। कहीं-कहीं तो एक गाथा के चार पद, चारों ही चार सुभाषित जैसे लगते हैं। गाथाओं की शब्दावली बड़ी सशक्त, अर्थपूर्ण तथा श्रुति-मधुर है। कुछ सुभाषित तो ऐसे लगते हैं मानो गागर में सागर ही भर दिया है।

जैसे—

मा पच्छा असाहुया मवे	—	सूत्रांक १४९
तवेसु वा उत्तमबभञ्जेर		३७४
माहसु विज्जा-जरण पमोक्खो		५४५
जे छेए विप्पमायं न कुज्जा		५८०
अकम्मुणा कम्म खव्वेति धोरा		५४९

अगर स्वाध्यायी साधक इन श्रुतवाक्यों को कण्ठस्थ कर इन पर चिन्तन-मनन-आचरण करता रहे तो जीवन में एक नया प्रकाश, नया विकास और नया विश्वास स्वतः आने लगेगा।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के विषय में सामान्यतः यही कहा जाता है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध में परवादि-दर्शनों की सूत्र रूप में की गई चर्चा का विस्तार तथा विविध उपनय एवं दृष्टान्तों द्वारा पर-वाद का खण्डन एवं स्व-सिद्धान्त का मण्डन—द्वितीय श्रुतस्कन्ध का विषय है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध की शैली में विविधता के भी दर्शन होते हैं। सत्रहवाँ पौडरीक अध्ययन एक ललित काव्य-कल्पना का रसास्वादन भी कराता है, दर्शनिक विचारधाराओं को पुष्करिणी एवं कमल के उपनय द्वारा बड़ी सरसता के साथ समझाया गया है। १८, १९, २०, २१—ये अध्ययन जहाँ शुद्ध दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक वर्णन प्रस्तुत करते हैं वहाँ २२ एवं २३ वा अध्ययन सरस कथा शैली में सवादों के रूप में भ्रान्त मान्यताओं का निराकरण करके स्व-मान्यता की प्रस्थापना बड़ी सहजता के साथ करते हैं। उदाहरण के रूप में—गोशालक भ महावीर के प्रति आक्षेप करता है कि महावीर पहले एकान्तसेवी थे, किन्तु अब हजारों लोगों के झुंड के बीच रहते हैं, अतः अब उनकी साधना दूषित हो गई है।

मुनि आर्द्रककुमार इस आक्षेप का ऐसा सटीक अध्यात्मचिन्तनपूर्ण उत्तर देता है कि वह हजारों वर्ष बाद आज भी अध्यात्मजगत् का प्रकाशस्तम्भ बना हुआ है। देखिये मुनि आर्द्रक का उत्तर—

आइयञ्जमाणो वि सहस्समज्जे एगंतयं सारयति सहज्जे ।

—सूत्रांक-७९०

मले ही भगवान महावीर हजारों मनुष्यों के बीच बैठकर धर्म-प्रवचन करते हैं, किन्तु वे आत्मद्वष्टा हैं, राग-द्वेष से रहित हैं, अतः वे सदा अपने आप में स्थित हैं।

हजारों कथा, लाखों के बीच रहकर भी वे वास्तव में एकाकी ही हैं, अपनी आत्मा के साथ रहने वाले साधक पर बाहरी प्रभाव कभी नहीं पड़ता।

अध्यात्म-योग की यह महान् अनुभूति भार्गवकुमार ने सिर्फ दो शब्दों में ही व्यक्त करके गोशालक नौ बाह्य-दृष्टि-परकता को ललकार दिया है। सवादों में इस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियों से आर्द्रकीय अध्ययन बड़ा ही रोचक व शिक्षाप्रद बन गया है।

२३ वें (छठे) नालन्दीय अध्ययन में तो गणधर गौतम एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होते हैं जो उदक पेढालपुत्र को सहजता और वत्सलता के साथ विनय-व्यवहार की शिक्षाएँ देते हुए उसकी धारणाओं का परिष्कार करते हैं।

वास्तव में प्रथम श्रुतस्कंध जहाँ तर्क-वितर्क-प्रधान चर्चाओं का केन्द्र है, वहीं द्वितीय श्रुतस्कंध में तर्क के साथ श्रद्धा का सुन्दर सामञ्जस्य प्रकट हुआ है। इस प्रकार द्वितीय श्रुतस्कंध प्रथम का पूरक ही नहीं, कुछ विशेष भी है, नवीन भी है और अनुद्घाटित ग्रंथों का उद्घाटक भी है।

प्रस्तुत आगम में पर-दर्शनों के लिए कहीं-कहीं मदा, मूढा "तमाओ ते जम जति" जैसी कठोर प्रतीति होने वाली शब्दावली का प्रयोग कुछ जिज्ञासुओं को खटकता है। आर्ष-वाणी में रूक्ष या आक्षेपात्मक प्रयोग नहीं होने चाहिए ऐसा उनका मन्तव्य है, पर वास्तविकता में जाने पर यह आक्षेप उचित नहीं लगता। क्योंकि ये शब्द-प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं हैं, किन्तु उन मूढ या ग्रहितकर धारणाओं के प्रति हैं, जिनके चक्कर में फसकर प्राणी सत्य श्रद्धा व सत्य आचार से पतित हो सकता है। असत्य की भ्रमसंज्ञा और असत्य के कटु-परिणाम को जताने के लिए शास्त्र-कार बड़ी दृढ़ता के साथ साधक को चेताते हैं। ज्वरार्त के लिए कटु औषधि के समान कटु प्रतीति होने वाले शब्द कहीं-कहीं अनिवार्य भी होते हैं। फिर भ्राज के सभ्य युग में जिन शब्दों को कटु माना जाता है, वे शब्द उस युग में आम भाषा में सहजतया प्रयुक्त होते थे ऐसा भी लगता है, अतः उन शब्दों की संयोजना के प्रति शास्त्रकार की सहज-सत्य-निष्ठा के अतिरिक्त ग्रन्थया कुछ नहीं है।

सूत्रकृत में दर्शन के साथ जीवन-व्यवहार का उच्च आदर्श भी प्रस्तुत हुआ है। कपट, अहंकार, जातिभेद, ज्ञान-भेद आदि पर भी कठोर प्रहार किये गये हैं और सरल-सात्विक जीवन-दृष्टि को विकसित करने की प्रेरणाएँ दी हैं। कुल मिलाकर इसे गृहस्थ और श्रमण के लिए मुक्ति का मार्गदर्शक शास्त्र कहा जा सकता है।

प्रस्तुत संपादन —

सूत्रकृत के प्रस्तुत संपादन में अब तक प्रकाशित अनेक संस्करणों को नक्ष्य में रखकर संपादन/विवेचन किया गया है। मुनि श्री जम्बूविजयजी द्वारा संपादित मूल पाठ हमारा आदर्श रहा है, किन्तु उसमें भी यत्र-तत्र चूणिसम्मत कुछ सशोधन हमने किये हैं। आचार्य भद्रबाहुकृत निर्युक्ति, प्राचीनतम सस्कृतमिश्रित-प्राकृतव्याख्या—चूणि, तथा आचार्य शीलाक कृत वृत्ति इन तीनों के आधार पर हमने मूल का हिन्दी भावार्थ व विवेचन करने का प्रयत्न किया है। कहीं-कहीं चूणिकार तथा वृत्तिकार के पाठों में पाठ-भेद तथा ग्रंथ-भेद भी है। यथाप्रसंग उसका भी उल्लेख करने का प्रयास मैंने किया है, ताकि पाठक उन दोनों के अनुशीलन से स्वयं की बुद्धि-कसौटी पर उसे कसकर निर्णय करे। चूणि एवं वृत्ति के विशिष्ट अर्थों को मूल सस्कृत के साथ हिन्दी में भी दिया गया है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, अब तक के विवेचनकर्ता सस्कृत को ही महत्त्व देकर चले हैं, चूणिगत तथा वृत्तिगत पाठों को मूल रूप में अंकित करके ही इति करते रहे हैं, किन्तु इससे हिन्दी-पाठक के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, जबकि भ्राज का पाठक अधिकांशतः हिन्दी के माध्यम से ही जान पाता है। मैंने उन पाठों का हिन्दी अनुवाद भी प्रायशः देने का प्रयत्न किया है, यह सभवतः नया प्रयास ही माना जायेगा।

आगम पाठो से मिलते-जुलते अनेक पाठ, शब्द बौद्ध ग्रन्थों में भी मिलते हैं, जिनकी तुलना अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है, पाद-टिप्पण में स्थान-स्थान पर बौद्ध ग्रन्थों के वे स्थल देकर पाठको को तुलनात्मक अध्ययन के लिए इंगित किया गया है, आशा है इससे प्रबुद्ध पाठक लाभान्वित होंगे। अन्त में परिशिष्ट हैं, जिनमें गाथाओं की अकारादि सूची तथा विशिष्ट शब्दसूची भी है। इनके सहारे आगम गाथा व पाठों का अनुसंधान करना बहुत सरल हो जाता है। अनुसंधाताओं के लिए इस प्रकार की सूची बहुत उपयोगी होती है। प. श्री विजयमुनिजी शास्त्री ने विद्वत्तापूर्ण भूमिका में भारतीय दर्शनों की पृष्ठभूमि पर सुन्दर प्रकाश डालकर पाठको को अनुगृहीत किया है।

इस संपादन में युवाचार्य श्री मधुकरजी महाराज का विद्वत्तापूर्ण मार्ग-दर्शन बहुत बड़ा सम्बल बना है। साथ ही विश्रुत विद्वान् परम सौहार्दशील पंडित श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल का गंभीर-निरीक्षण-परीक्षण, प श्री नेमीचन्द्रजी महाराज का आत्मीय भावपूर्ण सहयोग—मुझे कृतकार्य में बहुत उपकारक रहा है, मैं विनय एवं कृतज्ञता के साथ उन सबका आभार मानता हूँ और आशा करता हूँ श्रुत-सेवा के इस महान् कार्य में भविष्य में इसी प्रकार का सौभाग्य मिलता रहेगा।

—श्रीचन्द्र सुराना

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय दर्शन और सूत्रकृतांग

(प्रथम संस्करण से)

भारतीय-दर्शन, फिर भले ही वह किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न रहा हो, उसका मूल स्वर अध्यात्मवाद रहा है। भारत का एक भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं है जिसके दर्शन-शास्त्र में आत्मा, ईश्वर और जगत् के सम्बन्ध में विचारणा न की गई हो। आत्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? और जगत् की व्यवस्था किस प्रकार होती है? इन विषयों पर भारत की प्रत्येक दर्शन-परम्परा ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। जब आत्मा की विचारणा होती है, तब स्वाभाविक रूप में ईश्वर की विचारणा हो ही जाती है। इन दोनों विचारणा के साथ-साथ जगत् की विचारणा भी आवश्यक हो जाती है। दर्शन-शास्त्र के ये तीन ही विषय मुख्य माने गये हैं।

आत्मा चेतन है, ज्ञान उसका स्वभाव या गुण है, इस सत्य को सभी ने स्वीकार किया है। उसकी अमरता के सम्बन्ध में भी किसी को सन्देह नहीं है। भारतीय दर्शनों में एकमात्र चार्वाक दर्शन ही इस प्रकार का है जो आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानता। वह आत्मा को भौतिक मानता है। अभौतिक नहीं। जबकि अन्य समस्त दार्शनिक आत्मा को एक स्वर से अभौतिक स्वीकार करते हैं। आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में और उसकी अमरता के सम्बन्ध में किसी भी भारतीय दार्शनिक परम्परा को सशय नहीं रहा है। आत्मा के स्वरूप और लक्षण के सम्बन्ध में भेद रहा है परन्तु उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ईश्वर के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि किसी न किसी रूप में सभी दार्शनिकों ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। परन्तु ईश्वर के स्वरूप और लक्षण के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद रहा है।

जगत् के अस्तित्व के सम्बन्ध में किसी भी दर्शन परम्परा को सन्देह नहीं रहा। चार्वाक भी जगत् के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अन्य सभी दर्शन परम्पराओं ने जगत् के अस्तित्व को स्वीकार किया है और उसकी उत्पत्ति तथा रचना के सम्बन्ध में अपनी-अपनी पद्धति से विचार किया है। किसी ने उसका आदि और अन्त स्वीकार किया है और किसी ने उसे अनादि और अनन्त माना है।

दर्शन-शास्त्र सम्पूर्ण सत्ता के विषय में कोई धारणा बनाने का प्रयत्न करता है। उसका उद्देश्य विश्व को समझना है। सत्ता का स्वरूप क्या है? प्रकृति क्या है? आत्मा क्या है? और ईश्वर क्या है? दर्शन-शास्त्र इन समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयत्न करता है। दर्शन-शास्त्र में यह भी समझने का प्रयत्न किया जाता है कि मानव जीवन का प्रयोजन और उसका मूल्य क्या है? तथा जगत् के साथ उसका क्या सम्बन्ध है? इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि दर्शनशास्त्र जीवन और अनुभव की ममालोचना है। दर्शन-शास्त्र का निर्माण मनुष्य के विचार और अनुभव के आधार पर होता है। तर्कनिष्ठ विचार ज्ञान का साधन रहा है। दर्शन तर्कनिष्ठ विचार के द्वारा सत्ता के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है। पाश्चात्य-दर्शन में सैद्धान्तिक प्रयोजन की प्रधानता रहती है, वह स्वतन्त्र चिन्तन पर आधारित है और आप्तप्रभाव की उपेक्षा करता है। नीति और धर्म की व्यावहारिक बातों से वह प्रेरणा नहीं लेता।

अबकि भारतीय दर्शन आध्यात्मिक चिन्तन से प्रेरणा पाता है। वास्तव में भारतीय दर्शन एक आध्यात्मिक शोध एवं खोज है। भारतीय-दर्शन सत्ता के स्वरूप की जो खोज करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य मानव जीवन के चरम साध्य मोक्ष को प्राप्त करना है। सत्ता के स्वरूप का ज्ञान इसलिये आवश्यक है कि वह निःश्रेयस् एव परम साध्य को प्राप्त करने का एक साधन है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि भारतीय-दर्शन अपने मूल स्वरूप में एक आध्यात्मिक-दर्शन है, भौतिक-दर्शन नहीं।

यद्यपि भारतीय-दर्शन में भौतिक तत्वों की व्याख्या की गई है, फिर भी उसका मूल स्वभाव आध्यात्मिक ही रहा है। इसका सर्वप्रथम प्रमाण तो यह है, कि भारत में धर्म और दर्शन को परस्पर एक दूसरे पर आधारित माना गया है। परन्तु धर्म का अर्थ अन्ध विश्वास नहीं, बल्कि तर्क पूर्ण आत्म-अनुभवी माना गया है। भारतीय परम्परा के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने का एक व्यावहारिक उपाय एवं साधन है। दर्शन-शास्त्र सत्ता की मीमांसा करता है और उसके स्वरूप को विचार के द्वारा प्रकट करता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय-दर्शन बौद्धिक विलास नहीं है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक खोज है। भारतीय-दर्शन चिन्तन एवं मनन के आधार पर प्रतिष्ठित है, लेकिन उसमें चिन्तन एवं मनन का स्थान आगम, पिटक और वेदों की अपेक्षा गौण है। भारतीय-दर्शन की प्रत्येक परम्परा प्राप्तवचन अथवा शब्द-प्रमाण पर अधिक आधारित रही है। जैन अपने आगम पर अधिक विश्वास करते हैं, बौद्ध अपने पिटक पर अधिक श्रद्धा रखते हैं और वैदिक परम्परा के सभी सम्प्रदाय वेदों के वचनों पर ही एतन्मात्र आधार रखते हैं। इस प्रकार भारतीय-दर्शन में प्रत्यक्ष अनुभूति की अपेक्षा परोक्ष अनुभूति पर ही अधिक बल दिया गया है, जिसे आप्तपुरुष की प्रत्यक्ष अनुभूति कह सकते हैं।

भारत के दार्शनिक सम्प्रदाय

भारत के दार्शनिक सम्प्रदायों को अनेक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय विद्वानों ने भी उनका वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया है। आचार्य हरिभद्र ने अपने “षट्दर्शनसमुच्चय” में, आचार्य माधव के “सर्व-दर्शनसंग्रह” में, आचार्य शंकर के “सर्वसिद्धान्त” आदि में दर्शनों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। पाश्चात्य-दर्शन-परम्परा के दार्शनिकों ने वर्गीकरण की जो पद्धति स्वीकार की है वह भी एक प्रकार की न होकर अनेक प्रकार की है। सबसे अधिक प्रचलित पद्धति यह है, कि भारतीय-दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है—आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन इस प्रकार हैं—सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदान्त। नास्तिक दर्शन इस प्रकार हैं—चार्वाक, जैन और बौद्ध। परन्तु यह पद्धति न तर्कपूर्ण है न समीचीन। वैदिक दर्शनों को आस्तिक कहने का क्या आधार रहा है? इसका एक मात्र आधार शायद यही रहा है कि वे वेद-वचनों में विश्वास करते हैं। यदि वेद-वचनों पर विश्वास न करने के आधार पर ही चार्वाक, जैन और बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है, तब यही मानना चाहिये कि जो व्यक्ति चार्वाक ग्रन्थों में, जैन आगमों में और बौद्ध पिटकों में विश्वास नहीं करते वे भी नास्तिक हैं। इस प्रकार भारत का कोई भी दर्शन आस्तिक नहीं रहेगा। यदि यह कहा जाए कि जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, वह नास्तिक है, इस दृष्टि से चार्वाक, जैन और बौद्ध नास्तिक कहे जाते हैं, तब इसका अर्थ यह होगा कि सांख्य और योग तथा वैशेषिक-दर्शन भी नास्तिक परम्परा में ही परिगणित होंगे, क्योंकि ये भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। वेदों का सबसे प्रबल समर्थक मीमांसा-दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वह भी नास्तिक कहा जायेगा। अतः आस्तिक और नास्तिक के आधार पर भारतीय-दर्शनों का विभाग करना, यह एक भ्रम परिपूर्ण धारणा है। वास्तव में भारतीय-दर्शनों का विभाग दो रूपों में करना चाहिये—वैदिक-दर्शन और अवैदिक-दर्शन। वैदिक-दर्शनों में षट्-दर्शनों की परिगणना हो जाती है और अवैदिक-दर्शनों में चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन आ जाते हैं। इस प्रकार भारतीय-दर्शन परम्परा में मूल में नव दर्शन होते हैं—चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य,

योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदान्त । ये नव दर्शन भारत के मूल दर्शन हैं । कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि अवैदिक-दर्शन भी छह हैं—जैसे चार्वाक, जैन, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक । इस प्रकार वेदान्त परम्परा के दर्शन भी छह हैं और अवैदिक दर्शन भी छह होते हैं । इस प्रकार भारत के मूल दर्शन द्वादश हो जाते हैं ।

न्याय और वैशेषिक दर्शन में कुछ सैद्धान्तिक भेद होते हुए भी प्रकृति, आत्मा और ईश्वर के विषय में दोनों के मत समान हैं । कालक्रम से इनका एकीभाव हो गया और अब इनका सम्प्रदाय न्याय-वैशेषिक कहा जाता है । सांख्य और योग की प्रकृति के विषय में एक ही धारणा है, यद्यपि सांख्य निरीश्वरवादी है और योग ईश्वरवादी है । इस-लिए कभी-कभी इनको एक साथ सांख्य-योग कह दिया जाता है । मीमांसा के दो सम्प्रदाय हैं, जिनमें से एक के प्रवर्तक आचार्य कुमारिल भट्ट हैं और दूसरे के आचार्य प्रभाकर । इनको क्रम से भट्ट-सम्प्रदाय और प्रभाकर-सम्प्रदाय कहा जाता है । वेदान्त के भी दो मुख्य सम्प्रदाय हैं, जिनमें से एक के प्रवर्तक आचार्य शंकर हैं और दूसरे के आचार्य रामानुज । शंकर का सिद्धान्त भ्रष्टतवाद अथवा केवलतत्त्ववाद के नाम से विख्यात है और रामानुज का विशिष्टाद्वैत-वाद के नाम से । वेदान्त में कुछ अन्य छोटे-छोटे सम्प्रदाय भी हैं, उन सभी का समावेश भक्तिवादी दर्शन में किया जा सकता है । वेदान्त परम्परा के दर्शनों में मीमांसा-दर्शन को पूर्व-मीमांसा और वेदान्त-दर्शन को उत्तर-मीमांसा भी कहा जा सकता है । इस प्रकार इन विभागों में वैदिक परम्परा के सभी सम्प्रदायों का समावेश आसानी से किया जा सकता है । बौद्ध दर्शन परिवर्तनवादी दर्शन रहा है । वह परिवर्तन अथवा अनित्यता में विश्वास करता है, नित्यता को वह सत्य स्वीकार नहीं करता । बौद्धों के अनेक सम्प्रदाय हैं, उनमें से वैभाषिक और सौत्रान्तिक सर्वास्तिवादी हैं । इन्हें बाह्यार्थ-वादी भी कहा जाता है । क्योंकि ये दोनों सम्प्रदाय समस्त बाह्य वस्तुओं को सत्य मानते हैं । वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्ष-वादी हैं । इनका मत यह है कि बाह्य वस्तु क्षणिक है, और उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । सौत्रान्तिक बाह्यानुमेयवादी हैं । इनका मत यह है कि बाह्य पदार्थ, जो कि क्षणिक हैं, प्रत्यक्षगम्य नहीं हैं । मन में उनकी जो चेतना उत्पन्न होती है, उससे उनका अनुमान किया जाता है । योगाचार सम्प्रदाय विज्ञानवादी है । इसका मत यह है कि समस्त बाह्य वस्तु मिथ्या हैं और चित्त में जो कि विज्ञान-सन्तान मात्र है, विज्ञान उत्पन्न होते हैं, जो निरालम्बन हैं । योगाचार विज्ञान-वादी है । माध्यमिक सम्प्रदाय का मत यह है, कि न बाह्य वस्तुओं की सत्ता है और न आन्तरिक विज्ञानों की । ये दोनों ही सवृत्तिमात्र (कल्पना-धारोप) हैं । तत्त्व नि स्वभाव है, अनिर्वाच्य है और अज्ञेय है । कुछ बौद्ध विद्वान् केवल निरपेक्ष चैतन्य को ही सत्य मानते हैं ।

जैन-दर्शन मूल में द्वैतवादी दर्शन है । वह जीव की सत्ता को भी स्वीकार करता है और जीव से भिन्न पुद्गल की भी सत्ता को सत्य स्वीकार करता है । जैन-दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है । जैनो के चार सम्प्रदाय हैं—श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी और तेरापथी । इन चारों सम्प्रदायों में मूलतत्त्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है । तत्त्व सम्बन्धी अथवा दार्शनिक किसी प्रकार का मतभेद इन चारों ही सम्प्रदायों में नहीं रहा । परन्तु आचार पक्ष को लेकर इन चारों में कुछ विचारभेद रहा है । वास्तव में अनुकम्पा—अहिंसा और अपरिग्रह की व्याख्या में मतभेद होने के कारण ही ये चारों सम्प्रदाय अस्तित्व में आये हैं । किन्तु तात्त्विक दृष्टि से इनमें आज तक कोई भेद नहीं रहा है । चार्वाकों में भी अनेक सम्प्रदाय रहे थे—जैसे चार भूतवादी और पांच भूतवादी । इस प्रकार भारत के दार्शनिक सम्प्रदाय अपनी-अपनी पद्धति से भारतीय दर्शन-शास्त्र का विकास करते रहे हैं ।

भारतीय-दर्शनों के सामान्य सिद्धान्त

भारतीय-दर्शनों के सामान्य सिद्धान्तों में मुख्य रूप चार हैं—आत्मवाद, कर्मवाद, परलोकवाद और मोक्षवाद । इन चारों विचारों में भारतीय-दर्शनों के सभी सामान्य सिद्धान्त समाविष्ट रहे हैं । जो आत्मवाद में विश्वास रखता है,

उसे कर्मवाद में भी विश्वास रखना ही होगा। और जो कर्मवाद को स्वीकार करता है उसे परलोकवाद भी स्वीकार करना ही होगा। और जो परलोकवाद को स्वीकार कर लेता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष पर भी विश्वास करना ही होता है। इस प्रकार भारतीय-दर्शनो के सर्वमान्य सिद्धान्त ये चार ही रहे हैं। इन चारों के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा विचार नहीं है, जो इन चारों में न आ जाता हो। फिर भी यदि हम प्रमाण-मीमांसा को लें, तो वह भी भारतीय-दर्शन का एक अविभाज्य अंग रही है। प्रत्येक दर्शन की शाखा ने प्रमाण की व्याख्या की है और उसके भेद एवं उपभेदों की विचारणा की है। फिर आचार-शास्त्र को भी यदि लिया जाये, तो प्रत्येक भारतीय-दर्शन की शाखा का अपना एक आचार-शास्त्र रहा है। इस आचार-शास्त्र को हम उस दर्शन का साधना पक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्येक दर्शन-परम्परा अपनी पद्धति से अपने द्वारा प्रतिपादित तत्त्व-ज्ञान को जब जीवन में उतारने का प्रयत्न करती है, तब उसे साधना कहा जाता है। यह साधना-पक्ष भी प्रत्येक भारतीय-दर्शन का अपना एक विशिष्ट ध्येय रहा है।

यह स्वाभाविक है कि मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन से असन्तोष हो। जीवन में प्रतीत होने वाले प्रतिकूल भाव, दुःख एवं क्लेशों से व्याकुल होकर मनुष्य इनसे छुटकारा प्राप्त करने की बात सोचे। भारत के प्रत्येक दर्शन ने फिर भले ही वह किसी भी परम्परा का क्यों न रहा हो, वर्तमान जीवन को दुःखमय एवं क्लेशमय माना है। इसका अर्थ यही होता है कि जीवन में जो कुछ दुःख एवं क्लेश है उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाये। क्योंकि दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति प्रत्येक आत्मा का साहजिक अधिकार है। भारत के इस दृष्टिकोण को लेकर पाश्चात्य दार्शनिकों ने उसे निराशावादी अथवा पलायनवादी कहा है। परन्तु उन लोगों का यह कथन न तर्क-संगत है और न भारतीय-दर्शन की मर्यादा के अनुकूल ही। भारतीय-दर्शनों में त्याग और वैराग्य की जो चर्चा की गई है, उसका अर्थ जीवन से पराङ्मुख बनना नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन के असन्तोष के कारण चित्त में जो एक व्याकुलता रहती है उसे दूर करने के लिये ही भारतीय दार्शनिकों ने त्याग और वैराग्य की बात कही है। यह दुःखवादी विचारधारा बौद्ध-दर्शन में अतिरेकवादी बन गयी है। उसे किसी अंश में स्वीकार करना ही होगा। जैन-दर्शन भी इस दुःखवादी परम्परा में सम्मिलित रहा है। सांख्य-दर्शन ने प्रारम्भ में ही इस तथ्य को स्वीकार किया है कि तीन प्रकार के दुःख से व्याकुल यह आत्मा सुख और शान्ति की खोज करना चाहती है। इस प्रकार भारतीय-दर्शनों में दुःखवादी विचारधारा रही है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसका अर्थ निराशावाद और पलायनवाद कतई नहीं किया जा सकता। एक मात्र सुख का अनुसंधान ही उसका मुख्य उद्देश्य रहा।

भारतीय-दर्शनों में आत्मवाद

भारत के सभी दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। न्याय और वैशेषिक आत्मा को अविनश्वर और नित्य पदार्थ मानते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान को उसके विशेष गुण मानते हैं। आत्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। ज्ञान, अनुभूति और सकल्प आत्मा के धर्म हैं। चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। मीमांसादर्शन का भी यही मत है। मीमांसा आत्मा को नित्य और विभु मानती है। चैतन्य को उसका आगन्तुक धर्म मानती है। स्वप्न रहित निद्रा की तथा मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य गुणों से रहित होती है। सांख्य-दर्शन में पुरुष को नित्य और विभु तथा चैतन्य स्वरूप माना गया है। इस दर्शन के अनुसार चैतन्य आत्मा का आगन्तुक धर्म नहीं है। पुरुष अकर्ता है। वह सुख-दुःख की अनुभूतियों से रहित है। बुद्धि कर्ता है और सुख एवं दुःख के गुणों से युक्त है। बुद्धि प्रकृति का परिणाम है और प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है। इसके विपरीत पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अद्वैत वेदान्त आत्मा को विशुद्ध सत्चित्त और आनन्द स्वरूप मानता है। सांख्य अनेक पुरुषों को मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। अद्वैत वेदान्त केवल एक ही आत्मा को सत्य मानता है। चार्वाकदर्शन आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। वह चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानता है। बौद्धदर्शन आत्मा को ज्ञान, अनुभूति और सकल्पों की प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होने वाली

संस्तान मानता है। इसके विपरीत जैनदर्शन आत्मा को नित्य, अजर और अमर स्वीकार करता है। ज्ञान आत्मा का विशिष्ट गुण है। जैनदर्शन मानता है कि आत्मा स्वभावतः अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त-सुख और अनन्त-शक्ति से युक्त है। इस दृष्टि से प्रत्येक भारतीय-दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसकी ध्याख्या अपने ढंग से करता है।

भारतीय-दर्शनों में कर्मवाद

कर्मवाद भारतीय-दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धान्त माना जाता है। भारत के प्रत्येक दर्शन की शाखा ने इस कर्मवाद के सिद्धान्त पर भी गम्भीर विचार किया है। जीवन में जो सुख और दुःख की अनुभूति होती है, उसका कोई आधार अवश्य होना चाहिये। इसका एक मात्र आधार कर्मवाद ही हो सकता है। इस ससार में जो विचित्रता और जो विविधता का दर्शन होता है, उसका आधार प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्म ही होता है। कर्मवाद के सम्बन्ध में जितना गम्भीर और विस्तृत विवेचन जैन-परम्परा के ग्रन्थों में उपलब्ध है उतना अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। एक चार्वाकदर्शन को छोड़कर शेष सभी भारतीय-दर्शन कर्मवाद के नियम में आस्था एवं विश्वास रखते हैं। कर्म का नियम नैतिकता के क्षेत्र में काम करने वाला कारण नियम ही है। इसका अर्थ यह है, कि शुभ कर्म का फल अनिवार्यतः सुख होता है और अशुभ कर्म का फल अनिवार्यतः अशुभ होता है। अच्छा काम आत्मा में पुण्य उत्पन्न करता है, जो कि सुखभोग का कारण बनता है। बुरा काम आत्मा में पाप उत्पन्न करता है, जो कि दुःखभोग का कारण बनता है। सुख और दुःख शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्यतः फल है। इस नैतिक नियम की पकड़ से कोई भी छूट नहीं सकता। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म सूक्ष्म सस्कार छोड़ जाते हैं। जो निश्चय ही भावी सुख-दुःख के कारण बनते हैं। वे अवश्य ही समय आने पर अपने फल को उत्पन्न करते हैं। इन फलों का भोग निश्चय ही इस जन्म में अथवा भविष्य में किया जाना है। कर्म के नियम के कारण ही आत्मा को इस ससार में जन्म और मरण करना पड़ता है। जन्म और मरण का कारण कर्म ही है।

कर्म के नियम का बीज रूप सर्वप्रथम ऋग्वेद की ऋतुधारा में उपलब्ध होता है। ऋतु का अर्थ है जगत की व्यवस्था एवं नियम। प्रकृति की प्रत्येक घटना अपने नियम के अनुसार ही होती है। प्रकृति के ये नियम ही ऋतु हैं। आगे चलकर ऋतु की धारणा में मनुष्य के नैतिक नियमों की व्यवस्था का भी समावेश हो गया था। उपनिषदों में भी इस प्रकार के विचार हमें बीज रूप में अथवा सूक्ष्म रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ उपनिषदों में तो कर्म के नियम की भौतिक नियम के रूप में स्पष्ट धारणा की गई है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अच्छे बुरे कर्मों का फल अच्छे बुरे रूप में ही मिलता है। शुभ कर्मों से अच्छा चरित्र बनता है और अशुभ कर्मों से बुरा। फिर अच्छे चरित्र से अच्छा जन्म मिलता है और बुरे चरित्र से बुरा। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य शुभ कर्म करने से धार्मिक बनता है और अशुभ कर्म करने से पापात्मा बनता है। ससार जन्म और मृत्यु का एक अनन्त चक्र है। मनुष्य अच्छे कर्म करके अच्छा जन्म पा सकता है और अन्त में भेद-विज्ञान के द्वारा ससार से मुक्त भी हो सकता है।

जैन-प्रागम और बौद्ध-पिटकों में भी कर्मवाद के शाश्वत नियमों को स्वीकार किया गया है। जैन-परम्परा में भगवान् ऋषभदेव के समय से ही कर्मवाद की मान्यता रही है। बौद्ध-दर्शन में भी कर्मवाद की मान्यता स्पष्ट रूप में नजर आती है। अतः बौद्ध-दर्शन भी कर्मवादी दर्शन रहा है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग तथा मीमांसा और वेदान्त दर्शन में कर्म के नियम के सम्बन्ध में आस्था व्यक्त की गई है। इन दर्शनों का विश्वास है कि अच्छे अथवा बुरे काम अदृष्ट को उत्पन्न करते हैं, जिसका विपाक होने में कुछ समय लगता है। उसके बाद उस व्यक्ति को सुख अथवा दुःख भोगना पड़ता है। कर्म का फल कुछ तो इस जीवन में मिलता है और कुछ अगले जीवन में। लेकिन कर्म के फल से कभी बचा नहीं जा सकता। भौतिक व्यवस्था पर कारण नियम का शासन है और नैतिक व्यवस्था पर कर्म के नियम का

शासन रहता है। परन्तु भौतिक व्यवस्था भी नैतिक व्यवस्था के ही उद्देश्य की पूर्ति करती है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि भारतीय-दर्शनों की प्रत्येक शाखा ने कर्मवाद के नियमों को स्वीकार किया है और उसकी परिभाषा एवं व्याख्या भी अपनी-अपनी पद्धति से की है।

भारतीय दर्शनों में परलोकवाद

जब भारतीय-दर्शनों में आत्मा को अमर मान लिया गया है और ससारी अवस्था में उसमें सुख एवं दुःख मान लिया गया है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि सुख एवं दुःख का मूल आधार भी मान लिया जाये और वह मूल आधार कर्मवाद के रूप में भारतीय-दर्शन ने स्वीकार किया। वर्तमान जीवन में आत्मा किस रूप में रहती है? और उसकी स्थिति क्या होती है? इस समस्या में से ही परलोकवाद का जन्म हुआ। परलोकवाद को जन्मान्तरवाद भी कहा जाता है। एक चार्वाकदर्शन को छोड़कर शेष सभी भारतीय-दर्शनों का परलोकवाद एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। परलोकवाद अथवा जन्मान्तरवाद कर्मवाद के सिद्धान्त का फलित रूप है। कर्म का सिद्धान्त यह मान करता है कि शुभ कर्मों का शुभ फल मिले और अशुभ कर्मों का अशुभ फल। लेकिन सब कर्मों का फल इसी जीवन में मिलना सम्भव नहीं है। अतः कर्मफल को भोगने के लिये दूसरा जीवन आवश्यक है।

भारतीय-दर्शन के अनुसार यह ससार जन्म और मरण की अनादि शृंखला है। इस जन्म और मरण का कारण क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में सांख्यदर्शन में कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष का भेद-ज्ञान न होना ही इसका कारण है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि अविद्या अथवा माया ही उसका मुख्य कारण है। बौद्धदर्शन में कहा गया कि वासना के कारण ही जन्म और मरण होता है। जैनदर्शन में कहा गया है कि कर्मबद्ध ससारी आत्मा का जो बार-बार जन्म और मरण होता है, उसके पाँच कारण हैं—मिथ्यात्व-भाव, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा शुभ और अशुभ योग। सामान्य भाषा में जब तत्त्वज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है, तब ससार का भी नाश हो जाता है। भारतीय-दर्शनों में यह भी कहा गया है कि ससार एक बन्धन है, इस बन्धन का आत्यन्तिक नाश आत्मा के शुद्ध स्वरूप मोक्ष से ही होता है। बन्धन का कारण अज्ञान है और इसी से ससार की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत मोक्ष का कारण तत्त्वज्ञान है। तत्त्वज्ञान के हो जाने पर ससार का भी अन्त हो जाता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान और उसका विपरीत भाव अज्ञान, अविद्या, माया, वासना और कर्म को माना गया है।

जन्मान्तर, भवान्तर, पुनर्जन्म और परलोक का अर्थ है—मृत्यु के बाद आत्मा का दूसरा शरीर धारण करना। चार्वाकदर्शन ने यह माना था कि शरीर के नाश के साथ ही चेतनाशक्ति का भी नाश हो जाता है। परन्तु आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले दार्शनिकों का कहना है कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा बनी रहती है और पूर्व-कृत कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को दूसरा जन्म धारण करना पड़ता है। दूसरा जन्म धारण करना ही पुनर्जन्म कहा जाता है। पशु, पक्षी, मनुष्य और नारक, देव आदि अनेक प्रकार के जन्म ग्रहण करना यह ससारी आत्मा का आवश्यक परिणाम है। आत्मा अनेक जन्म अभी ग्रहण कर सकती है जब वह नित्य और अविच्छिन्न हो। सभी आस्तिक दर्शन आत्मा की नित्यता को स्वीकार करते हैं।

चार्वाकदर्शन शरीर, प्राण अथवा मन से भिन्न आत्मा जैसी नित्य वस्तु को स्वीकार नहीं करता। अतः उसके मतमें जन्मान्तर अथवा पुनर्जन्म जैसी वस्तु मान्य नहीं है। बौद्ध दार्शनिक आत्मा को क्षणिक विज्ञानों की एक सन्तति मात्र मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा क्षण-क्षण में बदलती है। जो आत्मा पूर्व क्षण में थी, वह उत्तर क्षण में नहीं रहती। इस प्रकार नदी के प्रवाह के समान वे चित्त-सन्तति के प्रवाह को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की सन्तति नित्य प्रबहुमान रहती है। इस प्रकार क्षणिकवाद को स्वीकार करने पर भी वे जन्मान्तर और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार एक विज्ञान सन्तान का अन्तिम विज्ञान सभी पूर्व विज्ञानों की वासनाओं

को आत्मसात करता है और एक नया शरीर धारण कर लेता है। बौद्ध मत के अनुसार वासना को संस्कार भी कहा गया है। इस प्रकार बौद्ध-दार्शनिक आत्मा की नित्यता तो नहीं मानते लेकिन विज्ञान-सन्तान की अविच्छिन्नता को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। जैन-दार्शनिक आत्मा को केवल नित्य नहीं, परिणामी नित्य मानते हैं। आत्मा द्रव्यदृष्टि से नित्य है, और पर्यायदृष्टि से अनित्य। क्योंकि पर्याय प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसके बदलने पर भी द्रव्य का द्रव्यत्व नष्ट नहीं होता। जैन-दार्शनिक पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनेक गति एवं योनियों को प्राप्त होती है। जैसे कोई एक आत्मा, जो आज मनुष्यशरीर में है, भविष्य में वह अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार देव और नारक भी बन सकती है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म को धारण करना, इसी को जन्मान्तर अथवा भवान्तर कहा जाता है। इस प्रकार समस्त आस्तिक भारतीय-दार्शनिक परम्पराएँ पुनर्जन्म को स्वीकार करती हैं।

भारतीय दर्शन में मोक्ष एवं निर्वाण

आस्तिक दार्शनिकों के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या कभी आत्मा की इस प्रकार की स्थिति भी होगी कि उसका पुनर्जन्म अथवा जन्मान्तर मिट जाये? इस प्रश्न के उत्तर में उनका कहना है कि मोक्ष, मुक्ति अथवा निर्वाण ही वह स्थिति है, जहाँ पहुँच कर आत्मा का जन्मान्तर अथवा पुनर्जन्म मिट जाता है। यही कारण है कि आत्मा की अमरता में आस्था रखने वाले आस्तिक दर्शनो ने मोक्ष की स्थिति को एक स्वर में स्वीकार किया है। चार्वाकदर्शन का कहना है कि मरण ही अपवर्ग अथवा मोक्ष है। मोक्ष का सिद्धान्त सभी आस्तिक भारतीय दार्शनिकों को मान्य है। भौतिकवादी होने के कारण एक चार्वाक ही उसे स्वीकार नहीं करता। क्योंकि आत्मा की वह शरीर से भिन्न सत्ता नहीं मानता। अतः उसके दर्शन में आत्मा के मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। चार्वाक को दृष्टि में इस जीवन में और इसी लोक में सुखभोग करना मोक्ष है। इससे भिन्न इस प्रकार के मोक्ष की कल्पना वह कर ही नहीं सकता जिसमें आत्मा एक लोकातीत अवस्था को प्राप्त हो जाती है।

बौद्धदर्शन में आत्मा की इस लोकातीत अवस्था को मोक्ष न कहकर निर्वाण कहा गया है। यद्यपि निर्वाण शब्द जैन ग्रन्थों में भी बहुलता से उपलब्ध होता है, फिर भी इसका प्रयोग बौद्धदर्शन में ही अधिक रूढ़ है। बौद्धदर्शन के अनुसार निर्वाण शब्द सब गुणों के आत्यन्तिक उच्छेद की अवस्था को अभिव्यक्त करता है। निर्वाण शब्द का अर्थ है—बुझ जाना। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि निर्वाण में आत्मा का आत्यन्तिक विनाश हो जाता है। बौद्धदर्शन के अनुसार इसमें आत्यन्तिक विनाश तो अवश्य होता है, लेकिन दुःख का होता है, न कि आत्म-सन्तति का। कुछ बौद्धदर्शन निर्वाण को विशुद्ध आनन्द की अवस्था मानते हैं। इस प्रकार बौद्धदर्शन क्षणिकवादी होकर भी जन्मान्तर और निर्वाण को स्वीकार करता है।

जैन-दार्शनिक प्रारम्भ से ही मोक्षवादी रहे हैं। जैनदर्शन के अनुसार आत्मा की स्वाभाविक अवस्था ही मोक्ष है। अनन्त-दर्शन, अनन्त-ज्ञान और अनन्त-शक्ति का प्रकट होना ही मोक्ष है। आत्मा अपनी विशुद्ध अवस्था को तब प्राप्त करता है, जबकि वह सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य की साधना के द्वारा कर्म पुद्गल के आवरण को सर्वथा नष्ट कर देता है। जैन परम्परा के महान् अध्यात्मवादी आचार्य कुन्द-कुन्द ने अपने समयसार में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है—‘एक व्यक्ति लम्बे समय से कारागृह में पड़ा हो और अपने बन्धन की तीव्रता और मन्दता को तथा बन्धन के काल को भली-भाँति समझता हो, परन्तु जब तक वह अपने बन्धन के वशीभूत होकर उसका छेदन नहीं करता, तब तक लम्बा समय हो जाने पर भी वह छूट नहीं सकता। इसी प्रकार कोई मनुष्य अपने कर्मबन्धन के प्रदेश, स्थिति और प्रकृति तथा अनुभाग को भली-भाँति समझता हो, तो भी इतने मात्र से वह कर्म-बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता। वही आत्मा यदि राग एवं द्वेष आदि को दूर हटा कर विशुद्ध हो जाये, तो मोक्ष प्राप्त कर

सकता है।^१ बन्धन का विचार करने मात्र से बन्ध से छुटकारा नहीं मिलता है। छुटकारा पाने के लिए बन्ध का और आत्मा का स्वभाव भली-भाँति समझ कर बन्ध से विरक्त होना चाहिए। जीव और बन्ध के अलग-अलग लक्षण समझ कर प्रज्ञा रूपी छुरी से उन्हें अलग करना चाहिए, तभी बन्ध छूटता है। बन्ध को छेदकर आत्म-स्वरूप में स्थित होना चाहिए। आत्म-स्वरूप को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए ? इसके उत्तर में कहा गया है, कि मुमुक्षु को आत्मा का इस प्रकार विचार करना चाहिए—‘मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, शेष जो कुछ भी है, वह मुझसे भिन्न है। शुद्ध आत्मा को समझने वाला व्यक्ति समस्त पर-भावों को परकीय जानकर उनसे अलग हो जाता है। यह परभाव से अलग हो जाना ही वास्तविक मोक्ष है।’ इस प्रकार जैन-दर्शन में मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है।

सांख्य-दर्शन मोक्ष को प्रकृति और पुरुष का विवेक मानता है। विवेक एक प्रकार का वेदज्ञान है। इसके विपरीत बन्ध प्रकृति और पुरुष का अविवेक है। पुरुष नित्य और मुक्त है। अपने अविवेक के कारण वह प्रकृति और उसके विकारों से अपना तादात्म्य मान लेता है। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब प्रकृति के विकार हैं। लेकिन अविवेक के कारण पुरुष इन्हें अपना समझ बैठता है। मोक्ष पुरुष की स्वाभाविक अवस्था की प्राप्ति है। बन्ध एक प्रतीति मात्र है और इसका कारण अविवेक है। योग-दर्शन मोक्ष को आत्मा का कैवल्य मानता है। कैवल्य आत्मा के प्रकृति के जाल से छूट जाने की एक अवस्था विशेष है। आत्मा को इस अवस्था की प्राप्ति तब होती है, जब तप और मयम के द्वारा मन से सब कर्म-मस्कार निकल जाते हैं। सांख्य और योग मोक्ष में पुरुष की चित्मात्र अवस्थिति मानते हैं। इस अवस्था में वह सुख और दुःख से संबंधातीत हो जाता है। क्योंकि सुख और दुःख तो बुद्धि की वृत्तियाँ मात्र हैं। इन वृत्तियों का आत्यन्तिक अभाव ही सांख्य और योग दर्शन से मुक्ति है।

न्याय और वैशेषिक-दर्शन मोक्ष को आत्मा की वह अवस्था मानते हैं, जिसमें वह मन और शरीर से अत्यन्त विमुक्त हो जाता है और सत्ता मात्र रह जाता है। मोक्ष आत्मा की अचेतन अवस्था है, क्योंकि चैतन्य तो उसका एक प्रागन्तुक धर्म है, स्वरूप नहीं। आत्मा का शरीर और मन से संयोग होने पर उसमें चैतन्य का उदय होता है। अतः मोक्ष की अवस्था में इनसे वियोग होने पर चैतन्य भी चला जाता है। मोक्ष की प्राप्ति तत्त्व-ज्ञान से होती है, यह दुःख के आत्यन्तिक उच्छेद की अवस्था है।

मीमांसा-दर्शन में भी मोक्ष को आत्मा की स्वाभाविक अवस्था की प्राप्ति माना गया है, जिसमें सुख और दुःख का अत्यन्त विनाश हो जाता है। अपनी स्वाभाविक अवस्था में आत्मा अचेतन होता है। मोक्ष दुःख के आत्यन्तिक अभाव की अवस्था है। लेकिन इसमें आनन्द की अनुभूति नहीं होती। आत्मा स्वभावतः सुख और दुःख से अतीत है। मोक्ष की अवस्था में ज्ञान-शक्ति तो रहती है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता।

अद्वैत वेदान्त मोक्ष को जीवात्मा और ब्रह्म के एकीभाव की उपलब्धि मानता है। क्योंकि परमार्थतः आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मा विशुद्ध सत्, चित् और आनन्द स्वरूप है। बन्ध मिथ्या है। अविद्या एव माया ही इसका कारण है। आत्मा अविद्या के कारण शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है, जो वस्तुतः माया निर्मित है। वेदान्तदर्शन के अनुसार यही मिथ्या तादात्म्य बन्ध का कारण है। अविद्या से आत्मा का बन्धन होता है और विद्या से इस बन्धन की मुक्ति होती है। मोक्ष आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। यह न चैतन्य रहित अवस्था है, और न दुःखाभाव मात्र की अवस्था है, बल्कि सत्, चित् और आनन्द की ब्रह्म-अवस्था है। यही जीवात्मा के ब्रह्मभाव की प्राप्ति है। इस प्रकार मोक्ष की धारणा समस्त भारतीय-दर्शनों में उपलब्ध होती है। वास्तव में मोक्ष की

१ समयसार, २८८-९३

२ समयसार, २९४-३००.

प्राप्ति दार्शनिक चिन्तन का लक्ष्य है। भारत के सभी दर्शनों में इसके स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है और अपनी पद्धति से प्रत्येक ने उसकी व्याख्या की है।

भारतीय-दर्शनों में जिन तथ्यों का निरूपण किया गया है, उन सबका जीवन के साथ निकट का सम्बन्ध रहा है। भारतीय दार्शनिकों ने मानव जीवन के समक्ष ऊँचे से ऊँचे आदर्श प्रस्तुत किये हैं। वे आदर्श केवल आदर्श ही नहीं रहते, उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न भी किया जाता है। इसके लिए विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार की साधनाओं का भी प्रतिपादन किया है। ये साधन तीन प्रकार के होते हैं—ज्ञान-योग, कर्म-योग और भक्ति-योग। जैन-दर्शन में इन्हीं को रत्न-त्रय—सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य कहा जाता है। बौद्ध-दर्शन में इन्हें प्रज्ञा, शील और समाधि कहा गया है। इन तीनों की साधना से प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उच्च से उच्चतर एवं उच्चतम आदर्शों को भी प्राप्त कर सकता है। दर्शन का सम्बन्ध केवल बुद्धि से ही नहीं है, बल्कि हृदय और क्रिया से भी है। यही कारण है कि भारतीय-दर्शन की परम्परा के प्रत्येक दार्शनिक-सम्प्रदाय ने श्रद्धान, ज्ञान और आचरण पर बल दिया है। भारतीय-दर्शन केवल बौद्धिक विलास मात्र नहीं है, अपितु वह जीवन की वास्तविक स्थिति का प्रतिपादन करता है। अतः वह वास्तविक अर्थ में दर्शन एवं धर्म है।

सूत्रकृतांग सूत्र : एक अनुचिन्तन

वैदिक परम्परा में जो स्थान वेदों का मान्य है तथा बौद्ध परम्परा में जो स्थान पिटकों का माना गया है, जैन परम्परा में वही स्थान आगमों का है। जैन परम्परा, इतिहास और संस्कृति की विशेष निधि आगम-शास्त्र ही है। आगमों में जो सत्य मुखरित हुआ है, वह युग युगान्तर से चला आया है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। परन्तु इस मान्यता में जरा भी सार नहीं है कि उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। भाव-भेद, भाषा-भेद और शैली-भेद आगमों में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। मान्यता-भेद भी कहीं-कहीं पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है—समाज और जीवन का विकास। जैसे-जैसे समाज का विकास होता रहा, वैसे-वैसे आगमों के पृष्ठों पर विचार-भेद उभरते रहे हैं। आगमों की नियुक्तियों में, आगमों के भाष्यों में, आगमों की चूणियों में और आगमों की टीकाओं में तो विचार-भेद अत्यन्त स्पष्ट हैं। मूल आगमों में भी युग-भेद के कारण से विचार-भेद को स्थान मिला है और यह सहज था। अन्यथा, उनके टीकाकारों में इतने भेद कहीं से प्रकट हो पाते।

आगमों की रचना का काल

आधुनिक पाश्चात्य विचारकों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि भले ही देवद्विगण ने पुस्तक लेखन करके आगमों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, किन्तु निश्चय ही वे उनके कर्ता नहीं हैं। आगम तो प्राचीन ही हैं। देवद्विगण ने तो केवल उनका सकलन और संपादन ही किया है। यह माना जा सकता है कि आगमों में कुछ प्रक्षिप्त अंश हैं, पर उस प्रक्षेप के कारण समय आगम का काल देवद्विगण का काल नहीं हो सकता। सामान्य रूप में विद्वानों ने अग आगमों का काल पाटलिपुत्र की वाचना के काल को माना है। पाटलिपुत्र की वाचना इतिहासकारों के अनुसार भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के बाद पंचम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के काल में हुई और उसका काल ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी का द्वितीय दशक। अतएव आगम सकलन का काल लगभग ईसा पूर्व छठी शताब्दी से ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक माना जा सकता है। लगभग हजार वर्ष अथवा वारह सौ वर्षों का समय आगम सकलन का काल रहा है। कुछ विद्वान् इस लेखन के काल का और अग आगमों की रचना के काल का सम्मिश्रण कर देते हैं और इस लेखन को आगमों की रचना का काल मान लेते हैं। अग आगम भगवान् महावीर का उपदेश है और उसके आधार पर उनके गणधरों ने अगों की रचना की है। अतः आगमों की संरचना का प्रारम्भ तो भगवान् महावीर के काल से माना जाना चाहिए। उसमें जो प्रक्षेप अंश हो, उसे अलग करके उसका समय निर्णय अन्य आधारों से किया जा सकता है।

अंग आगमो में सर्वाधिक प्राचीन आचाराग का प्रथम श्रुतस्कन्ध माना जाता है। इस सत्य को स्वीकार करने में किसी भी विद्वान् को किसी भी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती। सूत्रकृतांग सूत्र और भगवती सूत्र के सम्बन्ध में यही समझा जाना चाहिए। स्थानांग सूत्र और समवायांग सूत्र में कुछ स्थल इस प्रकार के हो सकते हैं, जिनकी नवता और पुरातनता के सम्बन्ध में आगमो के विशिष्ट विद्वानो को गम्भीरतापूर्वक विचार करके निर्णय करना चाहिए।

अंगबाह्य आगम

अंगबाह्य आगमो में उपांग, मूल, छेद आदि की परिगणना होती है। अंगबाह्य आगम गणधरो की रचना नहीं है अतः उनका काल निर्धारण जैसे अन्य आचार्यों के ग्रन्थों का समय निर्धारित किया जाता है, वैसे ही होना चाहिए। अंगबाह्यो में प्रज्ञापना के कर्ता आर्य श्याम हैं। अतएव आर्य श्याम का जो समय है, वही उसका रचना समय है। आर्य श्याम को वीर निर्वाण सम्बत् ३३५ में 'युगप्रधान' पद मिला और ३७६ तक वे युगप्रधान रहे। अतः प्रज्ञापना सूत्र की रचना का समय भी यही मानना उचित है।

छेदसूत्रो में दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्रों की रचना चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु ने की थी। आचार्य भद्रबाहु का समय ईसा पूर्व ३५७ के आम-पास निश्चित है। अतः उनके द्वारा रचित इन तीनों छेद सूत्रों का भी समय वही होना चाहिये। कुछ विद्वानों का मत है कि द्वितीय आचाराग की चार चूलाएँ और पंचम चूला निशीथ भी चतुर्दश पूर्वी आचार्य भद्रबाहु की रचना है। मूल सूत्रो में दशवैकालिक की रचना आचार्य शय्यभव ने की है। इसमें हिमी भी विद्वान् को विप्रतिपत्ति नहीं रही। परन्तु इसका अर्थ यह होगा कि दशवैकालिक की रचना द्वितीय आचारांग और निशीथ से पहले की माननी होगी। द्वितीय आचाराग का विषय और दशवैकालिक का विषय लगभग एक जैसा ही है। भेद केवल है तो मक्षेप और विस्तार का, गद्य और पद्य का एवं विषय की व्यवस्था का। तुलनात्मक अध्ययन में यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव, भाषा तथा विषय प्रतिपादन की शैली दोनों की करीब-करीब समान ही है।

उत्तराध्ययन सूत्र के सम्बन्ध में दो मत उपलब्ध होते हैं—एक का कहना है कि उत्तराध्ययन सूत्र किसी एक आचार्य की कृति नहीं, किन्तु सकलन है। दूसरा मत यह है कि उत्तराध्ययन सूत्र भी चतुर्दश पूर्वी आचार्य भद्रबाहु की ही कृति है। कल्पसूत्र जिसकी पर्युषणा कल्प के रूप में वाचना की जाती है, वह भी चतुर्दश पूर्वी आचार्य भद्रबाहु की ही कृति है। इस प्रकार अन्य अंगबाह्य आगमो के सम्बन्ध में भी कुछ तो काल निर्णय हो चुका है और कुछ होता जा रहा है।

अंगों का क्रम

एकादश अंगों के क्रम में सर्वप्रथम आचाराग है। आचाराग को क्रम में सर्वप्रथम स्थान देना तर्क-संगत भी है और परम्परा प्राप्त भी है। क्योंकि सध-व्यवस्था में सबसे पहले आचार की व्यवस्था अनिवार्य होती है। आचार संहिता की मानव जीवन में प्राथमिकता रही है। अतः आचारांग को सर्वप्रथम स्थान देने में प्रथम हेतु है उसका विषय, दूसरा हेतु यह है कि जहाँ-जहाँ अंगों के नाम आये हैं उनके क्रम की योजना के मूल में अथवा वृत्ति में आचाराग का नाम ही सबसे पहले आया है। आचारांग के बाद जो सूत्रकृतांग आदि नाम आये हैं, उनके क्रम की योजना किसने किस प्रकार की, इसकी चर्चा के हमारे पास उल्लेखनीय साधन नहीं हैं। इतना अवश्य है कि मञ्जेलक एवं अञ्जेलक दोनों परम्पराओं में अंगों का एक ही क्रम है।

सूत्रकृतांग सूत्र में विचारपक्ष मुख्य है और आचारपक्ष गौण। जबकि आचाराग में आचार की मुख्यता है और विचार की गौणता। जैन परम्परा प्रारम्भ से ही एकान्त विचारपक्ष को और एकान्त आचारपक्ष को अस्वीकार करती रही है। विचार और आचार का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत करना ही जैन परम्परा का मुख्य ध्येय रहा है। यद्यपि आचारांग में भी परमत का खण्डन सूक्ष्म रूप में अथवा बीज रूप में विद्यमान है। तथापि आचार की प्रबलता ही उसमें

मुख्य है। सूत्रकृताग मे प्रायः सर्वत्र परमत का खण्डन और स्वमत का मण्डन स्पष्ट प्रतीत होता है। सूत्रकृताग की तुलना बौद्ध परम्परा मान्य 'अभिधम्म पिटक' से की जा सकती है। जिसमे बुद्ध ने अपने युग मे प्रचलित ६२ मतों का यथाप्रसंग खण्डन करके अपने मत की स्थापना की है।

सूत्रकृताग सूत्र मे स्व-समय और पर-समय का वर्णन है। वृत्तिकारों के अनुसार इस मे ३६३ मतों का खण्डन किया गया है। समवायाग सूत्र मे सूत्रकृताग सूत्र का परिचय देते हुए कहा गया—इसमे स्व-समय, पर-समय, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सबर, निर्जरा, बन्ध तथा मोक्ष आदि तत्त्वों के विषय मे कथन किया गया है। १८० क्रियावादी मतों की, ८४ अक्रियावादी मतों की, ६७ अज्ञानवादी मतों की एवं ३२ विनयवादी मतों की, इस प्रकार सब मिलाकर ३६३ अन्ययुक्तिक मतों की परिचर्चा की है। श्रमणसूत्र मे सूत्रकृताग के २३ अध्ययनों का निर्देश है—प्रथम श्रुतस्कन्ध मे १६, द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे ७। नन्दीसूत्र मे कहा गया है कि सूत्रकृताग मे लोक, भ्रूलोक, लोकालोक, जीव, अजीव आदि का निरूपण है तथा क्रियावादी आदि ३६३ पाखण्डियों के मतों का खण्डन किया गया है। दिगम्बर परम्परा के मान्य ग्रन्थ राजवातिक के अनुसार सूत्रकृताग मे ज्ञान, विनय, कल्प, अकल्प, व्यवहार, धर्म एवं विभिन्न क्रियाओं का निरूपण है।

सूत्रकृताग सूत्र का संक्षिप्त परिचय

जैन परम्परा द्वारा मान्य अग सूत्रों मे सूत्रकृताग का द्वितीय स्थान है। किन्तु दार्शनिक-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इसका महत्त्व आचाराग से अधिक है। भगवान महावीर के युग मे प्रचलित मत-मतान्तरों का वर्णन इसमे विस्तृत रूप से हुआ है। सूत्रकृताग का वर्तमान समय मे जो संस्करण उपलब्ध है, उसमे दो श्रुतस्कन्ध हैं—प्रथम श्रुतस्कन्ध और द्वितीय श्रुतस्कन्ध। प्रथम मे सोलह अध्ययन हैं और द्वितीय मे सात अध्ययन। प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम समय अध्ययन के चार उद्देशक हैं—पहले मे २७ गाथाएँ हैं, दूसरे मे ३२, तीसरे मे १६ तथा चौथे मे १३ हैं। इसमे वीतराग के अहिंसा-सिद्धांत को बताते हुए अन्य बहुत से मतों का उल्लेख किया गया है। दूसरे वैतालीय अध्ययन मे तीन उद्देशक हैं। पहले मे २२ गाथाएँ, दूसरे मे ३२ तथा तीसरे मे २२। वैतालीय छन्द मे रचना होने के कारण इसका नाम वैतालीय है। इसमे मुख्य रूप से वैराग्य का उपदेश है। तीसरे उपसर्ग अध्ययन के चार उद्देशक हैं। पहले मे १७ गाथाएँ हैं, दूसरे मे २२, तीसरे मे २१ तथा चौथे मे २२। इसमे उपसर्ग अर्थात् सयमी जीवन मे आने वाली विघ्न-बाधाओं का वर्णन है। चौथे स्त्री-परिज्ञा अध्ययन के दो उद्देशक हैं। पहले की ३१ गाथाएँ हैं और दूसरे की २२। इसमे माधको के प्रति स्त्रियों द्वारा उपस्थित किये जाने वाले ब्रह्मचर्य-घातक विघ्नों का वर्णन है। पाचवे निरय-विभक्ति अध्ययन के दो उद्देशक हैं। पहले मे २७ गाथाएँ और दूसरे मे २५। दोनों मे नरक के दुखों का वर्णन है। छठे वीरस्तुति अध्ययन का कोई उद्देशक नहीं है। इसमे २९ गाथाओं में भगवान महावीर की स्तुति की गई है। सातवें कुशील-परिभाषित अध्ययन मे ३० गाथाएँ हैं, जिसमे कुशील एवं चरित्रहीन व्यक्ति की दशा का वर्णन है। आठवे वीर्य अध्ययन मे २६ गाथाएँ हैं, इसमे वीर्य अर्थात् शुभ एवं अशुभ प्रयत्न का स्वरूप बतलाया गया है। नवमे धर्म अध्ययन मे ३६ गाथाएँ हैं, जिसमे धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। दशवे समाधि अध्ययन मे २४ गाथाएँ हैं, जिसमे धर्म मे समाधि अर्थात् धर्म मे स्थिरता का कथन किया गया है। ग्यारहवे मार्गअध्ययन मे ३८ गाथाएँ हैं। जिसमे ससार के बन्धनों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। बारहवे समवसरण अध्ययन मे २२ गाथाएँ हैं, जिसमे क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी मतों की विचारणा की गई है। तेरहवे याथातथ्य अध्ययन मे २३ गाथाएँ हैं, जिसमे मानव-मन के स्वभाव का सुन्दर वर्णन किया गया है। चौदहवें ग्रन्थ अध्ययन मे २७ गाथाएँ हैं, जिसमे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। पन्द्रहवें आदानीय अध्ययन मे २५ गाथाएँ हैं, जिसमे भगवान महावीर के उपदेश का सार दिया गया है। सोलहवाँ गाथा अध्ययन गद्य मे है, जिसमे भिक्षु अर्थात् श्रमण का स्वरूप सम्यक् प्रकार से समझाया गया है।

सूत्रकृताग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में सात अध्ययन हैं । उनमें प्रथम अध्ययन पुण्डरीक है, जो गद्य में है । इसमें एक सरोवर के पुण्डरीक कमल की उपमा देकर बताया गया है कि विभिन्न मत वाले लोग राज्य के अधिपति राजा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु स्वयं ही कष्टों में फँस जाते हैं । राजा वहाँ का वही रह जाता है । दूसरी ओर सद्धर्म का उपदेश देने वाले भिक्षु के पास राजा अपने आप खिंचा चला जाता है । इस अध्ययन में विभिन्न मतों एवं विभिन्न सम्प्रदायों के भिक्षुओं के आचार का भी वर्णन किया गया है । द्वितीय अध्ययन क्रिया-स्थान है, जिसमें कर्मबन्ध के त्रयोदश स्थानों का वर्णन किया गया है । तृतीय अध्ययन आहार-परिज्ञा है, जिसमें बताया है कि आत्मार्थी भिक्षु को निर्दोष आहार पानी की एषणा किस प्रकार करनी चाहिये । चौथा अध्ययन प्रत्याख्यान है, जिसमें त्याग, प्रत्याख्यान, व्रतो एवं नियमों का स्वरूप बताया गया है । पाँचवा आचारश्रुत अध्ययन है, जिसमें त्याग्य वस्तुओं की गणना की गई है तथा लोकमूढ मान्यताओं का खण्डन किया गया है । छठा अध्ययन आर्द्रक है, जिसमें आर्द्रक-कुमार की धर्मकथा बहुत सुन्दर ढंग से कही गई है । यह एक दार्शनिक संवाद है जो उपनिषदों के संवाद की पद्धति का है । विभिन्न सम्प्रदायों के लोग आर्द्रककुमार से विभिन्न प्रश्न करते हैं और आर्द्रक उनकी विभिन्न शकाओं का समाधान करते हैं । सातवा नालन्दा अध्ययन है, जिसमें भगवान् महावीर के प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम का नालन्दा में दिया गया उपदेश अंकित है ।

सूत्रकृताग सूत्र में जिन मतों का उल्लेख है, उनमें से कुछ का सम्बन्ध आचार से है और कुछ का तत्त्ववाद अर्थात् दर्शन-शास्त्र से है । इन मतों का वर्णन करते हुए उस पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें पूर्वेपक्ष का परिचय देकर बाद में उसका खण्डन किया जाता है । इस दृष्टि से सूत्रकृताग का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान जैन आगमों में माना जाता है । बौद्ध परम्परा के अभिधम्मपिटक की रचना भी इसी शैली पर की गई है । दोनों की तुलनात्मक दृष्टि मनीष्य है ।

पञ्च महाभूतवाद

दर्शन-शास्त्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह रहा कि लोक क्या है ? इसका निर्माण किसने किया ? और कैसे हुआ ? क्योंकि लोक प्रत्यक्ष है अतः उसकी सृष्टि के सम्बन्ध में जिज्ञासा का उठना सहज ही था । इसके सम्बन्ध में सूत्रकृताग में एक मत का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि यह लोक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप भूतों का बना हुआ है । इन्हीं के विशिष्ट संयोग में आत्मा का जन्म होता है और इनके वियोग से विनाश हो जाता है । यह वर्णन प्रथम श्रुतस्कन्ध, प्रथम अध्ययन और प्रथम उद्देशक की ७-८ गाथाओं में किया गया है । मूल में इस वाद का कोई नाम नहीं बताया गया है । निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने इसे चार्वाक का मत बताया है । इस मत का उल्लेख दूसरे श्रुतस्कन्ध में भी है । वहाँ इसे पञ्चमहाभूतिक कहा गया है ।

तज्जीव-तच्छरीरवाद

इस वाद के अनुसार ससार में जितने शरीर हैं, प्रत्येक में एक आत्मा है । शरीर की सत्ता तक ही जीव की सत्ता है । शरीर का नाश होते ही आत्मा का भी नाश हो जाता है । यहाँ शरीर को ही आत्मा कहा गया है । उसमें बताया गया है कि परलोक गमन करने वाला कोई आत्मा नहीं है । पुण्य और पाप का भी कोई अस्तित्व नहीं है । इस लोक के अतिरिक्त कोई दूसरा लोक भी नहीं है । मूलकार ने इस मत का कोई नाम नहीं बताया । निर्युक्तिकार तथा टीकाकार ने इस मत को 'तज्जीव-तच्छरीरवाद' कहा है । सूत्रकृताग के दूसरे श्रुतस्कन्ध में इस वाद का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है । शरीर से भिन्न आत्मा को मानने वालों का खण्डन करते हुए वादी कहता है—कुछ लोग कहते हैं कि शरीर अलग है और जीव अलग है । वे जीव का आकार, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श आदि कुछ भी

नहीं बता सकते। यदि जीव शरीर से पृथक् होता है, जिस प्रकार म्यान से तलवार, मूँज से सीक तथा माम से अस्थि अलग करके बतलाई जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा को भी शरीर से अलग करके बताया जाना चाहिए। जिस प्रकार हाथ में रहा हुआ धावला अलग प्रतीत होता है तथा दही में से मक्खन, तिल में से तेल, ईख में से रस एवं धरणि में से आग निकाली जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर से अलग प्रतीत होता, पर ऐसा होता नहीं। अतः शरीर और जीव को एक मानना चाहिए। तज्जीव-तच्छरीरवादी यह मानता है कि पाँच महाभूतों से चेतन का निर्माण होता है। अतः यह वाद भी चार्वाकवाद से मिलता-जुलता ही है। इस प्रकार के वाद का वर्णन प्राचीन उपनिषदों में भी उपलब्ध होता है।

एकात्मकवाद की मान्यता

जिस प्रकार पृथ्वी-पिण्ड एक होने पर भी पर्वत, नगर, ग्राम, नदी एवं समुद्र आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है, इसी प्रकार यह समस्त लोक ज्ञान-पिण्ड के रूप में एक होने पर भी भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। ज्ञान-पिण्ड स्वरूप सर्वत्र एक ही आत्मा है। वही मनुष्य, पशु-पक्षी आदि में परिलक्षित होता है। मूलकार ने इसका कोई नामो-ल्लेख नहीं किया। निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने इसे 'एकात्मवाद' कहा है। टीकाकार आचार्य शीलाक ने इसे 'एकात्म-प्रद्वैतवाद' कहा है।

नियतिवाद

कुछ लोगों की यह मान्यता थी कि भिन्न-भिन्न जीव जो सुख और दुःख का अनुभव करते हैं, यथाप्रसंग व्यक्तियों का जो उत्थान-पतन होता है, यह सब जीव के अपने पुरुषार्थ के कारण नहीं होता। इन सबका करने वाला जब जीव स्वयं नहीं है, तब दूसरा कौन हो सकता है? इन सबका मूल कारण नियति है। जहाँ पर, जिस प्रकार तथा जैसा होने का भवितव्य होता आता है, वहाँ पर, उस प्रकार और वैसा ही होकर रहता है। उसमें व्यक्ति के पुरुषार्थ, काल अथवा कर्म आदि कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जगत् में सब कुछ नियत है, अनियत कुछ भी नहीं है। सूत्र-कृतांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में इस वाद के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है—कुछ श्रमण तथा ब्राह्मण कहते हैं कि जो लोग क्रियावाद की स्थापना करते हैं और जो लोग अक्रियावाद की स्थापना करते हैं, वे दोनों ही अनियतवादी हैं। क्योंकि नियतिवाद के अनुसार क्रिया तथा अक्रिया दोनों का कारण नियति है। इस नियतिवाद के सम्बन्ध में मूल-कार, निर्युक्तिकार तथा टीकाकार सभी एक मत हैं। वे तीनों इसे नियतिवाद कहते हैं। भगवान् महावीर के युग में गोशालक का भी यही मत था जिसका उल्लेख भगवती सूत्र आदि अन्य आगमों में भी उपलब्ध होता है। निश्चय ही यह नियतिवाद गोशालक से भी पूर्व का रहा होगा। पर गोशालक ने इस सिद्धान्त को अपने मत का आधार बनाया था। सूत्रकृतांग सूत्र में इसी प्रकार के अन्य मत-मतान्तरों का भी उल्लेख है। जैसे क्रियावाद, अक्रियावाद, वितन्य-वाद, अज्ञानवाद, वेदवाद, हिंसावाद, हस्तितापस-सवाद, आदि अनेक मतों का सूत्रकृतांग सूत्र में संक्षेप रूप में और कहीं पर विस्तार रूप में उल्लेख हुआ है। परन्तु निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने इसे विस्तार दिया तथा टीकाकार आचार्य शीलाक ने मत-मतान्तरों की मान्यताओं का नाम लेकर उल्लेख किया है। आचार्य शीलाक का यह प्रयास दार्शनिक क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

आचारांग और सूत्रकृतांग

एकादश अंगों में आचारांग प्रथम अंग है जिसमें आचार का प्रधानता से वर्णन किया गया है। श्रमणाचार का यह मूलभूत आगम है। आचारांग सूत्र दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है—प्रथम श्रुतस्कन्ध तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध। निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को ब्रह्मचर्य अध्ययन कहा है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ

समय है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध को आचाराग कहा गया है। यह आचाराग पांच चूलाओं में विभक्त था। पांचवी चूला जिसका नाम आज निशीथ है तथा निर्युक्तिकार ने जिसे आचार-प्रकल्प कहा है, वह आचाराग से पृथक् हो गया। यह पृथक्करण कब हुआ, अभी इसकी पूरी खोज नहीं हो सकी है। आचाराग में अथ से इति तक आचार धर्म का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। जैन परम्परा का यह मूल-भूत आचार-शास्त्र है। दिगम्बर परम्परा का आचार्य बट्टकेरकृत 'मूलाचार' आचाराग के आधार पर ही निर्मित हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है।

सूत्रकृताग सूत्र जो एकादश अंगों में द्वितीय अंग है, उसमें विचार की मुख्यता है। भगवान् महावीरकालीन भारत के जो अन्य विभिन्न दार्शनिक मत थे उन सबके विचारों का खण्डन करके अपने सिद्धान्त पक्ष की स्थापना की है। सूत्रकृताग जैन परम्परा में प्राचीन आगमों में एक महान् आगम है। इसमें नवदीक्षित श्रमणों को समय में स्थिर रखने के लिये और उनके विचारपक्ष को शुद्ध करने के लिये जैन सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन है। आधुनिक काल के अध्येता को, जिसे अपने देश का प्राचीन बौद्धिक विचार-दर्शन जानने की उत्सुकता हो, जैन तथा अजैन दर्शन को समझने की दृष्टि हो, उसे इसमें बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। प्रस्तुत आगम में जीव, अजीव, लोक, अलोक, पुण्य, पाप, आश्रय, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष का विस्तृत विवेचन हुआ है।

सूत्रकृताग के भी दो श्रुतस्कन्ध हैं—दोनों में ही दार्शनिक विचार चर्चा है। प्राचीन ज्ञान के तत्त्वाभ्यासी के लिए सूत्रकृताग में वर्णित अजैन सिद्धान्त भी रोचक तथा जानबूझकर सिद्ध होंगे। जिस प्रकार की चर्चा प्राचीन उपनिषदों में प्राप्त होती है, उसी प्रकार की विचारणा सूत्रकृताग में उपलब्ध होती है। बौद्ध परम्परा के त्रिपिटक-साहित्य में इसकी तुलना ब्रह्मजाल सूत्र से की जा सकती है। ब्रह्मजाल सूत्र में भी बुद्धकालीन अन्य दार्शनिकों का पूर्वपक्ष के रूप में उल्लेख करके अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार की शैली जैन परम्परा के गणपिटक में सूत्रकृताग की रही है। भगवान् महावीर के पूर्व तथा भगवान् महावीरकालीन भारत के सभी दर्शनों का विचार यदि एक ही आगम से जानना हो तो वह सूत्रकृताग से ही हो सकता है। अतः जैन परम्परा में सूत्रकृताग एक प्रकार से दार्शनिक विचारों का गणपिटक है।

आगमों का व्याख्या साहित्य

मूल ग्रन्थ के रहस्योद्घाटन के लिये उसकी विविध व्याख्याओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं तो भी आवश्यक तो है ही। जब तक किसी ग्रन्थ की प्रामाणिक व्याख्या का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया जाता तब तक उस ग्रन्थ में रही हुई अनेक महत्वपूर्ण बातें अज्ञात ही रह जाती हैं। यह सिद्धान्त जितना वर्तमान कालीन भौतिक ग्रन्थों पर लागू होता है उमसे कई गुना अधिक प्राचीन भारतीय साहित्य पर लागू होता है। मूल ग्रन्थ के रहस्य का उद्घाटन करने के लिये उस पर व्याख्यात्मक साहित्य का निर्माण करना भारतीय ग्रन्थकारों की बहुत पुरानी परम्परा है। इस प्रकार के साहित्य से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं—व्याख्याकार को अपनी लेखनी से ग्रन्थकार के अपने अभीष्ट अर्थ का विश्लेषण करने में असीम आत्मोल्लास होता है तथा कहीं-कहीं उसे अपनी मान्यता प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलता है। दूसरी ओर पाठक को ग्रन्थ के गूढार्थ तक पहुँचने के लिये अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार व्याख्याकार का परिश्रम स्व-पर उभय के लिये उपयोगी सिद्ध होता है। व्याख्याकार की आत्मतुष्टि के साथ जिज्ञासुओं की ज्ञान-पिपासा भी शान्त होती है। इसी पवित्र भावना से भारतीय व्याख्या-ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। जैन व्याख्याकारों के हृदय भी इसी भावना से भावित रहे हैं।

प्राचीनतम जैन व्याख्यात्मक साहित्य में आगमिक व्याख्याओं का प्रति महत्वपूर्ण स्थान है। इन व्याख्याओं को हम पाँच कोटियों में विभक्त करते हैं।—१. निर्युक्तिया (निज्जुत्ति), २. भाष्य (भास), ३. चूणिया (चुण्णि), ४. सम्कृत टीकाएँ और ५. लोक भाषाओं में रचित व्याख्याएँ (टम्बा)। आगमों के विषयों का संक्षेप में परिचय देने वाली

सग्रहणिया भी काफी प्राचीन हैं। पचकल्प महाभाष्य के उल्लेखानुसार सग्रहणियों की रचना आर्य कालक ने की है। पाक्षिकसूत्र में भी निर्युक्ति एवं सग्रहणी का उल्लेख है।

निर्युक्तियाँ

निर्युक्तियाँ और भाष्य जैन आगमों की पद्यबद्ध टीकाएँ हैं। ये दोनों प्रकार की टीकाएँ प्राकृत में हैं। निर्युक्तियों में मूल ग्रन्थ के प्रत्येक पद का व्याख्यान न किया जाकर विशेष रूप से पारिभाषिक शब्दों का ही व्याख्यान किया गया है।

उपलब्ध निर्युक्तियों के कर्ता आचार्य भद्रबाहु (द्वितीय) ने निम्नोक्त आगम ग्रन्थों पर निर्युक्तियाँ लिखी हैं—
१. आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचाराग, ५ सूत्रकृताग, ६ दशाश्रुतस्कन्ध, ७ बृहत्कल्प, ८ व्यवहार, ९ सूर्यप्रज्ञप्ति, १० ऋषिभाषित। इन दस निर्युक्तियों में से सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋषिभाषित की निर्युक्तियाँ अनुपलब्ध हैं। ओषनिर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति, पचकल्पनिर्युक्ति और निशीथनिर्युक्ति क्रमशः आवश्यक-निर्युक्ति, दशवैकालिकनिर्युक्ति, बृहत्कल्पनिर्युक्ति और आचारागनिर्युक्ति की पूरक हैं। समकितनिर्युक्ति बहुत बाद की किसी की रचना है। गोविन्दाचार्य रचित एक अन्य निर्युक्ति (गोविन्दनिर्युक्ति) अनुपलब्ध है।

निर्युक्तियों की व्याख्यान शैली निक्षेप-पद्धति के रूप में प्रसिद्ध है। यह व्याख्या-पद्धति बहुत प्राचीन है। इसका अनुयोगद्वारा आदि में दर्शन होता है। इस पद्धति में किसी एक पद के सम्भावित अनेक अर्थ करने के बाद उनमें से अप्रस्तुत अर्थों का निषेध करके प्रस्तुत अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैन न्यायशास्त्र में इस पद्धति का बहुत महत्त्व है। निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने निर्युक्ति का प्रयोजन बताते हुए इसी पद्धति को निर्युक्ति के लिये उपयुक्त बताया है। दूसरे शब्दों में निक्षेप पद्धति के आधार पर किये जाने वाले शब्दार्थ के निर्णय—निश्चय का नाम ही निर्युक्ति है। भद्रबाहु ने आवश्यकनिर्युक्ति (गा ८८) में स्पष्ट कहा है कि “एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किन्तु कौन-सा अर्थ किस प्रसंग के लिये उपयुक्त होता है, भगवान् महावीर के उपदेश के समय कौनसा शब्द किस अर्थ से सम्बद्ध रहा है, आदि बातों को दृष्टि में रखते हुए सम्यक् रूप से अर्थ निर्णय करना और उस अर्थ का मूल-सूत्र के शब्दों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना—यही निर्युक्ति का प्रयोजन है।”

आचार्य भद्रबाहुकृत दस निर्युक्तियों का रचना-क्रम वही है जिस क्रम से ऊपर दस ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं। आचार्य ने अपनी सर्वप्रथम कृति आवश्यकनिर्युक्ति (गा ८५-६) में निर्युक्ति-रचना का मकल्प करते समय इसी क्रम से ग्रन्थों की नामावली दी है। निर्युक्तियों में उल्लिखित एक दूसरी निर्युक्ति के नाम आदि के अध्ययन से भी यही तथ्य प्रतिपादित होता है।

निर्युक्तिकार भद्रबाहु

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु, छेदसूत्रकार, चतुर्दश-पूर्वधर आर्य भद्रबाहु से भिन्न हैं। निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने अपनी दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति एवं पचकल्पनिर्युक्ति के प्रारम्भ में एक छेदसूत्रकार भद्रबाहु को नमस्कार किया है। निर्युक्तिकार भद्रबाहु प्रसिद्ध ज्योतिर्विद वराहमिहिर के सहोदर माने जाते हैं। ये अष्टागनिमित्त तथा मन्त्रावद्या में पारंगत नैमित्तिक भद्रबाहु के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उपसर्गहरस्तोत्र और भद्रबाहुमहिना भी इन्हीं की रचनाएँ हैं। वराहमिहिर वि स ५३२ में विद्यमान थे, क्योंकि ‘पचमिहान्तिका’ के अन्त में शक सवत् ४२७ अर्थात् वि सं ५६२ का उल्लेख है। निर्युक्तिकार भद्रबाहु का भी लगभग यही समय है। अतः निर्युक्तियों का रचनाकाल वि स ५००—६०० के बीच में मानना युक्ति-युक्त है।

सूत्रकृतागनिर्युक्ति

इसमें आचार्य ने सूत्रकृताग शब्द का विवेचन करते हुए गाथा, षोडश, पुरुष, विभक्ति, समाधि, मार्ग, ग्रहण, पुण्डरीक, आहार, प्रत्याख्यान, सूत्र, आर्द्र आदि पदों का निक्षेप पूर्वक व्याख्यान किया है। एक गाथा (११९) में

निम्नोक्त ३६३ मतान्तरो का उल्लेख किया है—१८० प्रकार के क्रियावादी, ८४ प्रकार के अक्रियावादी, ६७ प्रकार के अज्ञानवादी और ३२ प्रकार के वैतयिक ।

जैन परम्परागत अनेक महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की सुस्पष्ट व्याख्या सर्व प्रथम आचार्य भद्रबाहु ने अपनी प्रागमिक निर्युक्तियों में की है । इस दृष्टि से निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु का जैन साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है । पीछे भाष्यकारों एवं टीकाकारों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उपर्युक्त निर्युक्तियों का आधार लेते हुए ही अपनी कृतियों का निर्माण किया है ।

भाष्य

निर्युक्तियों का मुख्य प्रयोजन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना रहा है । पारिभाषिक शब्दों में छिपे हुए अर्थबाहुल्य को अभिव्यक्त करने का सर्वप्रथम श्रेय भाष्यकारों को है । निर्युक्तियों की भाँति भाष्य भी पद्यबद्ध प्राकृत में हैं । कुछ भाष्य निर्युक्तियों पर हैं और कुछ केवल मूल सूत्रों पर । निम्नोक्त आगम ग्रन्थ पर भाष्य लिखे गये हैं— १—आवश्यक, २—दशवैकालिक, ३—उत्तराध्ययन, ४—बृहत्कल्प, ५—पञ्चकल्प, ६—व्यवहार ७—निशीथ, ८—जीतकल्प, ९—ओषनिर्युक्ति, १०—पिण्डनिर्युक्ति । आवश्यक सूत्र पर तीन भाष्य लिखे गये हैं । इनमें से 'विशेष आवश्यक भाष्य' आवश्यक सूत्र के प्रथम अध्ययन सामायिक पर है । इसमें ३६०३ गाथाएँ हैं । दशवैकालिक भाष्य में ६३ गाथाएँ हैं । उत्तराध्ययन भाष्य भी बहुत छोटा है । इसमें ४५ गाथाएँ हैं । बृहत्कल्प पर दो भाष्य हैं । इनमें से लघुभाष्य में ६४९० गाथाएँ हैं । पञ्चकल्पमहाभाष्य की गाथा मर्यादा २५७४ है । व्यवहार भाष्य में ४६२९ गाथाएँ हैं । निशीथ भाष्य में लगभग ६५०० गाथाएँ हैं । जीतकल्प भाष्य में २६०६ गाथाएँ हैं । ओषनिर्युक्ति पर दो भाष्य हैं । इनमें से लघुभाष्य में ३०० तथा बृहद्भाष्य में २५१७ गाथाएँ हैं । पिण्डनिर्युक्ति भाष्य में केवल ४६ गाथाएँ हैं ।

इस विशाल प्राकृत भाष्य साहित्य का जैन साहित्य में और विशेषकर आगमिक साहित्य में अति महत्त्वपूर्ण स्थान है । पद्यबद्ध होने के कारण इसके महत्त्व में और भी वृद्धि हो जाती है ।

भाष्यकार

भाष्यकार के रूप में दो आचार्य प्रसिद्ध हैं—जिनभद्रगणि और सघदासगणि । विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पभाष्य आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की कृतियाँ हैं । बृहत्कल्प लघुभाष्य और पञ्चकल्प महाभाष्य सघदासगणि की रचनाएँ हैं । इन दो भाष्यकारों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रागमिक भाष्यकार के नाम का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है । इतना निश्चित है कि इन दो भाष्यकारों के अतिरिक्त कम से कम दो भाष्यकार तो और हुए ही हैं । जिनमें से एक व्यवहारभाष्य आदि के प्रणेता एवं दूसरे बृहत्कल्पबृहद्भाष्य आदि के रचयिता हैं । विद्वानों के अनुमान के अनुसार बृहत्कल्पबृहद्भाष्य के प्रणेता बृहत्कल्प-चूर्णिकार तथा विशेषकल्प-चूर्णिकार से भी पीछे हुए हैं । ये हरिभद्रसूरि के कुछ पूर्ववर्ती अथवा समकालीन हैं । व्यवहार भाष्य के प्रणेता विशेषावश्यक भाष्यकार आचार्य जिनभद्रसूरि के पूर्ववर्ती हैं । सघदासगणि भी आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती है ।

चूर्णियाँ

जैन आगमों की प्राकृत अथवा संस्कृतमिश्रित प्राकृत व्याख्याएँ चूर्णियाँ कहलाती हैं । इस प्रकार की कुछ चूर्णियाँ प्रागमेतर साहित्य पर भी हैं । जैन आचार्यों ने निम्नोक्त आगमों पर चूर्णियाँ लिखी हैं—१—आचाराग, २—सूत्रकृताग, ३—व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती), ४—जीवाभिमग, ५—निशीथ, ६—महानिशीथ, ७—व्यवहार, ८—दशाश्रुतस्कन्ध, ९—बृहत्कल्प १०—पञ्चकल्प, ११—ओषनिर्युक्ति, १२—जीतकल्प, १३—उत्तराध्ययन, १४—आवश्यक, १५—दशवैकालिक, १६—नन्दी, १७—अनुयोगद्वार, १८—जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति । निशीथ और जीतकल्प पर दो-दो

चूणिया लिखी गई है। किन्तु वर्तमान में एक-एक ही उपलब्ध है। अनुयोगद्वार, बृहत्कल्प एवं दशवैकालिक पर भी दो-दो चूणिया है। जिनदासगणि महत्तर की मानी जाने वाली निम्नांकित चूणियों का रचनाक्रम इस प्रकार है— १ नन्दी चूणि, २ अनुयोगद्वार चूणि, ३ ओघनिर्युक्ति चूणि, ४ आवश्यक चूणि, ५ दशवैकालिक चूणि, ६ उत्तराध्ययन चूणि, ७ आचाराग चूणि, ८ सूत्रकृताग चूणि और ९ व्याख्याप्रज्ञप्ति चूणि। नन्दी चूणि, अनुयोगद्वार चूणि, जिनदास कृत दशवैकालिक चूणि, उत्तराध्ययन चूणि, आचाराग चूणि, सूत्रकृताग चूणि, निशीथ विशेष चूणि, दशाश्रुत-स्कन्ध चूणि एवं बृहत्कल्प चूणि संस्कृत मिश्रित प्राकृत में है। आवश्यक चूणि, अगस्त्यसिंह कृत दशवैकालिक चूणि एवं जीतकल्प चूणि (सिद्धसेन कृत) प्राकृत में है।

चूणिकार

चूणिकार के रूप में जिनदासगणि महत्तर का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। परम्परा से निम्न चूणियाँ जिनदास महत्तर की मानी जाती हैं—निशीथ विशेष चूणि, नन्दी चूणि, अनुयोगद्वार चूणि, आवश्यक चूणि, दशवैकालिक चूणि, उत्तराध्ययन चूणि, आचाराग चूणि, सूत्रकृताग चूणि। उपलब्ध जीतकल्प चूणि के कर्ता सिद्धसेनसूरि हैं। बृहत्कल्प चूणि प्रलम्बसूरि की कृति है। अनुयोगद्वार की एक चूणि (अगुल पद पर) के कर्ता भाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण भी हैं। यह चूणि जिनदासगणिकृत अनुयोगद्वार चूणि में अक्षरशः उद्धृत है। दशवैकालिक पर अगस्त्य-सिंह ने भी एक चूणि लिखी है। इसके अनिरिक्त अन्य चूणिकारों के नाम अज्ञात हैं।

प्रसिद्ध चूणिकार जिनदासगणि महत्तर के धर्मगुरु का नाम उत्तराध्ययन चूणि के अनुसार वाणिज्यकुलीन कोटिकगणीय, वज्रशास्त्रीय गोपालगणि महत्तर है तथा विद्यागुरु का नाम निशीथ विशेष चूणि के अनुसार प्रद्युम्न क्षमाश्रमण है। जिनदास का समय भाष्यकार आचार्य जिनभद्र और टीकाकार आचार्य हरिभद्र के बीच में है। इसका प्रमाण यह है कि आचार्य जिनभद्रकृत विशेष आवश्यक भाष्य की गाथाओं का प्रयोग इनकी चूणियों में दृष्टिगोचर होता है तथा इनकी चूणियों का पूरा उपयोग आचार्य हरिभद्र की टीकाओं में हुआ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में चूणिकार जिनदासगणि महत्तर का समय वि.सं. ६५०-७५० के आसपास मानना चाहिए। क्योंकि इनके पूर्ववर्ती आचार्य जिनभद्र वि.सं. ६५०-६६० के आसपास तथा इनके उत्तरवर्ती आचार्य हरिभद्र वि.सं. ७५७-८२७ के आसपास विद्यमान थे। नन्दी चूणि के अन्त में उसका रचनाकाल शक संवत् ५१८ उल्लिखित है। इस प्रकार इस उल्लेख के अनुसार भी जिनदास का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है।

जीतकल्प चूणि के कर्ता सिद्धसेनसूरि प्रसिद्ध सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि सिद्धसेन दिवाकर जीतकल्प सूत्र के प्रणेता आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती हैं। जबकि चूणिकार सिद्धसेनसूरि आचार्य जिनभद्र के पश्चात्वर्ती हैं। इनका समय वि.सं. १२२७ के पूर्व है, पश्चात् नहीं, क्योंकि प्रस्तुत जीतकल्प चूणि की एक टीका, जिसका नाम विषमपद व्याख्या है, श्रीचन्द्रसूरि ने वि.सं. १२२७ में पूर्ण की थी। प्रस्तुत सिद्धसेन सम्भवतः उप-केशगच्छीय देवगुप्तसूरि के शिष्य एवं यशोदेवसूरि के गुरु भाई हैं।

सूत्रकृताग चूणि

आचाराग चूणि और सूत्रकृताग चूणि की शैली में अत्यधिक साम्य है। इनमें संस्कृत का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है। विषय विवेचन सक्षिप्त एवं अस्पष्ट है। सूत्रकृताग की चूणि भी आचाराग आदि की चूणि की ही भाँति निर्युक्त्यनुसारी है।

टीकाएँ और टीकाकार

जैन आगमों की संस्कृत व्याख्याओं का भी आगमिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्रभाव की विशेष वृद्धि होते देखे जैन आचार्यों ने भी अपने प्राचीनतम साहित्य आगम ग्रन्थों पर संस्कृत में टीकाएँ लिखना प्रारम्भ किया। इन टीकाओं में प्राचीन निर्युक्तियों, भाष्यों एवं चूर्णियों की सामग्री का तो उपयोग हुआ ही, साथ ही साथ टीकाकारों ने नये-नये हेतुओं एवं तर्कों द्वारा उस सामग्री को पुष्ट भी किया। आगमिक साहित्य पर प्राचीनतम संस्कृत टीका आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण कृत विशेषावश्यक भाष्य की स्वोपजवृत्ति है। यह वृत्ति आचार्य जिनभद्रगणि अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सके। इस अपूर्ण कार्य को कोट्यार्य ने (जो कि कोटयाचार्य से भिन्न हैं) पूर्ण किया। इस दृष्टि से आचार्य जिनभद्र प्राचीनतम आगमिक टीकाकार हैं। भाष्य, चूर्ण और टीका तीनों प्रकार के व्याख्यात्मक साहित्य में इनका योगदान है। भाष्यकार के रूप में तो इनकी प्रसिद्धि है ही। अनुयोगद्वार के अगुल पद पर इनकी एक चूर्ण भी है। टीका के रूप में इनकी लिखी हुई विशेषावश्यक भाष्य स्वोपजवृत्ति है ही। टीकाकारों में हरिभद्रसूरि, शीलाकसूरि, अभयदेवसूरि, मलयगिरि, मलधारी हेमचन्द्र आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

शीलाकाचार्यकृत टीकाएँ

आचार्य शीलाक के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने प्रथम नौ अंगों पर टीकाएँ लिखी थीं। वर्तमान में इनकी केवल दो टीकाएँ उपलब्ध हैं। आचाराग विवरण और सूत्रकृतांग विवरण। इन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) आदि पर भी टीकाएँ लिखी अवश्य होंगी, जैसा कि अभयदेवसूरि कृत व्याख्याप्रज्ञप्ति टीका से फलित होता है। आचार्य शीलाक, जिन्हें शीलाचार्य एवं तत्त्वादित्य भी कहा जाता है, विक्रम की नवीं दसवीं शती में विद्यमान थे।

आचाराग विवरण

यह विवरण आचाराग के मूलपाठ एवं उसकी निर्युक्ति पर है। विवरण शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रत्येक सम्बद्ध विषय का सुविस्तृत व्याख्यान है। यत्र-तत्र प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरण भी हैं। प्रारम्भ में आचार्य ने गध-हस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञा-विवरण का उल्लेख किया है एवं उसे कठिन बताते हुए आचाराग पर सुबोध विवरण लिखने का प्रयत्न किया है। प्रथम श्रुतस्कन्ध के षष्ठ अध्याय की व्याख्या के अन्त में विवरणकार ने बताया है कि महापरिज्ञा नामक सप्तम अध्याय का व्यवच्छेद हो जाने के कारण उसका अतिलक्षण करके अष्टम अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है। अष्टम अध्याय के षष्ठ उद्देशक के विवरण में ग्राम, नगर (नगर), खेट, क्वंठ, मडम्ब, पत्तन, द्रोण, आकर, आश्रम, सन्निवेश, निगम, राजधानी आदि का स्वरूप बताया गया है। फानन द्वीप आदि को जलपत्तन एवं मुखमथुरा आदि को स्थलपत्तन कहा गया है। मरुकच्छ, ताम्रगिरि, आदि द्रोणमुख अर्थात् जल एवं स्थल के आगमन के केन्द्र हैं। प्रस्तुत विवरण निवृत्तिकुलीन शीलाचार्य ने गुप्त संवत् ७७२ की भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन वाहरिसाधु की सहायता से गभूता में पूर्ण किया। विवरण का ग्रन्थमान १२००० श्लोक प्रमाण है।

सूत्रकृतांग विवरण

यह विवरण सूत्रकृतांग के मूलपाठ एवं उसकी निर्युक्ति पर है। विवरण सुबोध है। दार्शनिक दृष्टि की प्रमुखता होते हुए भी विवेचन में क्लिष्टता नहीं आने पाई है। यत्र-तत्र पाठान्तर भी उद्धृत किये गये हैं। विवरण में अनेक श्लोक एवं वाक्यांश उद्धृत की गई हैं किन्तु कहीं पर भी किसी ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत टीका का ग्रन्थमान १२८५० श्लोक प्रमाण है। यह टीका टीकाचार्य ने वाहरिगणि की सहायता से पूरी की है।

प्रस्तुत संस्करण एवं सम्पादन

सूत्रकृतांग सूत्र, जिसमें कि भगवान् महावीर की दार्शनिक विचारधारा उपनिबद्ध है, जैन आगमों में इसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा भारतीय दर्शनों में भी इसका महान् गौरव रहा है। प्राचीन भारतीय-दर्शन की एक भी धारा उस प्रकार की नहीं रही जिसका उल्लेख सूत्रकृतांग सूत्र में न हुआ हो। यह बात अवश्य रही है कि कहीं-कहीं पर संकेत मात्र कर दिया है और कहीं-कहीं नाम लेकर स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उपनिषत्कालीन तत्त्ववाद का, वेदान्त और प्राचीन साध्य-दर्शन, क्षणिकवादी बौद्धों का क्षणिकवाद तथा पंचभूतवादियों का भूतवाद इन सभी का समावेश सूत्रकृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में हो गया है। प्रस्तुत शास्त्र के व्याख्याकार निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने तथा चर्णिकार ने अपनी चूर्णि में कुछ गम्भीर स्थलों की सुन्दर व्याख्या की है। लेकिन संस्कृत टीकाकार आचार्य शीलाक ने इस सूत्र की अपनी संस्कृत टीका में भारतीय दार्शनिक विचारधारा का विस्तार के साथ वर्णन किया है। जो विचार बीज रूप में उपलब्ध थे उनका एक विशाल वृक्ष उन्होंने अपनी टीका में रूपायित किया है। मैंने अपनी भूमिका के प्रारम्भ में ही भारतीय-दर्शन की विभिन्न मान्यताओं का संक्षेप में स्पष्ट वर्णन कर दिया है, इस भूमिका के आधार पर पाठक इस शास्त्र के गम्भीर भावों को आसानी से समझ सकेंगे।

स्व० पूज्य जवाहरलाल जी म० की देख-रेख में सूत्रकृतांग सूत्र का चार भागों में सम्पादन हुआ है जो अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण एवं सुन्दर सम्पादन है। पूज्य घासीलाल जी म० ने भी सूत्रकृतांग सूत्र की संस्कृत टीका बहुत ही विस्तार से प्रस्तुत की है, जिसमें उसका हिन्दी अर्थ तथा गुजराती अर्थ भी उपनिबद्ध कर दिया गया है।

परन्तु श्रमण सभ के युवाचार्य प्रकाण्ड पंडित श्रद्धेय मधुकर जी म० के सान्निध्य में सूत्रकृतांग का जो सुन्दर लेखन-सम्पादन हुआ है उसकी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। प्रस्तुत पुस्तक में मूल पाठ, उसका भावार्थ फिर उसका विवेचन और साथ में विभिन्न ग्रन्थों से टिप्पण दे दिये हैं जिससे इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। यद्यपि सामान्य पाठक के लिये टिप्पणों का विशेष मूल्य नहीं है, वह प्रायः टिप्पण देखता भी नहीं परन्तु विद्वान् अध्ययताओं के लिए टिप्पण बहुत ही उपयोगी हैं। इस संस्करण के सम्पादन की बहुश्रुतता तब अभिव्यक्त हो जाती है जब सामान्य पाठक भी संस्कृत प्राकृत टिप्पणों का हिन्दी भावार्थ समझ लेता है, यह कार्य श्रम-साध्य है, पर उपयोगिता की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा। पंडितरत्न श्री मधुकर जी म० संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषा के प्रौढ़ विद्वान् हैं। उनकी व्यापक शास्त्रीय दृष्टि तथा निर्देशन-कुशलता इस शास्त्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभिव्यक्त हो रही है। उनकी इस सफलता के लिये मैं धन्यवाद देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में अन्य आगमों का भी इसी प्रकार सम्पादन कार्य चालू रहेंगे। उनकी यह श्रुत-सेवा जैन इतिहास में अजर-अमर होकर रहेगी।

संस्कृत और प्राकृत के विश्रुत विद्वान् श्रीचन्द्र जी सुराना ने प्रस्तुत शास्त्र का जिस योग्यता के साथ अनुवाद, विवेचन एवं सम्पादन किया है वह अत्यन्त स्तुत्य है। विभिन्न ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन और प्रकाशन वे वर्षों से करते चले आ रहे हैं। उन्होंने श्रुत देवता की अपनी लेखनी से जो सेवा की ही, समाज उसे कभी भुला नहीं सकेगा। उन्होंने पहले आचारांग सूत्र जैसे गहन व महत्त्वपूर्ण सूत्र का सम्पादन विवेचन किया है और अब सूत्रकृतांग का। सूत्रकृतांग सूत्र जैसे दार्शनिक आगम की व्याख्या एवं सम्पादन करना साधारण बात नहीं है। वे अपने इस कार्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। समाज आशा कर सकता है कि वे भविष्य में इसी प्रकार की श्रुत साधना करते रहेंगे।

—विजय मुनि शास्त्री

‘जैन भवन’

लोहामण्डो, आगरा

सूत्रकृताङ्ग सूत्र प्रथम धृतस्कन्ध : प्रथम संस्करण के अर्थ सहयोगी

आदर्श आचक श्रीमान् गुमानमल जी सा. चोरडिया

(प्रथम संस्करण से)

भगवान् महावीर ने आचक के आदर्श जीवन की ओर इंगित करके एक वचन कहा है—गिह्वासे वि सुख्यया—
वे गृहस्थावास में रहते हुए भी व्रतो की सम्यग् धाराधना करते हैं ।

श्रीमान् गुमानमल जी सा० चोरडिया— स्थानकवासी जैन समाज में एक आदर्श सद्गृहस्थ के प्रतीक रूप हैं ।
प्रकृति से अतिभद्र, सरल, छोटे-बड़े सभी के समक्ष विनम्र, किन्तु स्पष्ट और सत्यवक्ता, अपने नियम व मर्यादाओं के प्रति दृढनिष्ठा सम्पन्न, गुरुजनो के प्रति विवेकवती आस्था से युक्त, सेवा कार्यों में स्वयं अग्रणी तथा प्रेरणा के दूत रूप में सर्वत्र विश्रुत हैं ।

आपने बहुत वर्ष पूर्व आचक व्रत धारण किये थे । अन्य अनेक प्रकार की मर्यादाएँ भी की थीं, आज इस वृद्ध अवस्था तथा शारीरिक अस्वस्थता के समय भी आप उन पर पूर्ण दृढ हैं । इच्छा-परिमाण व्रत पर तो आपकी दृढता तथा कार्यविधि सबके लिए ही प्रेरणाप्रद है । अपनी कौ हुई मर्यादा से अधिक जो भी वार्षिक आमदनी होती है वह सब तुरन्त ही शुभ कार्यों में—जैसे जीवदया, असहाय-सहायता, बुक बैंक, गरीब व रुग्णजन सेवा तथा साहित्य-प्रसार में वितरित कर देते हैं । राजस्थान तथा मद्रास में आपकी दानशीलता से अनेक सस्थाएँ लाभान्वित हो रही हैं ।

आप स्या० जैन समाज के अग्रगण्य धर्मनिष्ठ श्रेष्ठी श्री मोहनमल जी सा० चोरडिया के अत्यन्त विश्वास-पात्र, सुदक्ष तथा प्रधान मुनीम रहे । सेठ साहब प्रायः हर एक कार्य में आपकी सलाह लेते हैं । मद्रास में आपका अपना निजी व्यवसाय भी है । प्रायः सभी सामाजिक-धार्मिक कार्यों में आपका सहयोग वाञ्छित रहता है ।

आपकी जन्मभूमि—नोखा (चान्दावतो का) है, आपके स्व० पिता श्रीमान् राजमलजी चोरडिया भी धार्मिक वृत्ति के थे । आपके पाँच सहोदर अनुजभ्राता हैं—श्री मागीलालजी, चम्पालालजी, दीपचन्दजी, चन्दनमलजी तथा फूलचन्दजी । सभी का व्यवसाय मद्रास में चल रहा है । तथा आप एवं सभी बन्धु स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री हजारीलाल म० के प्रति अनन्य श्रद्धा-भक्ति रखते हैं स्वामी श्री ब्रजलाल जी म० सा० एवं युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म० के प्रति आप सब की गहरी श्रद्धा है । युवाचार्य श्री के निदेशन में चलने वाले विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक उपक्रमों में आप समय-समय पर तन-मन-धन से सहयोग करते रहे हैं, कर रहे हैं ।

आगमो के प्रति आपकी गहरी निष्ठा है । प्रारम्भ से ही आप आगम-साहित्य के प्रचार-प्रसार हेतु उत्साहवर्धक प्रेरणाएँ देते रहे हैं । जब युवाचार्य श्री के निदेशन में आगमो के हिन्दी अनुवाद एवं विवेचन प्रकाशित करने की योजना बनी तो, आपश्री ने स्वतः की प्रेरणा से ही एक बड़ी धनराशि देने की उत्साहपूर्ण घोषणा की, साथ ही अन्य मित्रों एवं स्वजन-स्नेहियों को प्रेरणा भी दी । आपकी सहयोगात्मक भावना तथा उदारता हम सबके लिये प्रेरणा प्रदीप का काम कर रही है ।

प्रस्तुत आगम के प्रकाशन का व्यय-भार आपने वहन किया है । हम शासनदेव से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समाजरत्न आदर्श आचक चिरकाल तक जिनशासन की सेवा करते हुए हमारा मार्गदर्शन एवं उत्साह सवर्धन करते रहे ।

श्री चोरडिया जी ने अपनी स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती आशादेवी की स्मृति में यह आगम प्रकाशित करवाया है ।

—मंत्री

सूत्रकृताङ्ग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध : प्रथम संस्करण के अर्थ सहयोगी

श्रीमान् सेठ कंवरलालजी बेताला

(प्रथम संस्करण से)

श्री आगम-प्रकाशन-समिति के विशिष्ट सहयोगी एवं आगम प्रकाशन के कार्य की नींव रखने वालों में प्रमुख, धर्मप्रेमी, उदारहृदय एवं सरल स्वभावी श्रीमान् कंवरलालजी सा बेताला मूलतः डेह एवं नागौर निवासी हैं। आप श्रीमान् पूनमचन्दजी बेताला के सुपुत्र हैं। आपकी मातुश्री का नाम राजीबाई है। आप पांच भाई हैं जिनमें आपका चौथा स्थान है। सभी भाई अच्छे व्यवसायी हैं।

आपका जन्म वि.सं. १९८० में डेह में हुआ। वहीं प्रारम्भिक अध्ययन हुआ। आप बारह वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिताजी के साथ आसाम चले गये थे। वहाँ व्यवसाय में लग गये और अपनी सहज प्रतिभा से निरन्तर प्रगति कर आगे से आगे बढ़ते गये। आज गौहाटी में आपका विस्तृत फाइनेन्स का व्यवसाय है। आप साहसी व्यवसायी हैं। हमेशा दूरन्देशी से कार्य करते हैं। फलस्वरूप आपको हमेशा सफलता मिली है। आप अपने श्रम से उपाजित धन का खुले दिल से सामाजिक मस्याओं के लिये एवं धार्मिक कार्यों में उपयोग करते हैं। मुक्त-हस्त से दान देते हैं।

आप सन्तो की अत्यन्त भक्तिभाव से सेवा करते हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती बिदामबाई भी उदारमनस महिला हैं। वे भी सन्त-सतियों के प्रति श्रद्धावान हैं व उनकी विश्वासभाजन हैं। दोनों श्रद्धालु एवं धर्मपरायण हैं।

स्व स्वामीजी श्री रावतमलजी महाराज सा क श्रद्धालु श्रावकों में आप प्रमुख रहे हैं। उसी तरह शासन-सेवी श्री ब्रजलालजी महाराज एवं युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी म सा के भी आप परम भक्त हैं।

आप अपनी जन्मभूमि की अनेक मस्याओं के लिये व अन्य सेवा-कार्यों में अपने धन का सदुपयोग करने रहते हैं।

श्री स्थानकवासी जैन सघ गौहाटी के आप अध्यक्ष हैं। भारत जैन महामंडल क संरक्षक एवं आसाम प्रान्त के संयोजक हैं। मुनिश्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री आगम-प्रकाशन-समिति के आप उपाध्यक्ष हैं।

आपके सुपुत्र श्री धर्मचन्दजी भी बड़े उत्साही व धार्मिक रुचि के युवक हैं। आपके दो पुत्रियाँ श्रीमती कान्ता एवं भान्ता तथा पौत्र महेश व मुकेश भी अच्छे संस्कारशील हैं।

आपका वर्तमान पता है —

ज्ञानचन्द धर्मचन्द बेताला

ए टी रोड, गौहाटी (आसाम)।

आपने इस सूत्र के प्रकाशन में विशिष्ट अर्थ सहयोग प्रदान कर हमें उत्साहित किया है। आशा है भविष्य में भी समिति का आपकी ओर से इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

—मंत्री

विषय-सूची

[प्रथम श्रुतस्कन्ध : अध्ययन १ से १६ तक]

सूत्रांक		पृष्ठ
	१. समय—प्रथम अध्ययन : पृष्ठ १ से १०८	
	सूत्रकृतांग सूत्र : परिचय	३-५
	प्रथम अध्ययन : परिचय-प्राथमिक	५-६
	प्रथम उद्देशक	७ से ४२
१-६	बन्ध-मोक्ष-स्वरूप	७
७-८	पञ्चमहाभूतवाद	२०
९-१०	एकात्मवाद	२३
११-१२	तज्जीव-तच्छरीरवाद	२५
१३-१४	प्रकारकवाद	२८
१५-१६	आत्मषष्ठवाद	३२
१७-१८	क्षणिकवाद दो रूपों में	३५
१९-२०	साध्यादिमत-निस्सारता एवं फलश्रुति	३८
	द्वितीय उद्देशक	४३ से ६२
२८-३२	नियतिवाद स्वरूप	४३
३३-५०	अज्ञानवाद स्वरूप	४८
५१-५६	कर्मोपचय निषेधवाद क्रियावादी दर्शन	५५
५७-५९	परवादि-निरसन	६१
	तृतीय उद्देशक	६३ से ८४
६०-६३	आघातकर्म दोष	६३
६४-६९	जगत् कर्तृत्ववाद	६६
७०-७१	अवतारवाद	७७
७२-९५	स्व-स्व प्रवाद प्रशमा एवं सिद्धि का दावा	८०
	चतुर्थ उद्देशक	८५ से १०८
७६-७९	मुनि धर्मोपदेश	८५
८०-८३	लोकवाद-समीक्षा	९१
८४-८५	अहिंसा धर्म निरूपण	९८
८६-८८	चारित्र्यशुद्धि के लिए उपदेश	१०२

सूत्रांक

वेतालीय : द्वितीय अध्ययन : पृष्ठ १०९ से १७९

	प्राथमिक—परिचय	१०९-११०
		१११ से १३१
प्रथम उद्देशक		१११
८९-९२	भगवान् ऋषभदेव द्वारा अठानवे पुत्रों को सम्बोध	११५
९३-९४	अनित्यभाव दर्शन	११७
९५-९६	कर्म-विपाक दर्शन	११९
९७	मायाचार का कटुफल	१२०
९८-१००	पाप-विरति उपदेश	१२२
१०१-१०३	परीषह-सहन उपदेश	१२५
१०४-१०८	अनुकूल-परीषह विजयोपदेश	१२९
१०९-११०	कर्म-विदारक वीरो को उपदेश	१३१ से १५५
द्वितीय उद्देशक		१३१
१११-११३	मद-त्याग उपदेश	१३५
११४-११८	समता धर्म-उपदेश	१३६
११९-१२०	परिग्रह-त्याग-प्रेरणा	१३८
१२१	अति-परिचय त्याग-उपदेश	१४०
१२२-१२८	एकलविहारी मुनिचर्या	१४५
१२९	अधिकरण विवर्जना	१४६
१३०-१३२	सामायिक साधक का आचार	१४९
१३३-१४२	अनुत्तर धर्म और उसकी आराधना	१५५ से १७९
तृतीय उद्देशक		१५५
१४३	सयम से अज्ञानोपचित कर्मनाश और मोक्ष	१५७
१४४-१५०	कामसक्ति त्याग का उपदेश	१६३
१५१-१५२	आरम्भ एवं पाप में आसक्त प्राणियों की गति एवं मनोदशा	१६५
१५३-१५४	सम्यग् दर्शन में साधक-बाधक तत्त्व	१६९
१५५	सुव्रती समत्वदर्शी-गृहस्थ देवलोक में	१६९
१५६-१५७	मोक्षयात्री भिक्षु का आचरण	१७२
१५८-१६०	अशरण भावना	१७६
१६१	बोधिदुर्लभता की चेतावनी	१७७
१६२-१६३	भिक्षुओं के मोक्ष-साधक गुणों में ऐकमत्य	१७८
१६४	उपसंहार	

उपसर्ग परिज्ञा : तृतीय अध्ययन : पृष्ठ १८० से २४६

प्राथमिक—परिचय

१८०-१८२

प्रथम उद्देशक

१८३ से १९५

१६५-१६७

प्रतिकूल उपसर्ग विजय

१८३

सूचकांक		पृष्ठ
१६८-१६९	शीतोष्ण-परीषद् रूप उपसर्ग के समय मन्द साधक की दशा	१८५
१७०-१७१	याचना : आक्रोश परीषद्-उपसर्ग	१८६
१७२	वध-परीषद् रूप उपसर्ग	१८९
१७३-१७५	आक्रोश परीषद् के रूप में उपसर्ग	१९०
१७६	दश-मशक और तृणस्पर्श परीषद् के रूप में उपसर्ग	१९१
१७७	केशलोच और ब्रह्मचर्य के रूप में उपसर्ग	१९२
१७८-१८०	वध-वन्ध परीषद् के रूप में उपसर्ग	१९३
१८१	उपसर्गों से आहत कायर साधको का पलायन	१९५

द्वितीय उद्देशक

१९६ से २०६

१८२	अनुकूल उपसर्ग सूक्ष्म सग रूप एव दुस्तर	१९६
१८३-१९५	स्वजन सगरूप उपसर्ग . विविध रूपों में	१९७
१९६-२०३	भोग निमग्न रूप उपसर्ग : विविध रूप में	२०२

तृतीय उद्देशक

२०७ से २२३

२०४-२०९	आत्म-सवेदनरूप उपसर्ग अघ्यात्म विषाद के रूप में	२०७
२०८-२१०	आत्म-सवेदनरूप उपसर्ग विजय साधक	२०९
२११-२१३	उपसर्ग परवादिकृत आक्षेप के रूप में	२११
२१४-२२३	परवादिकृत आक्षेप निवारण कौन क्यों और कैसे करें	२१४
२२४	उपसर्ग-विजय का निर्देश	२२३

चतुर्थ उद्देशक

२२४ से २४६

२२५-२२९	महापुरुषों की दुहाई देकर समय भ्रष्ट करने वाले उपसर्ग	२२४
२३०-२३२	सुख से ही सुख प्राप्ति मिथ्या मान्यता रूप उपसर्ग	२२८
२३३-२३७	अनुकूल कुतर्क से वासना तृप्ति रूप सुखकर उपसर्ग	२३४
२३८-२३९	कौन पश्चात्ताप करता है कौन नहीं ?	२३८
२४०-२४१	नारी सयोग रूप उपसर्ग दुष्कर, दुस्तर एव सुतर	२३९
२४२-२४६	उपसर्ग विजेता साधु कौन और कैसे ?	२४१

स्त्री परिज्ञा : चतुर्थ अध्ययन : पृष्ठ २४७ से २८५

प्राथमिक-परिचय

२४७-२४९

प्रथम उद्देशक

२५० से २७२

२४७-२७७	स्त्री-सगरूप उपसर्ग . विविध रूप सावधानी की प्रेरणाएँ	२५०
---------	--	-----

द्वितीय उद्देशक

२७२ से २८५

२७८-२९५	स्त्री-सग से भ्रष्ट साधको की विडम्बना	२७२
२९६-२९९	उपसंहार	२८१

नरक विभक्ति : पंचम अध्ययन : पृष्ठ २८६ से ३१४

सूत्रांक

पृष्ठ

प्राथमिक-परिचय

२८६-२८८
२८९ से ३०२

प्रथम उद्देशक

३००-३०४

नरक जिज्ञासा और संक्षिप्त समाधान

२८९

३०५-३२४

नारको को भयकर वेदनाएँ

२९२

३२५-३२६

नरक में नारक क्या खोते, क्या पाते ?

३०१

द्वितीय उद्देशक

३०२ से ३१४

३२७-३४७

तीव्र वेदनाएँ और नारको के मन पर प्रतिक्रिया

३०२

३४८-३५१

नरक में सतत दुःख प्राप्त और उससे बचने के उपाय

३१०

महावीर स्तव (बीर स्तुति) : छठा अध्ययन : पृष्ठ ३१५ से ३२८

प्राथमिक

३१५-३१७

३५२-३५३

भगवान् महावीर के सम्बन्ध में जिज्ञासा

३१८

३५४-३६०

अनेक गुणों से विभूषित भगवान् महावीर की महिमा

३१९

३६१-३६५

पर्वतश्रेष्ठ सुमेरु के समान गुणों में सर्वश्रेष्ठ महावीर

३२२

३६६-३७५

विविध उपमाओं से भगवान् की श्रेष्ठता

३२३

३७६-३७९

भगवान् महावीर की विशिष्ट उपनद्धियाँ

३२६

३८०

फलश्रुति

३२८

कुशील परिभाषित : सप्तम अध्ययन : पृष्ठ ३२९ से ३४२

प्राथमिक

३२९-३३०

३८१-३८४

कुशीलकृत जीवहिंसा और उसके दुष्परिणाम

३३१

३८५-३८९

कुशीलो द्वारा स्थावर जीवों की हिंसा के विविध रूप

३३३

३९०-३९१

कुशील द्वारा हिंसाचरण का कटुविपाक

३३४

३९२-४००

मोक्षवादी कुशीलो के मत और उनका खण्डन

३३५

४०१-४०६

कुशील साधक की आचारभ्रष्टता

३३९

४०७-४१०

कुशील साधक के लिए आचार-विचार के विवेक सूत्र

३४१

वीर्य : अष्टम अध्ययन : पृष्ठ ३४३ से ३५६

प्राथमिक

३४३-३४४

४११-४१३

वीर्य का स्वरूप और प्रकार

३४५

४१४-४१९

बालजनों का सकर्म वीर्य परिचय और परिणाम

३४६

४२०-४३१

पण्डित (अकर्म) वीर्य साधना के प्रेरणा सूत्र

३४८

४३२-४३४

अशुद्ध और शुद्ध पराक्रम ही बालवीर्य और पण्डितवीर्य

३५२

४३५-४३६

पण्डित वीर्य साधना का आदर्श

३५४

धर्म : नवम अध्ययन : पृष्ठ ३५७ से ३७३

सूत्रांक	प्राथमिक	पृष्ठ
		३५७-३५८
४३७-४४३	जिनोक्त श्रमण धर्मावरण कयो और कैसे ?	३५९
४४४-४४६	मूलगुणगत दोष त्याग का उपदेश	३६१
४४७-४६०	उत्तरगुण-गत दोष त्याग का उपदेश	३६२
४६१-४६३	साधुधर्म के भाषाविवेक सूत्र	३६७
४६४-४७२	लोकोत्तर धर्म के कतिपय आचार सूत्र	३६९

समाधि : दशम अध्ययन : पृष्ठ ३७४ से ३८४

सूत्रांक	प्राथमिक	पृष्ठ
		३७४-३७५
४७३-४८७	समाधि प्राप्त साधु की साधना के मूलमंत्र	३७६
४८८-४९१	भाव समाधि से दूर लोगो के विविध चित्र	३८१
४९२-४९६	समाधि प्राप्ति के प्रेरणा सूत्र	३८२

मार्ग : एकादश अध्ययन : पृष्ठ ३८५ से ३९८

सूत्रांक	प्राथमिक	पृष्ठ
		३८५-३८६
४९७-५०२	मार्ग सम्बन्धी जिज्ञासा, महत्त्व और समाधान	३८७
५०३-५०८	अहिंसा मार्ग	३८८
५०९-५११	एषणा समिति मार्ग-विवेक	३८९
५१२-५१७	भाषा समिति मार्ग-विवेक	३९१
५१८	निर्वाण मार्ग माहात्म्य एवं उपदेष्टा	३९४
५१९-५२०	धर्मद्वीप	३९४
५२१-५२७	अन्यतीर्थिक समाधि रूप भावमार्ग से दूर	३९५
५२८-५३४	भावमार्ग की साधना	३९७

सम्भवसरण : द्वादश अध्ययन : पृष्ठ ३९९ से ४१४

सूत्रांक	प्राथमिक	पृष्ठ
		३९९-४००
५३५	चार समवसरण परतीर्थिक मान्य चार धर्मवाद	४०१
५३६	एकान्त अज्ञानवाद समीक्षा	४०१
५३७-५३८	एकान्त विनयवाद की समीक्षा	४०४
५३९-५४४	विविध एकान्त अक्रियावादियों की समीक्षा	४०५
५४५-५४८	एकान्त क्रियावाद और सम्यक् क्रियावाद एवं उसके प्ररूपक	४०९
५४९-५५१	सम्यक् क्रियावाद और क्रियावादियों के नेता	४११
५५२-५५६	सम्यक् क्रियावाद का प्रतिपादक और अनुगामी	४१२

याथातथ्य : त्रयोदश अध्ययन : पृष्ठ ४१४ से ४१८

सूत्रांक	प्राथमिक	पृष्ठ
		४१५-४१६
५५७	समस्त याथातथ्य निरूपण का अभिवचन	४१७

सूत्रांक		पृष्ठ
५५८-५६७	कुसाधु के कुशील एव सुसाधु के शील का यथातथ्य निरूपण	४१८
५६८-५७३	साधु की ज्ञानादि साधना में तथ्य-अतथ्य-विवेक	४२१
५७४-५७८	सुसाधु द्वारा यथातथ्य धर्मोपदेश के प्रेरणासूत्र	४२३
५७९	साधु धर्म का यथातथ्य रूप में प्राण प्रण से पालन करे	४२५
	ग्रन्थ : चतुर्विंश अध्ययन : पृष्ठ ४२७ से ४३९	
	प्राथमिक	४२७-४२८
५८०-५८४	ग्रन्थ त्यागी के लिए गुरुकुलवास का महत्त्व और लाभ	४२९
५८५-५९६	गुरुकुलवासी साधु द्वारा शिक्षा ग्रहण विधि	४३१
५९७-६०६	गुरुकुलवासी साधु द्वारा भाषा-प्रयोग के विधि-निषेध सूत्र	४३५
	जमतीत : पञ्चदश अध्ययन : पृष्ठ ४४० से ४५०	
	प्राथमिक	४४०-४४१
६०७-६११	अनुत्तर ज्ञानी और तत्कथित भावनायोग साधना	४४२
६१२-६२१	विमुक्त मोक्षाभिमुख और सासारान्तकर साधु कौन ?	४४४
६२२-६२४	मोक्ष प्राप्ति किसको सुलभ, किसको दुर्लभ	४४७
६२५-६२६	मोक्ष-प्राप्त पुरुषोत्तम और उसका शाश्वत स्थान	४४८
६२७-६३१	ससार पारगत साधक की साधना के विविध पहलू	४४९
	गाथा : षोडश अध्ययन : पृष्ठ ४५१ से ४५८	
	प्राथमिक	४५१
६३२-६३३	माहण-श्रमण परिभाषा स्वरूप	४५२
६३४	माहण स्वरूप	४५३
६३५	श्रमण-स्वरूप	४५४
६३६	भिक्षु-स्वरूप	४५५
६३७	निर्ग्रन्थ स्वरूप	४५७

[द्वितीय श्रुतस्कंध : अध्ययन १ से ७ तक]

पौण्डरीक : प्रथम अध्ययन : पृष्ठ ४५९ से ५०७

सूत्रांक	पृष्ठ
मूत्र परिचय	४५९
अध्ययन परिचय	४६१
६३८ पुष्करिणी और उसके मध्य में विकसित पुण्डरीक का वर्णन	४६३
६३९-४२ श्रेष्ठ पुण्डरीक को पाने में असफल चार पुरुष	४६५
६४३ उत्तम श्वेत कमल को पाने में सफल निस्पृह भिक्षु	४६९
६४४-४५ दृष्टान्तों में दार्ष्टान्तिक की योजना	४७१
६४६-४७ धर्मश्रद्धालु राजा आदि के मस्तिष्क में अग्यतीर्थिकों द्वारा स्वधर्मश्रवण का तरीका	४७३
६४८-५३ प्रथम पुरुष तज्जीव तच्छरीरवादी का वर्णन	४७६
६५४-५८ द्वितीय पुरुष पाञ्चमहाभूतिक स्वरूप विश्लेषण	४८१
६५९-६२ तृतीय पुरुष ईश्वर कारणवादी स्वरूप और विश्लेषण	
ईश्वर कारणवाद का मन्तव्य आत्माद्वैतवाद का स्वरूप आत्माद्वैतवाद—मुक्तिविरुद्ध	४८४
६६३-६६ चतुर्थ पुरुष नियतिवादी स्वरूप और विश्लेषण	४८७
६६७-७६ भिक्षावृत्ति के लिये समुद्यत भिक्षु के लिए वैराग्योत्पादक परिज्ञान सूत्र	४९१
६७७-७८ गृहस्थवत् आरभ-परिग्रह युक्त श्रमण-माहन और इन दोनों से युक्त निर्ग्रन्थ भिक्षु	४९७
६७९-९३ पञ्चम पुरुष अनेक गुण विशिष्ट भिक्षु	४९९

क्रियास्थान द्वितीय अध्ययन : पृष्ठ ५०९ से ५६१

प्राथमिक परिचय	५०८
६९४ ससार के समस्त जीव तेरह क्रियास्थानों में	५१०
[क्रियास्थान परिभाषा, दण्डसमादान क्रियास्थानों द्वारा वर्णबन्ध]	
६९५ प्रथम क्रियास्थान अर्थदण्ड प्रत्ययिक	५१२
६९६ द्वितीय क्रियास्थान अनर्थदण्ड प्रत्ययिक	५१२
६९७ तृतीय क्रियास्थान हिंसादण्ड प्रत्ययिक	५१४
६९८ चतुर्थ क्रियास्थान अकस्माद् दण्ड प्रत्ययिक	५१५
६९९ पञ्चम क्रियास्थान इष्टि विपर्यास दण्ड प्रत्ययिक	५१६
७०० छठा क्रियास्थान मृषावाद प्रत्ययिक	५१७
७०१ सप्तम क्रियास्थान अदत्तादान प्रत्ययिक	५१८
७०२ अष्टम क्रियास्थान ग्रह्यात्मप्रत्ययिक	५१८
७०३ नौवाँ क्रियास्थान मान प्रत्ययिक	५१९
७०४ दसवाँ क्रियास्थान मित्र दोष प्रत्ययिक	५२०

सूत्रांक		पृष्ठ
७०५	ग्यारहवा क्रियास्थान माया प्रत्ययिक	५२१
७०६	बारहवा क्रियास्थान लोक प्रत्ययिक	५२२
७०७	तेरहवा क्रियास्थान ऐर्यापयिक, अधिकारी, स्वरूप, प्रक्रिया एवं सेवन	५२४
७०८-१०	अधर्मपक्षनामक प्रथम स्थान के सकल्प चर्या अधिकारी स्वरूप	५२७
७११	धर्मपक्ष नामक द्वितीय स्थान के विकल्प	५४०
७१२	तृतीय स्थान मिश्रपक्ष का अधिकारी एवं स्वरूप	५४१
७१३	प्रथम स्थान अधर्म पक्ष वृत्ति, प्रवृत्ति एवं परिणाम	५४२
७१४	द्वितीय स्थान धर्म पक्ष अधिकारी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सुपरिणाम	५४७
७१५-२०	तृतीय स्थान मिश्र पक्ष अधिकारी, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम	५५२
७२१	तेरह ही क्रियास्थानों का प्रतिफल	५६०

आहारपरिज्ञा : तृतीय अध्ययन पृष्ठ ५६२ से ५८७

प्राथमिक		५६२-५६३
७२२-३१	अनेकविध वनस्पतिकायिक जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, सबुद्धि एवं आहार की प्रक्रिया	५६४
७३२	नानाविध मनुष्यों की उत्पत्ति, स्थिति, सबुद्धि एवं आहार की प्रक्रिया [देव-नारको का आहार, स्त्री-पुरुष एवं नपुंसक की उत्पत्ति का रहस्य]	५७४
७३३-३७	पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों की उत्पत्ति, स्थिति, सबुद्धि एवं आहार की प्रक्रिया	५७७
७३८	विकलेन्द्रिय त्रस प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति सबुद्धि और आहार की प्रक्रिया	५८०
७३९-४५	अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय और पृथ्वीकाय के आहारादि का निरूपण	५८२
७४६	समुच्चय रूप से सब जीवों की आहारादि प्रक्रिया और आहार-समय-प्रेरणा	५८६

प्रत्याख्यान क्रिया : चतुर्थ अध्ययन : पृष्ठ ५८८ से ६०१

प्राथमिक		५८८-५८९
७४७	अप्रत्याख्यानी आत्मा का स्वरूप और प्रकार	५९०
७४८-४९	प्रत्याख्यान क्रिया रहित सदैव पापकर्म बन्धकर्ता क्यो और कैसे	५९२
७५०-५२	सज्ञी-असज्ञी-अप्रत्याख्यानी सदैव पाप कर्मरत [समाधान दो दृष्टान्तों द्वारा]	५९६
७५३	सयत, विरत पापकर्म प्रत्याख्यानी कौन और कैसे	६००

अनाचारभूत : पंचम अध्ययन : पृष्ठ ६०२ से ६१९

प्राथमिक		
७५४	अनाचरणीय का निषेध	६०२
७५५-६४	अनाचार के निषेधात्मक विवेकसूत्र	६०३
७६५-६१	नास्तिकता और आस्तिकता के आधारभूत सज्ञाप्रधान सूत्र [लोक-अलोक, जीव-अजीव धर्म-अधर्म, बन्ध और मोक्ष, पुण्य और पाप, आश्रव-सवर, वेदना और निर्जरा, क्रिया और अक्रिया, क्रोध, मान, माया और लोभ, राग और द्वेष, देव और देवी, सिद्धि और असिद्धि, साधु, और असाधु]	६०४ ६०८ ६०८ ६०८

सूत्रांक	पृष्ठ
७८२-८५ कतिपय निवेष्टात्मक आचारसूत्र	६१७
७८६ जिनोपदिष्ट आचारपालन में प्रगति करे	६१९
आर्द्रकीय : छठा अध्ययन : पृष्ठ ६२० से ६३९	

प्राथमिक

७८७-९२ भगवान् महावीर पर लगाये गये आक्षेपो का आर्द्रकमुनि द्वारा परिहार	६२०
७९३-८०० गोशालक द्वारा सुविश्वावादी धर्म की चर्चा आर्द्रक द्वारा प्रतिवाद	६२१
८०१-४ भीरु का आक्षेप और समाधान	६२३
८०५-११ गोशालक द्वारा प्रदत्त वणिक की उपमा का आर्द्रक द्वारा प्रतिवाद	६२६
८११-२८ बौद्धों के अपसिद्धान्त का आर्द्रक द्वारा खण्डन एवं स्व-सिद्धान्त का मडन	६२७
८२९-३१ पशुवध समर्थक मासभोजी ब्राह्मणों को भोजन का फल	६३०
८३२-३७ सांख्यमतवादी एकदण्डिकों के साथ तात्त्विक चर्चा	६३४
८३८-४० हस्तितापमो का विचित्र अहिंसामत आर्द्रक द्वारा प्रतिवाद	६३५
८४१ दुस्तर ससार-समुद्र को पार करने का उपाय रत्नत्रय रूप धर्म	६३७

नालन्दकीय : सप्तम अध्ययन : पृष्ठ ६४० से ६७३

प्राथमिक

८४२-४४ नालन्दा निवासी लेख श्रमणोपासक और उसकी विशेषताएं	६३९
८४५ उदक निर्ग्रन्थ की जिज्ञासा गणधर गौतम की समाधानसत्परता	६४०
८४६-४७ उदक निर्ग्रन्थ की प्रत्याख्यान विषयक शका गौतमस्वामी द्वारा स्पष्ट समाधान [गृहपति चोर विमोक्षण न्याय उदक निर्ग्रन्थ की भाषा में दोष]	६४१
८४८-५० उदक निर्ग्रन्थ द्वारा पुनः प्रस्तुत प्रश्न और गौतमस्वामी द्वारा प्रदत्त सटीक उत्तर	६४४
८५१-५२ उदक की आक्षेपात्मक शका गौतम का समाधान	६४८
८५३-५५ निर्ग्रन्थों के साथ श्रीगौतम स्वामी के सवाद	६५०
८५६-६६ दृष्टान्तों और युक्तियों द्वारा श्रमणोपासक प्रत्याख्यान की निविषयता का निराकरण	६५२
८६७-७३ कृतज्ञताप्रकाश की प्रेरणा और उदक निर्ग्रन्थ का जीवनपरिवर्तन	६५७

परिशिष्ट

प्रथम भूतस्कन्ध

१ गाथाओं की अनुक्रमणिका	६७३
२ विशिष्ट शब्दसूची	६८७
३ स्मरणीय सुभाषित	७२३

द्वितीय भूतस्कन्ध

१ गाथानामकारादिक्रम	७२६
२ विशिष्ट शब्दसूची	७२८
संदर्भग्रन्थसूची	...

पञ्चमगणहर भयव सिरिसुहृम्मसामिपणीय बिइयमगं

सूयगडंगसुत्तं

पञ्चम गणघर भगवत् सुधर्मस्वामिप्रणीत द्वितीय अग

सूत्रकृतांगसूत्र

सूत्रकृतांगसूत्र

परिचय

- प्रस्तुत आगम द्वादशांगी का द्वितीय अंग है। इसका प्रचलित नाम 'सूत्रकृतांग' है।
- निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने इसके तीन एकार्थक गुणनिष्पन्न नामों का निरूपण किया है^१ — (१) सूतगड (सूत्रकृत), (२) मुत्तकड (सूत्रकृत) और सुयगड (सूत्रकृत)।
- तीर्थंकर श्रमण भगवान् महावीर द्वारा अर्थरूप में सूत (उत्पन्न) होने से, तथा गणधरो द्वारा ग्रथित—कृत (सूत्ररूप में रचित) होने से इसका नाम 'सूत्रकृत' है।
- सूत्र का अनुसरण करते हुए इसमें तत्त्वबोध (उपदेश) किया गया है, एतदर्थ इसका नाम सूत्रकृत् है।
- इसमें स्व-पर समयों (मिद्धान्तो) को सूचित किया गया है, इसलिए इसका नाम 'सूत्रकृत' भी है।^२
- समवायांग, नन्दीसूत्र और अनुयोगद्वारसूत्र में इसका 'सूयगडो' (सूत्रकृत) नाम उपलब्ध होता है।^३
- नन्दीसूत्र वृत्ति और चूर्णि में दो अर्थ दिये गए हैं—जीवादि पदार्थ (सूत्र द्वारा) सूचित उपलब्ध है, इसलिए तथा जीवादि पदार्थों का अनुमन्धान होता है, इसलिए इसका नाम 'सूत्रकृत' ही अधिक संगत है।^४
- अचेलकपरम्परा में भी सूत्रकृतांग के प्राकृत में तीन नाम मिलते हैं—सुदयड, सूदयड और सूदयद। इन तीनों का संस्कृत रूपान्तर वहाँ 'सूत्रकृत' ही माना है।^५
- जैसे पुरुष के १२ अंग होते हैं, वैसे ही श्रुतरूप परमपुरुष के आचार आदि १२ अंग क्रमशः होते हैं, इसलिए आचार, सूत्रकृत आदि १२ आगमग्रन्थों के आगे 'अंग' शब्द लगाया जाता है।^६

१ सूत्रकृतांग निर्युक्ति गाथा-२

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ०

३ (क) समवायांग प्रकीर्णक समवाय ८८ (ख) नन्दीसूत्र ८० (ग) अनुयोगद्वार सूत्र ५०

४ (क) नन्दी हारिभट्टीय वृत्ति पृ० ७७, (ख) नन्दीचूर्णि पृ० ६३

५ प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी में 'तेषीसाए सुदयडउभाणेषु...'। (ख) 'अ तमगपबिट्ठ सूदयड' सूदयदे छत्तीसपद-सहस्राणि।—त्रयधवला पृ० २३, तथा पृ० ८५

६ (क) नन्दीसूत्र चूर्णि पृ० ५७, हारी० वृत्ति० पृ० ६९

- ☐ अर्थागमरूप से सूत्रकर्ता (उपदेशसूत्रकर्ता) भ० महावीर है, वाणी या उपदेश उनके अगभूत होने से इसके अन्त में अग-शब्द और जोड़ा गया। इस कारण भी इस शास्त्र का नाम सूत्रकृताग प्रचलित हो गया।^७
- ☐ क्षीराश्रवादि अनेकलब्धिरूप योगो के धारक गणधरो ने भगवान् से अर्थरूप में सुनकर अक्षरगुण-मत्तिसघटना और कर्मपरिशाटना (कर्मसंक्षय), इन दोनों के योग से अथवा वाग्योग और मनो-योग से शुभ अध्यवसायपूर्वक इस सूत्र की रचना की, इसलिए इसका नाम 'सूत्रकृत' हो गया।^८
- ☐ सूत्रकृताग के दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में १६ अध्यायन है, इस कारण इसका एक नाम 'गाथाषोडशक' भी है।
- ☐ द्वितीय श्रुतस्कन्ध में ७ अध्यायन है, ये विस्तृत होने के कारण इसे 'महज्जयणाणि' (महाध्यायन) भी कहते हैं।^९
- ☐ प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अध्यायनों के कुल २६ उद्देशक हैं, और द्वितीय श्रुतस्कन्ध के ७ अध्यायनों के सात। कुल ३३ उद्देशक हैं। ३३ ही समुद्देशनकाल है, तथा ३६००० पदाग्र है।^{१०}
- ☐ सूत्रकृताग में स्वसमय-परसमय, जीवादि नौ तत्त्वों, श्रमणों की आचरणीय हितशिक्षाओं तथा ३६३ दर्शन मतों का निरूपण है।
- ☐ दिगम्बर साहित्य में सूत्रकृताग की विषय वस्तु का निरूपण प्रायः समान ही है।^{११}

□□

७ नन्दी मलयगिरिवृत्ति

८ (क) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा २०

(ख) सूत्रकृताग शीलाक वृत्ति पत्राक ७

९ (क) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा २२

(ख) सूत्रकृताग शीलाक वृत्ति पत्राक ८

१० सूत्रकृताग निर्युक्ति गा २२, शीलाक वृत्ति पत्राक ८

११ (क) समवायाग सू ९०

(ख) नन्दीसूत्र सू ८२

(ग) अग पण्णत्ती, जयधवला पृ ११२, राजवातिक १।२०, धवला पृ १००

सूत्रकृतांगसूत्र (प्रथम श्रुतरक्तन्ध)

प्रथम अध्ययन : समय

प्राथमिक

- सूत्रकृतांग सूत्र प्रथम श्रुतरक्तन्ध के प्रथम अध्ययन का नाम 'समय' है।
- शब्द-कोष के अनुसार काल, शपथ, सौगन्ध, आचार, सिद्धान्त, आत्मा, अगीकार, स्वीकार, सकेत, निर्देश, भाषा, सम्पत्ति, आज्ञा, शर्त, नियम, अवसर, कालविज्ञान, समयज्ञान, नियम बाधना, शास्त्र, प्रस्ताव, आगम, नियम, सर्वसूक्ष्मकाल, रिवाज, सामायिक, समयविशेष, सुन्दर परिणाम, मत, परिणमन, दर्शन, पदार्थ आदि 'समय' के अर्थ हैं।
प्रस्तुत में 'समय' शब्द सिद्धान्त, आगम, शास्त्र, मत, दर्शन, आचार एवं नियम आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।^१
- नियुक्तिकार ने 'समय' शब्द का १२ प्रकार का निक्षेप किया है—(१) नामसमय, (२) स्थापना-समय, (३) द्रव्यसमय, (४) कालसमय, (५) क्षेत्रसमय, (६) कुतीर्थसमय, (७) सगार (सकेत) समय, (८) कुलसमय (कुलाचार), (९) गणसमय (सघाचार), (१०) सकर-समय (सम्मिलित एकमत), (११) गडीसमय (विभिन्न सम्प्रदायों की प्रथा) और (१२) भावसमय (विभिन्न अनुकूल प्रतिकूल सिद्धान्त)।
- प्रस्तुत अध्ययन में 'भावसमय' उपादेय है, शेष समय केवल ज्ञेय है।^२
- प्रस्तुत 'समय' अध्ययन में स्व-पर सिद्धान्त, स्व-परदर्शन, स्व-पर मत एवं स्व-पर-आचार आदि का प्ररूपण किया गया है, जिसे 'स्व-पर-समयवक्तव्यता' भी कहते हैं।
- समय-अध्ययन के चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में बन्धन और उसे तोड़ने का उपाय बताते हुए पञ्चमहाभूतवाद, एकात्मवाद, तज्जीव-तच्छरीरवाद, अकारकवाद, आत्मषष्टवाद, अफलवाद का वर्णन किया गया है।^३

१ (क) पाइग्र-सह-महण्वी पृ० ८६६
(ग) अभिधान राजेन्द्र कोष भा० ७ पृ० ४१८
(ङ) समयसार ता० वृ० १५११२१४।१३

२ (क) सूत्रकृतांग नियुक्ति गाथा २९

३ (क) सूत्रकृतांग नियुक्ति गा० ३०

(ख) शब्दरत्नमहोदधि पृ० २००९

(घ) जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष, भाग ४ पृ० ३२८

(ख) सूत्रकृतांग शीलाक वृत्ति पत्राक १०

(ख) सूत्रकृतांग शीलाक वृत्ति पत्राक ११

- ☐ द्वितीय उद्देशक में नियतिवाद, अज्ञानवाद, चार प्रकार से बद्ध कर्म उपचित (गाढ) नहीं होता, इस प्रकार के बौद्धों के वाद का वर्णन है।^४
- ☐ तृतीय उद्देशक में आधाकर्म आहार-सेवन से होने वाले दोष बताये गए हैं। इसके पश्चात् विभिन्न कृतवादों (जगत्-कर्तृत्ववादों), तथा स्व-स्वमत से मोक्षप्ररूपकवाद का निरूपण है।^५
- ☐ चतुर्थ उद्देशक में पर-वादियों की असयमी गृहस्थों के आचार के साथ सदृशता बताई गई है। अन्त में अविरतिरूप कर्मबन्धन से बचने के लिए अहिंसा, समता, कषायविजय आदि स्वसमय (स्वसिद्धान्त) का प्रतिपादन किया गया है।^६
- ☐ स्व-समय प्रसिद्ध कर्मबन्धन के ५ हेतुओं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग की दृष्टि से पर-समय (दूसरे दर्शनो, वादों और मतों के आचार-विचार) को बन्धनकारक बताकर बन्धन से छूटने का स्व-समय प्रसिद्ध उपाय इस अध्ययन में वर्णित है।^७
- ☐ प्रस्तुत प्रथम अव्ययन सूत्र सख्या १ में प्रारम्भ होकर सूत्र ८८ पर समाप्त होता है।
- ☐ सूत्रकृताग में वर्णित वादों के साथ बौद्धग्रन्थ सुत्तपिटक के दीघनिकायान्तर्गत ब्रह्मजाल सूत्र में वर्णित ६२ वादों की क्वचित्-क्वचित् समानता प्रतीत होती है।^८

□□

- ४ (क) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा० ६१ (ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ११
 ५ (क) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा० ३२ (पूर्वाह्न) (ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ११
 ६ (क) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा० ३२ (उत्तराह्न) (ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ११
 ७ (क) सूत्रकृताग सूत्र (सूयगङ्ग सुत्त) मुनि जम्बूविजयजी सम्पादिन प्रस्तावना पृ० ६-७
 (ख) सूत्रकृताग (प्र० श्रु०) प० मुनि हेमचन्द्रजी कृत व्याख्या—उपाद्घात पृ० २०
 ८ सूयगङ्ग सुत्त, मुनि जम्बूविजयजी सम्पादित प्रस्तावना पृ० ६-७

पढमं अउभयणं 'समयो'

प्रथम अध्ययन : समय

पढमो उद्देशओ : प्रथम उद्देशक

बंध-मोक्ष स्वरूप—

१. बुजिज्ज त्तिउट्टेज्जा, बधणं परिजाणिया ।
किमाह बंधणं बीरो ?, किं वा जाणं त्तिउट्टई ॥१॥
२. चित्तमंतमचित्तं वा, परिगिज्ज किंसाववि ।
अन्नं वा अणुजाणाति, एवं दुक्खा ण मुच्चई ॥२॥
३. सयं तिवायए पाणे, अदुवा अण्णेहिं घायए ।
हणंतं वाऽणुजाणाइ, बेरं वड्ढेति अप्पणो ॥३॥
४. जस्सि कुले समुप्पन्ने, जेहिं वा सबसे णरे ।
ममाती लुप्पती बाले, अन्नमन्नेहिं मुच्छिए ॥४॥
५. बित्तं सोयरिया खेव, सव्वमेतं न ताणए ।
संखाए जीवियं खेव, कम्माणा उ त्तिउट्टति ॥५॥
६. एए गंथे विउक्कम्म, एगे समण-माहणा ।
अयाणता विउत्तिता, सत्ता कामेहिं माणवा ॥६॥

१ मनुष्य को बोध प्राप्त करना चाहिए । बन्धन का स्वरूप जान कर उसे तोड़ना चाहिए । [श्री जम्बूस्वामी ने सुधर्मास्वामी से पूछा—] बीर प्रभु ने किसे बन्धन कहा है ? किसे जान कर जीव बन्धन को तोड़ता है ?

२ [श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—] जो मनुष्य सचित्त (द्विपद चतुष्पद आदि सचेतन प्राणी) हो अथवा अचित्त (चेतन्य रहित सोना चादी आदि जड) पदार्थ अथवा भूसा आदि तुच्छ वस्तु हो, या थोड़ा-सा भी परिग्रह के रूप में रखता है अथवा दूसरे के परिग्रह रखने की अनुमोदना करता है [इस प्रकार] वह दुःख से मुक्त नहीं होता ।

३. जो व्यक्ति स्वयं (किसी प्रकार से) प्राणियों का वध करता है अथवा दूसरों से वध कराता है या प्राणियों का वध करते हुए अन्य व्यक्तियों का अनुमोदन करता है, वह मारे जाने वाले प्राणियों के साथ अपना बैर बढ़ाता है (उपलक्षण से—अपनी आत्मा के साथ शत्रुता बढ़ाता है) ।

४. मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, और जिसके साथ निवास करता है, वह अज्ञ (बाल)

जीव उसमें ममत्व बुद्धि रखता हुआ पीड़ित होता है। वह मूढ़ दूसरे-दूसरे पदार्थों में मूर्च्छित (आसक्त) होता रहता है।

५ धन-सम्पत्ति और सहोदर भाई-बहन आदि ये सब रक्षा करने में समर्थ नहीं है। (यह) जान कर तथा जीवन को भी (स्वप्न) जान कर जीव कर्म (बन्धन) से छूट (पृथक् हो) जाता है।

६ इन (पूर्वोक्त) ग्रन्थों—सिद्धान्तों को छोड़कर कई श्रमण (शाक्यभिक्षु आदि) और माहण (बृहस्पति मतानुयायी (ब्राह्मण) [स्वरचित सिद्धान्तों में अभिनिवेशपूर्वक] बद्ध है। ये अज्ञानी मानव काम-भोगों में आसक्त रहते हैं।

विवेचन—सर्वप्रथम बोधिप्राप्ति का सकेत क्यों ?—प्रथम सूत्र में बोधि-प्राप्ति की सर्वप्रथम प्रेरणा इसलिए दी गई कि बोधिप्राप्ति या सम्बोधि लाभ अत्यन्त दुर्लभ है। यह तथ्य सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन, आचारांग आदि आगमों में यत्र तत्र प्रकट किया है^१ बोधिप्राप्ति इसलिए दुर्लभ है कि एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीवों को बोधि प्राप्ति होना सम्भव नहीं है। संज्ञी पचेन्द्रिय जीवों को ही बोधि प्राप्त हो सकती है, किन्तु संज्ञी पचेन्द्रियों में जो निर्यञ्च है उनमें बहुत ही विरले पशु या पक्षी को बोधि सम्भव है। जो नारक है, उन्हें दुखों की प्रचुरता के कारण बोधि प्राप्ति का बहुत ही कम अवकाश है। देवों को भौतिक सुखों में आसक्ति के कारण बोधि लाभ प्रायः नहीं होता। उच्चजाति के देवों को बोधि प्राप्त होना सुगम है, परन्तु वे बोधि प्राप्त हो जाने पर भी बन्धनों को तोड़ने के लिए व्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान, तप-सयम में पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ बोधि लाभ होने पर भी तदनुरूप आचरण नहीं होने से उसकी पूरी सार्थकता नहीं होती। रहा मनुष्य-जन्म, उसमें जो अनार्य है, मिथ्यात्वग्रस्त है, महारम्भ और महापरिग्रह में रचे-पचे है, उन्हें बोधि प्राप्त होना कठिन है।

जिस व्यक्ति को आर्यक्षेत्र, उत्तमकुल, परिपूर्ण इन्द्रियाँ, परिपूर्ण अंगोपांग, स्वस्थ, मशक्त शरीर, दीर्घायुष्य प्राप्त है उसी मनुष्य के लिए बोधि प्राप्त करना मुलभ है। अतः अभी में, इसी जन्म में, बोधि प्राप्त करने का शास्त्रकार का सकेत है।

बोध कैसा व कौन सा है ?—यों तो एकेन्द्रिय जीवों में भी चेतना सुप्त होती है, द्वीन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के जीवों में वह उत्तरोत्तर विकसित है, तम जीवों को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सन्तान पोषण, स्वरक्षण आदि का सामान्य बोध होता है परन्तु यहाँ उस बोध से तात्पर्य नहीं, यहाँ आत्मबोध से तात्पर्य है^२ जिसे आगम की भाषा में बोधि कहा गया है। वास्तव में यहाँ 'बुज्झिज्ज'।

१ देखिये बोधि-दुर्लभता के आगमों में प्ररूपित उद्धरण "मबोहि खलु पेच्च दुल्लहा" सूत्रकृ सूत्र ८९।

"णो सुलह बोहि व आहिय"—सूत्रकृ सूत्र १६१

"बहुकम्म लेवलित्ताण बोही होइ मुदुल्लहा तेसि"

—उत्तरा ८११४

२ आत्मा में सम्बन्धित बोध का समर्थन आचारांग (श्रु १, अ १ सू १) में मिलता है—“अत्थि मे आया उववाइए ? णत्थि मे आया उववाइए ? कवा अहमसि ? कवा इओ चओ इह पेच्चा भविस्सामि ?”

श्री शंकराचार्य ने भी आत्म-स्वरूप के बोध की ओर दृष्टि किया है—

“कोऽहं ? कथमिदं ? जान, को वै कर्ताऽस्य विद्यते ?

उपादानं किमस्तीह ? विचारं सोऽयमीदृशं ॥”

पद से संकेत किया गया है कि 'मैं कौन हूँ मनुष्य लोक में कैसे आया ? आत्मा बन्धन रहित होते हुए भी इस प्रकार के बन्धन में क्यों और कैसे पड़ा ? इन बन्धनों के कर्ता कौन हैं ? बन्धनों को कौन तोड़ सकता है ? आदि सब प्रश्न आत्मबोध से सम्बन्धित हैं ।

बन्धनों को जान कर तोड़ो—प्रथम गाथा के द्वितीय चरण में यही बात कही गई है कि पहले बन्धनों को जानो, समझो कि वे किस प्रकार के और किन-किन कारणों के होते हैं ? इस वाक्य में यह आशय भी गभित है कि बन्धनों को भलीभाँति जाने बिना तुम उन्हें तोड़ोगे कैसे ? या तो तुम एक बन्धन को तोड़ दोगे, वहाँ दूसरा बन्धन सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो जाएगा । गृहस्थाश्रम के बन्धन तोड़ कर साधु जीवन अंगीकार कर लेने पर भी गुरु-शिष्य, गृहस्थ, श्रावक श्राविका, विचरण क्षेत्र, वस्त्र, पात्रादि उपकरणों के मोह भ्रमत्वरूप बन्धन प्रविष्ट हो जाने की आशंका है । अथवा अबन्धन को बन्धन और बन्धन को अबन्धन समझ कर विपरीत पुरुषार्थ किया जायगा ।

इस वाक्य में जैन दर्शन के एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त—ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः—ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष होना है, का प्रतिपादन किया गया है ।

वेदान्त, सांख्य आदि कई दर्शन ज्ञान मात्र से मुक्ति बताते हैं । मीमांसा आदि दर्शन एकान्त कर्म (क्रिया) से कल्याण प्राप्ति मानते हैं, किन्तु जैन दर्शन ज्ञान और क्रिया दोनों से मुक्ति मानता है । इसीलिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है—ज्ञपरिज्ञा से पहले उन बन्धनों को जानो, समझो और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उन्हें त्यागने का पुरुषार्थ करो । अकेला ज्ञान पगु है और अकेली क्रिया अन्धी है । अतः बन्धन का सिर्फ ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं । इसी प्रकार अज्ञानपूर्वक उग्र तपश्चरण आदि क्रिया करना भी उचित नहीं है । ऐसी अन्धी क्रियाएँ बन्धनों को तोड़ने के बदले आसक्ति, मोह, प्रमिद्धि, माया, अहंकार, प्रदर्शन, आडम्बर आदि से जनित बन्धनों में और अधिक डाल देती हैं । इसलिए यहाँ कहा गया है—बन्धनों को परिज्ञान पूर्वक तोड़ने की क्रिया करो ।

दो प्रश्न : बन्धन को कैसे जानें ? कैसे तोड़ें ?—यही कारण है कि इस गाथा के उत्तरार्द्ध में बन्धन को जानने और तोड़ने के सम्बन्ध में दो प्रश्न किये गये हैं कि “(१) वीर प्रभु (तीर्थंकर महावीर) ने बन्धन किसे कहा है ? और (२) किसे जान कर जीव बन्धन को तोड़ता है ?”

वास्तव में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के रूप में यह समग्र द्वितीय अंग सूत्र (सूत्रकृतांग) है ।

बन्धन का स्वरूप—सामान्य जीव रस्मी, शृ खला, कारागार, तार अवरोध आदि स्थूल पदार्थों को बन्धन समझता है । परन्तु वे द्रव्य बन्धन हैं जो शरीर से सम्बन्धित हैं । अमूर्त, अदृश्य, अव्यक्त आत्मा इस प्रकार के द्रव्य बन्धनों से नहीं बन्धता । इसलिए यहाँ आत्मा को बाधने वाले भाव बन्धन को जानने के सम्बन्ध में प्रश्न है ।^३

भाव बन्धन का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—जिसके द्वारा आत्मा परतत्र कर दिया जाता है, वह बन्धन है ।^४ यहाँ 'बन्धन' या बन्ध जैन दर्शन मान्य कर्म सिद्धान्त का पारिभाषिक शब्द है इसलिए

३ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक १२

४ 'बध्यते परतन्त्रीक्रियते आत्माज्जेनेति बन्धनम् ।' —कर्मग्रन्थ टीका

वृत्तिकार ने इसका लक्षण इस प्रकार किया है—‘आत्मप्रदेशो के साथ जो (कर्मपुद्गल) क्षीरनीरवत् एकमेक होकर स्थित हो जाते हैं, रहते हैं, या बन्ध जाते हैं वे बन्धन या बन्ध कहलाते हैं। ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म ही एक प्रकार के बन्धन हैं।^५ तत्त्वार्थसूत्र में बन्ध का लक्षण दिया है—‘कषायसहित (रागद्वेषादि परिणामयुक्त) जीव कर्म के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है, वही बन्ध है।’^६

बन्धन (कर्मबन्ध) के कारण—प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त ‘बध्ण’ (बन्धन) शब्द में बन्धन के कारणों को भी ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ज्ञानावरणीय आदि कर्म बन्धन रूप हैं, इतना जान लेने मात्र से बन्धन से छुटकारा नहीं हो सकता, यही कारण है कि आगे की गाथाओं में बन्धन का स्वरूप न बताकर बन्धन के कारणों का स्वरूप और उनकी पहचान बतायी गई है। अगली गाथाओं में विवक्षित परिग्रह, हिंसा, मिथ्यादर्शन आदि बन्धन (कर्मबन्धन) के कारण हैं। इसलिए यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके बन्धन शब्द का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष यह है कि ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के कारण रूप हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, अथवा परिग्रह और आरम्भ आदि। ये ही यहाँ बन्धन हैं। तत्त्वार्थसूत्र में बन्ध के ५ मुख्य कारण बताये गए हैं—मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन्हीं को लेकर यहाँ दो प्रश्न किये गये हैं।^७

बन्धन का मुख्य कारण : परिग्रह—प्रथम गाथा में बन्धन (के कारण) के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया था। अतः उसके उत्तर के रूप में यह दूसरी गाथा है। पहले बताया गया था कि ‘अविरति’ कर्मबन्ध के पाँच मुख्य कारणों में से एक है। अविरति के मुख्यतया पाँच भेद हैं—हिंसा, अमत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह। इनमें परिग्रह को कर्मबन्ध का सबसे प्रबल कारण मानकर शास्त्रकार ने सर्वप्रथम उसे ही ग्रहण किया है। क्योंकि हिंसाएँ परिग्रह को लेकर होती हैं, समार के सभी समारम्भ-रूप कार्य ‘मैं और मेरा’, इस प्रकार की स्वार्थ, मोह, आसक्ति, ममत्व और तृष्णा की बुद्धि से होते हैं और यह परिग्रह है। असत्य भी परिग्रह के लिए बोला जाता है। चोरी का तो मूल ही परिग्रह है और अब्रह्मचर्य सेवन भी अन्तरंग परिग्रह-आसक्ति के कारण होता है। इसी प्रकार प्राणानिपात से लेकर मायामृषा तक के १७ पापों का स्थान, आदिकारण परिग्रह ही है। इस कारण परिग्रह समस्त कर्मबन्धनों का प्रधान कारण बनता है।

परिग्रह का लक्षण और पहचान—किसी भी सजीव और निर्जीव, भावात्मक पदार्थ के प्रति ममत्व बुद्धि होने के साथ उसे ग्रहण करने पर ही वह परिग्रह होता है, अन्यथा नहीं। परिग्रह का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है—किसी भी पदार्थ को द्रव्य और भावरूप से सभी ओर से ग्रहण करना या ममत्वबुद्धि से रखना परिग्रह है।^८

५ बध्यते जीवप्रदेशैरन्योऽन्यानुवेधरूपतया व्यवस्थाप्यत इति बन्धनम् । ज्ञानावरणीयाष्टप्रकार कर्म ।

—सूत्रकृ० शी० टीका पत्र १२

६ सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादस्ते स बन्ध ।

—तत्त्वार्थ० अ० ८, सू० ३

७ (क) सूत्र० शीला० टीका० पत्र० १२—“तद्धेतवो वा मिथ्यात्वाविरत्यादयः परिग्रहाग्भादयो वा ।”

(ख) मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्धहेतवः ।

—तत्त्वार्थ० अ० ८, सूत्र १

(ग) सूत्रकृतांग प्रथम भाग समयार्थबोधिनी व्याख्या सहित (पूज्य श्री घासीलालजी म०) पृ० २० ।

८ परि-समन्ताद् ममत्वबुद्ध्या द्रव्यभावरूपेण गृह्यते इति परिग्रहः । —सूत्र० अमर सुखबोधिनी व्याख्या पृ० २२

किसी वस्तु को केवल ग्रहण करने मात्र से वह परिग्रह नहीं हो जाती अन्यथा पचमहाव्रत अपरिग्रही साधु के लिए वस्त्र पात्र अन्य धर्मोपकरण उपाश्रय, शास्त्र, पुस्तक, शरीर, शिष्य, भक्त आदि सब परिग्रह हो जाते। वस्तुतः जहाँ मूर्च्छा (आसक्ति) हो, वही परिग्रह है।

दशवैकालिकसूत्र में यही कहा है—साधु साध्वी जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोक्षण आदि धर्मोपकरण रखते हैं या धारण करते हैं, वह समय पालन और लज्जा निवारण के लिए है। इसलिए प्राणिमात्र के त्राता ज्ञातपुत्र महावीर ने उक्त धर्मोपकरणसमूह को परिग्रह नहीं कहा है, सभी तीर्थकरो ने मूर्च्छा को ही परिग्रह कहा है, यही बात महावीर ने कही है।^९

इसीलिए एक आचार्य ने कहा है—मूर्च्छा से जिनकी बुद्धि आच्छादित हो गई है उनके लिए सारा जगत् ही परिग्रह रूप है और जिनके मन-मस्तिष्क मूर्च्छा से रहित हैं, उनके लिए सारा जगत् ही अपरिग्रहरूप है।^{१०}

महाभारत (४।७२) में भी स्पष्ट कहा है—‘बन्ध और मोक्ष के लिए दो ही पद अधिकतर प्रयुक्त होते हैं—‘मम’ और ‘निर्मम’। जब किसी पदार्थ के प्रति मम (ममत्त्व, मेरापन) मेरा है यही भाव आ जाता है तब प्राणी कर्म-बन्धन से बध जाता है और जब किसी पदार्थ के प्रति निर्मम (मेरा नहीं है) भाव आता है तब बन्धन से मुक्त हो जाता है।’^{११}

परिग्रह के दो रूप—परिग्रह के शास्त्रकारों ने मुख्यतः दो रूप बताए हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य परिग्रह के मुख्यतया दो भेद यहाँ मूल पाठ में बताए हैं—‘चित्तमन्तमचित्तं वा परिगिज्ज’—सचेतन परिग्रह और अचेतन (जड) परिग्रह। सचित्त परिग्रह में मनुष्य, पशु, पक्षी, (द्विपद, चतुष्पद) तथा वृक्ष, पृथ्वी, वनस्पति, फल, धान्य आदि समस्त सजीव वस्तुओं का समावेश हो जाता है और अचित्त परिग्रह में क्षेत्र, वास्तु (मकान) मोना, चाँदी, मणि, वस्त्र, वर्तन, सिक्के, नोट आदि सभी निर्जीव वस्तुओं का समावेश होता है।

भगवतीसूत्र में कर्म, शरीर और भण्डोपकरण—इन तीनों को ममत्वयुक्त होने पर परिग्रह बताया है आभ्यन्तर परिग्रह के क्रोध आदि ४ कषाय, हास्य आदि नो कषाय और मिथ्यात्व (विपरीत श्रद्धा मान्यता आदि की पकड़), यश, प्रतिष्ठा, लिप्सा, वस्तु न होते हुए भी उसके प्रति लालसा, आसक्ति आदि १४ प्रकार परिग्रह के बताए हैं।

९ ज पि वत्थ व पाय व कबल पायपु छण ।

त पि सजमलज्जट्ठा धारति परिहरन्ति य ॥

न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताहणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इड वुत्त महेसिणा ॥

—दशवै० ६।१९-२०

१० मूर्च्छयाच्छन्नधिया सर्वं जगदेव परिग्रह ।

मूर्च्छया रहितानां तु जगदेवापरिग्रह ॥

११ द्वे पदे बन्ध-मोक्षाय निर्ममेति ममेति च ।

ममेति बध्यते जन्तु निर्ममेति विमुच्यते ॥

—महाभारत ४/७२

ससार में जो कुछ दिखाई देता है, वह या तो जड़ होता है अथवा चेतन, इन दोनों में विश्व के समस्त पदार्थ आ जाते हैं। इन्हीं दोनों को लेकर बाह्य या आभ्यन्तर परिग्रह होता है। इसीलिए शास्त्रकार ने 'चित्तमतमचित्त' ये दो सूत्ररूप में यहाँ दिये हैं।^{१२}

'किसामवि' का तात्पर्य—वृत्तिकार ने इस पद के दो रूप देकर तीन अर्थ सूचित किए हैं—
'किसामवि' (कृशमपि) थोड़ा-सा भी तुच्छ तृण, तृष आदि तुच्छ पदार्थ भी तथा **'कसमवि'** (कममपि) जीव का उस वस्तु को ममत्वबुद्धि से या परिग्रहबुद्धि से प्राप्त करने का परिणाम।^{१३}

परिग्रह रखना जैसे कर्मबन्ध का कारण है, वैसे बन्धन के भय से अपने पास न रखकर दूसरे के पास रखना भी कर्मबन्ध का कारण है। इसी प्रकार जो दूसरो को परिग्रह ग्रहण, रक्षण एवं संचित करने की प्रेरणा अनुमोदन या प्रोत्साहन देता है, इन्हे भी शास्त्रकार ने परिग्रह और कर्मबन्ध का कारण मानते हुए कहा है—**'परिगिज्ज' 'अन्न वा अणुजाणाइ'**।^{१४}

परिग्रह कर्मबन्ध का मूल होने से दुःखरूप—परिग्रह दुःखरूप इसलिए है कि अप्राप्त परिग्रह को प्राप्त करने की इच्छा होती है, नष्ट होने पर शोक होता है, प्राप्त परिग्रह की रक्षा में कष्ट होता है और परिग्रह के उपभोग से अतृप्ति रहती है। परिग्रह से वैर, द्वेष, ईर्ष्या, छल-कपट, चिन्तविक्षेप, मद, अहंकार अधीरता, आर्त्त-रोद्रध्यान, विविध पापकर्म बढ़ जाते हैं, इसलिए परिग्रह अपने आप में भी दुःखकारक है। फिर परिग्रह कर्मबन्ध का कारण होने में उसके फलस्वरूप अमातावेदनीयकर्म के उदय से नाना दुःखरूप कटुफल प्राप्त होते हैं इसीलिए यहाँ कहा गया है—**'एव दुक्खा ण मुच्चइ'**—वृत्तिकार ने इसका तात्पर्यार्थ बताया है—**'परिग्रह अष्ट प्रकार के कर्मबन्ध तथा तन्फलम्बरूप असातोदयरूप दुःख प्राप्त कराता है, इसलिए दुःखरूप है, अतः परिग्रही इस दुःख से मुक्त नहीं होता।'**

हिंसा : कर्मबन्धन का प्रबल कारण—तीसरी गाथा में भी दूसरी गाथा की तरह कर्मबन्ध के मिथ्यात्व, अविरति आदि ५ मुख्य कारणों में से अविरतिरूप कारण के अन्तर्गत हिंसा (प्राणातिपात) को भी कर्मबन्धन का प्रबल कारण बताया गया है।

वृत्तिकार प्रकारान्तर से प्राणातिपात (हिंसा) को बन्धनरूप बताते हैं। उनका आशय यह है कि परिग्रही व्यक्ति गृहीत परिग्रह से असन्तुष्ट होकर फिर परिग्रह के उपार्जन में तत्पर होता है, उस समय उपार्जित परिग्रह में विरोध करने, अधिकार जमाने या उसे ग्रहण करने वाले के प्रति हिंसक प्रतिकार वैर-विरोध, निन्दा, द्वेष, मारपीट, उपद्रव या वध करता है, इस प्रकार अपने धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद, मकान, दूकान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, मत, पथ, राष्ट्र, प्रान्त, नगर-ग्राम आदि पर ममतावश इन-परिग्रहों की रक्षा के लिए मन, वचन, काया से दूसरे के प्राणों का अतिपात (घात) करता है, इसलिए परिग्रहहरक्षार्थ प्राणातिपात (हिंसा) भी कर्मबन्ध का कारण बताने के लिए शास्त्रकार ने यह तीसरी गाथा दी है।^{१५}

१२ सूत्रकृतांग शीलाक टीका पत्राक १२।

१३ वही, पत्राक १३, "कसं कसं, परिग्रहबुद्ध्या जीवस्य गमनपरिणाम।"

१४ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३

१५ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३

प्राणातिपात क्या और कैसे-कैसे ?—हिंसा का जैनशास्त्र प्रसिद्ध पर्यायवाची नाम 'प्राणातिपात' है। हिंसा का अर्थ सहसा साधारण एवं जैनेतर जनता किसी स्थूल प्राणी को जान से मार देना, प्रायः इतना ही समझती है। इसलिए विशेष अर्थ का द्योतक प्राणातिपात शब्द रखा है। प्राण भी केवल श्वासोच्छ्वास नहीं, किन्तु इसके अतिरिक्त ९ प्राण और मिलाकर १० बताए हैं। इसलिए प्राणातिपात का लक्षण दिया गया है—'पाँच इन्द्रियो के बल मन, वचन, कायबल, उच्छ्वास-निश्वासबल एवं आयुष्यबल—ये १० बल प्राण हैं। इनका वियोग करना, इनमें से किसी एक प्राण को नष्ट करना भी हानि पहुँचाना या विरोध कर देना प्राणातिपात (हिंसा) है। इसलिए इस गाथा में कहा गया है—'सयं तिवायए पाणे' ११

परिग्रहासक्त व्यक्ति दूसरे के प्राणों का घात स्वयं ही नहीं करता, दूसरों के द्वारा भी घात करवाता है। स्वयं के द्वारा हिंसा सफल न होने पर दूसरों को स्वार्थभाव-मोह-ममत्व से प्रेरित-प्रोत्साहित करके हिंसा करवाता है, हिंसा में सहयोग देने के लिए उकसाता है। अथवा हिंसा के लिए उत्तेजित करता है, हिंसोत्तेजक विचार फैलाता है, लोगों को हिंसा के लिए अभ्यस्त करता है। इससे भी आगे बढ़कर कोई व्यक्ति हिंसा करने वालों का अनुमोदन-समर्थन करता है, हिंसाकर्त्ताओं को धन्यवाद देता है, हिंसा के लिए अनुमति, उपदेश या प्रेरणा देता है, अथवा हिंसा के मार्ग पर जाने के लिए बाध्य कर देता है, इस प्रकार कृत, कारित और अनुमोदित तीनों ही प्रकार की हिंसा (प्राणातिपात) है और वह पापकर्मबन्ध का कारण है। इसलिए यहाँ बताया गया है—“अदुवा अण्णेह घायए हणत वाऽणुजाणाइ ।”

इस पाठ से शास्त्रकार ने उन मतवादियों के विचारों का खण्डन भी ध्वनित कर दिया है जो केवल काया से होने वाली हिंसा को ही हिंसा मानते हैं, अथवा स्वयं के द्वारा की जाने वाली हिंसा को ही हिंसा समझते हैं, दूसरों से कराई हुई हिंसा को, या दूसरों के द्वारा कृत हिंसा की अनुमोदना को हिंसा नहीं समझते। मनुस्मृति में भी हिंसा के समर्थकों आदि की हिंसक को कोटि में परिगणित किया गया है। १७

त्रिविध हिंसा: कर्मबन्ध का कारण क्यों ?—पूर्वोक्त त्रिविध हिंसा कर्मबन्ध का कारण क्यों बनती है ? इसे बताने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—“वेरं बड्ढेति अप्पणो”। आशय यह है कि हिंसा करने, कराने तथा अनुमोदन करने वाला व्यक्ति हिंस्य प्राणियों के प्रति अपना वैर बढ़ा लेता है। जिस प्राणी का प्राणातिपात किया कराया जाता है, उसके मन में उक्त हिंसक के प्रति द्वेष, रोष, घृणा

१६. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक-१३—

“पवेन्द्रियाणि त्रिविध बल च, उच्छ्वास-निश्वासमथान्यदायु ।

प्राणा दशीते भगवद्भिरुक्तास्तेषा वियोजीकरण तु हिंसा ॥”

१७ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३—

“अनुमन्ता विशसिता निहन्ता त्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका ॥”

—मनुस्मृति, चाणक्यनीति

—किसी जीव की हिंसा का अनुमोदन करने वाला, दूसरे के कहने से किसी का वध करने वाला, स्वयं उस जीव की हत्या करने वाला, जीव हिंसा से निष्पन्न मांस आदि को खरीदने-बेचने वाला, मांसादि पदार्थों को पकाने वाला, परोसने वाला या उपहार देने वाला, और हिंसा निष्पन्न उक्त मांसादि पदार्थ को स्वयं खाने-सेवन करने वाला, ये सब हिंसक की कोटि में हैं।

तथा प्रतिशोध की क्रूर भावना जगती है, फलतः उसके मन में वैरभाव बढ़ता है। इसी प्रकार हिंसक के मन में एक ओर अपने शरीर, परिवार, धन या अपने माने हुए सजीव-निर्जीव पदार्थ के प्रति राग, मोह, ममत्व आदि जागते हैं, तथा दूसरी ओर हिंस्य प्राणी के प्रति जागते हैं—द्वेष, घृणा, क्रूरता, रोष आदि। ऐसी स्थिति में ये राग और द्वेष ही कर्मबन्ध के कारण हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है—“राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं” कर्मबन्ध के मूल कारण है। जब हिंसा की, कराई या अनुमोदित की जाती है, तब राग, द्वेष की उत्पत्ति अवश्य होती है। आचार्य अमृतचन्द्र ने कहा है—रागद्वेषादि का मन में प्रादुर्भाव न होना ही अहिंसा है, इसके विपरीत रागद्वेषादि का मन-वचन-काया से प्रादुर्भाव होना ही हिंसा है। यही जिनागम का सार है। एक बार हिंस्य प्राणियों के साथ वैर बंध जाने के बाद जन्म-जन्मान्तर तक वह वैर-परम्परा चलती रहती है। वैर-परम्परा की वृद्धि के साथ कर्मबन्धन में भी वृद्धि होती जाती है। क्योंकि पूर्वबद्ध अशुभकर्मों का क्षय नहीं हो पाता, और नये अशुभकर्म बढ़ते जाते हैं।^{१८}

“वैरं बड्ढेति अप्पणो” का दूसरा अर्थ—इस पक्ति का एक अर्थ यह भी ध्वनित होता है कि दूसरे प्राणियों का प्राणघात करने, कराने और उसका अनुमोदन करने वाला व्यक्ति दूसरे प्राणियों की हिंसा तो कर या करा सके अथवा नहीं, राग-द्वेष या कषायवश वह अपनी भावहिंसा तो कर ही लेता है जिसके फलस्वरूप अपनी आत्मा को कर्मबन्धन के चक्र में डाल देता है। ऐसी स्थिति में अपनी आत्मा ही अपना शत्रु बनकर वैर परम्परा को बढ़ा लेता है।

असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य आदि भी बन्धन के कारण—यहाँ प्राणातिपात शब्द उपलक्षण रूप है,^{१९} इसलिए मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन (अब्रह्मचर्य) आदि भी अविरति के अन्तर्गत होने से कर्मबन्ध के कारण समझ लेना चाहिए, भले ही इस सम्बन्ध में यहाँ साक्षात् रूप से न कहा गया हो, क्योंकि मृषावाद आदि का सेवन करते समय भी रागद्वेषादिवश आत्मा के अशुभ परिणामों की हिंसा अथवा आत्मा के भावप्राणों^{२०} की हिंसा अवश्य होती है।

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में असत्य आदि सभी पापान्वयों को हिंसा में समाविष्ट करते हुए कहा गया है—आत्मा के परिणामों की हिंसा के हेतु होने से मृषावाद (असत्य) आदि सभी पापान्वय एक तरह से हिंसा ही हैं। मृषावाद आदि का कथन तो केवल शिष्यों को स्पष्ट बोध करने के लिए किया गया है।^{२१}

१८ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृष्ठ-६०, ४३।

(ख) उत्तराध्ययन अ ३२/७ —‘रागो य दोसो विय कम्मबीय’

(ग) अप्रादुर्भाव खलु रागादीना भवत्यहिंसेति।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप ॥—पुरुषार्थ सि० ४४ श्लो०

१९ जो दूसरे का भी बोध कराता है, उसे उपलक्षण कहने हैं। —सम्पादक

२०. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३

(ख) ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख, ये चार भावप्राण हैं।

२१ आत्मपरिणाम हिंसनहेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेति। अनृतवन्ननादि केवलमुदाहृत शिष्यबोधाय।—पुरुषार्थ ४२ श्लो

जन्म, संवास, अतिसंसर्ग आदि का प्रभाव : कर्मबन्धकारण—बोधी गाथा में जन्म, संवास एवं अतिसंसर्ग के कारण होने वाली मूर्च्छा, ममता या आसक्ति को कर्मबन्धन का कारण बताया गया है। मनुष्य जिस कुल (उपलक्षण से) राष्ट्र, प्रान्त, नगर, देश, जाति-कौम, वंश आदि में उत्पन्न होता है जिन मित्रों, हमजोलियों, पत्नी-पुत्रों, माता-पिता, भाई-बहन, चाचा, मामा आदि के साथ रहता है, उसके प्रति वह अज्ञानवश मोह-ममता करता है। इसी प्रकार वह जिन-जिन के सम्पर्क में अधिक आता है, उन्हें वह मूढ 'ये मेरे' हैं समझ कर उनमें आसक्त होता है। जहाँ जिस सजीव या निर्जीव पदार्थ पर राग (माह आदि) होता है, वहाँ उससे भिन्न विरोधी, अमनोज्ञ या अपने न माने हुए पदार्थ पर उसे अरुचि, द्वेष, घृणा या वैरविरोध होना स्वाभाविक है। अतः ममता, मूर्च्छा या आसक्ति राग-द्वेष की जननी होने से ये कर्मबन्ध के कारण हैं। उन कर्मों के फलस्वरूप वह अज्ञ नरक तिर्यचादिरूप चतुर्गति ससार में परिभ्रमण करता हुआ दुःखित होता रहता है। वह जन्म-परम्परा के साथ ममत्व-परम्परा को भी बढ़ाता जाता है^{२२} इस कारण कर्मबन्धन की शृंखला से मुक्त नहीं हो पाता।

ममाती लुप्यती बाले—इस वाक्य में शास्त्रकार ने एक महान् सिद्धान्त का रहस्योद्घाटन कर दिया है कि ममता (मूर्च्छा, आसक्ति राग आदि) से ही मनुष्य कर्मबन्धन का भागी बन कर ससार परिभ्रमण करके पीडित होता रहता है। इसमें यह ध्वनित होता है कि मनुष्य चाहे जिस कुलादि में पैदा हो, चाहे जिन सजीव-निर्जीव प्राणि या पदार्थों के साथ रहे, या उनके संसर्ग में आए किन्तु उन पर मेरेपन की छाप न लगाए, उन पर मोह-ममत्व न रखे तो कर्मबन्धन से पृथक् रह सकता है अन्यथा वह कर्मबन्धन में फँसता रहता है। अपने आपको खो देता है।

'बाल' का अर्थ बालक नहीं, अपितु सद्-असद्-विवेक से रहित अज्ञान है।

अन्नमर्त्तोहि मुच्छिह—इसके स्थान पर पाठान्तर मिलता है—**अण्णे अण्णेहि मुच्छिह**। इस कारण इस वाक्य के दो अर्थ फलित होते हैं—प्रथम प्रकार के वाक्य का अर्थ है—परस्पर मूर्च्छित होते हैं। जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ होता है—अन्य-अन्य पदार्थों में मूर्च्छित होता है। परस्पर मूर्च्छित होने का तात्पर्य है—वह मूढ माता-पिता, पत्नी, पुत्र आदि में मूर्च्छित होता है, तो वे भी अज्ञानवश उस पर मूर्च्छित होते हैं।

अन्य-अन्य पदार्थों में मूर्च्छित होने का आशय वृत्तिकार ने व्यक्त किया है मनुष्य बाल्यावस्था में क्रमशः माता-पिता, भाई-बहन, मित्र-साथी आदि पर मूर्च्छा करता है, युवावस्था आने पर पत्नी सतान, पौत्रादि पर उसकी आसक्ति हो जाती है। साथ ही अपने जाने-माने कुल, परिवार आदि के प्रति भी उसकी ममता बढ़ती जाती है। वृद्धावस्था में मूढ व्यक्ति की सर्वाधिक ममता अपने शरीर, धन, मकान आदि के प्रति ही जाती है। इस प्रकार की मूढ व्यक्ति की ममता-मूर्च्छा बदलती जाती है। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न वस्तुओं पर ममता टिक जाती है। हमें पिछला पाठ अधिक सगत लगता है। वृत्तिकार ने उसी पाठ को मान कर व्याख्या की है।^{२३}

२२ (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक १३

(ख) आचारांग १।२

२३ (क) सुयगङ्गसुत्तं पद्मो सुयक्खघो अ० १।सू० ४ (जम्बूविजयजी सम्पादित) पृ० २

(ख) सूत्रकृतांग मूल शीलांकवृत्ति पत्राक १३

बन्धन तोड़ने का उपाय—इस अध्ययन के प्रथम उद्देशक की प्रथम गाथा में यह प्रश्न उपस्थित किया गया था कि किसे जान कर व्यक्ति बन्धन तोड़ पाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में पाँचवी गाथा में उसका उपाय दो प्रकार से बताया गया है (१) समस्त सजीव-निर्जीव पदार्थ प्राणी की रक्षा करने में असमर्थ, (२) तथा जीवन को स्वल्प व क्षणभंगुर मान कर कर्मों के बन्धन को तोड़ सकता है अथवा कर्मों से छूट सकता है। इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं—“सर्वमेय न ताणइ जीविय चेव संखाए, कम्मुणा उ तिउट्टइ ।” इसका आशय यह है कि बन्धन यहाँ कोई जजीर या रस्से का नहीं है, जिसे तोड़ने के लिए शारीरिक बल लगाना पड़े। यहाँ ‘परिणामे बन्धः’ इस सिद्धान्तसूत्र के अनुसार मनुष्य के शुभाशुभ परिणामो—पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित परिग्रह, हिंसा एवं मोह-ममता-मूर्च्छा के भावों से जो कठोर अशुभ कर्मबन्धन होते हैं, वे मन से होते हैं, और उन बन्धनों को मन में तोड़ा भी जाता है। कहा भी है—‘मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो मनुष्यो के बन्ध और मोक्ष का कारण उनका मन ही है।’

मन से ममता-मूर्च्छा आदि के निकलते ही कर्मबन्धन स्वतः हट जायेंगे, आत्मा कर्मबन्धन से छूट जायेगा। मन ने कर्मबन्धन किये हैं, मन ही प्रशस्त चिन्तनबल से इन्हें तोड़ सकेगा।^{२४}

वित्त और सहोदर : समस्त ममत्व स्थानों के प्रतीक—‘वित्त’शब्द में यहाँ केवल सोना चाँदी सिक्के आदि धन ही नहीं, अपितु समस्त अचित्त पदार्थों को ग्रहण कर लेना चाहिए तथा ‘सोयरिया’ शब्द से सहोदर भाई-बहन से नहीं, जितने भी सजीव माता-पिता सगे सम्बन्धी-जन हैं उन सबको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये ही अचित्त और सचित्त पदार्थ ही ममत्वस्थान हैं।^{२५}

जीवन स्वल्प और नाशवान—जिस शरीर पर मनुष्य की इतनी आसक्ति है जिस भोजनादि के द्वारा पुष्ट करता है, वस्त्र, मकान आदि भोज्य साधन जिसकी रक्षा के लिए जुटाता है, जिस जीवन के लिए हिंसा, असत्य, परिग्रह आदि अनेक पाप करता है क्या वह आयुष्य के टूटने पर उस शरीर या जीवन को बचा सकता है ? और इस नाशवान जीवन का कोई भरोसा भी तो नहीं है कि कब नष्ट हो जाए। इस तथ्य को हृदयगम करके इस जीवन के प्रति ममता को मन से निकाल फेंके। जीवन के लिए अशुभ कर्मबन्ध करने वाले तत्त्वों को हृदय में निकाल दे।^{२६}

ये सब भी त्राण रूप नहीं—धन, परिजन आदि सब पूर्वोक्त मचित्त-अचित्त द्रव्य प्राणान्तक शारीरिक मानसिक पीडा भोगते हुए परिग्रही, हिंसक या ममत्वी जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। मनुष्य इसलिए इन पर ममत्व करता है कि ममय आने पर जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु इष्ट-वियोग आदि के भयकर दुःखों या जन्म-मरण परम्परा के घोरतम कष्टों में मेरी रक्षा करेंगे और मुझे शरण

२४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक-१४

२५ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक-१४

२६ सूत्रकृतांग अमरमुखबोधनी व्याख्या, पृ०-४९

उत्तराध्ययन सूत्र ८/१ में देखिये—

अधुवे असासयमि ससारमि दुक्खपउराए ।

कि नाम होज्ज त कम्मय जेणाह दुग्गह न गच्छेज्जा ।

देगे, परन्तु समय आने पर ये कोई भी उसे बचा नहीं सकेंगे और न ही शरण दे सकेंगे। वह निरुपाय होकर देखता रह जायगा।^{२५}

निष्कर्ष यह है कि विश्व का कोई भी सजीव-निर्जीव पदार्थ किसी अन्य की प्राणरक्षा में समर्थ नहीं है, और यह जीवन भी स्वल्प और नाशवान है, यह जपरिज्ञा से सम्यक् जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से सचित्त-अचित्त परिग्रह प्राणिवधादि पाप तथा स्वजनादि के प्रति मोह-ममत्व आदि बन्धन-स्थानों का त्याग करने से जीव कर्म से पृथक् हो जाता। अथवा 'कम्मुणा उ त्तिउट्टइ' इस वाक्य का यह भी अर्थ हो सकता है—उक्त दोनों तथ्यों को भली-भाँति जानकर जीव कर्म—सयमानुष्ठानरूप क्रिया करने से बन्धन से छूट जाता है।^{२६}

एए गंथे विउक्कम्म—पाँचवी गाथा तक स्वसमय (सिद्धान्त) का निरूपण किया गया। छठी गाथा से पर-समय का निरूपण किया गया है। इसका आशय यह है कि कई श्रमण एव माहण (ब्राह्मण) इन अर्हत्कथित ग्रन्थो-शास्त्रो अथवा सिद्धान्तों को अस्वीकार करके परमार्थ को नहीं जानते हुए मिथ्यात्व के उदय से मिथ्याग्रहवश विविध प्रकार से अपने-अपने ग्रन्थो—सिद्धान्तों में प्रबल रूप से बद्ध हैं।^{२७}

चूणिकार के अनुसार यहाँ शास्त्रकार का आशय यह प्रतीत होता है कि वे तथाकथित श्रमण-माहण परमार्थ को या विरति-अविरति दोष को नहीं जानकर विविध रूप से अपने-अपने ग्रन्थो या सिद्धान्तों से चिपके हुए हैं। इसी मिथ्यात्व के कारण वे न तो आत्मा को मानते हैं और न कर्मबन्ध और मोक्ष (मुक्ति) को। जब आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते तो उसके साथ बधने वाले कर्मों को, और कर्मबन्धन से मुक्ति को मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। कई माहण (दार्शनिक) आत्मा को मानते भी हैं तो वे सिर्फ पंचभौतिक या इस शरीर के माय ही विनष्ट होने वाली मानते हैं, जिसमें न तो

२५ (क) वित्तेण ताण न लभे पमत्ते—उत्तरा० अ० ४ गा० ५

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ४९-५०

(ग) धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने।

देहश्चिनाया परलोकमार्गे, धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एक ॥”

(घ) जेहि वा सद्धि सबसति ते व ण एगया नियगा पुंवि पोसेति, सो वा ते नियगे पच्छा पोसेज्जा। णाल ते तब ताणाए वा सरणाए वा, तुमपि तेसि णाल ताणाए वा मरणाए वा।” —आचारांग सूत्र ६६

२६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १४

(ख) संखाए त्ति (सख्याय) ज्ञात्वा जाणणा सखाए, 'अणिच्च जीवित' ति तेण कम्माइ-कम्महेतू य त्थोडेज्जा।”

—सखाए का अर्थ है, जानकर, क्या जानकर? जीवन अनित्य है, यह जानकर इस तरीके से कर्मों को—कर्म के कारणों को तोड़े। —सूत्र० चूणि०

अथवा चूणिकार सम्मत पाठान्तर भी है—'सधाति जीवितं खेव' जिसका अर्थ किया है—

'समस्त धाति—सधाति मरणाय धावति'—समस्त प्राणी जीवन मृत्यु (विनाश) की ओर दौड़ रहा है। —सूत्र० चूणि सू० पा० टिप्पण पृ० २

२७ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १४

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ५२-५३

कर्मबन्ध का भगडा है, न कर्मबन्ध से मुक्ति का कोई प्रश्न है। साख्यादि दार्शनिक आत्मा को पृथक् तत्त्व मानते हैं तो भी वे उसे निष्क्रिय और अकर्ता मानते हैं, निर्गुण मानते हुए भी भोक्ता मानते हैं। वे मुक्ति मानते हुए भी केवल २५ तत्त्वों के ज्ञानमात्र से ही मुक्ति मानते हैं चारित्र्य की आवश्यकता नहीं समझते। मीमांसक आदि दार्शनिक कर्म (क्रिया) को मानते हैं, तो भी वे सिर्फ वेदविहित एव प्रायः स्वर्गादिकामनामूलक कर्मों को मानते हैं, और मोक्ष तक तो उनकी दौड़ ही नहीं है। वे स्वर्ग को ही अन्तिम लक्ष्य मानते हैं। नैयायिक-वैशेषिक आत्मा को तो मानते हैं, परन्तु नैयायिक प्रमाण, प्रमेय आदि १६ तत्त्वों के ज्ञान से ही मुक्ति मान लेते हैं। त्याग, नियम, व्रत आदि चारित्र्य-पालन की वे आवश्यकता नहीं बताते और न उन्होंने कर्मबन्ध का कोई तर्कसंगत सिद्धान्त माना है। कर्मबन्धन से मुक्त करने की सारी सत्ता ईश्वर के हाथों में सौंप दी है। यही हाल प्रायः वैशेषिकों का है—वे बुद्धि सुख-दुःख, इच्छा आदि आत्मा के नौ गुणों के सर्वथा उच्छेद हो जाने को मुक्ति मानते हैं। इनकी मुक्ति भी ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही जीव के अदृष्ट के अनुसार कर्मफल भोग कराता है—बन्धन में डालता है या मुक्त करता है। कर्मबन्धन से मुक्त होने के लिए न तो अहिंसा चारित्र्य-धर्म का पालन करने की अनिवार्यता बताई है और न ही कर्मबन्ध को काटने की कोई प्रक्रिया बताई है। सक्षेप में यही इन श्रमण-माहणों का अपसिद्धान्त है। यही कारण है कि ये सब मतवादी आत्मा एव उसके साथ बँधने वाले कर्म और उनसे मुक्ति के सम्बन्ध में अपनी असत् कल्पनाओं से ग्रस्त होकर कामभोगों में आसक्त हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—“अयाणता बिउस्सिता सत्ता कामेहि माणवा।” कर्मों का बन्धन जब हिंसादि के कारण नहीं माना जाता, तब उनमें छूटने की चिन्ता क्यों हागी? ऐसी स्थिति में उनका स्वच्छन्द कामभोगों में प्रवृत्त होना स्वाभाविक है।^{२८}

२८ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्र १४ के आधार पर।

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या के आधार पर, पृ ५३-५४।

(ग) बौद्ध—नात्माऽस्ति, स्कन्धमात्र तु क्लेशकर्माभिसंस्कृतम्।

अन्तरा भवसन्तत्या, कुक्षिमेति प्रदीपवत् ॥

--अभिधम्मपट्ठ ३

सांख्य—पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्रकुत्राश्रमे रत—

जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नात्र सशय ॥

—सांख्यकारिका माठरवृत्ति

तस्मान्न बध्यते नैव मुच्यते नाऽपि ससरति कश्चित्।

ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ॥

—सांख्यकारिका ६२

वैशेषिक—“धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायना पदार्थानां साधर्म्यं वैधर्म्याभ्यां तत्त्व-ज्ञानान्ति श्रेयसाधिगम ॥”

--वैशेषिकसूत्र १/४/२

नैयायिक—“प्रमाण-प्रमेय-सशय-प्रयोजन दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्ति श्रेयसाधिगम ॥”

--न्यायसूत्र १/१/१३

मीमांसक—“चोदनालक्षणो धर्मः, चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकवचनमाह।” —मीमांसासूत्र शब्द भा० १/१/२

अतीन्द्रायाणामर्थानां, साक्षाद् द्रष्टा न विद्यते।

(वेद) वचनेन हि नित्येन, य पश्यति स पश्यति ॥

—मी० श्लोक० कुमारिलभट्ट

चार्वाक—एतावानेव पुरुषो, यावानिन्द्रियगोचरः।

भद्रे ! वृकपद पश्य, यद् वदन्त्यबहुश्रुता ॥

—बृहस्पति आचार्य

‘एगे समण-माहणा’ की व्याख्या—प्रस्तुत गाथा में समण-माहणा का शब्दशः अर्थ होता है—श्रमण और माहन । परन्तु कौन श्रमण और कौन माहन ? इस प्रसंग में वृत्तिकार श्रमण का अर्थ शाक्य भिक्षु करते हैं और माहन का अर्थ ब्राह्मण करते हुए उसका स्पष्टीकरण करते हैं—बाह्यस्पत्य (चार्वाक=लोकायतिक) आदि । तथा आगे चलकर—ब्राह्मणपद के प्रवाह में साख्य, वैशेषिक, नैयायिक एवं मीमांसक को भी ले लेते हैं, क्योंकि ये सभी मिथ्यात्व और अज्ञान में ग्रस्त हैं, अपनी-अपनी मिथ्या-मान्यताओं से आग्रहपूर्वक चिपके हुए हैं । साथ ही स्वच्छन्दरूप से कामभोगों में आसक्त होने के कारण ये अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभयोग में भी प्रवृत्त होते हैं, यह स्वाभाविक है ।^{२९}

पर-समय : मिथ्यात्वग्रस्त क्यों और कैसे ?—जैन सिद्धान्तानुसार मिथ्यात्व का लक्षण है—जो वस्तु जैसी और वस्तुतः जिस स्वरूप में है, उसे वैसी और उस रूप में न मानकर विपरीत रूप में मानना ।

मिथ्यादर्शन मुख्यतया दो प्रकार का होता है—

- “(१) यथार्थ तत्त्वों में श्रद्धा न होना,
- (२) अयथार्थ वस्तु पर श्रद्धा करना ।”

स्थानागसूत्र में जीव, धर्म, मार्ग, साधु और मुक्त को लेकर मिथ्यात्व के १० भेद बताये हैं । इसी प्रकार अक्रिया, अविनय, अज्ञान यो तीन प्रकार, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक आदि ५ एवं २५ प्रकार के मिथ्यात्व शास्त्रों में बताये हैं ।^{३०}

सन्मतितर्क में मिथ्यात्व के ६ स्थान बताये हैं—(१) आत्मा नहीं है, (२) आत्मा नित्य नहीं है, (३) आत्मा कर्ता नहीं है, (४) आत्मा किसी भी कर्म का भोक्ता नहीं है, (५) मोक्ष नहीं है और (६) मोक्ष का उपाय नहीं है ।^{३१}

मिथ्यात्व के पूर्वोक्त लक्षण, प्रकार, कारणों और स्थानों की कसौटी पर जब हम उन-उन पर-समयों (पूर्वोक्त बौद्ध, लोकायतिक, साख्य आदि श्रमण-ब्राह्मण सिद्धान्तों) को कसते हैं तो स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि वे किस-किस प्रकार के मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं ।

कठिन शब्दों की व्याख्या—गंथे—ग्रन्थ का अर्थ यहाँ कोई शास्त्र या पुस्तक न होकर लक्षणा-

- २९ (क) श्रमणा शाक्यादयो, बाह्यस्पत्यमतानुसारिणश्च ब्राह्मणा । “ साख्या एव व्यवस्थिता वैशेषिका पुनराहुः ” तथा नैयायिका—तथा मीमांसका - एव चागीकृत्यन्ते लोकायितका ।”

—सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १४

- ३० (क) “दसविहे मिच्छते पण्णत्ते, त जहा—अधम्मधम्मसण्णा धम्मो अधम्मसण्णा, मग्गे उम्मगसण्णा, अमग्गे मग्ग सण्णा, अजीवेसु जीव-सण्णा, जीवेसु अजीवसण्णा, असाहुसु साहुसण्णा, साहुसु असाहुमण्णा, अमुत्तेसु मुत्तसण्णा, मुत्तेसु अमुत्तसण्णा ।

—स्थानाग स्या०-१०, सूत्र ७३४

(ख) तिविहे मिच्छते पण्णत्ते त जहा—अकिरिए, अविणए, अण्णाणे ।

—स्थानाग स्या० ३

(ग) धर्मसंग्रह अधिकार-२ श्लो० २२, कर्मग्रन्थ भाग ४ गा० ५२

(ङ) सूत्रकृताग अमरमुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ५३

- ३१ गत्थि, ण णिच्छो, ण कुणइ कथ ण वेएइ, गत्थि णिब्बाण ।

गत्थि य मोक्खोवाओ, छय मिच्छत्तस्स ठाणाइ ॥

—सन्मतितर्क

वृत्ति से सिद्धान्त या मत अर्थ ही अधिक सगत होता है। विउक्कम्म—उल्लघन कर, उलट-पुलट रूप में स्वीकार कर, या जिनोक्त सिद्धान्तों के अस्वीकारकर अथवा छोड़कर। अयाणता—वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—परमार्थ को न जानते हुए, चूर्णिकार के अनुसार अर्थ है—विरति-अविरति दोषों को न जानते हुए। विउस्सिता—वृत्तिकार ने इसका विवेचन यो किया है—विविध-अनेक प्रकार से उत् = प्रबलता से जो मित = बद्ध है—वे व्युत्सृत है—स्व-स्वसमय (सिद्धान्त) से अभिनिविष्ट (चिपके हुए) है।

कामेहिसत्ता—की व्याख्या चूर्णिकार के मतानुसार—अप्रशस्त इच्छा वाले गृहस्थ (मानव) शब्दादि कामभोगों में अथवा इच्छारूप एवं मदनरूप कामों में आसक्त है, रक्त—गृह्य है, मूर्च्छित है। प्रायः यही व्याख्या वृत्तिकार ने की है।^{३२}

पंच महाभूतवाद—

७. संति पच महभूया, इहमेगेसिमाहिया।

पुढवी आऊ तेऊ वा, वाऊ आगासपचमा ॥७॥

८. एते पंच महभूया, तेणो एगो ति आहिया।

अह तेसि विणासे णं, विणासो होइ देहिणो ॥८॥

७ इस लोक में पाँच महाभूत हैं, (ऐसा) किन्हीं ने कहा है। (वे पंच महाभूत हैं) पृथ्वी, जल, तेज, वायु और पाचवाँ आकाश।

८ ये पांच महाभूत हैं। इससे एक (आत्मा उत्पन्न होता है, ऐसा उन्होंने) कहा। पश्चात् इन (पंचमहाभूतों) के विनाश से देही (आत्मा) का विनाश होता है।

विवेचन—पंचमहाभूतवाद का स्वरूप—इन दो गाथाओं में पंचमहाभूतवाद का स्वरूप बताया गया है। वृत्तिकार इन पंचमहाभूतवादियों को चार्वाक कहते हैं। यद्यपि साख्यदर्शन और वैशेषिक-दर्शन भी पंचमहाभूतों को मानते हैं, परन्तु वे इन पंचमहाभूतों को ही सभी कुछ नहीं मानते। साख्यदर्शन पुरुष (आत्मा) प्रकृति, महत्तत्त्व (बुद्धि), अहंकार, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेन्द्रिय, पंचतन्मात्र (विषय) आदि, तथा वैशेषिकदर्शन दिशा, काल, आत्मा, मन आदि अन्य पदार्थों को भी मानता है, जबकि चार्वाक (लोकायतिक) पंचभूतों के अतिरिक्त आत्मा आदि कोई भी पदार्थ नहीं मानता, इसलिए इन दोनों गाथाओं में उक्त मत लोकायतिक का ही मान कर व्याख्या की गई।

लोकायतिक मत इस प्रकार है—“पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत सर्व-लोकव्यापी एवं सर्वजनप्रत्यक्ष होने से महान् हैं, इनके अस्तित्व से न तो कोई इन्कार कर सकता है, और न

३२ विउक्कम्म—एतान् अनन्तरोक्तान् ग्रन्थान् व्युत्क्रम्य परित्यज्य। अयाणता—परमार्थमजानाना (शी० वृत्ति पत्र १४) ‘अयाण’ ता विरति—अविरतिदोषे य।” (चू० मू० पा० टि० पृ० २)। विउस्सिता विविधमनेक-प्रकारम् उत् प्राबल्येन सिता बद्धा। (शी० वृत्ति प० १४), बीभत्स वा उत्सृता विउस्सिता (चू० मू० पा० २) एवं सत्ता कामेहि माणवा—कामा शब्दादयः, गृहस्था अप्ससत्तिच्छा। कामेसु—इच्छाकामेसु मयणकामेसु वा सत्ता। (चू० मू० पा० टि० २)

ही इनका खण्डन । दूसरे मतवादियों द्वारा कल्पित इन पचभूतो से भिन्न, परलोक में जाने वाला, सुख-दुःख भोगने वाला आत्मा नाम का कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसका (आत्मा का) बोधक कोई प्रमाण नहीं है । प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ।

“अनुमान, आगम आदि को हम प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि अनुमान आदि में पदार्थ का इन्द्रियो के साथ साक्षात् सम्बन्ध (सन्निकर्ष) नहीं होता, इसलिए उनका मिथ्या होना सम्भव है । अतः हम मानते हैं कि पृथ्वी आदि पचमहाभूतो के शरीर रूप में परिणत होने पर इन्हीं भूतो से अभिन्न ज्ञानस्वरूप चैतन्य उत्पन्न होता है । जैसे—गुड-महुआ आदि मद्य की सामग्री के संयोग से मद-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही शरीर में इन पचमहाभूतो के संयोग से चैतन्यशक्ति उत्पन्न होती है । यह चैतन्य शक्ति पचमहाभूतो से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह पचमहाभूतो का ही कार्य है । जिस प्रकार जल में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी इन्हीं पचभूतों से उत्पन्न होकर इन्हीं में विलीन हो जाता है ।”^{३३}

द्वितीय श्रुतस्कन्ध में इसका विस्तृत वर्णन है । यद्यपि कई प्राचीन चार्वाक पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार महाभूतो को ही मानते हैं, परन्तु अर्वाचीन चार्वाको ने सर्वलोक प्रसिद्ध होने से पाँचवें आकाश को भी महाभूत मान लिया ।

दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत में ऐसे ही चातुर्भौतिकवाद का वर्णन है—‘वे भी आत्मा को रूपी, चार महाभूतो से निर्मित तथा माता-पिता के संयोग से उत्पन्न मानते हैं । तथा यह कहते हैं कि शरीर के विनष्ट होते ही चेतना भी उच्छिन्न, विनष्ट, और लुप्त हो जाती है ।’^{३४}

निराकरण—निर्युक्तिकार ने इस वाद का खण्डन इस प्रकार किया है—‘पृथ्वी आदि पचभूतो के संयोग से चैतन्यादि गुण (तथा तज्जनित बोलना, चलना, सुनना आदि क्रियारूप गुण) उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि पचमहाभूतो का गुण चैतन्य नहीं है । अन्य गुण वाले पदार्थों के संयोग से अन्य गुण वाले पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसे—बालू में तेल उत्पन्न करने का स्निग्धता गुण नहीं है, इसलिए बालू को पीलने से तेल पैदा नहीं होता, वैसे ही पचभूतो में चैतन्य उत्पन्न करने का गुण न होने से, उनके संयोग से चैतन्य उत्पन्न नहीं हो सकता । स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोतरूप पाँच इन्द्रियो

३३. (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक १५-१६

(ख) देखें द्वितीयश्रुतस्कन्ध सूत्र ६५४-६५८

(ग) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ ६५-६६

(घ) (१) पृथिव्यादिभूतसहत्या यथा देहादिसम्भव ।

मदशक्तिः सुराग्रेभ्यो यत् पदं वञ्चिदात्मनि ।

—षड्दर्शन समुच्चय ८४ श्लोक

(२) शरीरेन्द्रियविषयसङ्गके च पृथिव्यादिभूतेभ्यश्चैतन्याभिष्यक्तिः पिष्टोदकं गुडधातक्यादयो मदशक्तिवत् ।

—प्रमेयकमलमालातण्ड पृ ११५

(३) पृथिव्यापस्तेजोवायूरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरविषयेन्द्रियसङ्गाः तेभ्यश्चैतन्यम् ।

—तत्त्वोपप्लव शा भाष्य

३४ “अयं अत्ता रूपी चातुर्भौतिको मातापैतिकसम्भवो कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति, न होदि पर मरणा

“इत्येके सतो सत्तस्स उच्छेद विनास विभव पञ्चापेति ।

—दीघनिकाय ब्रह्मजाल सुत पृ ३०

के जो उपादानकारण है, उनका गुण भी चैतन्य नहीं होने से भूतसमुदाय का गुण चैतन्य नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त एक इन्द्रिय के द्वारा जानी हुई बात, दूसरी इन्द्रिय नहीं जान पाती, तो फिर मैंने सुना भी और देखा भी, देखा, चखा, सूँघा, छुआ भी, इस प्रकार का सकलन—जोड़ रूप ज्ञान किसको होगा ? परन्तु यह सकलन ज्ञान अनुभवसिद्ध है। इससे प्रमाणित होता है कि भौतिक इन्द्रियों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञाता है जो पाँचो इन्द्रियों द्वारा जानता है। इन्द्रियाँ करण हैं, वह तन्त्र कर्ता है। वही तन्त्र आत्मा है।

वृत्तिकार एक शका प्रस्तुत करते हैं—यदि पञ्चभूतो से भिन्न आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है, तो फिर मृत शरीर के विद्यमान रहते भी 'वह (शरीर) मर गया' ऐसा व्यवहार कैसे होगा ?

यद्यपि चार्वाक इस शका का समाधान यो करते हैं कि शरीर रूप में परिणत पञ्चभूतो में चैतन्य शक्ति प्रकट होने के पश्चात् उन पांच भूतो से किसी भी एक या दो या दोनों के विनष्ट हो जाने पर देही का नाश हो जाता है, उसी पर में 'वह मर गया', ऐसा व्यवहार होता है, परन्तु यह युक्ति निराधार है। मृत शरीर में भी पांचो भूत विद्यमान रहते हैं, फिर भी उसमें चैतन्यशक्ति नहीं रहती, इसलिए यह सिद्ध है कि चैतन्य शक्तिमान् (आत्मा) पञ्चभौतिक शरीर से भिन्न है। और वह नित्य है। इस पर से इस बात का भी खण्डन हो जाता है कि पञ्चभूतो के नष्ट होते ही देही (आत्मा) का भी नाश हो जाता है।^{३५}

आत्मा अनुमान में, 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ' इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव से, तथा "अस्थि मे आया उववाइए" इत्यादि आगम प्रमाण से सिद्ध होता है। चार्वाक एकमात्र प्रत्यक्ष को मान कर भी स्वयं अनुमान प्रमाण का प्रयोग करता है, यह 'वदतो व्याघात' जैसा है।

मिट्टी की बनाई हुई ताजी पुतली में पांचो भूतो का संयोग होता है, फिर भी उसमें चैतन्य गुण क्यों नहीं प्रकट होता ? वह स्वयं बोलती या चलती क्यों नहीं ? इससे पञ्चभूतो में चैतन्यगुण प्रकट होने का सिद्धान्त मिथ्या सिद्ध होता है। चैतन्य एकमात्र आत्मा का ही गुण है, वह पृथ्वी आदि पञ्चभूतो से भिन्न है, स्पर्शन, रसन आदि गुणों के तथा ज्ञानगुण के प्रत्यक्ष अनुभव से उन गुणों के धारक गुणी का अनुमान किया जाता है।

देह विनष्ट होने के साथ आत्मा का विनाश मानना अनुचित

देह के विनाश के साथ आत्मा का विनाश मानने पर तीन बड़ी आपत्तियाँ आती हैं -

(१) केवलज्ञान, मोक्ष आदि के लिए की जाने वाली ज्ञान दर्शन, चाग्रि की तथा तप, सयम, व्रत, नियम आदि की साधना निष्फल हो जायगी।

(२) किसी भी व्यक्ति को दान, सेवा, परोपकार, लोक-कल्याण आदि पुण्यजनक शुभकर्मों का फल नहीं मिलेगा।

३५ (क) पचण्ह सजोण अण्णगुणाण च चेइणागुणो ।

पचेंदियठाणाण, ण अण्णमुणिय मुण्ह अण्णो ॥

-निर्युक्ति गा०-३३

(ख) सूत्रकृतांग वृत्ति पत्राक १५-१६

(३) हिंसा, भूठ, चोरी आदि पापकर्म करने वाले लोग निश्चय ही पापकर्म करेंगे क्योंकि उनका आत्मा तो शरीर के साथ यही नष्ट हो जायेगा। परलोक में उन पापकर्मों का फल भोगने के लिए उनकी आत्मा को नरक, तिर्यच आदि दुर्गंतियों में कही जाना नहीं पड़ेगा। इस मिथ्यावाद के फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता अनैतिकता और अव्यवस्था फैल जायगी।

जैनदर्शन मानता है कि आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य होते हुए भी पर्यायदृष्टि से कथंचित् अनित्य है ऐसा मानने पर ही शुभाशुभ कर्मफल व्यवस्था बन सकती है, पापकर्म करने वालों की आत्मा को दूसरी गति एव योनि में उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा, पुण्यकर्म करने वालों को भी उसका शुभफल मिलेगा और ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य, तप आदि की उत्कृष्ट साधना करने वालों की आत्मा कर्मों से मुक्त, सिद्ध, बुद्ध हो सकेगी।

निष्कर्ष यह है कि पंचभूतवाद का सिद्धान्त मिथ्यात्वग्रस्त है, अज्ञानमूलक है, अतः कर्मबन्ध का कारण है।

एकात्मवाद—

९. जहा य पुढवीयूमे, एगे नाणा हि दीसइ ।

एवं भो ! कसिणे लोए, विष्णू नाणा हि दीसइ ॥९॥

१०. एवमेगे ति जंपंति, मंवा आरंभणिस्सिया ।

एगे किच्चा सयं पाव, तिब्बं दुक्खं नियच्छइ ॥१०॥

९ जैसे एक ही पृथ्वीस्तूप (पृथ्वीपिण्ड) नानारूपों में दिखाई देता है, हे जीवों ! इसी तरह समस्त लोक में (व्याप्त) विज्ञ (आत्मा) नानारूपों में दिखाई देता है, अथवा (एक) आत्मरूप (यह) समस्त लोक नानारूपों में दिखाई देता है।^{३६}

१०. इस प्रकार कई मन्दमति (अज्ञानी), 'आत्मा एक ही है,' ऐसा कहते हैं, (परन्तु) आरम्भ में आसक्त रहने वाले व्यक्ति पापकर्म करके स्वयं अकेले ही दुःख करते हैं (दूसरे नहीं)।^{३७}

३६ 'कसिणे लोए विष्णू नाणा हि दीसइ'—पाठ में 'कसिणे लोए' को सप्तम्यन्त मानकर व्याप्तपद का अध्याहार करने से ऐसा अर्थ होता है। और 'कसिणे लोए' को प्रथमान्त मानकर अर्थ करने से दूसरा अर्थ होता है। चूणिकार ने 'विष्णू' शब्द का अर्थ विद्वान् अथवा विष्णु (व्यापक ब्रह्म) किया है।

३७ गाथा १० में 'एगे किच्चा दुक्खं नियच्छइ' का अर्थ वृत्तिकार ने किया है 'एगे' अर्थात् कई पापकर्म करके स्वयं तीव्र दुःख पाते हैं। यहाँ आर्षवचन होने से 'नियच्छइ' में बहुवचन के बदले एकवचन का प्रयोग किया है। परन्तु 'एगे' का अर्थ 'एकाकी' करने से अर्थ हो जाता है—'आरम्भासक्त जीव पाप करके स्वयं अकेले ही तीव्र दुःख प्राप्त करता है। 'एवमेवेति' का अर्थ चूणिकार 'एक एव पुरुष एव प्रभावन्ते' करते हैं।

विवेचन—एकात्मवाद का स्वरूप और उसका खण्डन—प्रस्तुत दोनों गाथाओं में से नौवीं गाथा में दृष्टान्त द्वारा एकात्मवाद का स्वरूप बताकर, दसवीं गाथा में उसका सयुक्तिक खण्डन किया है।

प्रस्तुत गाथा में प्रतिपादित एकात्मवाद उत्तरमीमांसा (वेदान्त) दर्शनमान्य है।^{३८} वेदान्त-दर्शन का प्रधान सिद्धान्त है—इस जगत् में सब कुछ ब्रह्म (शुद्ध-आत्मा) रूप है, उसके सिवाय नाना दिखाई देने वाले पदार्थ कुछ नहीं हैं। अर्थात् चेतन-अचेतन (पृथ्वी आदि पचभूत तथा जड पदार्थ) जितने भी पदार्थ हैं, वे सब एक ब्रह्म (आत्मा) रूप हैं।^{३९} यही बात शास्त्रकार ने कही है—‘एव भी कसिणे लोए बिण्णू ।’ नाना दिखाई देने वाले पदार्थों को भी वे दृष्टान्त द्वारा आत्मरूप सिद्ध करते हैं, जैसे— पृथ्वीसमुदायरूप पिण्ड (अवयवी) एक ही है, फिर भी नदी, समुद्र, पर्वत, रेती का टीला, नगर, घट, घर आदि के रूप में वह नाना प्रकार दिखाई देता है, अथवा ऊँचा, नीचा, काला, पीला, भूरा, कोमल, कठोर आदि के भेद से नाना प्रकार का दिखाई देता है, किन्तु इन सब में पृथ्वीतत्त्व व्याप्त रहता है। इन सब भेदों के बावजूद भी पृथ्वी-तत्त्व का भेद नहीं होता, इसी प्रकार एक ज्ञानपिण्ड (विज्ञ-विद्वान्) आत्मा ही चेतन-अचेतनरूप समग्र लोक में व्याप्त है। यद्यपि एक ही ज्ञानपिण्ड आत्मा पृथ्वी, जल आदि भूतों के आकार में नाना प्रकार का दिखाई देता है, फिर भी इस भेद के कारण आत्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं होता।

आशय यह है कि जैसे—घड़े आदि सब पदार्थों में पृथ्वी एक ही है, उसी तरह आत्मा भी विचित्र आकृति एवं रूप वाले समान जड-चेतनमय पदार्थों में व्याप्त है और एक ही है। श्रुति (वेद) में भी कहा है—जैसे—एक ही चन्द्रमा जल से भरे हुए विभिन्न घड़ों में अनेक दिखाई देता है, वैसे सभी भूतों में रहा हुआ एक ही (भूत) आत्मा उपाधि भेद में अनेक प्रकार का दिखाई देता है। जैसे एक ही वायु सारे लोक में व्याप्त (प्रविष्ट) है, मगर उपाधिभेद से अलग-अलग रूप वाला हो गया है, वैसे एक ही आत्मा उपाधिभेद से विभिन्नरूप वाला हो जाता है।^{४०}

३८ उत्तरमीमांसा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में, कुछ पुराणों और अन्य वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं। वेद का उपनिषदों में संग्रहीत ज्ञानकाण्ड वेदान्त कहलाता है। वेदान्तदर्शन का क्रमशः वर्णन स्वरचित ब्रह्मसूत्र (वेदान्त सूत्र) में सर्वप्रथम बादरायण (ई० पू० ३-४ शताब्दी) ने किया, जिस पर शंकराचार्य का भाष्य है।

- ३९ (क) (१) ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म मेहनानास्ति किञ्चन’
 (२) ‘सर्वमेतदिदं ब्रह्म’
 (३) ‘ब्रह्म खल्विदं वाक् सर्वम्’
 (४) ‘पुरुष एवेदं, सर्वं यच्च भूतं यच्च धाव्यम्।’

—ब्रह्मसूत्र
 —छान्दोग्योपनिषद् ३।१।१
 —मैत्रेयुपनिषद् ४।६।३
 —श्वेताश्वतरोप० अ० ६ ब्रा० ६।१३

४०. (क) एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित ।
 एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥
 (ख) वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।
 एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिष्व ॥

—कठोप० २।५।१०

संवा—वे एकात्मवादी मन्दबुद्धि इसलिए है कि युक्ति एवं विचार से रहित एकान्त एकात्मवाद स्वीकार करते हैं। एकान्त एकात्मवाद युक्तिहीन है, सारे विश्व में एक ही आत्मा को मानने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ आती हैं—

(१) एक के द्वारा किये गए शुभ या अशुभकर्म का फल दूसरे सभी को भोगना पड़ेगा जो कि अनुचित व अयुक्तिक है।

(२) एक के कर्मबन्धन होने पर सभी कर्मबन्धन से बद्ध और एक के कर्मबन्धन से युक्त होने पर सभी कर्मबन्धन से मुक्त होंगे। इस प्रकार की अव्यवस्था हो जाएगी कि जो जीव मुक्त है, वह बन्धन में पड़ जाएगा और जो बन्धन में पड़ा है, वह मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार बन्ध और मोक्ष की अव्यवस्था हो जायेगी।

(३) देवदत्त का ज्ञान यज्ञदत्त को होना चाहिए तथा एक के जन्म लेने, मरने या किसी कार्य में प्रवृत्त होने पर सभी को जन्म लेना, मरना या उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। परन्तु ऐसा कदापि होना सम्भव नहीं है।

(४) जड़ और चेतन सभी में एक आत्मा मानने पर आत्मा का चैतन्य या ज्ञान गुण जड़ में भी आ जाएगा, जो कि असम्भव है।

(५) जिसे शास्त्र का उपदेश दिया जाता है वह और शास्त्र का उपदेष्टा, दोनों में भेद न होने के कारण शास्त्ररचना भी न हो सकेगी।

इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है—“एगो किञ्चा सयं पाब तिब्ब दुक्खं नियच्छइ”—आशय यह है ससार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो पापकर्म करता है, उस अकेले को ही उसके फलस्वरूप तीव्र दुःख प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। किन्तु यह एकात्मवाद मानने पर बन नहीं सकता।^{४१}

तज्जीव तच्छरीरवाद

११. पत्तेय कसिणे आया, जे बाला जे य पण्डिता ।

संति पेच्चा न ते संति, नत्थि सत्तोबवाइया ॥ ११ ॥

१२. नत्थि पुण्णे ब पावे वा, नत्थि लोए इतो परे ।

सरीरस्स विणासेणं, विणासो होति देहिणो ॥ १२ ॥

११ जो बाल (अज्ञानी) हैं और जो पण्डित हैं, उन प्रत्येक (सब) की आत्माएँ पृथक्-पृथक् हैं। मरने के पश्चात् वे (आत्माएँ) नहीं रहती। परलोकगामी कोई आत्मा नहीं है।

१२. (इस वाद के अनुसार) पुण्य अथवा पाप नहीं है, इस लोक से पर (आगे) कोई दूसरा लोक नहीं है। देह का विनाश होते ही देही (आत्मा) का विनाश हो जाता है।

४१ (क) एकात्मवाद से सम्बन्धित विशेष वर्णन के लिए देखिए—द्वितीय श्रुतस्कन्ध, सूत्र ८३३

(ख) सूत्रकृतांग श्रीलोकवृत्ति पत्रांक १९ के आधार पर

विवेचन—तज्जीव तच्छरीरवाद का मन्तव्य और उसकी फलश्रुति—इन दोनों गाथाओं में से प्रथम गाथा में तज्जीव-तच्छरीरवाद का मन्तव्य बताया गया है और दूसरी गाथा में इसकी फलश्रुति ।

‘वही जीव है और वही शरीर है’, इस प्रकार जो मानता है, उसे तज्जीव-तच्छरीरवाद कहते हैं।^{४२} यद्यपि पचमहाभूतवादी भी शरीर को ही आत्मा बताता है, किन्तु उसके मत में पचमहाभूत ही शरीर के रूप में परिणत होकर दौडना, बोलना आदि सब क्रियाएँ करते हैं, जबकि तज्जीव तच्छरीरवादी शरीर से चैतन्यशक्ति की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति मानता है। शरीर से आत्मा को अभिन्न मानता है, यही इन दोनों वादों में अन्तर है।

यों तो जैनदर्शन, न्यायदर्शन आदि भी कहते हैं—‘प्रत्यगात्मा भिद्यते’ प्रत्येक प्राणी की आत्मा भिन्न है, वह अपने आप में सम्पूर्ण है, पूर्ण शक्तिमान है, किन्तु तज्जीव-तच्छरीरवाद की मान्यता विचित्र है, वह कहता है—जब तक शरीर है, तब तक ही उसकी आत्मा रहती है, शरीर के नष्ट होते ही आत्मा नष्ट हो जाती है, क्योंकि शरीररूप में परिणत पचमहाभूतों से जो चैतन्यशक्ति उत्पन्न होती है, वह उनके बिखरते ही या अलग-अलग होते ही नष्ट हो जाती है। शरीर से बाहर निकल कर कहीं अन्यत्र जाता हुआ चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, इसलिए कहा गया—‘पेच्छा ण ते सति ।’ अर्थात् मरने के बाद परलोक में वे आत्माएँ नहीं जाती।

निष्कर्ष यह है कि शरीर से भिन्न स्व-कर्मफलभोक्ता परलोकानुयायी कोई आत्मा नामक पदार्थ नहीं है। जो है, वह शरीर से अभिन्न है। इसी रहस्य को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं—‘नत्थि सत्तोववाइया’—अर्थात् कोई भी जीव (प्राणी) औपपातिक—एक भव से दूसरे भव में जाने वाला नहीं होते। जैसा कि उनके बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा है—“प्रज्ञान (विज्ञान) का पिण्ड यह आत्मा, इन भूतों से उठकर (उत्पन्न होकर) इनके नाश के पश्चात् ही नष्ट हो जाता है, अतः मरने के पश्चात् इसकी चेतना (आत्मा) सज्ञा नहीं रहनी।^{४३} बौद्धग्रन्थ मुत्तपिटकान्तर्गत उदान में, तथा दीर्घनिकाय के सामञ्जस्यफलमुत्त में इसी से मिलते-जुलते मन्तव्य का उल्लेख है।^{४४}

४२ (क) स एव जीवस्तदेव शरीरमिति वदितुं शीलमस्येति तज्जीव-तच्छरीरवादी ।

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक-२०

४३ प्र (वि) ज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थायातान्यवानुविनश्यति, न प्रेत्यसज्ञाऽस्तीति ।”

—बृहदारण्यक उपनिषद् अ ४, ब्रा ६, श्लोक १३

४४ (क) सत्ते के समणब्राह्मणा एव वादिनो एवदिट्ठानो-त जीव त शरीर, इदमेव सच्च मोघमञ्जति ।

—मुत्तपिटक उदान, पढमनातिथियसुत्त, पृ १४२

(ख) अजितकेसकम्बलो म एतदवोच—‘नत्थि, महाराज । दिन्न, नत्थि यिट्ठ नत्थि हुत्त, नत्थि सुकतदुक्कटान् कम्मान फल विपाको, नत्थि अय लोको, नत्थि परोलोको, नत्थि माता नत्थि पिता, नत्थि सत्ता औपपातिका नत्थि लोके-सम-ण ब्राह्मणा सम्मगता सम्मापटिपज्ञा, ये इमं च लोक, पर च लोक सय अभिञ्जा सच्छिक्त्वा (क्रमशः)

इस प्रकार के बाद के तीन परिणाम फलित होते हैं, जो १२ वीं गाथा में बता दिए गए हैं—

- (१) जीव के शुभाशुभकर्मफलदायक पुण्य और पाप नहीं होते ।
- (२) इस लोक से भिन्न कोई दूसरा लोक ही नहीं है ।
- (३) शरीर के नाश के साथ ही शरीरी आत्मा का नाश हो जाता है ।

पुण्य और पाप ये दोनों इसलिए नहीं माने गये कि इनका धर्मरूप आत्मा यही समाप्त हो जाता है । पुण्य-पाप को मानने पर तो उनका फल भोगने के लिए परलोक में गमन भी मानना जरूरी हो जाता है । इसलिए न तो पुण्य-पाप है, और न ही उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग-नरकादि परलोक हैं ।

जब आत्मा ही नहीं, तब आत्मा को धारण करने वाला प्राणी एक से दूसरे जन्म में कैसे जायेगा ? जैसे पानी का बुलबुला पानी से भिन्न नहीं होता है, वह पानी से ही पैदा होता है और उसी में विलीन हो जाता है, वैसे ही चैतन्य पञ्चभूतात्मक शरीर से ही पैदा होता है, और उसी में समा जाता है, उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं है । जैसे ग्रीष्मऋतु में मरुभूमि में जल न होने पर भी जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही पञ्चभूतसमुदाय बोलना, चलना आदि विशिष्ट क्रियाएँ करना है, इसमें जीव होने का भ्रम होता है ।”

जब उनमें यह पूछा जाता है कि यदि शरीर में भिन्न कोई आत्मा नहीं है, पुण्य-पाप एवं परलोकादि नहीं हैं, तब धनी-निर्धन, रोगी-निरोगी, सुखी-दुखी आदि विचित्रताएँ जगत् में क्यों दृष्टिगोचर होती हैं ? तो वे उत्तर देते हैं— यह सब स्वभाव में होता है । जैसे—दो पत्थर के टुकड़े पास-पास ही पड़े हैं, उनमें से एक को मूर्तिकार गढ़ कर देवमूर्ति बना देता है, तो वह पूजनीय हो जाता है । दूसरा पत्थर का टुकड़ा केवल पेंस धोने आदि के काम आता है । इन दोनों स्थितियों में पत्थर के टुकड़ों का कोई पुण्य या पाप नहीं है, जिससे कि उनकी वैसी अवस्थाएँ हो, किन्तु ये स्वाभाविक हैं । अतः जगत् में दृश्यमान विचित्रता भी स्वभाव में है । काटो में तीक्ष्णता, मोर के पंखों का रंगविरंगापन, मुर्गी की रंगीन चोटी आदि स्वभाव में होते हैं ।^{४५} परन्तु कोई भी भारतीय आस्तिक दर्शन इस समाधान से सन्तुष्ट नहीं है । पुण्य-पाप या परलोक न मानने पर जगत् की सारी व्यवस्था एवं शुभ-कार्य में प्रोत्साहन समाप्त हो जायेगा ।

कठिन शब्दों की व्याख्या पेच्छा - मरने के बाद परलोक में । ओववाइया — औपपातिक, एक भव से दूसरे भव में जाना उपपात कहलाता है । जो एक भव में दूसरे भव में जाते हैं, औपपातिक हैं ।

पवेदेति । चातुमहाभूतिको अयं पुरिसो यदा बालं करोति, पठवी पठवीकायं अनुपेति, अनुपगच्छति, आपो आपो कायं अनु तेजो तेजोकायं अनु० वायो वायोकायं अनु० आकास इन्द्रियानि सकमन्ति मुसा विलापो ये के चि अस्थिकवादी वदन्ति । बाले च पण्डिते च कायस्म भेदा उच्छिद्यन्ति विनस्सन्ति, न होन्ति पर मरणा' ति ।

—सुत्तपिटक दीघनिकाय भा० १ सामञ्जससुत्त, पृ० ४१-५३

(ग) सूत्रकृतांग द्वितीयश्रुतस्कन्ध सू० ८३३-८३४ में, तथा रायपसेणियसुत्त में इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन देखें ।

^{४५} सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २०-२१ ।

अकारकवाद

१३. कुब्जं च कारवं चेव, सव्वं कुब्जं ण विज्जनि ।

एव अकारओ अप्पा, एवं ते उ पगम्भिया ॥१३॥

१४. जे ते उ वाइणो एवं, लोए तौंस कओ सिया ।

तमातो ते तमं जंति, मंदा आरंभनिस्सिया ॥१४॥

१३ आत्मा स्वय कोई क्रिया नहीं करता, और न दूसरो से कराता है, तथा आत्मा समस्त (कोई भी) क्रिया करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा अकारक है। इस प्रकार वे (अकारकवादी सांख्य आदि) (अपने मन्तव्य की) प्ररूपणा करते हैं।

१४ जो वे (पूर्वोक्त) वादी (तज्जीव-तच्छरीरवादी तथा अकारकवादी) इस प्रकार (शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, इत्यादि तथा “आत्मा अकर्त्ता और निष्क्रिय है”) कहते हैं, उनके मन में यह लोक (चतुर्गतिक ससार या परलोक) कैसे घटित हो सकता है? (वस्तुतः) वे मूढ़ एव आरम्भ में आसक्त वादी एक (अज्ञान) अन्धकार में निकल कर दूसरे अन्धकार में जाते हैं।

विवेचन- अकारकवाद क्या है?—१३वीं गाथा में अकारकवाद की भांकी बनाई गई है। चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इसे सांख्यो का मत बताया है। क्योंकि ‘अकर्त्ता निर्गुणो भोक्ता आत्मा कापिलदर्शने’, यह सांख्य दर्शनमान्य उक्ति प्रसिद्ध है। सांख्यदर्शन आत्मा को अमूर्त, कूटस्थनित्य और सर्वव्यापी मानते हैं, “^{४६} इसलिए उसके मतानुसार आत्मा स्वतन्त्र कर्त्ता (क्रिया करने में स्वतन्त्र) नहीं हो सकता, वह स्वयं क्रियाशून्य होता है। वह दूसरे के द्वारा क्रिया कराने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है—“कुब्जं च कारवं चेव” गाथा में प्रयुक्त प्रथम ‘च’ शब्द आत्मा के भूत और भविष्यत् कर्तृत्व का निषेधक है। आत्मा इसलिए भी अकर्त्ता है कि वह विषय-सुख आदि को तथा इसके कारण पुण्य आदि कर्मों को नहीं करता।

प्रश्न होता है—जब इस गाथा में आत्मा के स्वयं कर्तृत्व एवं कारयितृत्व का निषेध कर दिया, तब फिर दुबारा “सव्वं कुब्जं न विज्जई” कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

इसका समाधान यो किया जाता है कि आत्मा स्वयं क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता, किन्तु ‘मुद्राप्रतिबिम्बोदय न्याय’ एवं जपास्फटिकन्याय से वह स्थितिक्रिया एवं भोगक्रिया करता है।

जैसे किसी दर्पण में प्रतिबिम्बित मूर्ति अपनी स्थिति के लिए प्रयत्न नहीं करती, वह अनायास ही चित्र में स्थित रहती है, इसी प्रकार प्रकृतिरूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित आत्मा अनायास ही स्थित रहती है। ऐसी स्थिति में प्रकृतिगत विकार पुरुष (आत्मा) में प्रतिभासित होते हैं। इस मुद्राप्रतिबिम्बोदय न्याय से आत्मा स्थित क्रिया का स्वयं कर्त्ता न होने के कारण अकर्त्ता-सा है।

४६ “अमूर्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।

अकर्त्ता निर्गुण सूक्ष्म आत्मा कापिलदर्शने ॥”

—षड्दर्शन समुच्चय

इसी प्रकार स्फटिक के पास लाल रंग का जपापुष्प रख देने से वह लाल-सा प्रतीत होता है, इसी तरह स्वयं भोगक्रिया रहित आत्मा में बुद्धि के ससर्ग से बुद्धि का भोग प्रतीत होता है। यो जपास्फटिक न्याय से आत्मा की भोगक्रिया मानी जाती है।

इस भ्रम के निवारणार्थं दुबारा यह कहना पड़ा—‘सर्वं विज्जइ ।’ अर्थात् आत्मा स्वयं किसी भी क्रिया का कर्त्ता नहीं होता। वह एक देश से दूसरे देश जाने की सभी परिस्पन्दादि क्रियाएँ नहीं करता क्योंकि वह सर्वव्यापी और अमूर्त होने के कारण आकाश की तरह निष्क्रिय है।^{४७}

सांख्यों का विरोधी कथन

सामान्यतया जो कर्त्ता होता है, वही भोक्ता होता है किन्तु सांख्यमत में कर्त्ता प्रकृति है, भोक्ता पुरुष (आत्मा) है। दानादि कार्य अचेतन प्रकृति करती है, फल भोगता है—चेतन पुरुष। इस तरह कर्तृत्व-भोक्तृत्व का समानाधिकरणत्व छोड़कर व्याधिकरणत्व मानना पहला विरोध है। पुरुष चेतनावान है फिर भी नहीं जानता, यह दूसरी विरुद्धता है। पुरुष न बद्ध होता है, न मुक्त और न ही भवान्तरगामी ही होता है, प्रकृति ही बद्ध, मुक्त और भवान्तरगामिनी होती है, यह सिद्धान्तविरुद्ध, अनुभवविरुद्ध कथन भी धृष्टता ही है इसीलिए कहा गया है—एवमकारभ्रो अप्पा, एव ते उपगन्धिया ।^{४८}

पूर्वोक्त वादियों के मत में लोक-घटना कैसे ?

१४वीं गाथा में तज्जीव-तच्छरीरवाद और अकारकवाद का निराकरण करते हुए इन दोनों मतों को मानने पर जन्म-मरणरूप चातुर्गतिक ससार या परलोक घटित न होने की आपत्ति उठाई है। तज्जीवतच्छरीरवादी शरीर से आत्मा को भिन्न मानते हैं तथा परलोकानुगामी नहीं मानते। तज्जीव-तच्छरीरवाद तथा उसकी ये असंगत मान्यताएँ मिथ्या यो है कि शरीर से आत्मा भिन्न सिद्ध होता है। इसे सिद्ध करने के लिए वृत्तिकार ने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं—

(१) दण्ड आदि साधनों के अधिष्ठाता कुम्भकार की तरह आत्मा इन्द्रियो आदि करणों का अधिष्ठाता होने से वह इनसे भिन्न है।

(२) सडासी और लोहपिण्ड को ग्रहण करने वाला उनसे भिन्न लुहार होता है, इसी तरह इन्द्रियो (करणों) के माध्यम से विषयो को ग्रहण करने वाला इन दोनों से भिन्न आत्मा है।

(३) शरीररूप भोग्य पदार्थ का भोक्ता शरीर के अगभूत इन्द्रिय और मन के अतिरिक्त और कोई पदार्थ होना चाहिए, वह आत्मा ही है।

आत्मा को परलोकगामी न मानना भी यथार्थ नहीं है। आत्मा का परलोकगमन निम्नोक्त

^{४७} सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २१

^{४८} (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २१

(ख) तस्मान्न बध्यते बद्धा न मुच्यते, नाऽपि ससरति कश्चित् ।

ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥

—सांख्यकारिका

अनुमान से सिद्ध हो जाता है—तत्काल जन्मे हुए बालक को माता के स्तनपान की इच्छा पूर्व-जन्म में किए गए स्तनपान के प्रत्यभिज्ञान के कारण होती है। इससे पूर्वजन्म सिद्ध होता है और पूर्वजन्म सिद्ध होने से अगला जन्म (परलोक) भी सिद्ध हो जाता है। अतः आत्मा का परलोकगमन शुभाशुभ कर्मों के अनुसार अवश्य होता है।

इस प्रकार धर्मरूप आत्मा का पृथक् अस्तित्व सिद्ध होने से उसके धर्मरूप पुण्य-पाप की सिद्धि हो जाती है। पुण्य-पाप को न मानने पर जगत् में प्रत्यक्ष दृश्यमान ये सुखी-दुःखी आदि विचित्रताएँ, जो कर्मफलस्वरूप ही हैं, कैसे सगत हो सकती हैं? पुण्य-पापरूप कर्म मानने पर ही उनके फलस्वरूप चतुर्गतिरूप ससार (लोक) घटित हो सकता है, अथवा लोकगत विचित्रताएँ मिट्ट हो सकती हैं। इसलिए तज्जीव तच्छरीरवादियों के प्रति आक्षेप किया है तोएँ सिद्धा ?

अकारकवादी—सांख्यदि मतवादियों के लिए भी यही आपत्ति शास्त्रकार ने उठाई है—‘आत्मा को एकान्त कूटस्थ नित्य,^{६८} अमूर्त, सर्वव्यापी एवं निष्क्रिय (अकर्ता) मानने पर प्रत्यक्ष दृश्यमान जन्म-मरणादि रूप अथवा नरकादिगतिगमनरूप यह लोक (ससार प्रपञ्च) कैसे मिट्ट होगा? क्योंकि कूटस्थ नित्य आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में, एक गति या योनि छोड़कर दूसरी गति या योनि में कैसे जन्म-मरण करेगा? तथा एक ही शरीर में बालक, युवक, वृद्ध आदि पर्यायों को धारण करना कैसे सम्भव होगा? अगर कर्मानुसार जीवों का गमनागमन नहीं माना जाएगा तो जन्म-मरण आदि रूप ससार कैसे घटित होगा? कूटस्थ नित्य आत्मा तो अपरिवर्तनशील, एक रूप में ही रहने वाला है, ऐसी मान्यता से बालक सदैव बालक, मूर्ख सदैव मूर्ख ही रहेगा, उसमें किसी नये स्वभाव की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जन्ममरणादि दुःखों का विनाश, उसके लिए पुरुषार्थ, कर्मक्षयार्थ तप, जप, सयम नियम आदि की साधना सम्भव नहीं होगी।

निर्युक्तिकार ने अकारकवाद पर आपत्ति उठाई है कि ‘जब आत्मा कर्ता नहीं है और उसका किया हुआ कर्म नहीं है, वह बिना कर्म किये उसका सुखदुःखादि फल कैसे भोग सकता है?’ यदि कर्म किए बिना ही फलभोग माना जाएगा तो दो दोषापात्तियाँ खड़ी होगी १ कृतनाश और २ अकृतागम। फिर तो एक प्राणी के किए हुए पाप से सबको दुःखी और एक के किये हुए पुण्य से सबको सुखी हो जाना चाहिए। किन्तु यह असम्भव और अनुभव विरुद्ध है, तथा अभीष्ट भी नहीं है।

आत्मा यदि व्यापक एवं नित्य है तो उसकी नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव तथा मोक्षरूप पाँच प्रकार की गति भी नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में सांख्यवादियों द्वारा काषायवस्त्र धारण, शिरोमुण्डन, दण्डधारण, भिक्षान्नभोजन, यम-नियमादि अनुष्ठान वगैरह साधनाएँ व्यर्थ हो जाएँगी।

इसीप्रकार एकान्तरूप में मिथ्याग्रहण आत्मा को निष्क्रिय कूटस्थ नित्य मानकर बैठने से न तो त्रिविध दुःखों का सर्वथा नाश होगा, न ही मोक्षादि की प्राप्ति होगी, और कूटस्थ नित्य निष्क्रिय

^{६९} ‘अप्रच्युताऽनुपपन्न-स्थिरैकस्वभाव नित्य ।’ -जो विनष्ट न हो, उत्पन्न न हो स्थिर हो, सदा एक स्वभाव वाला हो वह कूटस्थ नित्य कहलाता है।

जडात्मा २५ तत्त्वों का ज्ञान भी कैसे कर सकेगा ? उस आत्मा में पूर्वजन्मों का स्मरण आदि क्रिया भी कैसे होगी ?^{५०} अतः अकारकवाद युक्ति, प्रमाण एवं अनुभव से विरुद्ध है ।

दोनों वादों को मानने वालों की दुर्दशा

इस गाथा के उत्तरार्द्ध में शास्त्रकार ने पूर्वोक्त दोनों मिथ्यावादों को मानकर चलने वालों की दुर्दशा का संक्षेप में प्रतिपादन किया है—‘तमाओ ते तमं जंति मंदा आरंभणिस्सिया’—अर्थात् वे (तज्जीव-तच्छरीरवादी) विवेकमूढ मदमति नास्तिक बनकर आत्मा को शुभाशुभकर्म के फलानुसार परलोकगामी नहीं मानते, इस प्रकार उनकी बुद्धि पर मिथ्यात्व और अज्ञान का गहरा पर्दा पड़ जाने के कारण वे अज्ञानान्धकार में तो पहले से ही पड़े होते हैं । अब वे यह सोचकर कि हम आत्मा-परमात्मा, स्वर्ग-नरक पुण्य-पाप आदि नहीं मानते तो हमें क्यों पाप-कर्म का बन्ध होगा, और क्यों उसके फल-स्वरूप दुर्गति मिलेगी ? फलतः बेखटके वे मनमाने हिंसा, भूठ, चोरी, ठगी, आदि पापकर्म में रत हो जाते हैं, इस प्रकार ज्ञानावरणीयादि कर्मसञ्चयवश वे और अधिक गाढ़ अज्ञानान्धकार में पड़ जाते हैं ।

जैसे कोई व्यक्ति विष को मारक न माने-समझे या उसके दुष्प्रभाव से अनभिज्ञ रहकर विष खा ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखायेगा ? अवश्य दिखाएगा । इसी प्रकार कोई अनुभव-सिद्ध सत्य बान को न मानकर उसके परिणाम से अनभिज्ञ रहे और मिथ्या सिद्धान्तों को दुराग्रहवश पकड़ रखे तदनुसार हिंसादि दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाए तो क्या वह मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि के प्रभाव से होने वाले पापकर्मबन्ध से बच जाएगा ? क्या उसे वे पापकर्मबन्ध नरकादि घोर अन्धकाररूप अपना फल नहीं देंगे ? स्थूल दृष्टि से देखें तो वे एक नरकादि यातना स्थान में सद्-असद विवेक से भ्रष्ट होकर फिर उससे भी भयकर गाढ़ान्धकार वाले नरक में जाते हैं ।

इस प्रकार अकारकवादियों की भी दुर्दशा होती है । वे भी मिथ्याग्रहवश अपनी मिथ्या-मान्यता का पल्ला पकड़कर सत्य सिद्धान्त को सुना-अनसुना करके चलते हैं । फलतः वे मिथ्यात्ववश नाना प्रकार के हिंसादि कार्यों को निःशक होकर करते रहते हैं । केवल २५ तत्त्वों का ज्ञाता होने से मुक्त हो जाने का झूठा आश्वासन अपने आपको देते रहते हैं । क्या इससे मिथ्यात्व और हिंसादि अविरति के कारण पापकर्मबन्धन से तथा उनके फलस्वरूप नरकादि गतियों से वे बच सकेंगे ? कदापि नहीं । यही कारण है कि वे यहाँ भी मिथ्यात्व एवं अज्ञान के गाढ़ अधकार में डूबे रहते हैं, और परलोक में इससे भी बढ़कर गाढ़ अन्धकार में निमग्न होते हैं ।^{५१}

५० (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक २२

(ख) सूत्रकृतांग नियुक्ति गाथा ३४—

को वेएइ ? अकय, कयनासो, पचहा गई नत्थि ।

वेवमणुस्सगयागई जाइसरणाइयाण च ॥

५१. सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक २२, २३

आत्मषष्ठवाद

१५. सति पञ्च महाभूता, इहमेगेसि आहिता ।

आयच्छुद्धा पुणेगाऽऽहु, आया लोके य सासते ॥१५॥

१६. ब्रह्मो ते ण विणस्संति, नो य उप्पज्जए असं ।

सव्वे वि सव्वहा भावा, नियतीभावमागता ॥१६॥

१५ इस जगत् में पाँच महाभूत हैं और छठा आत्मा है, ऐसा कई वादियों ने प्ररूपण किया (कहा) । फिर उन्होंने कहा कि आत्मा और लोक शाश्वत—नित्य हैं ।

१६ (सहेतुक और अहेतुक) दोनों प्रकार से भी पूर्वोक्त छहों पदार्थ नष्ट नहीं होते, और न ही असत्-अविद्यमान पदार्थ कभी उत्पन्न होता है । सभी पदार्थ सर्वथा नियतीभाव-नित्यत्व को प्राप्त होते हैं ।

विवेचन—आत्मषष्ठवाद का निरूपण— इन दो गाथाओं में आत्मषष्ठवादियों की मान्यता का निरूपण है । वृत्तिकार के अनुसार वेदवादी साख्य और शैवाधिकारियों (वैशेषिकों) का यह मत है^{१५} 'प्रो हर्मन जेकोबी इसे चरक का मत मानते हैं । बौद्ध ग्रन्थ 'उदान' में आत्मा और लोक को शाश्वत मानने वाले कुछ श्रमण-ब्राह्मणों का उल्लेख आता है ।^{१६} यहाँ शास्त्रकार ने आत्मषष्ठवाद की ५ मुख्य मान्यताओं का निर्देश किया है—

- (१) अचेतन पाँच भूतों के अतिरिक्त सचेतन आत्मा छठा पदार्थ है,^{१७}
- (२) आत्मा और लोक दोनों नित्य हैं,
- (३) छहों पदार्थों का सहेतुक या अहेतुक किसी प्रकार से विनाश नहीं होता,
- (४) असत् की कभी उत्पत्ति नहीं होती और सत् का कभी नाश नहीं होता,
- (५) सभी पदार्थ सर्वथा नित्य हैं ।

आत्मा और लोक सर्वथा शाश्वत : क्यों और कैसे ?

पूर्वोक्त भूत-चैतन्यवादियों आदि के मत में जैसे इन्हें अनित्य माना गया है, इनके मत में इन्हें सर्वथा नित्य माना गया है । इनका कहना है—सर्वथा अनित्य मानने से बंध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकती । इस कारण ये आत्मा को आकाश की तरह सर्वव्यापी और अमूर्त होने से नित्य मानते हैं, तथा पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूतरूप लोक को भी अपने स्वरूप से नष्ट न होने के कारण अविनाशी (नित्य) मानते हैं ।

५२ एकेशा वेदवादिना साख्याना शैवाधिकारिणाञ्चैतद् आख्यातम् ।

—सूत्र० वृत्ति पत्र २४

५३ (क) This is the opinion expressed by 'Charaka'

—प्रो० हर्मन जेकोबी

—The Sacred Book of the East Vol. XLV, पृ 237

(ख) "मन्ति पनेके समणब्राह्मणा एव वादिनो एव दिट्ठिनो- सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव मोक्षमञ्जसि ।"

—उदान पृ. १४६

५४ आत्मा षष्ठ कोऽर्थं ? यथा पञ्चमहाभूतानि मन्ति, तथा तेभ्य पृथग्भूत षष्ठ आत्माख्य पदार्थोऽस्तीति भावः ।

—दीपिका

बौद्धदर्शन में पदार्थ की उत्पत्ति के पश्चात् तत्काल ही निष्कारण विनाश होना माना जाता है, अतः उत्पत्ति के अतिरिक्त विनाश का अन्य कोई कारण नहीं है परन्तु आत्मषष्ठवादी इस प्रकार (निर्हेतुक) विनाश को नहीं मानते, और न ही वैशेषिक दर्शन के अनुसार डडे, लाठी आदि के प्रहार (कारणों) से माने जाने वाले सकारण (सहेतुक) विनाश को मानते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा हो, चाहे पञ्चभौतिक लोक (लोकगत पदार्थ), अकारण और सकारण दोनों प्रकार से विनष्ट नहीं होते। ये चेतनाचेतनात्मक दोनों कोटि के पदार्थ अपने-अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, स्वभाव को नहीं छोड़ते, इसलिए नित्य हैं।

आत्मा किसी के द्वारा किया हुआ नहीं (अकृतक) है, इत्यादि हेतुओं से नित्य है, और 'न कदाचिदनीदृशं जगत्'—जगत् कदापि और तरह का नहीं होता, इसलिए नित्य है।

भगवद्गीता में भी कहा गया है—इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। अतः यह आत्मा अन्धेय है, अभेद्य है, अविकार्य (विकार रहित) है, यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है।

असत्पदार्थ की कदापि उत्पत्ति नहीं होती, सर्वत्र सत्पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है। अतः सांख्यदर्शन सत्कार्यवाद के द्वारा आत्मा और लोक की नित्यता सिद्ध करता है। सत्कार्यवाद की सिद्धि भी पांच कारणों से की जाती है—

(१) असदकरणात्—गधे के सींग की तरह जो वस्तु नहीं होती, वह (उत्पन्न) नहीं की जा सकती।

(२) उपादानग्रहणात्—जो वस्तु सत् है, उसी का उपादान विद्यमान होता है। विद्यमान उपादान ग्रहण करने के कारण सत् की उत्पत्ति हो सकती है, असत् की नहीं।

(३) सर्वसम्भवाभावात्—सभी कारणों से सभी पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती। बालू से तेल नहीं निकल सकता, तिल से ही तेल निकलता है यदि असत्पदार्थ की उत्पत्ति हो तो पेड़ की लकड़ी से कपड़ा, गेहूँ आदि क्यों नहीं बना लिये जाते? अतः उपादान कारण से ही कार्य होता है।

५५ (क) जातिरेव हि भावाना, विनाशे हेतुरिष्यते

यो जातश्च न च ध्वस्तो, नश्येत् पश्चात् स केन च ? —बौद्ध दर्शन

(ख) नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं वहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यं सर्वगतं स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

—गीता अ० २/२३-२४

(ग) नासतो विद्यते भावो, नाभावो जायते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

—गीता अ० २/१६

(घ) असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥

—सांख्यकारिका

(४) शक्तस्य शक्यकरणात्—मनुष्य की शक्ति से जो साध्य-शक्य हो, उसे ही वह करता है, अशक्य को नहीं। यदि असत् की उत्पत्ति हो तो कर्ता को अशक्य पदार्थ भी बना देना चाहिए।

(५) कारणभावाच्च सत्कार्यम्—योग्य कारण में स्थित (विद्यमान सत्) पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है, अन्यथा पीपल के बीज से आम का अकुर पैदा हो जाता।

निष्कर्ष यह है कि सत्कार्यवाद में उत्पत्ति और विनाश केवल आविर्भाव-तिरोभाव के अर्थ में है। वस्तु का सर्वथा अभाव या विनाश नहीं होता, वह अपने स्वरूप में विद्यमान रहती है।

आत्मषष्ठवाद मिथ्या क्यों ?

ससार के सभी पदार्थों (आत्मा, लोक आदि) को सर्वथा या एकान्त नित्य मानना यथार्थ नहीं है। सभी पदार्थों को एकान्त नित्य मानने पर आत्मा में कर्तृत्व-परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकेगा। कर्तृत्व परिणाम के अभाव में कर्मबन्ध कैसे होगा ? कर्मबन्ध नहीं होगा तो सुख-दुःखरूप कर्मफल भोग कैसे होगा ? वह कौन करेगा, क्योंकि आत्मा को अकर्ता मानने पर कर्मबन्ध का सर्वथा अभाव हो जाएगा, ऐसी स्थिति में सुख-दुःख का अनुभव कौन करेगा ?

अगर असत् की कथञ्चित् उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी तो पूर्वभाव को छोड़कर उत्तम्भव में उत्पत्तिरूप जो आत्मा की चार प्रकार की गति और मोक्षरूप पञ्चमगति बनाई जानी है, वह कैसे सम्भव होगी ? आत्मा को अप्रच्युत, अनुत्पन्न, स्थिर एवं एक स्वभाव का (कूटस्थनित्य) मानने पर उसका मनुष्य, देव आदि गतियों में गमन-आगमन सम्भव नहीं हो सकेगा और प्रत्यभिज्ञान या स्मृति का अभाव होने से जातिस्मरण आदि भी न हो सकेगा। इसलिए आत्मा को एकान्त नित्य मानना मिथ्या है।

सत् की ही उत्पत्ति होती है, ऐसी एकान्तप्ररूपण भी दोषयुक्त है, क्योंकि वह (कार्य) पहले से ही सर्वथा सत् है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे ? यदि उत्पत्ति होती है तो सर्वथा सत् कैसे ? घटादि पदार्थ जब तक उत्पन्न नहीं होते, तब तक उनसे जनधारणादि कार्य नहीं हो सकते, अतः घटगुणों से युक्त होकर घटरूप से उत्पन्न होने से पूर्व मृत्पिण्डादि कार्य को घटरूप में असत् समझना चाहिए।

निष्कर्ष यह है कि आत्मा, पञ्चभूत आदि सभी पदार्थों को कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य, तथा किसी अपेक्षा से सत् और किसी अपेक्षा से असत्, इस प्रकार सत्सत्कार्यरूप न मानकर एकान्त मिथ्याग्रह पकड़ना ही आत्मषष्ठवादियों का मिथ्यात्व है। अतः बुद्धिमान् सत्यग्राही व्यक्तियों को प्रत्येक पदार्थ द्रव्यरूप से सत् (नित्य) और पर्याय रूप से असत् (अनित्य) मानना ही योग्य है।^{१४}

५६ (क) सूत्रकृतांग श्रीलाकवृत्ति पत्राक २४-२५

(ख) कर्मगुणव्यपदेशा प्रागुत्पत्तेर्न सन्ति यत्तस्मात् ।

कार्यममद्विज्ञेय क्रिया प्रवृत्तेश्च कर्तृणाम् ॥

—न्यायमिद्वान्त

क्षणिकवाद : दो रूपों में

१७. पंच खंडे वयंतेंगे, बाला उ क्षणजोइणो ।
अग्नो अणभो नेवाऽऽहु, हेउयं च अहेउयं ॥१७॥

१८. पुढवी आऊ तेऊ य तहा बाउ य एकअो ।
चत्तारि घाउणो रुवं, एवमाहुंसु जाणगा ॥१८॥

१७. कई बाल (अज्ञानी) क्षणमात्र स्थिर रहने वाले पाँच स्कन्ध बताते हैं । वे (भूतो से) भिन्न तथा अभिन्न, कारण से उत्पन्न (सहेतुक) और बिना कारण उत्पन्न (अहेतुक) (आत्मा का) नहीं मानते-नहीं कहते ।

१८ दूसरे (बौद्धों) ने बताया कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारो घातु के रूप हैं, ये (शरीर के रूप में) एकाकार हो जाते हैं, (तब इनकी जीव-संज्ञा होती है) ।

विवेचन—क्षणभंगी पंच स्कन्धवाद : स्वरूप और विदलेषण—१७वीं गाथा में पंचस्कन्धवादी कतिपय बौद्धों की क्षणिकवाद की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है । मूल पाठ एव वृत्ति के अनुसार पंचस्कन्धवाद क्षणिकवादी कुछ बौद्धों का मत है । विमुद्धिमग्ग सुत्तपिटकगत अगुत्तरनिकाय आदि बौद्धग्रन्थों के अनुसार पाँच स्कन्ध निम्न हैं—

१ रूपस्कन्ध, २ वेदनास्कन्ध, ३ सज्ञास्कन्ध, ४ सस्कारस्कन्ध और ५ विज्ञानस्कन्ध ।

इन्हीं पाँचों को उपादानस्कन्ध भी कहा जाता है । शीत आदि विविध रूपों में विकार प्राप्त होने के स्वभाव वाला जो धर्म है वह सब एक होकर रूपस्कन्ध बन जाता है । भूत और उपादान के भेद से रूपस्कन्ध दो प्रकार का होता है । सुख-दुःख, असुख और अदुःख रूप वेदन (अनुभव) करने के स्वभाव वाले धर्म का एकत्रित होना वेदनास्कन्ध है । विभिन्न सज्ञाओं के कारण वस्तुविशेष को पहचानने के लक्षण वाला स्कन्ध सज्ञास्कन्ध है, पुण्य-पाप आदि धर्म-राशि के लक्षण वाला स्कन्ध संस्कार-स्कन्ध कहलाता है । जो जानने के लक्षण वाला है, उम रूपविज्ञान, रसविज्ञान आदि विज्ञान समुदाय को विज्ञानस्कन्ध कहते हैं ।*

इन पाँचों स्कन्धों से भिन्न या अभिन्न सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञानादि का आधारभूत आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है । इन पंचस्कन्धों से भिन्न आत्मा का न तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, न ही

५७ (क) सूत्रकृताग शीलाक वृत्ति पत्राक २५ के आधार पर

(ख) १ पंच खन्धा—रूपकखन्धो, वेदनाकखन्धो, सञ्जाकखन्धो, सखारकखन्धो, विज्जाणकखन्धो ति । तत्थ य किञ्चि सीतादि हि रूपनलकखण धम्मजात, सम्ब त एकतो कत्वा रूपकखन्धो ति वेदितव्व । ...

य किञ्चि वेदयति लकखण वेदनाकखन्धो वेदितव्वो । य किञ्चि सजाननलकखण सञ्जकखन्धो वेदितव्वो ।

—विमुद्धिमग्ग खन्धनिद्देस पृ ३०९

२ पञ्चिमे, भिक्खवे, उपादानकखन्धो । कतमे पञ्च ? रूपपादानकखन्धो, वेदनुपादानकखन्धो, मडजुपादानकखन्धो, सङ्खारुपादानकखन्धो, विज्जाणुपादानकखन्धो । इमे खो, भिक्खवे, पञ्चुपादानकखन्धो ।

—सुत्तपिटके अगुत्तरनिकाय, पालि भा ४ पृ. १९२

आत्मा के साथ अविनाभावी सम्बन्ध रखने वाला कोई लिंग भी गृहीत होता है, जिससे कि आत्मा अनुमान द्वारा जाना जा सके। प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो ही बौद्धसम्मत प्रमाण हैं।

इस प्रकार बौद्ध प्रतिपादन करते हैं।^{५८} फिर वे कहते हैं—ये पाँचो स्कन्ध क्षणयोगी हैं, अर्थात् ये स्कन्ध न तो कटस्थनित्य हैं, और न ही कालान्तर स्थायी हैं, ये सिर्फ क्षणमात्र स्थायी हैं। दूसरे क्षण ही समूल नष्ट हो जाते हैं। परमसूक्ष्म काल 'क्षण' कहलाता है। स्कन्धो के क्षणिकत्व को सिद्ध करने के लिए वे अनुमान प्रयोग करते हैं—स्कन्ध क्षणिक है, क्योंकि वे सत् है। जो जो सत् होता है, वह-वह क्षणिक होता है, जैसे मेघमाला। मेघमाला क्षणिक है, क्योंकि वह सत् है। उसी प्रकार सभी सत् पदार्थ क्षणिक हैं।

सत् का लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है।^{५९} सत् में स्थायित्व या नित्यत्व घटित नहीं होता, क्योंकि नित्य पदार्थ अर्थक्रिया नहीं कर सकता, इसलिए सत् में क्षणिकत्व ही घटित होता है। नित्य पदार्थ में क्रम से या युगपद् (एक साथ) अर्थक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए सभी पदार्थों को अनित्य माना जाए तो उनकी क्षणिकता अनायास ही सिद्ध हो सकती है, और पदार्थों की उत्पत्ति ही उसके विनाश का कारण है, जो पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं होता, वह बाद में कभी नष्ट नहीं होगा।^{६०} अतः सिद्ध हुआ कि पदार्थ अपने स्वभाव से अनित्य क्षणिक है, नित्य नहीं।

‘अण्णो अण्णो’ ‘हेउयं अहेउयं’—पदो का आशय—वृत्तिकार ने इन चारों पदों का रहस्य खोलते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मषष्ठवादी सांख्य पञ्चभूतों से भिन्न आत्मा को मानते हैं, या जिस प्रकार पञ्चमहाभूतवादी या तज्जीव-तच्छरीरवादी पञ्चभूतों से अभिन्न आत्मा को मानते हैं, उस प्रकार ये बौद्ध न तो पञ्चभूतों से भिन्न आत्मा को मानते हैं, न ही पञ्चभूतों में अभिन्न आत्मा को। इसी प्रकार बौद्ध आत्मा को न तो सहेतुक (शरीर रूप में परिणत पञ्चभूतों में उत्पन्न) मानते हैं, और न ही अहेतुक (बिना किसी कारण से आदि-अन्तरहित नित्य) आत्मा को मानते हैं, चूर्णिकार भी इसी से सहमत है—इसका उल्लेख उनके द्वारा मान्य ग्रन्थ सुत्तपिटक के दीघनिकायान्तर्गत महालिसुत्त और जालियसुत्त में मिलता है।^{६१}

चातुर्धातुकवाद क्षणिकवाद का दूसरा रूप

१८वीं गाथा में क्षणिकवाद के दूसरे रूप चातुर्धातुकवाद का शास्त्रकार ने निरूपण किया है। यह मान्यता भी वृत्तिकार के अनुसार कनिषय बौद्धों की है। चातुर्धातुकवाद का स्वरूप सुत्तपिटक के मज्झिम निकाय के अनुसार इस प्रकार है—

५८ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २५-२६

५९ ‘अर्थक्रिया समर्थं यत् तदत्र परमार्थं सत्’ —प्रमाणवार्तिक

६० क्रमेण युगपच्चापि जस्मादर्थक्रिया कृता ।

न भवन्ति स्थिरा भावा नि सत्त्वास्ततो मता । —तत्त्वसंग्रह

६१ (क) सूत्रकृ शीला वृ पत्राक २६

(ख) ‘अहं खो पनेत, आबुसो, एव जानामि, एव पस्सामि, अथ च पनाहं न वदामि तं जीव तं सरीरं ति वा अञ्जं जीव अञ्जं सरीरं ति वा ।’

(ग) केचिदन्यं शरीरादिच्छन्ति, केचिदनन्यं शाक्यास्तु केचिद् नैवान्यम्, नैवाप्यनन्यम् ।

—चूर्ण मू पा टिप्पण पृ. ४

चार धातु हैं—(१) पृथ्वी धातु, (२) जल धातु, (३) तेज धातु और (४) वायु धातु। ये चारों पदार्थ जगत् को धारण-पोषण करते हैं, इसलिए धातु कहलाते हैं। ये चारों धातु जब एकाकार होकर भूतसंज्ञक रूपस्कन्ध बन जाते हैं, शरीर रूप में परिणत हो जाते हैं, तब इनकी जीवसंज्ञा (आत्मा संज्ञा) होती है। जैसा कि वे कहते हैं—“यह शरीर चार धातुओं से बना है, इन चार धातुओं से भिन्न आत्मा नहीं है।” यह भूतसंज्ञक रूपस्कन्धमय होने के कारण पचस्कन्धों की तरह क्षणिक है। अतः चातुर्धातुकवाद भी क्षणिकवाद का ही एक रूप है।

‘जाणना’ शब्द का अर्थ है—वे बौद्ध, जो अपने आपको बड़े जानकार या ज्ञानी कहते हैं। कहीं-कहीं ‘जाणना’ के बदले पाठान्तर है—‘यावरे’ (य+अवरे) उसका अर्थ होता है—‘और दूसरे’।^{६२}

ये सभी अफलवादी—वृत्तिकार का कहना है कि ये सभी बौद्धमतवादी अथवा सांख्य, बौद्ध, आदि सभी पूर्वोक्त मतवादी अफलवादी हैं। बौद्धों के क्षणिकवाद के अनुसार पदार्थ मात्र, आत्मा या दान आदि सभी क्रियाएँ क्षणिक हैं। इसलिए क्रिया करने के क्षण में ही कर्ता—आत्मा का समूल विनाश हो जाता है। अतः आत्मा का क्रिया-फल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। जब फल के समय तक आत्मा भी नहीं रहती, क्रिया भी उसी क्षण नष्ट हो गई, तब ऐहिक और पारलौकिक क्रियाफल को कौन भोगेगा ?

सांख्यमतानुसार एकान्त अविकारी, निष्क्रिय (क्रियारहित) एव कूटस्थनित्य आत्मा में कर्तृत्व या फलभोक्तृत्व ही मिट्ट नहीं होता। सदा एक-से रहने वाले कूटस्थ नित्य, सर्वप्रपञ्चरहित, सर्वदा उदासीन आत्मा में किसी प्रकार की कृति नहीं होती। कृति के अभाव में कर्तृत्व भी नहीं होता और कर्तृत्व के अभाव में क्रिया का सम्पादन असम्भव है। ऐसी स्थिति में वह (आत्मा) फलोपभोग कैसे कर सकता है ?

जिनके मत में पचस्कन्धों या पचभूतों से भिन्न आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है, उनके मतानुसार आत्मा (फलभोक्ता) ही न होने से सुख-दुःखादि फलों का उपभोग कौन और कैसे करेगा ? विज्ञान स्कन्ध भी क्षणिक है, ज्ञानक्षण अति सूक्ष्म होने के कारण उसके द्वारा भी सुख-दुःखानुभव नहीं हो सकता।

जब आत्मा ही नहीं है, तो बन्ध-मोक्ष, जन्म-मरण, स्वर्ग-नरकगमन आदि की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी। मोक्षव्यवस्था के अभाव में इन महाबुद्धिमानों की शास्त्र-विहित सभी प्रवृत्तियाँ निरर्थक हो जाएँगी।^{६३}

६२ (क) “ ‘पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु, इममेव काय यथाठित, यथापणिहित धातुसो पच्चवेक्खति—अयिं इमस्मि काये पथवी धातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायुधातु ति ।”

—सुत्तपिटके मज्झिमनिकाय पालि भा० ३, पृ० १५३

(ख) “ ‘‘ तत्थ भूतरूप चतुर्विधं—पथवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु ति”

—विमुद्धिमग्ग खण्णिदेस पृ० ३०९

(ग) सूत्रकृतांग वृत्ति पत्रांक २६-२७

६३ सूत्रकृतांग वृत्ति पत्रांक २६ के आधार पर

एकान्त क्षणिकवाद मानने से जो क्रिया करता है, और जो उसका फल भोगता है, इन दोनों के बीच काफी अन्तर होने से कृतनाश और अकृतागम ये दोनों दोष आते हैं, क्योंकि जिस आत्मक्षण ने क्रिया की, वह तत्काल नष्ट हो गया, इसलिए फल न भोग सका, यह कृतनाश दोष हुआ, और जिसने क्रिया नहीं की, वह फल भोगता है, इसलिए अकृतागम दोष हुआ। ज्ञान सतान भी क्षणिक होने से उसके साथ भी ये दोष आ जायेंगे।^{६४}

अनेकान्त दृष्टि से आत्मा एवं पदार्थों का स्वरूप निर्णय

पदार्थों की समीचीन व्यवस्था के लिए प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव, यो चार प्रकार के अभाव को मानना आवश्यक है। इसलिए क्षणभगवाद निरूपित वस्तु का सर्वथा अभाव कथमपि सगत नहीं है, प्रध्वसाभाव के अनुसार वस्तु का पर्याय (अवस्था) परिवर्तन मानना ही उचित है। ऐसी स्थिति में वस्तु परिणामी-नित्य सिद्ध होगी।

जैन दृष्टि से आत्मा भी परिणामी नित्य, ज्ञान का आधार, दूसरे भवों में जाने-आने वाला, पच भूतों से या शरीर से कथंचित् भिन्न तथा शरीर के साथ रहने से शरीर से कथंचित् अभिन्न है। वह आत्मा कर्मों के द्वारा नरकादि गतियों में विभिन्न रूपों में बदलता रहता है, इसलिए वह अनित्य और अहेतुक भी है, तथा आत्मा के निजस्वरूप का कदापि नाश न होने के कारण वह नित्य और अहेतुक भी है। इस प्रकार मानने से कर्ता को क्रिया का सुख-दुःखारूप फल भी प्राप्त होगा, बन्ध-मोक्षादि व्यवस्था भी बँठ जाएगी।^{६५}

सांख्याविमत-निस्सारता एवं फलश्रुति

१९. अगारभावसंता वि, आरणा वा वि पव्वया ।

इम वरिसणमावप्ता सव्वदुक्खा विमुच्चती ॥ १९ ॥

२०. ते णावि संधि णच्चा ण, न ते धम्मविऊ जणा ।

जे ते उ वाइणो एव, ण ते ओहंतराऽऽहिता ॥ २० ॥

२१. ते णावि संधि णच्चा ण, न ते धम्मविऊ जणा ।

जे ते उ वाइणो एव, ण ते ससारपारगा ॥ २१ ॥

२२. ते णावि संधि णच्चा ण, न ते धम्मविऊ जणा ।

जे ते उ वाइणो एव, ण ते गम्भस्स पारगा ॥ २२ ॥

२३. ते णावि संधि णच्चा, ण न ते धम्मविऊ जणा ।

जे ते उ वाइणो एव, न ते जम्मस्स पारगा ॥ २३ ॥

६४ सूत्रकृतांग वृत्ति पत्राक २६-२७ के आधार पर

६५ सूत्रकृतांग वृत्ति पत्राक २७-२८ के अनुसार

२४. ते णावि संधि गच्छा णं, न ते धम्मविऊ जणा ।
जे ते उ बाइणो एवं, न ते बुक्खस्स पारगा ॥ २४ ॥

२५. ते णावि संधि गच्छा णं, न ते धम्मविऊ जणा ।
जे ते उ बाविणो एवं, न ते मारस्स पारगा ॥ २५ ॥

२६. णाणाविहाइं बुक्खाइं, अणुभवन्ति पुणो पुणो ।
संसारवक्कवालम्भि, बाहि-मच्चु-जराकुले ॥ २६ ॥

२७. उच्चावयाणि गच्छन्ता, गम्भमेस्संतऽणंतसो ।
नायपुत्ते महावीरे, एवमाह जिणोत्तमे ॥ २७ ॥ त्ति बेमि ॥

१९. घर में रहने वाले (गृहस्थ), तथा वन में रहने वाले तापस एवं प्रव्रज्या धारण किये हुए मुनि अथवा पार्वत—पर्वत की गुफाओं में रहने वाले (जो कोई) भी (मेरे) इस दर्शन को प्राप्त (स्वीकार) कर लेते हैं, (वे) सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं ।

२०. वे (पूर्वोक्त मतवादी अन्यदर्शनी) न तो सन्धि को जानकर (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं), और न ही वे लोग धर्मवेत्ता हैं । इस प्रकार के (पूर्वोक्त अफलवाद के समर्थक) वे जो मतवादी (अन्य-दर्शनी) हैं, उन्हें (तीर्थंकर ने) संसार (जन्म-मरण की परम्परा) को तैरने वाले नहीं कहे ।

२१. वे (अन्यतैथिक) सन्धि को जाने बिना ही (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं), तथा वे धर्मज्ञ नहीं हैं । इस प्रकार के जो वादी हैं (पूर्वोक्त सिद्धान्तों को मानने वाले) हैं, वे (अन्यतीर्थी) चातुर्गंतिक समार (समुद्र) के परगामी नहीं हैं ।

२२. वे (अन्य मतावलम्बी) न तो सन्धि को जानकर (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं), और न ही वे लोग धर्म के ज्ञाता हैं । इस प्रकार के जो वादी (पूर्वोक्त मिथ्या सिद्धान्तों को मानने वाले) हैं, वे गर्भ (मे आगमन) को पार नहीं कर सकते ।

२३. वे (अन्य मतवादी) न तो सन्धि को जानकर ही (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं), और न ही वे धर्म के तत्त्वज्ञ हैं । जो मतवादी (पूर्वोक्त मिथ्यावादों के प्ररूपक हैं, वे जन्म (परम्परा) को पार नहीं कर सकते ।

२४. वे (अन्य मतवादी) न तो सन्धि को जानकर (क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं), और न ही वे धर्म का रहस्य जानते हैं । इस प्रकार के जो वादी (मिथ्यामत के शिकार) हैं, वे दुख (—सागर) को पार नहीं कर सकते ।

२५. वे अन्यतीर्थी सन्धि को जाने बिना ही (क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं), वे धर्म मर्मज्ञ नहीं हैं । अतः जो (पूर्वोक्त प्रकार से मिथ्या प्ररूपणा करने वाले) वादी हैं, वे मृत्यु को पार नहीं कर सकते ।

२६. वे (मिथ्यात्वग्रस्त अन्य मतवादी) मृत्यु, व्याधि और वृद्धावस्था से पूर्ण (इस) संसाररूपी चक्र में बार-बार नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं—दुख भोगते हैं ।

२७ शातपुत्र जिनोत्तम श्री महावीर स्वामी ने यह कहा कि वे (पूर्वोक्त अफलवादी अन्य-तीर्थी) उच्च-नीच गतियों में भ्रमण करते हुए अनन्त बार (माता के) गर्भ में आएँगे।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—अन्य दर्शनियों का अपना-अपना मतग्रह—१९वीं गाथा में शास्त्रकार ने अन्य मतवादियों के द्वारा लोगों को अपने मत-पथ की ओर खींचने की मनोवृत्ति का नमूना दिखाया है—वे सभी मतवादी यही कहते हैं—चाहे तुम गृहस्थ हो, चाहे आरण्यक या पर्वतीय तापस या योगी हो, चाहे प्रव्रजित हो, हमारे माने हुए या प्रवर्तित दर्शन या वाद को स्वीकार कर लोगे तो ममस्त शारीरिक, मानसिक या आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक दुःखों में मुक्त हो जाओगे, अथवा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, गर्भावास आदि के दुःखों से छुटकारा पा जाओगे। अथवा कठोर तप करके अपने शरीर को सुखा देना, सयम और त्याग की कठोरचर्या अपनाना, शिरोमुण्डन, केशलुञ्चन, पैदल विचरण, नग्न रहना या सीमित वस्त्र रखकर सर्दी-गर्मी आदि परीपह सहना, जटा, मृगचर्म, दण्ड, काषायवस्त्र आदि धारण करना ये सब शारीरिक क्लेश दुःखरूप हैं, हमारा दर्शन या मत स्वीकार करने पर इन शारीरिक कष्टों में छुटकारा मिल जाएगा।^{६६}

गार्हस्थ्य-प्रपञ्चों में रचे-पचे रहते हुए हिंसा, भूठ, चोरी आदि दोषों से सर्वथा मुक्त न हो सकने वाले व्यक्ति को भी ये सभी दार्शनिक कर्मबन्धन से मुक्त होने के लिए हिंसादि प्राप्तियों, मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय आदि का त्याग या यथाशक्ति तप, व्रत, नियम, सयम करने के बदले सिर्फ अपने मन या दर्शन को स्वीकार करने का मस्ता, सरल और सीधा मार्ग बतला देते थे।

वनवासी तापस, पर्वतनिवासी योगी या परिव्राजक, जो परिवार, समाज और राष्ट्र के दायित्वों से हटकर एकान्त साधना करते थे, या उन्हें नैतिक, धार्मिक मार्गदर्शन देने से दूर रहते थे, उनके लिए भी वे दार्शनिक यही कहते थे कि हमारे दर्शन का स्वीकार करने से भटपट मुक्ति हो जाएगी, इसमें तुम्हें कुछ त्याग, तप आदि करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरों को आकर्षित करने की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए कहा है—

तपांसि यातनाश्चित्रा सयमो भोगवञ्चनम् ।

अग्निहोत्रादिक कर्म बालक्रीडेव लक्ष्यते ॥

—विविध प्रकार के तप करना शरीर को व्यर्थ यातना देना है, सयम धारण करना अपने आपको भोग से वंचित करना है और अग्निहोत्र आदि कर्म तो बच्चों के खेल के समान मालूम होते हैं।^{६७}

६६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २८

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० १२५ के अनुसार

(ग) 'पव्वण' के बदले कहीं-कहीं 'पव्वडया' पाठान्तर है, उसका अर्थ होता है—'प्रव्रजिता' प्रव्रज्या धारण किये हुए। पव्वया के दो अर्थ किये गए हैं—पव्वया—प्रव्रजिता, प्रव्रज्या धारण किये हुए, अथवा पव्वया—पार्वता—पर्वत में रहने वाले।

—सूत्रकृ० समयायंबोधिनी टीका पृ० २३२

६७. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २८ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० १२६ के आधार पर

सर्वदुःखों से विमुक्त होने का मार्ग यह या वह ?

‘सम्बदुःख विमुक्चइ’ इस पंक्ति के पीछे शास्त्रकार का यह भी गर्भित आशय प्रतीत होता है कि पञ्चभूतात्मवादी से लेकर चातुर्धतुकवादी (क्षणिकवादी) तक के सभी दर्शनकार जो सर्वदुःखों से मुक्ति का आश्वासन देते हैं, क्या यही दुःख-मुक्ति का यथार्थ मार्ग है ? या श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य एवं तप के द्वारा कर्मक्षय करके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन कर्मबन्ध के कारणों से दूर रहना सर्वदुःखमुक्ति का मार्ग है ? इस प्रकार का विवेक प्रत्येक साधक स्वयं करे। सबसे बड़ा दुःख तो जन्म-मरण का है, वह कर्मबन्धन के मिटने से ही दूर हो सकता है, कर्मबन्धन तोड़ने का यथार्थ मार्ग मिथ्यात्वादि पाच आस्रवों से दूर रहना और रत्नत्रय की साधना करना है।

ये सब दार्शनिक स्वयं दुःखमुक्त नहीं

पूर्वगाथा में समस्त अन्य दर्शनियों द्वारा अपने दर्शन को अपना लेने से दुःखमुक्त हो जाने के झूठे आश्वासन का उल्लेख किया गया था, २०वीं गाथा से लेकर २६वीं गाथा तक शास्त्रकार प्रायः एक ही बात को कई प्रकार से दोहराकर कहते हैं, वे दार्शनिक दुःख के मूल स्रोत जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, चतुर्गतिरूप ससारचक्र, गर्भ में पुनः-पुनः आगमन तथा अन्य तज्ज्ञान-मोहादिजनित कष्टों आदि को स्वयं पार नहीं कर पाते, तो दूसरों को दुःखों से मुक्त कैसे करेंगे ? ये स्वयं दुःखमुक्त नहीं हो पाते, इसके मूल दो कारण शास्त्रकार ने बताये हैं-

(१) सधि को जाने बिना ही क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं,

(२) वे धर्मतन्त्र में अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने उन सब दार्शनिकों के लिए छह गाथाओं के द्वारा यही बात अभिव्यक्त की है।

इसी बात को विशेष स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार २६वीं गाथा में कहते हैं—‘नाणाविहाइं दुक्खाइ, अणुभवंति पुणो पुणो’—अर्थात् वे विभिन्न मतवादी पूर्वोक्त नाना प्रकार के दुःखों को बार-बार भोगते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक जीवन में मिथ्यात्व, हिंसादि में अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रहेगा, तब तक चाहे वह पर्वत पर चला जाए, घोर वन में जाकर ध्यान लगा ले, अनेक प्रकार के कठोर तप भी कर ले अथवा विविध क्रियाकाण्ड भी कर ले तो भी वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, गर्भवासरूप ससारचक्र-परिभ्रमण के महादुःखों को सर्वथा समाप्त नहीं कर सकता।^{६८}

‘ते जावि संधि णब्बा’—इस पंक्ति में ‘ते’ शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिनके मिथ्यावादों (मतों) के सम्बन्ध में शास्त्रकार पूर्वगाथाओं में कह आये हैं। वे ससार परिभ्रमणादि दुःखों को समाप्त नहीं कर पाते, इसके दो कारणों में से प्रथम महत्त्वपूर्ण कारण है—सधि की अनभिज्ञता। इस पंक्ति में सधि शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्राकृत शब्दकोष के अनुसार सन्धि के यहाँ प्रसंगवश मुख्यतया ६ अर्थ होते हैं^{६९}

(१) संयोग,

(२) जोड़ या मेल,

(३) उत्तरोत्तर पदार्थ-परिज्ञान,

(४) मत या अभिप्राय,

(५) अवसर, तथा

(६) विवर-छिद्र।

६८ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २८ के अनुसार

६९ पाइय-सद्-महण्णवो पृष्ठ ८४२

इन अर्थों के सन्दर्भ में इस पक्ति की व्याख्या इस प्रकार समझना चाहिए—

(१) आत्मा के साथ कर्म का कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे सयोग, जोड़ या मेल है ?
(२) आत्मा के साथ कर्मबन्धन की सन्धि कहाँ-कहाँ, और कैसे-कैसे किन कारणों से हो जाती है ।

(३) आत्मा कैसे/किस प्रकार कर्मबन्धन से रहित हो सकता है, इस सिद्धान्त, मत या अभिप्राय को वे नहीं जान पाते ।

(४) उत्तरोत्तर अधिक पदार्थों (तत्त्वभूत पदार्थों) को वे नहीं जानते ।

(५) वे ज्ञानावरणीय आदि अष्टविध कर्मों का विवर (रहस्य) नहीं जानते । अथवा आत्मा को कर्मबन्धन से मुक्ति का अवसर कैसे मिल सकता है ? इस तथ्य को वे नहीं जानते । इस प्रकार सधि को जाने बिना ही वे (पूर्वोक्त) मतवादी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ।^{७०}

‘ण ते धम्मविज्जु जणा’—समारपरिभ्रमणादि दु खो से मुक्त न होने का दूसरा प्रबल कारण है—उनका धर्मविषयक अज्ञान । जब वे आत्मा को ही नहीं मानते, या मानते हैं तो उमें कूटस्थनित्य, निष्क्रिय, या शरीर या पञ्चभूतो या चतुर्धातुओ तक ही सीमित, अथवा पञ्चस्कन्धात्मक क्षणजीवी मानते हैं, तब वे आत्मा के धर्म को उसके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख और वीर्य आदि निजी गुणों को- स्वभाव को कैसे जान पाएँगे ? वे तो हिंसादि पापकर्मों को ही आत्मा का स्वाभाविक धर्म समझे बैठे हैं, अथवा आत्मा को जान-मानकर भी वे उसके साथ सलग्न होने वाले कर्मबन्ध को तोड़कर आत्मा को उसके निजी धर्म में रमण नहीं करा पाते । कदाचित् वे शुभकर्मजनित पुण्यवश स्वर्ग पा सकते हैं, परन्तु जन्म-मरणादि दु खो से सर्वथा मुक्ति नहीं पा सकते, न ही उसके लिए तीर्थंकरों द्वारा आचरित प्ररूपित एव अनुभूत सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप रूप धर्म की आराधना-साधना करने हैं । वे इस धर्म के ज्ञान और आचरण से कोसों दूर हैं ।

उच्चावयाणि गच्छता गम्भमेस्सति पुणो पुणो—यह भविष्यवाणी वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर महावीर द्वारा उन्हीं पूर्वोक्त वादियों के लिए की गई है । विश्वहितकर राग-द्वेष मुक्त, सर्वज्ञ नि स्पृह महापुरुष किसी के प्रति रोष, द्वेष, बैर, घृणा आदि से प्रेरित होकर कोई वचन नहीं निकालते, उन्होंने अपने ज्ञान में पूर्वोक्त वाद की प्ररूपणा करने वाला जैसा अन्धकारमय भविष्य देखा, वैसा व्यक्त कर दिया । उन्होंने उनके लिए उच्चावयाणि गच्छता—उच्च नीच गतियों में भटकने की बात कही, उसके पीछे रहस्य यह है कि एक तो वे स्वयं उक्त मिथ्यावादों के कदाग्रह रूप मिथ्यात्व में ग्रस्त हैं, फिर वे हजारों-लाखों जनसमुदाय के समक्ष मुक्ति—सर्वदु खमुक्ति का प्रलोभन देकर उन्हें भी मिथ्यात्वविष का पान कराते हैं, तब भला वे घोर मिथ्यात्व के प्रचारक इतने कठोर प्रायश्चित् के बिना कैसे छुटकारा पा सकते हैं ? फिर भी अगर वे गोशालक की तरह बीच में ही सँभल जाएँ, अपनी भूल सुधार लें तो कम से कम दण्ड से भी छुट्टी मिल सकती है । परन्तु मिथ्यात्व के गाढतम अन्धकार में ही वे लिपटे रहे, सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञान प्राप्त करने की उनमें जिज्ञासा भी न हो तो चारों गतियों के दु खों को भोगना ही पड़ेगा, अनन्त बार गर्भ में आना ही पड़ेगा ।^{७१}

इस प्रकार गणधर श्री मुघर्मस्वामी ने अपने शिष्य श्री जम्बूस्वामी से तीर्थंकर भगवान् महावीर से साक्षात् सुना हुआ वर्णन किया है ।

□

बिइओ उद्देशओ

द्वितीय उद्देशक

नियतिवाद-स्वरूप

२८. आघायं पुण एगेसि, उववआ पुढो जिया ।
वेदयन्ति सुहं दुखं, अबुवा लुप्पन्ति ठाणओ ॥१॥
२९. न तं सयंकडं दुखं, कओ अन्नकडं च ण ।
सुहं वा जइ वा दुखं, सेहियं वा असेहियं ॥२॥
३०. न सय कडं ण अन्नेहि, वेदयन्ति पुढो जिया ।
सगतियं त तथा तेसि इहमेगेसिमाहियं ॥३॥
३१. एवमेताइं जंपता, बाला पंडियाभाणिणो ।
जियया-जियय सतं, अजाणंता अबुद्धिया ॥४॥
३२. एवमेगे उ पासत्था, ते भुज्जो विप्पगम्भिया ।
एव उवट्ठिता संता, ण ते दुखविमोक्खया ॥५॥

२८ पुन किन्ही मनवादियो का कहना है कि (ससार मे) सभी जीव पृथक्-पृथक् है, यह युक्ति से मिद्ध होता है। तथा वे (जीव पृथक्-पृथक् ही) सुख-दुःख भोगते हैं, अथवा अपने स्थान से ग्रन्थन्त्र जाते हैं--अर्थात्-- एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर मे जाते हैं।

२९-३० वह दुःख (जब) स्वय द्वारा किया हुआ नहीं है, तो दूसरे का किया हुआ भी कैसे हो सकता है? वह सुख या दुःख, चाहे सिद्धि से उत्पन्न हुआ हो अथवा मिद्धि के अभाव से उत्पन्न हुआ हो, जिसे जीव पृथक्-पृथक् भोगते हैं, वह न तो उनका स्वय का किया हुआ है और न दूसरे के द्वारा किया हुआ है, उनका वह (सुख या दुःख) सागतिक = नियतिकृत है ऐसा इस दार्शनिक जगत् मे किन्ही (नियतिवादियो) का कथन है।^१

३१ इस (पूर्वोक्त) प्रकार मे इन (नियतिवाद की) बातों को कहनेवाले (नियतिवादी) स्वय अज्ञानी (वस्तुतत्त्व से अनभिज्ञ) होते हुए भी अपने आपको पण्डित मानते हैं, (क्योंकि सुख-दुःख आदि)

१ 'मक्खलिपुत्तगोसालक' नियतिवाद का मूल पुरस्कर्ता और आजीवक सम्प्रदाय का प्रवर्तक था, परन्तु प्रस्तुत गाथाओ मे कही भी गोशालक या आजीवक का नाम नहीं आया। हाँ, द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे नियति और सगति शब्द का (सू० ६६३-६५) उल्लेख है। उपासकदशाग के ७वें अध्यायन मे गोशालक और उसके मत का महालपुत्त और कुण्डकोलिय प्रकरण मे स्पष्ट उल्लेख है कि गोशालक मतानुसार उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषार्थ आदि कुछ भी नहीं है। सब भाव सदा से नियत हैं। बौद्ध-ग्रन्थ दीघनिकाय, सयुक्त निकाय, आदि मे तथा जैनागम व्याख्याप्रज्ञप्ति, स्थानाग, समवायाग, ओपपातिक आदि मे भी आजीवक मत-प्रवर्तक नियतवादी गोशालक का (नामपूर्वक या नामरहित) वर्णन उपलब्ध है।

नियत (नियतिकृत) और अनियत (अनियतिकृत) दोनों ही प्रकार के होते हैं, परन्तु बुद्धिहीन (नियतिवादी) इसे नहीं जानते।

३२ इस प्रकार कई (नियतिवाद से ही) पास में रहने वाले, (पार्श्वस्थ) अथवा कर्मपाश (कर्मबन्धन) में जकड़े हुए (पाशस्थ) कहते हैं। वे बार-बार नियति को ही (सुख-दुःखादि का) कर्ता कहने की घृष्टता करने हैं। इस प्रकार (अपने सिद्धान्तानुसार पारलौकिक क्रिया में) उपस्थित होने पर भी वे (स्वयं को) दुःख से मुक्त नहीं कर सकते।

विवेचन—नियतिवाद के गुण-दोष—यहाँ २८वीं गाथा से ३२वीं गाथा तक नियतिवाद के मन्तव्य का और मिथ्या होने का विश्लेषण किया गया है। नियतिवाद की मान्यता यहाँ तक तो ठीक है कि जगत् में सभी जीवों का अपना अलग-अलग अस्तित्व है। यह तथ्य प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों और युक्तियों द्वारा सिद्ध है। क्योंकि जब तक आत्मा पृथक्-पृथक् नहीं मानी जायेगी, तब तक जीव अपने द्वारा कृत कर्मबन्ध के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला सुख-दुःख नहीं भोग सकेगा और न ही सुख-दुःख भोगने के लिए एक शरीर, एक गति तथा एक योनि को छोड़कर दूसरे शरीर, दूसरी गति तथा योनि को प्राप्त कर सकेगा। जीवों की पृथक्-पृथक् सत्ता मानने पर ही यह सब बातें घटित हो सकती हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त इस युक्ति से भी जीव पृथक्-पृथक् इसलिए सिद्ध है कि ससार में कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई धनी, कोई निर्धन आदि विभिन्नताएँ देखी जाती हैं। प्रत्येक प्राणी को होने वाले न्यूनाधिक सुख-दुःख के अनुभव को हम झुठला नहीं सकते, तथा आयुष्य पूर्ण होने ही वर्तमान शरीर को यही छोड़कर दूसरे भव में प्राणी चले जाते हैं, कई व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है, इस अनुभूति को भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा का पृथक् अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर पञ्चभूतात्मवाद, एकात्मवाद, नज्जीवतच्छरीरवाद, पञ्चस्कन्धवाद या चातुर्धातुवाद आदिवादों का खण्डन हो जाता है। इस अंश में नियतिवाद का कथन सत्य स्पर्शी है। परन्तु इससे आगे जब नियतिवादी यह कहते हैं कि प्राणियों के द्वारा भोगा जाने वाला सुख-दुःख आदि न तो स्व-कृत है, न पर-कृत है, वह एकान्त नियतिकृत ही है, तब उनका यह ऐकान्तिक कथन मिथ्या हो जाता है।^२

एकान्त नियतिवाद कितना सच्चा, कितना झूठा ?—बौद्धग्रन्थ दीर्घनिकाय के सामञ्जस्यसुत्त में आजीवकमत-प्रवर्तक मक्खलि गोशाल के नियतिवाद का उल्लेख इस प्रकार है—“सत्त्वों के क्लेश (दुःख) का हेतु प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु और प्रत्यय के ही सत्त्व (प्राणी) क्लेश पाते हैं। बिना हेतु और प्रत्यय के सत्त्व शुद्ध होते हैं। न वे स्वयं कुछ कर सकते हैं, और न पराये कुछ कर सकते हैं, (कोई) पुरुषार्थ (पुरुषकार) नहीं है, बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुष का साहस (स्थाम) नहीं है, और न पुरुष का कोई पराक्रम है। समस्त सत्त्व, समस्त प्राणी सभी भूत और सभी जीव अवश (लाचार) हैं, निर्बल हैं, निर्वीर्य हैं, नियति के सयोग से छह जातियों में (उत्पन्न होकर) सुख-दुःख भोगते हैं।” जिन्हें मूर्ख और पण्डित जानकर और अनुगमन कर दुःखों का अन्त कर सकते हैं। वहाँ यह नहीं है कि इस

२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २९ के आधार पर

(ख) तुलना कीजिए—सन्तेके समण ब्राह्मणा एव वादिनो एव दिट्ठिनो—असयकार अपरकार अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख अता च लोक च। इदमेव सच्च मोघमञ्जति।—सुत्तपिटके उदान नानातिट्ठिय सुत्त पृ १४६-१४७

शील, व्रत, तप या ब्रह्मचर्य से मैं अपरिपक्व कर्म को परिपक्व कर लूँगा, परिपक्व कर्म को भोगकर अन्त करूँगा। सुख और दुःख तो द्रोण (भाप) से नपे-तुले (नियत) हैं, ससार में न्यूनाधिक या उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं है। जैसे सूल की गोली फेंकने पर उछलती हुई गिरती है, वैसे ही मूर्ख और पण्डित दौड़कर आवागमन में पड़कर दुःख का अन्त करेंगे।^३

संगतिअंतं—शास्त्रकार नियतिवाद या नियति का सीधा नाम न लेकर इसे सांगतिक (सातिय) बताते हैं। वृत्तिकार के अनुसार 'संगतिअं' की व्याख्या इस प्रकार है—“सम्यक्—अर्थात् अपने परिणाम से जो गति है, उसे संगति कहते हैं। जिस जीव, को जिस समय, जहाँ, जिस सुख-दुःख का अनुभव करना होता है, वह संगति कहलाती है, वही नियति है। उस संगति = नियति से जो सुख-दुःख उत्पन्न होता है, उसे सांगतिक कहते हैं।

बौद्ध-ग्रन्थ दीघनिकाय में मक्खिल गोसाल के मत वर्णन में “नियतिसंगतिभावपरिणता” शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सूत्रकृताग द्वितीय श्रुतस्कन्ध सूत्र ६६३-६५ में भी नियति और संगति दोनों शब्दों का यत्र-तत्र स्पष्ट उल्लेख है।

‘शास्त्रवार्तासमुच्चय’ में नियतिवाद का वर्णन करते हुए कहा गया है—‘चूँकि ससार के सभी पदार्थ अपने-अपने नियत स्वरूप से उत्पन्न होते हैं, अतः ज्ञात हो जाता है कि ये सभी पदार्थ नियति से उत्पन्न हैं। यह समस्त चराचर जगत् नियति से बँधा हुआ है। जिसे, जिससे, जिस समय, जिस रूप में होना होता है, वह, उससे, उसी समय, उसी रूप में उत्पन्न होता है। इस तरह अबाधित प्रमाण से सिद्ध इस नियति की गति को कौन रोक सकता है? कौन इसका खण्डन कर सकता है?’ साथ ही काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ आदि के विरोध का भी वह युक्तिपूर्वक निराकरण करता है।^४

३ (क) “मक्खलिगोसालो म एतदवोच —नत्थि महाराज, हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तान मङ्किलेसाय। अहेतु अपच्चया मत्ता मङ्किलिस्सति। नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तान विसुद्धिया। अहेतु अपच्चया सत्ता विसुद्धिंति। नत्थि अत्तकारे, नत्थि परकारे, नत्थि पुरिसकारे, नत्थि बल, नत्थि वीरिय, नत्थि पुरिसथामो, नत्थि पुरिम-परक्कमो। मग्गे मत्ता, मग्गे पाणा, मग्गे भूता, मग्गे जीवा अमसा अबला, अविरिया नियतिसंगतिभावपरिणता, छस्सेवाभिजातीसु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति।” यानि बाले च पण्डिते च सन्धावित्वा ससरित्वा दुक्खस्सत करिस्सति। तत्थ नत्थि इमिनाह सीलेन वा वंतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा अपरिपक्क वा कम्म परिपाचेस्सामि, परिपक्क वा कम्म फुस्स फुस्स व्यन्ति करिस्सामीति। हेव नत्थि दोणमिते सुखदुक्खे परियन्तकते ससारे, नत्थि हायनवद्धने, नत्थि उक्कसावकसे। सेय्यपापिनाम सुत्तगुलेक्खित्ते निब्बेठियमामेव पलेति एवमेव बाले च पण्डिते च सघावित्वा मसरित्वा दुक्खस्सत करिस्सतीति।’ —सुत्तपिटके दीघनिकाये (पाली भाग १) सामञ्जस्यसुत्त पृ० ४१-५३।

४ नियतेनैव रूपेण, सर्वे भावा भवन्ति यत्।

ततो नियतिजा ह्येते, तत्स्वरूपानुबन्धत ॥

यद्यदेव यतो यावत् तत्तदेव ततस्तथा।

नियत जायते न्यायत् क एन बाधयित क्षम ?

—शास्त्रवार्तासमुच्चय

५ देखिये श्वेताश्वतरो० श्लोक २ में—काल स्वभावो नियतियदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्यम्।

संयोग एषा नत्वात्मभावादात्माण्यनीश खदु खहेतुसु ॥”

काल को त्रिकाल त्रिलोकव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का, यहाँ तक कि प्रत्येक कार्य, सुख-दुःखादि का कारण मानने वाले कालवादियों का खण्डन करते हुए नियतिवादी कहते हैं—एक ही काल में दो पुरुषों द्वारा किये जाने वाले एक सरीखे कार्य में एक को सफलता और दूसरे को असफलता क्यों मिलती है ? एक ही काल में एक को सुख और एक को दुःख क्यों मिलता है ? अतः नियति को माने बिना कोई चारा नहीं ।

स्वभाववादी सारे ससार को स्वभाव से निष्पन्न मानते हैं, वे कहते हैं—मिट्टी का ही घड़ा बनने का स्वभाव है, कपड़ा बनने का नहीं, सूत का ही कपड़ा बनने का स्वभाव है, घड़ा नहीं । इस तरह प्रति नियत कार्य-कारण भाव स्वभाव के बिना बन नहीं सकता । सभी पदार्थ स्वतः परिणमन स्वभाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं, इसमें नियति की क्या आवश्यकता है ? इन युक्तियों का खण्डन करते हुए नियतिवादी कहते हैं—भिन्न-भिन्न प्राणियों का, इतना ही नहीं एक ही जाति के अथवा एक ही माता के उदर से जन्मे दो प्राणियों का पृथक्-पृथक् स्वभाव नियत करने का काम नियति के बिना हो नहीं सकता । नियतिवाद ही इस प्रकार का यथार्थ समाधान कर सकता है । फिर स्वभाव पुरुष से भिन्न न होने के कारण वह सुख-दुःख का कर्ता नहीं हो सकता ।^६

ईश्वर का या पुरुष का (स्वकृत) पुरुषार्थ भी सुख-दुःख कर्ता या जगत् के सभी पदार्थों का कारण नहीं हो सकता । एक सरीखा पुरुषार्थ करने पर भी दो व्यक्तियों का कार्य एक-सा या सफल क्यों नहीं हो पाता ? अतः इसमें भी नियति का ही साथ है । ईश्वर-कृतक पदार्थ मानने पर तो अनेक आपत्तियाँ आती हैं । अब रहा कर्म । कर्मवादी कहते हैं—किमान, वणिक आदि का एक सरीखा उद्योग होने पर भी उनके फल में विभिन्नता या फल की अप्राप्ति पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म के प्रभाव को सूचित करती है । इसका प्रतिवाद नियतिवादी यों करते हैं—“कर्म पुरुष से भिन्न नहीं होता, वह अभिन्न होता है, ऐसी स्थिति में वह पुरुष रूप हो जायगा और पुरुष पूर्वोक्त युक्तियों से सुखदुःखादि का कारण नहीं हो सकता । नियति ही एकमात्र ऐसी है, जो जगत् के समस्त पदार्थों की कारण हो सकती है ।

इस प्रकार से एकान्त नियतिवाद का खण्डन करते हुए शास्त्रकार सूत्रगाथा ३१ द्वारा कहते हैं **निययाऽनियम संतः अजाणन्ता अबुद्धिया-** इसका आशय यह है कि वे मिथ्या प्ररूपणा करते हुए भुज (हठाग्रही) एव पण्डितमानी नियतिवादी एकान्त-नियतिवाद को पकड़े हुए हैं । वे इस बात को नहीं जानते कि ससार में सुख-दुःख आदि सभी नियतिकृत नहीं होते, कुछ सुख-दुःख आदि नियतिकृत

- ६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३० के आधार पर
 (ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० १८३-५ के आधार पर
 (ग) काल पचति भूतानि, काल सहरने प्रजा ।
 काल मुप्तेषु जागति, कालो हि दुरतिक्रम ॥ हारीत स०
 (घ) 'यदिन्द्रियाणां नियत प्रचार, प्रियाप्रियत्व विषयेषु चैव ।
 सुयुज्यते यज्जरयाऽऽतिभिश्च, कस्तत्र यत्नी ? न नु स स्वभाव ॥'
 (च) 'क कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्य, विचित्रभाव मृगपक्षिणा च ।
 स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तं न कामचारोऽस्ति, कृत प्रयत्न ?'

बुद्ध चरित

—सूत्र० टीका में उद्धृत

होते हैं, क्योंकि उन-उन सुख-दुःखों के कारणरूप कर्म का अबाधाकाल समाप्त होने पर अवश्य उदय होता ही है, जैसे निकाचित कर्म का ।' परन्तु कई सुख-दुःख अनियत (नियतिकृत नहीं) होते हैं । वे पुरुष के उद्योग, काल, स्वभाव और कर्म द्वारा किये हुए होते हैं । ऐसी स्थिति में अकेला नियति को कारण मानना अज्ञान है ।

आचार्य सिद्धसेन ने 'सन्मति तर्क' में बताया है कि काल, स्वभाव, नियति, अदृष्ट (कर्म) और पुरुषार्थ ये पंच कारण समवाय है । इसके सम्बन्ध में एकान्त कथन मिथ्या है और परस्पर सापेक्ष कथन ही सम्यक्त्व है ।*

जैन-दर्शन सुख-दुःख आदि को कथंचित् पुरुषकृत उद्योग साध्य भी मानता है, क्योंकि क्रिया से फलोत्पत्ति होती है और क्रिया उद्योगाधीन है । कही उद्योग की विभिन्नता फल की भिन्नता का कारण होनी है, कही दो व्यक्तियों का एक सरीखा उद्योग होने पर भी किसी को फल नहीं मिलता, वह उसके अदृष्ट (कर्म) का फल है । इस प्रकार कथंचित् अदृष्ट (कर्म) भी सुखादि का कारण है । जैसे—ग्राम, कटहल, जामुन, अमरूद आदि वृक्षों में विशिष्ट काल (समय) आने पर ही फल की उत्पत्ति होती है, सर्वथा नहीं । एक ही समय में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में बोये हुए बीज में से एक में अन्नादि उग जाता है, दूसरी ऊपर मिट्टी से नहीं उगते इस कारण स्वभाव को भी कथंचित् कारण माना जाता है । आत्मा को उपयोग रूप तथा असंख्य-प्रदेशी होना तथा पुद्गलो का मूर्त होना और धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय आदि का अमूर्त एव गति-स्थिति में सहायक होना आदि सब स्वभावकृत हैं ।

इस प्रकार काल, स्वभाव, नियति अदृष्ट (कर्म) और पुरुषकृत पुरुषार्थ ये पाँचो कारण प्रत्येक कार्य या सुखादि में परस्पर-सापेक्ष सिद्ध होते हैं, इस सत्य तथ्य को मानकर एकान्त रूप से सिर्फ नियति को मानना दोषयुक्त है, मिथ्या है ।

कठिन शब्दों की व्याख्या—'लुप्यंति ठाणउ'—अपनी आयु से अलग प्रच्युत हो जाते हैं, एक स्थान (शरीर) को छोड़कर दूसरे स्थान (शरीर या भव) में सक्रमण करते जाते हैं । सेहियं-असेहियं—ये दोनों विशेषण सुख के हैं । एक सुख तो सैद्धिक है और दूसरा है असैद्धिक । सिद्धि यानि मुक्ति में जो सुख उत्पन्न हो, उसे सैद्धिक और इसके विपरीत जो असिद्धि यानि ससार में सातावेदनीय के उदय से जो सुख प्राप्त होता है उसे असैद्धिक सुख कहते हैं । अथवा सुख और दुःख, ये दोनों ही सैद्धिक-असैद्धिक दोनों प्रकार के होते हैं । पुष्पमाला, चन्दन और वनिता आदि की उपभोग क्रिया रूप सिद्धि से होने वाला सुख सैद्धिक तथा चाबुक की मार, गर्म लोहे से दागने आदि सिद्धि से होने वाला दुःख भी सैद्धिक है । आकस्मिक अप्रत्याशित बाह्यनिमित्त से हृदय में उत्पन्न होने वाला आन्तरिक आनन्द रूप सुख असैद्धिक सुख है, तथा ज्वर, मस्तक पीड़ा, उदर शूल आदि दुःख, जो अग से उत्पन्न होते हैं, वे असैद्धिक दुःख हैं । पासत्था—इस शब्द के संस्कृत में दो रूप होते हैं—'पार्श्वस्था' और 'पाशस्था' । पार्श्वस्थ का अर्थ होता है—पास, नजदीक में रहने वाले अथवा युक्ति समूह से बाहर या परलोक की क्रिया के किनारे ठहरने वाले अथवा कारणचतुष्टयवादियों से अलग (एक किनारे) रहने वाले ।

७ (क) सूत्रकृताग शीलांकवृत्ति पत्राक २७ से ३२ तक

(ख) 'कालो सहाय-नियत' -- । —सन्मतितर्क

पाशस्थ का अर्थ होता है—पाश (बन्धन) में जकड़े हुए की तरह कर्मपाश (कर्मबन्धन) में जकड़े हुए यहाँ 'पाशस्थ' रूप ही अधिक सगत लगता है ।

उबद्धिया सता - अपने सिद्धान्तानुसार पारलौकिक क्रिया में उपस्थित (प्रवृत्त) होकर भी ।

ण ते दुक्ख विमोक्खया -वृत्तिकार के अनुसार अपने आपको समार के दुःख से मुक्त नहीं कर पाते । चूकिकार ने 'णत्तदुक्खविमोक्खया' पाठ मानकर अर्थ किया है—अपनी आत्मा को ससार-दुःख से विमुक्त नहीं कर पाते । कही-कही 'ण ते दुक्खविमोयगा' पाठान्तर है, उसका भी वही अर्थ है ।^८

अज्ञानवाद-स्वरूप

३३. जविणो मिगा जहा सता, परित्ताणेण वज्जिता ।
असंकियाइ सकंति, सकियाइ असकिणो ॥ ६ ॥

३४. परिवाणियाणि सकता, पासिताणि असकिणो ।
अण्णाणभयसंविगा, सर्पित्तिं तर्हि तर्हि ॥ ७ ॥

३५. अहं तं पवेज्ज वज्ज, अहे वज्जस्स वा वए ।
मुचेज्ज पयपासाघो, त तु भंदे ण देहती ॥ ८ ॥

३६. अहियप्पाऽहियपण्णाणे, विसमतेणुवागते ।
से बढे पयपासेहि, तत्थ घायं नियच्छति ॥ ९ ॥

३७. एव तु समणा एगे, मिच्छद्दिट्ठी अणारिया ।
असंकिताइ सकति, सकिताइ असंकिणो ॥ १० ॥

३८. धम्मपण्णवणा जा सा, त तु सकति मूढगा ।
आरंभाइ न सकति, अबियत्ता अकोविया ॥ ११ ॥

३९. सम्बप्पग विउक्कस्स, सम्ब णम विहणिया ।
अप्पत्तियं अकम्मसे, एयमट्ठं मिगे चुए ॥ १२ ॥

४०. जे एत नाभिजाणति, मिच्छद्दिट्ठी अणारिया ।
मिगा वा पासबद्धा ते, घायमेसतऽणंतसो ॥ १३ ॥

४१. माहणा समणा एगे, सम्बे णाण सये वए ।
सम्बलोगे वि जे पाणा, न ते जाणंति किच्चणं ॥ १४ ॥

८ (क) सूत्रकृतानि चूणि (मूलपाठ टिप्पण) पृष्ठ ६

४२. मिलवखु अमिलवखुत्स, जहा बुत्ताणुभासती ।
ण हेउं से विजाणाति भासियं तऽणुभासती ॥ १५ ॥
४३. एवमण्णाणिया नाणं, बयंता विसयं सयं ।
णिच्छयत्थं ण जाणंति, मिलवखू व अबोहिए ॥ १६ ॥
४४. अण्णाणियाण बीमंसा, अण्णाणे नो नियच्छती ।
अप्पणो य परं णालं, कुतो अण्णेऽणुसासिउं ? ॥ १७ ॥
४५. वणे मूढे जहा जंतु, मूढणेतानुगामिए ।
बुह्मो वि अकोविया, तिब्बं सोयं णियच्छति ॥ १८ ॥
४६. अंधो अंधं पहं णितो, वूरमद्वाण गच्छती ।
आवज्जे उप्पहं जंतु, अदुवा पंथाणुगामिए ॥ १९ ॥
४७. एवमेगे नियायट्ठी, धम्ममाराहगा बयं ।
अदुवा अधम्ममावज्जे, ण ते सब्बज्जुयं वए ॥ २० ॥
४८. एवमेगे वितक्काहिं, णो अण्णं पज्जुवासिया ।
अप्पणो य वितक्काहिं, अयमंजू हि वुम्मती ॥ २१ ॥
४९. एव तक्काए साहेता, धम्मा-धम्मो अकोविया ।
बुक्खं ते नाइतुट्ठंति, सउणी पंजरं जहा ॥ २२ ॥
५०. सयं सयं पसंसंता, गरहंता परं बहं ।
जे उ तत्थ विउत्संति, संसारं ते विउत्सिया ॥ २३ ॥

३३-३४ जैसे परित्राण—सरक्षण से रहित अत्यन्त शीघ्र भागनेवाले मृग शका से रहित स्थानो मे शका करते है और शका करने योग्य स्थानो मे शका नही करते । सुरक्षित-परित्राणित स्थानो को शकास्पद और पाश-बन्धन-युक्त स्थानो को शकारहित मानते हुए अज्ञान और भय से उद्विग्न वे (मृग) उन-उन (पाशयुक्त बन्धन वाले) स्थलो मे ही जा पहुचते है ।

३५ यदि वह मृग उस बन्धन को लांघकर चला जाए, अथवा उसके नीचे होकर निकल जाए तो पैरो में पडे हुए (उस) पाशबन्धन से छूट सकता है, किन्तु वह मूर्ख मृग तो उस (बन्धन) को देखता (ही) नही है ।

३६. अहितात्मा=अपना ही अहित करने वाला तथा अहितबुद्धि (प्रज्ञा) वाला वह मृग कूटपाशादि (बन्धन) से युक्त विषम प्रदेश मे पहुंचकर वहा पद-बन्धन से बँध जाता है और (वही) बध को प्राप्त होता है ।

३७. इसी प्रकार कई मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण अशकनीय—शका के अयोग्य स्थानो मे शंका करते हैं और शकनीय—शका के योग्य स्थानो मे नि शंक रहते है—शका नही करते ।

३८ वे मूढ मिथ्यादृष्टि, धर्मप्रज्ञापना—धर्मप्ररूपना मे तो शका करते है, (जबकि) आरम्भो हिसायुक्त कार्यों मे (सत्शास्त्रज्ञान से रहित है, इस कारण) शका नही करते ।

३९ सर्वात्मक—सबके अन्त करण मे व्याप्त—लोभ, समस्त माया, विविध उत्कर्षरूप-मान और अप्रत्ययरूप क्रोध को त्याग कर ही जीव अकर्माश (कर्म से सर्वथा) रहित होता है । किन्तु इस (सर्वज्ञभाषित) अर्थ (सदुपदेश या सिद्धान्त अथवा सत्य) को मृग के समान (बेचारा) अज्ञानी जीव ठुकरा देता—त्याग देता है ।

४० जो मिथ्यादृष्टि अनार्यपुरुष इस अर्थ (सिद्धान्त या सत्य) को नही जानते, मृग की तरह पाश (बन्धन) मे बद्ध वे (मिथ्यादृष्टि अज्ञानी) अनन्तवार घात—विनाश को प्राप्त करेगे—विनाश को ढूँढते है ।

४१ कई ब्राह्मण (माहन) एव श्रमण (ये) सभी अपना-अपना ज्ञान बघारते है—बतलाते है । परंतु समस्त लोक मे जो प्राणी है, उन्हे भी (उनके विषय मे भी) वे कुछ नही जानते ।

४२-४३—जैसे म्लेच्छ पुरुष अम्लेच्छ (आर्य) पुरुष के कथन (कहे हुए) का (मिर्फ) अनुवाद कर देता है । वह हेतु (उस कथन के कारण या रहस्य) को विणेष नही जानता, किन्तु उसके द्वारा कहे हुए वक्तव्य के अनुसार ही (परमार्थशून्य) कह देता है । इसी तरह सम्यग्ज्ञान-हीन (ब्राह्मण और श्रमण) अपना-अपना ज्ञान बघारते—कहते हुए भी (उसके) निश्चित अर्थ (परमार्थ) को नही जानते । वे (पूर्वोक्त) म्लेच्छो—अनार्यों की तरह सम्यक् बोधरहित है ।

४४ अज्ञानियो—अज्ञानवादियो द्वारा अज्ञानपक्ष मे मीमासा-पर्यालोचना करना युक्त (युक्तिसंगत) नही हो सकता । (जब) वे (अज्ञानवादी) अपने आपको अनुशासन (स्वकीय शिक्षा) मे रखने मे समर्थ नही है, तब दूसरो को अनुशासित करने (शिक्षा देने) मे कैसे समर्थ हो सकते है ?

४५ जैसे वन मे दिशामूढ प्राणी दिशामूढ नेता के पीछे चलता है तो सन्मार्ग से अनभिज्ञ वे दोनो ही (कही खतरनाक स्थल मे पहुचकर) अवश्य तीव्र शोक मे पडते है ।—असह्य दुःख पाते है, (वैसे ही अज्ञानवादी सम्यक् मार्ग के विषय मे दिड्मूढ नेता के पीछे चलकर बाद मे गहन शोक मे पड जाते है ।)

४६ अन्धे मनुष्य को मार्ग पर ले जाता हुआ दूसरा अन्धा पुरुष (जहा जाना है, वहाँ से) दूरवर्ती मार्ग पर चला जाता है, इसमे वह (अज्ञानान्ध) प्राणी या तो उत्पथ (ऊबड़-खाबड़ मार्ग) को पकड लेता है—पहुँच जाता है, या फिर उस (नेता) के पीछे-पीछे (अन्य मार्ग पर) चला जाता है ।

४७ इसी प्रकार कई नियागार्थी—मोक्षार्थी कहते है हम धर्म के आराधक है, परन्तु (धर्माराधना तो दूर रही) वे (प्राय) अधर्म को ही (धर्म के नाम से) प्राप्त—स्वीकार कर लेते है । वे सर्वथा सरल-अनुकूल सयम के मार्ग को नही पकडते—नही प्राप्त करते ।

४८ कई दुर्बुद्धि जीव इस प्रकार के (पूर्वोक्त) वितर्कों (विकल्पो) के कारण (अपने अज्ञान-वादी नेता को छोडकर) दूसरे—ज्ञानवादी की पर्युपासना—सेवा नही करते । अपने ही वितर्कों से मुग्ध वे यह अज्ञानवाद ही यथार्थ (या सीधा) है, (यह मानते है ।)

४९ धर्म-अधर्म के सम्बन्ध में अज्ञ (अज्ञानवादी) इस प्रकार के तर्कों से (अपने मत को मोक्षदायक) सिद्ध करते हुए दुःख (जन्म-मरणादि दुःख) को नहीं तोड़ सकते, जैसे पक्षी पिजरे को नहीं तोड़ सकता ।

५० अपने-अपने मत की प्रशंसा करते हुए और दूसरे के बचन की निन्दा करते हुए जो (मतवादी जन) उस विषय में अपना पाण्डित्य प्रकट करते हैं, वे (जन्म-मरणादि रूप चातुर्गतिक) ससार में दृढता से बधे-जकड़े रहते हैं ।

विवेचन—अज्ञानवादीयों की अनोवशा का चित्रण—वृत्तिकार के अनुसार ३३वीं गाथा से ५०वीं गाथा तक अज्ञानवाद का निरूपण है, चूर्णिकार का मत है कि २८वीं गाथा से ४०वीं गाथा तक नियतिवाद सम्बन्धी विचारणा है । उसके पश्चात् ४१ से ५०वीं गाथा तक अज्ञानवाद की चर्चा है । परन्तु इन गाथाओं को देखते हुए प्रतीत होता है कि नियतिवादी, अज्ञानवादी, सशयवादी एवं एकान्तवादी इन चारों को शास्त्रकार ने चर्चा का विषय बनाकर जैन-दर्शन के अनेकान्त सिद्धान्त की कसौटी पर कसा है ।^१

सर्वप्रथम ३३वीं गाथा से ४०वीं गाथा तक एकान्तवादी, सशयवादी अज्ञान एवं मिथ्यात्व से ग्रस्त अन्य दार्शनिकों को वन्य मृग की उपमा देकर बताया है कि वे ऐसे मृग के समान हैं—

(१) जो असुरक्षित होते हुए भी सुरक्षित एवं अशक्नीय (सुरक्षित) स्थानों को असुरक्षित और शकास्पद मान लेते हैं और असुरक्षित एवं शक्नीय स्थानों को सुरक्षित एवं अशक्नीय मानते हैं ।

(२) जो चाहे तो पैरों में पड़े हुए उस पाश-बन्धन से छूट सकते हैं, पर वे उस बन्धन को बन्धन ही नहीं समझते ।

(३) अन्त में वे विषम प्रदेश में पहुँचकर बन्धन में बधते जाते हैं और वही समाप्त हो जाते हैं ।

इसी प्रकार के एकान्तवादी अज्ञान-मिथ्यात्व ग्रस्त कई अनार्य श्रमण हैं, जो स्वयं सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से पूर्णतः सुरक्षित नहीं हैं, जो हिंसा, असत्य, मिथ्याग्रह, एकान्तवाद या विषय-कषायादि से युक्त अधर्म प्ररूपणा को निःशक होकर ग्रहण करते हैं और अधर्म प्ररूपकों की उपासना करते हैं, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं अहिंसा, सत्य, अनेकान्त, अपरिग्रह आदि सद्धर्मों में वे शकाकुल होकर उनसे दूर भागते हैं । वे सद्धर्म प्ररूपक, वीतराग, सर्वज्ञ हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सान्निध्य में नहीं पहुँचते । अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह, तप, सयम, एवं क्षमादि सद्धर्मों की प्ररूपणा जिन शास्त्रों में है, उन पर शका करते हैं, और यह कहते हुए ठुकरा देते हैं—यह तो असद्धर्मों की प्ररूपणा है, इस अहिंसा से तो देश का बेड़ा गँव हो जायेगा । इसके विपरीत जिन तथाकथित शास्त्रों में यज्ञीय आरम्भ और पशुबलिजनित घोर हिंसा की प्ररूपणा है, कामना-नामना पूर्ण कर्मकाण्डों का विधान है, हिंसाजनक कार्यों की प्रेरणा है, ऐसे पापोपादानभूत आरम्भों से बिल्कुल शका नहीं करते, उसी अधर्म को धर्म-प्ररूपणा मानकर अन्ततोगत्वा वे एकान्तवादी, अज्ञानी एवं मिथ्यात्वी लोग घोर पापकर्म के पाश (बन्धन) में फँस जाते हैं जिसका परिणाम निश्चित है—बार-बार जन्म-मरण रूप ससार में परिभ्रमण ।

इन गाथाओं में पूर्वोक्त अज्ञानियों की मनोदशा के फलस्वरूप तीन प्रक्रियाएँ बतायी हैं—

(१) अशकनीय पर शका तथा शकनीय पर अशका, (२) कर्मबन्धन में बद्धता और (३) अन्त में विनाश।^{१०}

अज्ञानवादियों के दो रूप—४१वीं गाथा से ५०वीं गाथा तक दो प्रकार के अज्ञानवादियों का निरूपण है—एक तो वे हैं, जो थोड़ा-सा मिथ्याज्ञान पाकर उसके गर्व में उन्मत्त बने हुए कहते हैं कि दुनिया भर का सारा ज्ञान हमारे पास है, परन्तु उनका ज्ञान केवल ऊपरी सतह का पल्लवग्राही होता है, वे अन्तर की गहराई में, आत्मानुभूति युक्त ज्ञान नहीं पा सके, केवल शास्त्र वाक्यों का तोतारटन है जिसे, वे भोले-भाले लोगों के सामने बघारा करते हैं। जैसे देशी भाषा में बोलने वाले आर्य व्यक्ति के आशय को न समझ विदेशी-भाषा-पण्डित केवल उस भाषा का अनुवाद भर कर देता है, वैसे ही वे तथाकथित शास्त्रज्ञानी, वीतराग सर्वज्ञों की अनेकान्तमयी सापेक्षवाद युक्त वाणी का आशय न समझकर उसका अनुवाद भर कर देते हैं और उसे सशयवाद कहकर ठुकरा देते हैं। इसके लिए ४३वीं गाथा में कहा गया है—“निच्छयत्य ण जाणति।”

दूसरे वे अज्ञानवादी हैं—जो कहते हैं—अज्ञान ही श्रेयस्कर है। कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान न होने पर वाद-विवाद, संघर्ष, वाक्कलह, अहंकार, कषाय आदि से बचे रहेंगे। जान-बूझकर अपराध करने से भयकर दण्ड मिलता है, जबकि अज्ञानवश अपराध होने पर दण्ड बहुत ही अल्प मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। मन में रागद्वेषादि उत्पन्न न होने देने का सबसे आसान उपाय है—ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति को छोड़कर अज्ञान में ही लीन रहना। इसलिए मुमुक्षु के लिए अज्ञान ही श्रेयस्कर है।

फिर ससार में विभिन्न मत हैं, अनेक पथ हैं, नाना शास्त्र हैं, बहुत-से धर्म-प्रवर्तक हैं, किसका ज्ञान सत्य है, किसका असत्य? इसका निर्णय और विवेक करना बहुत ही कठिन है। किसी शास्त्र का उपदेश देते किसी सर्वज्ञ को आखों से नहीं देखा, ये शास्त्रवचन सर्वज्ञ के हैं या नहीं? शास्त्रोक्तवचन का यही अर्थ है या अन्य कोई? इस प्रकार का निश्चय करना भी टेढ़ी खीर है। अतः इन सब भ्रमेलों से दूर रहने के लिए अज्ञान का सहारा लेना ही हितावह है।^{११}

इन दोनों प्रकार के अज्ञानवादियों का मन्तव्य प्रकट करने के पश्चात् शास्त्रकार ने प्रथम प्रकार के ज्ञानगर्वस्फीत अज्ञानवादियों की मनोवृत्ति का उल्लेख करते हुए उनके अज्ञानवाद का दुष्परिणाम—अनन्त ससार परिभ्रमण (४७वीं गाथा से ५०वीं गाथा तक) में जो बताया है उसका निष्कर्ष यह है कि वे साधुवेश धारण करके मोक्षार्थी बनकर कहते हैं—हम ही धर्मारामक हैं। किन्तु धर्मारामना का क-ख-ग वे नहीं जानते। वे षट्काय के उपमर्दनरूप आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त होते हैं, दूसरों को भी आरम्भ का उपदेश देते हैं, उस हिंसादि पापारम्भ से रत्नत्रय रूप धर्मारामना तो दूर रही, उलटे वे धर्म भ्रमवश अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, वे सयम एव सद्धर्म के मार्ग को ठुकरा देते हैं। न ही ऐसे सद्धर्म प्ररूपको की सेवा में बैठकर इनसे धर्म तत्त्व समझते हैं। धर्माधर्म के तत्त्व से

१० वृत्तिकार ने अज्ञानवादियों में एकान्त नियतिवादियों, कूटस्थनित्य आत्मवादियों, एकान्त क्षणिकात्म-वादियों (बौद्धों) आदि का उल्लेख किया है।

—सूत्र कृ० शीलांकवृत्ति पत्र ३२

११ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक ३२ से ३४ तक के आधार पर।

अनभिज्ञ वे लोग केवल कुतर्कों के सहारे अपनी मान्यता सिद्ध करते हैं। जैसे पिंजरे में बन्द पक्षी उसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता वैसे ही अज्ञानवादी अपने मतवादरूपी या ससाररूपी पिंजरे को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। वे केवल अपने ही मत की प्रशंसा में रत रहते हैं, फलतः अज्ञान-वादरूप मिथ्यात्व के कारण वे संसार के बन्धन में दृढ़ता से बध जाते हैं। जो अज्ञान को श्रेयष्कर मानने वाले दूसरे प्रकार के अज्ञानवादी हैं, शास्त्रकार उनका भी निराकरण ४४ से ४६ तक तीन गाथाओं में करते हैं। उनका भावार्थ यह है—

“अज्ञानश्रेयोवादी अज्ञान को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, वह सब विचारचर्चा ज्ञान (अनुमान आदि प्रमाणों तथा तर्क, हेतु युक्ति) द्वारा करते हैं, यह ‘वदतोव्याघात’ जैसी बात है। वे अपने अज्ञानवाद को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ज्ञान का सहारा क्यों लेते हैं? ज्ञान का आश्रय लेकर तो वे अपने ही सिद्धान्त का अपने विरुद्ध व्यवहार से खण्डन करते हैं। उन्हें तो अपनी बुद्धि पर ताला लगाकर चुपचाप बैठना चाहिए। जब वे स्वयं अज्ञानवाद सिद्धान्त के अनुशासन में नहीं चल सकते, तब दूसरों (शिष्यों) को कैसे अनुशासन में चलायेंगे? साथ ही, अज्ञानवाद के शिक्षार्थियों को वे ज्ञान को तिलाजलि देकर कैसे शिक्षा दे सकेंगे?

अज्ञानवादग्रस्त जब स्वयं सन्मार्ग से अनभिज्ञ है, तब उनके नेतृत्व में बेचारा दिशामूढ़—मार्ग से अनभिज्ञ भी अत्यन्त दुःखी होगा। वहाँ तो यही कहावत चरितार्थ होगी—‘अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः।’ अर्धे मार्गदर्शक के नेतृत्व में चलने वाला दूसरा अन्धा भी मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही सम्यग् मार्ग से अनभिज्ञ अज्ञानवादी के पीछे चलने वाले नासमर्थ पथिक का हाल होता है।^{१२}

इन दोनों में से दूसरे प्रकार की भूमिका वाले अज्ञानश्रेयोवादी की तुलना भगवान् महावीर के समकालीन मतप्रवर्तक ‘सजय वेलट्ठिपुत्त’ नामक अज्ञानवादी से की जा सकती है, जिसका हर पदार्थ के प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर होता था—“यदि आप पूछें कि क्या परलोक है? और यदि मैं समझू कि परलोक है तो आपको बतलाऊ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरह भी नहीं कहता, मैं यह भी नहीं कहता कि यह नहीं है, मैं यह भी नहीं कहता कि यह नहीं है। परलोक नहीं है। परलोक है भी और नहीं भी, परलोक न है और न नहीं है।” सजय वेलट्ठिपुत्त ने कोई निश्चित बात नहीं कही।^{१३} निष्कर्ष यह है कि सजयवेलट्ठिपुत्त के मतानुसार तत्त्वविषयक अज्ञेयता अथवा अनिश्चितता ही अज्ञानवाद की आधारशिला है, जिसका सामान्य उल्लेख गाथा ४३ में हुआ है—‘निच्छयत्थं ण जाणंति।’ यह मत पाश्चात्यदर्शन के सशयवाद अथवा अज्ञेयवाद से मिलता-जुलता है।

दीर्घनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त में अमराविक्रमेववाद में जो तथागत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित वर्णन है, वह भी सूत्रकृतांग प्र० श्रु० के १२वें अध्यायन में उक्त अज्ञानवाद से मिलता-जुलता है। जैसे—

१२. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३५-३६ के आधार पर

१३. (क) “ संजयो वेलट्ठुपुत्तो म एतदवोच ‘अत्थि परो लोकोति इति चे म पुच्छसि, अत्थि परो लोको नि इति चे मे अस्म, अत्थि परो लोको ति इति ते न व्याकरेय्य। एव ति पि मे नो, तथा ति पि मे नो, अञ्जया ति पि मे नो, नो ति पि मे नो, नो नो ति पि मे नो। नत्थि परो लोको पे’ अत्थि च नत्थि च परो लोको—पे” नेवत्थि न नत्थि परो लोको””पे० ...।”

—सुत्तपिटके दीर्घनिकाये सामञ्जस्यसुत्त पृ ४१-४३

(ख) जैन साहित्य का बृहत् इतिहास भा. १, पृ १३३

“भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा । उसके मन में ऐसा होता है कि ‘मैं ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है, यह बुरा है तब मैं ठीक से जाने बिना यह कह दूँ कि यह अच्छा है और यह बुरा है, तो असत्य ही होगा, जो मेरा असत्य भाषण मेरे लिए घातक (नाश का कारण) होगा, जो घातक होगा, वह अन्तराय (मोक्ष मार्ग में) होगा । अतः वह असत्य भाषण के भय से और घृणा से न यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह कि यह बुरा है । प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बातें नहीं करता । यह भी नहीं, वह भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं ।’ इसी प्रकार किसी पदार्थ विषयक प्रश्न के उत्तर में अच्छा-बुरा कहने से राग, द्वेष, लोभ, घृणा आदि की आशंका, या नर्क-वितर्कों का उत्तर देने में असमर्थता विघात (दुर्भाव) और बाधक समझकर किसी प्रकार का स्थिर उत्तर न देकर अपना अज्ञान प्रकट करना भी इसी अज्ञानवाद का अंग है ।”

कठिन शब्दों की व्याख्या—मिग—वन्य पशु या विशेषतः हिरण । **परियाणियाणि—**वृत्तिकार के अनुसार—परित्राण = रक्षण से युक्त । चूर्णिकार के अनुसार—जो परितः सब ओर से, ततानि — आच्छादित है, वे परितः हैं । **पासिताणि—**पाशयुक्त स्थान । **सर्पासिति—**वृत्तिकार के अनुसार, अनर्थबहुल पाश, वागुरा आदि बन्धनों में एकदम जा पड़ते हैं । चूर्णिकार के अनुसार, कुटिल अन्य पाशों में जकड़ जाते हैं, अथवा उनके एक ओर पाश हाथ में लिए व्याध खड़े होते हैं, दूसरी ओर वागुरा (जाल या फंदा) पड़ा होना है, इन दोनों के बीच में भटकते हैं । **वज्र—**बन्धनाकार में स्थित बन्धन अथवा वागुरा आदि बन्धन (बंधने वाले होने से) बन्ध कहलाते हैं—ये दोनों अर्थ बंध एव बधस्स प्राठान्तर मानने से होते हैं । **वज्र** का संस्कृत रूपान्तर होना है—वर्ध या वध्य । वर्ध का यहाँ अर्थ है—चमड़े का पाश-बन्धन । **अहियप्पाऽहियपणाणे—**वृत्तिकार के अनुसार—अहितात्मा तथा अहितप्रज्ञान—अहितकर बोध या बुद्धि वाला । चूर्णिकार ने ‘अहितेहितपणाणा’ प्राठान्तर माना है जिसका अर्थ होता है—अहित में हित बुद्धि वाले—हित समझाने वाले । **विसमंतेणुवागते** वृत्तिकार के अनुसार विपमान्तर अर्थात् कूटपाशादि युक्त प्रदेश को प्राप्त होता है, अथवा कूटपाशादि युक्त विषम प्रदेश में अपने आपको गिरा देता है । चूर्णिकार के अनुसार—विषम यानि कूटपाशादि उपकरणों से घिरा हुआ, वागुरा (जाल) का द्वार, उसके पास पहुँच जाता है । **अवियत्ता—**अव्यक्त, मुग्ध भोले-भाले, सहजमद्विवेकविकल । **अकोविद्या—**मुशान्त्र बोध रहित—अपण्डित । **सव्वप्पग** सर्वात्मक—जिसकी सर्वत्र आत्मा है, ऐसा सर्वात्मक सर्वव्यापी—लोभ । **विउक्कस**—व्युत्कर्ष विविध प्रकार का उत्कर्ष-गर्व मान । **णूम—**माया, कपट । **अप्पत्तिय—**अप्रत्यय—क्रोध । **बुत्ताणभासए—**कथन या भाषण का केवल अनुवाद कर देता है । **अन्नणियाण—**भगवती सूत्र की वृत्ति के अनुसार—कुत्सित ज्ञान अज्ञान है, जिनके वह (ऐसा) अज्ञान है, वे अज्ञानिक हैं । **मीमंसा—**पर्यालोचनात्मक विचारविमर्श अथवा मीमांसा । **अण्णाणे नो नियच्छति—**निश्चय रूप से अज्ञान के विषय में युक्त सग्न नहीं है । **तिब्बं सोयं णियच्छति—**चूर्णिकार के अनुसार तीव्र-अत्यन्त स्रोत = भय द्वार को नियत या अनियत (निश्चित या अनिश्चित) रूप से पाता है । वृत्तिकार के अनुसार, तीव्र गहन या शोक निश्चय ही प्राप्त करता है । **पंथाणुगामिए—**अन्य मार्ग पर चल पड़ता है । **सव्वज्जुए—**वृत्तिकार एव चूर्णिकार के अनुसार, सब प्रकार के ऋजु—सरल सर्वतोऋतु-मोक्ष गमन के लिए अकुटिल—सयम अथवा सद्धर्म । **वियक्काहि—**वितर्कों—विविध मीमांसाओं या असत्कल्पनाओं के कारण । **दुक्खं ते नाइतुट्ठति—**

वृत्तिकार के अनुसार, वे दुःखरूप ससार को लाप नही सकते । पार नही कर सकते । वृत्तिकार के अनुसार, असातोदयरूप दुःख को या उसके मिथ्यात्व आदि से बाँधे हुए कर्मबन्धन रूप कारण को अतिशय रूप से, व्यवस्थित ढग से नही तोड़ सकते । जो अण्णं पञ्जुवासिया—अन्य की उपासना-सेवा नही की । अन्य का अर्थ है—आर्हतादि ज्ञानवादियों की पर्युपासना नही की । अयमंजु—हमारा यह अज्ञानात्मक मार्ग ही अजु—निर्दोष होने से व्यक्त या स्पष्ट है । सउणी पंजरं जहा—जैसे पिजरे में बन्द पक्षी पिजरे को तोड़ने में, तथा पिजरे के बन्धन से स्वयं को मुक्त करने में समर्थ नही होता, वैसे ही अज्ञानवादी ससार रूप पिजरे को तोड़कर उससे अपने आपको मुक्त करने में समर्थ नही होता । विउस्संति—वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किये हैं—सस्कृत में इसका रूपान्तर होता है—विद्वस्यन्ते—विद्वान् की तरह आचरण करते हैं अथवा—‘विशेषेण उशन्ति—स्वशास्त्रविषये विशिष्ट युक्तिव्रत, वदन्ति, अर्थात् अपने शास्त्रों के पक्ष में विशिष्ट युक्तियों का प्रयोग करते हैं । संसारं ते विउस्सिया—वृत्तिकार ने इसकी दो व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं—“ससारं चतुर्गतिभेदेन ससृतिरूप विविध—अनेक-प्रकार उत्—प्राबल्येन धिता सम्बद्धा, तत्र वा समारे उषिता—ससारान्तर्वर्तिन सर्वदा भवन्तीत्यर्थ ।” अर्थात्—चार गतियों में ससरण—भ्रमणरूप इस ससार में जो अनेक प्रकार से दृढतापूर्वक बँधे हुए हैं अथवा जो इस समार में निवाम करने वाले हैं ।^{१५}

कर्मोपचय निषेधवाद : क्रियावादी दर्शन

५१. अहावरं पुरक्खायं, किरियावाइवरिसणं ।
कम्मचित्तापणट्ठाणं । संसारपरिवङ्गुणं ॥२४॥
५२. जाणं काएणज्जाउट्ठी, अबुहो जं च हिंसती ।
पुट्ठो संवेवेति परं, अबियत्तं खु सावज्जं ॥२५॥
५३. संतिमे तन्नो आयाणा, जेहि कीरति पावगं ।
अभिकम्माय पेसाय, मणसा अणुजाणिया ॥२६॥
५४. एए उ तन्नो आयाणा, जेहि कीरति पावग ।
एवं भावविसोहीए, णिव्वाणमभिनच्छती ॥२७॥
५५. पुत्तं पि ता समारंभ, आहारदुमसंजए ।
भुंजमाणो य मेघावी, कम्मुणा नोवलिप्पति ॥२८॥
५६. मणसा जे पउस्संति, चित्तं तेसि न विज्जती ।
अणवज्ज अतह तेसि, ण ते संबुड्धारिणो ॥२९॥

५१ दूसरा पूर्वोक्त (एकान्त) क्रियावादियों का दर्शन है । कर्म (कर्म-बन्धन) की चिन्ता से रहित (उन एकान्त क्रियावादियों का दर्शन) (जन्म-मरण-रूप) ससार की या दुःख समूह की वृद्धि करने वाला है ।

१५. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३२ से ३७ तक

(ख) सूत्रकृतांग चूर्णि (मूलपाठ टिप्पण) पृ० ६ से ९ तक

५२ जो व्यक्ति जानता हुआ मन से हिंसा करता है, किन्तु शरीर से छेदन-भेदनादि क्रिया रूप हिंसा नहीं करता एवं जो अनजान में (शरीर से) हिंसा कर देता है, वह केवल स्पर्शमात्र से उसका (कर्मबन्ध का) फल भोगता है। वस्तुतः वह सावद्य (पाप) कर्म अव्यक्त-अस्पष्ट-अप्रकट होता है।

५३ ये तीन (कर्मों के) आदान (ग्रहण-बन्ध के कारण) है, जिनसे पाप (पापकर्म बन्ध) किया जाता है—(१) किसी प्राणी को मारने के लिए स्वयं अभिक्रम-आक्रमण करना, (२) प्राणिवध के लिए नौकर आदि को भेजना या प्रेरित करना और (३) मन से अनुज्ञा-अनुमोदना देना।

५४. ये ही तीन आदान-कर्मबन्ध के कारण है, जिनसे पापकर्म किया जाता है। वहाँ (पाप-कर्म से) भावों की विशुद्धि होने से कर्मबन्ध नहीं, किन्तु मोक्ष की प्राप्ति होती है।

५५ (किसी दुष्काल आदि विपत्ति के समय) कोई असयत गृहस्थपिता आहार के लिए पुत्र को भी मारकर भोजन करे तो वह कर्मबन्ध नहीं करता। तथा मेघावी साधु भी निस्पृहभाव से उस आहार-मांस का सेवन करता हुआ कर्म से लिप्त नहीं होता।

५६ जो लोग मन से (किसी प्राणी पर) द्वेष करते हैं, उनका चित्त विशुद्धियुक्त नहीं है तथा उनके (उस) कृत्य को निरवद्य (पापकर्म के उपचय रहित-निष्पाप) कहना अतथ्य—मिथ्या है। तथा वे लोग सवर (आस्रवों के स्रोत के निरोध) के साथ विचरण करने वाले नहीं हैं।

विवेचन—बौद्धों का कर्मोपचय निषेधवाद—अज्ञानवादियों की चर्चा के बाद बौद्धों के द्वारा मान्य एकान्त क्रियावाद की चर्चा गाथा ५१ से ५६ तक प्रस्तुत की गई है। वैसे तो बौद्ध-दर्शन को अक्रियावादी कहा गया है, बौद्ध-ग्रन्थ अगुत्तरनिकाय के तृतीय भाग—अट्ठकनिपात के सिंहसुत्त में तथा विनयपिटक के महावग्ग (पाली) के सीहसेनापति वत्थु में बुद्ध के अक्रियावादी होने का उल्लेख है, सूत्रकृतांग के १२ वे समवसरण अध्ययन में सूत्र ५३५ की चूर्ण एवं वृत्ति में भी बौद्धों को अक्रियावादियों में परिगणित किया गया है, परन्तु यहाँ स्पष्ट रूप से बौद्ध-दर्शन को (वृत्ति और चूर्ण में) क्रियावादी-दर्शन बताया गया है, वह अपेक्षाभेद से समझना चाहिए।^{१६}

वृत्तिकार ने क्रियावादी-दर्शन का रहस्य खोलते हुए कहा है—जो केवल चैत्यकर्म (चित्त विशुद्धिपूर्वक) किये जाने वाले किसी भी कर्म आदि क्रिया को प्रधान रूप से मोक्ष का अंग मानते हैं, उनका दर्शन क्रियावादी दर्शन है।

ये एकान्त क्रियावादी क्यों हैं? इसका रहस्य ५१ वीं सूत्र गाथा में शास्त्रकार बताते हैं—**‘कम्मचित्तापणट्ठाणं’**—अर्थात् ये ज्ञानावरणीय आदि की चिन्ता से रहित—दूर हैं। ज्ञानावरणीय आदि

१६. (क) सूयगडग सुत्त’ (मुनि जम्बूविजयजी सम्पादित) की प्रस्तावना पृ० १०

(ख) सूत्रकृतांग चूर्ण मू० पा० टिप्पण पृ० ९७

(ग) “ ‘ग्रह हि, सीह ! अकिरिय वदामि कायदुच्चरितस्स, वचीदुच्चरितस्स, मनोदुच्चरितस्स अनेक-विहिताना पापकान अकुसलान धम्मान अकिरिय वदामि ।”

—सुत्तपिटके अगुत्तरनिकाय, पालि भा० ३, अट्ठकनिपात पृ० २९३-२९६

आठ कर्म कैसे-कैसे किन-किन कारणों से, किस-किस तीव्र मन्द आदि रूप में बध जाते हैं। वे सुख-दुःख आदि के जनक हैं या नहीं ? उनसे छूटने के उपाय क्या-क्या हैं ? इत्यादि कर्म-सम्बन्धी चिन्ता-चिन्तन से एकान्त क्रियावादी दूर है।

“कोई भी क्रिया, भले ही उससे हिंसादि हो, चित्तशुद्धिपूर्वक करने पर कर्मबन्धन नहीं होता”—इस प्रकार की कर्मचिन्ता से दूर रहने के कारण ही शायद बौद्धों को एकान्त क्रियावादी कहा गया होगा। इसके अतिरिक्त बौद्ध दार्शनिक अज्ञान आदि से किये गये चार प्रकार के कर्मोपचय को कर्मबन्ध का कारण नहीं मानते। उन चारों में से दो प्रकार के कर्मों का उल्लेख गाथा ५२ में किया है—(१) परिज्ञोपचित कर्म—कोपादि कारणवश जानता हुआ केवल मन से चिन्तित हिंसादि कर्म, शरीर से नहीं, और (२) अविज्ञोपचित कर्म—अनजाने में शरीर से किया हुआ हिंसादि कर्म।

निर्युक्तिकार ने इन चारों का वर्णन पहले किया है उनमें शेष दो हैं—(३) ईर्यापय कर्म—मार्ग में जाते अनभिसन्धि से होने वाला हिंसादि कर्म और (४) स्वप्नान्तिक कर्म—स्वप्न में होने वाला हिंसादि कर्म।^{१७} ये चारों प्रकार के कर्म उपचय को प्राप्त नहीं होते—अर्थात् तीव्र विपाक (फल) देने वाले नहीं बनते। जैसा कि शास्त्रकार ने गाथा ५२ में कहा है—‘पुट्टो सवेदेति पर’। इन चारों प्रकार के कर्मों से पुरुष स्पृष्ट होता है, बद्ध नहीं। अतः ऐसे कर्मों के विपाक का भी स्पर्शमात्र ही वेदन (अनुभव) करता है। ये चतुर्विध कर्म स्पर्श के बाद ही नष्ट हो जाते हैं, यही सोचकर कर्मबन्धन से निश्चिन्त होकर ये क्रियाएँ करते हैं।

कर्मबन्धन कब होता है, कब नहीं ?—चूर्णिकार ने उक्त मत के सन्दर्भ में प्रश्न उठाया है कि कर्मोपचय (कर्म बन्धन) कब होता है ? उसका समाधान देते हुए कहा है—(१) प्रथम तो हनन किया जाने वाला प्राणी सामने हो, (२) फिर हनन करने वाले को यह भान (ज्ञान) हो कि यह प्राणी है, (३) उसके पश्चात् हनन करने वाले की ऐसी बुद्धि हो कि मैं इसे मारूँ या मारता हूँ। इन तीन कारणों के अतिरिक्त उनके मतानुसार दो कारण और हैं—(१) पूर्वोक्त तीन कारणों के रहते हुए यदि वह उस प्राणी को शरीर से मारने की चेष्टा करता है, और (२) उस चेष्टा के अनुसार उस प्राणी को मार दिया जाता है—प्राणी का वियोग कर दिया जाता है, तब हिंसा होती है, और तभी कर्म का भी उपचय होता है।^{१८}

१७ (क) “तेषां हि परिज्ञोपचित ईर्यापय, स्वप्नान्तिक च कर्मचय न यातीत्यतस्ते कम्मचितापणट्ठा ।”

—सूत्रकृताग चूर्ण मू० पा० टि० पृ० ९

(ख) सूत्रकृताग शीलाक वृत्ति पत्राक ३१

(ग) सूत्रकृताग निर्युक्ति गाथा ३१ में कहा गया—‘कम्म चय न गच्छद्द चउव्विह भिक्खु समयसि’ बौद्धागम में चतुर्विध कर्म उपचय को प्राप्त नहीं होता।

१८ (क) ‘स्यात्—कथं पुनरुपचीयते ? उच्यते, यदि सत्त्वश्च भवति ?, सत्त्व सज्ञा च २, सचित्त्य सचित्त्य ३ जीविताद् व्यपरोपण प्राणातिपातः ॥’

—सूत्रकृ० चूर्ण, मू० पा० टिप्पण पृ० ९

(ख) “प्राणी प्राणिज्ञान आतकचित्त च तद्गता चेष्टा ।

प्राणैश्च विप्रयोगः, पञ्चभिरापण्यते हिंसा ॥”

—सूत्र० शीलाकवृत्ति पत्र० ३७

शास्त्रकार ने इस सन्दर्भ में बौद्ध मतानुसार पाप कर्मबन्ध के तीन कारण (५३-५४वीं गाथाओं द्वारा) बताये हैं—(१) स्वयं किसी प्राणी को मारने के लिए उस पर आक्रमण या प्रहार करना। (२) नौकर आदि दूसरों को प्रेरित या प्रेषित करके प्राणिबध कराना और (३) मन से प्राणिबध के लिए अनुज्ञा-अनुमोदना करना। ये तीनों पाप कर्म के उपचय (बन्ध) के कारण इसलिए हैं कि इन तीनों में दुष्ट अर्थात् रागद्वेष युक्त परिणाम रहता है।^{१९}

भाव-शुद्धि से कर्मोपचय नहीं : एक विश्लेषण—इसलिए ५४वीं गाथा के अन्त में उन्हीं का मत-प्ररूपण करते हुए कहा गया है—‘एव भावविसोहोए निष्वाणमभिगच्छति’ इसका आशय यह है कि जहाँ राग-द्वेष रहित बुद्धि से कोई प्रवृत्ति होती है, ऐसी स्थिति में जहाँ केवल विशुद्ध मन से या केवल शरीर से प्राणातिपात हो जाता है, वहाँ भाव-विशुद्धि होने के कारण कर्मोपचय नहीं होता, इससे जीव निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

इस सम्बन्ध में बौद्ध-ग्रन्थ मुत्तपिटक के खुदकनिकाय के बालोवाद जातक में बुद्ध वचन मिलता है—(“दूसरे मास की बात जाने दो) कोई असयमी पुरुष अपने पुत्र तथा स्त्री को मारकर उस मास का दान करे, और प्रज्ञावन सयमी (भिक्षु) उस मास का भक्षण करे तो भी उसे पाप नहीं लगता।”^{२०}

इसी बुद्ध वचन का आशय लेकर शास्त्रकार ने ५५वीं सूत्र गाथा में मकेत किया है। यद्यपि चूर्णिकार सम्मत और वृत्तिकार सम्मत दोनों पाठों में थोड़ा-सा अन्तर है, इसलिए अर्थ भेद होते हुए भी दोनों का आशय समान है। चूर्णिकारसम्मत पाठ है—‘पुत्त पिता समारम्भ आहारदुमसजए’ और वृत्तिकारसम्मत पाठ है—‘पुत्तं पिया समारम्भ आहारेज्ज असजए’।^{२१}

चूर्णिकार ने इसकी व्याख्या यों की है—‘पुत्र का भी समारम्भ करके, समारम्भ का अर्थ है—बेच कर, मारकर उसके मास से या द्रव्य से और तो क्या कहे, पुत्र न हो तो सूअर या बकरे को भी मारकर भिक्षुओं के आहारार्थ भोजन बनाए, स्वयं भी खाये।^{२२} कौन ? असयत् अर्थात् भिक्षु के अतिरिक्त उपासक या अन्य कोई गृहस्थ उस त्रिकोटि शुद्ध भोजन को सेवन करता हुआ वह मेघावी भिक्षु कर्म से लिप्त नहीं होता।’^{२३}

१९ “ इमेम खो अह, तपस्सि, तिण्ण कम्मान एव पटिविभत्तान एव पटिविसट्ठान मनोकम्म महाभावज्जतर पञ्चपेमि, पापस्स कम्मस्स किरियाय, पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा कायकम्म, नो तथा वची कम्मति ।

—मुत्तपिटके मज्झिमनिकाय (पा० भा० २) म० पण्णा० उपानि सुत्त पृ० ६३-६०

२० पुत्त-दारपि चे हन्त्वा, देति दान अमञ्जतो ।

भुञ्जमानो पि सप्पञ्जो, न पापमुपलिप्पती ॥”

—मुत्तपिटक, खुदक निकाय, बालोवादजातक पृ० ६४

२१ सूत्रकृतांग चूर्ण (मूलपाठ टिप्पण) पृ० ९

२२ प० बेचरदासजी दोशी के अनुसार ‘पुत्त’ शब्द ‘शूकर’ का द्योतक है, बुद्धचर्या के अनुसार बुद्ध ने ‘शूकर मद्व’ (शूकर मास) खाया था ।

—जैन सा० इति० भाग १, पृ० १३३

२३ सूत्रकृतांग चूर्ण पृ० ३६—“पुत्रमपि तावत् समारम्भ, समारम्भो नाम विक्रीय मारयित्वा, तन्मासेन वा द्रव्येण वा, किमपि पुणरपुत्र शूकर वा छगल वा, आहारार्थं कुर्याद् भुक्त भिक्खूण, अस्मजतो नाम भिक्खुध्यातिरिक्त स पुनरुपामकोऽप्यो वा, त च भिक्षु त्रिकोटि-शुद्ध भुञ्जानोऽपि मेघावी कम्मुणा णोवल्लिप्पते ।”

वृत्तिकार कृत व्याख्या इस प्रकार है—पुत्र—अपत्य को पिता-जनक समारम्भ करके यानी आहारार्थ मारकर कोई तथाविध विपत्ति आ पड़ने पर उसे पार करने के लिए राग-द्वेष रहित असयत गृहस्थ उस मास को खाता हुआ भी, तथा मेघावी-सयमी भिक्षु भी (यानी वह शुद्धाशय गृहस्थ एवं भिक्षु दोनों) उस मासाहार का सेवन करते हुए भी पाप कर्म से लिप्त नहीं होते ।

इस सम्बन्ध में एक बौद्ध कथा भी है, जिसे तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को खानपान का उद्देश्य समझाने के लिए कही थी । उसका सार यह है—‘पिता, पुत्र एवं माता तीनों गहन वन में से होकर जा रहे थे, तीनों को अत्यन्त भूख लगी, पास में कुछ भी न था । शरीर में इतनी अशक्ति आ गयी कि एक डग भी चला नहीं जा रहा था । अतः पुत्र ने अपना मास-भक्षण करके परिवार को जीवन रखने की पिता से प्रार्थना की । वैसा ही किया गया और उस पुत्र के माता-पिता ने उस अरण्य को पार किया ।’*

तथागत के यह पूछने पर कि क्या पिता ने अपने पुत्र का मास स्वाद, शक्तिवृद्धि, बल-संचय अथवा शारीरिक रूप-लावण्य वृद्धि के लिए खाया था ? सबने कहा—‘नहीं ।’ इस पर तथागत ने कहा—‘भिक्षुओं ! तुमने घरबार छोड़ा है, ससाराटवी को पार करने के हेतु भिक्षुव्रत लिया है, ससार रूपी भीषण वन पार करके तुम्हें निर्वाण लाभ करना है, अतः तुम भी इसी उद्देश्य से परिमित, धर्म-प्राप्त, यथाकाल-प्राप्त भोजन-पान लेते रहो, न मिले तो सन्तोष करो । किन्तु स्वाद, बलवृद्धि, शक्ति-संचय या रूप-लावण्यवृद्धि आदि दृष्टियों से खान-पान लोगे तो भिक्षु-धर्म से च्युत हो जाओगे और मांघ (पिण्डोलक) भिक्षु हो जाओगे ।’*

सम्भव है, इस गाथा का वास्तविक आशय (भोजन में अनासक्ति) विस्मृत हो गया हो, और इस कथा का उपयोग बौद्ध गृहस्थ एवं भिक्षु दोनों मास-भक्षण के समर्थन में करने लग गये हो ।

जो भी हो, बालोवाद जातक में उल्लिखित बुद्ध वचन के अनुसार राग-द्वेष रहित होकर शुद्धाशय से पुत्रवध करके उमका माँस खाने वाले पिता को तथा भिक्षुओं को कर्मोपचय नहीं होता, यह सिद्धान्त इस गाथा में बताया गया है ।

कर्मोपचय निषेधवाद का निराकरण—पूर्वोक्त पाँच गाथाओं में कर्मोपचय निषेध के सम्बन्ध में जो भी युक्ति, हेतु एवं दृष्टान्त दिये गये हैं, उन सबका निराकरण इस ५६वीं सूत्र गाथा द्वारा

२४ (क) पुत्त पिता इत्यादि । पुत्रमपत्य, पिता जनक समारम्भ व्यापाद्य आहारार्थं कस्या चित् तथा विधाया-
मापदि तदुद्धरणार्थमरक्ताद्विष्ट असयतो गृहस्थ तत्पिशित भुजानोऽपि, च शब्दस्यापि शब्दार्थत्वात् ।
तथा मेघा व्यपि सयतोपीत्यर्थ, तदेव गृहस्थो भिक्षुर्वा शुद्धाशय पिशिताशयपि कर्मपापेन नोपलिप्यते,
नाश्लिस्यते ।”
—सूत्रकृतांग वृत्ति पत्राक ३९

(ख) जैन साहित्य का बृहत् इतिहास भा० १, पृ० १३४-१३५

२५ (क) सुत्तपिटके सयुत्तनिकाय पालि भा० २, पुत्तमससुत्त पृ० ८४

(ख) तुलना कर्त्ते—ज्ञातामूत्र प्रथम अध्ययन धर्मा सार्थंबाह एव उसके पुत्रों द्वारा मृत-पुत्री मास विषयक प्रसंग ।

(ग) बौद्ध भिक्षुओं की मासभक्षण निर्दोषिता का वर्णन सूत्रकृतांग द्वितीयश्रुतस्कन्ध गाथा ८१२ से ८१६ तथा ८२३-८२४ गाथाओं में मिलता है ।

किया गया है 'मणसा जे'...संबुद्धचारिणो ।' इसका आशय यह है कि जो पुरुष किसी भी निमित्त से किसी प्राणी पर द्वेष या हिंसा में नहीं जाता, वह विशुद्ध है, इसलिए उन व्यक्तियों को पाप कर्म का बन्ध (उपचय) नहीं होता, यह कहना असत्य है, सिद्धान्त और युक्ति से विरुद्ध है। जानकर हिंसा करने से पहले राग-द्वेष पूर्ण भाव न आए, यह सम्भव नहीं है।^{२६} भाव हिंसा तभी होती है, जब मन में जरा भी राग, द्वेष, कषाय आदि के भाव आते हैं। वस्तुतः कर्म के उपचय करने में मन ही तो प्रधान कारण है, जिसे बौद्ध-ग्रन्थ धम्मपद में भी माना है।^{२७} उन्हीं के धर्म ग्रन्थ में बताया है कि 'राग-द्वेषादि क्लेशों से वासित चित्त ही ससार (कर्म बन्धन रूप) है, और वही रागादि क्लेशों से मुक्त चित्त ही ससार का अन्त—मोक्ष कहलाता है।

बौद्धों के द्वारा दृष्टान्त देकर यह सिद्ध करना कि विपत्ति के समय पिता द्वारा पुत्र का वध किया जाता और उसे मारकर स्वयं खा जाना और मेधावी भिक्षु द्वारा उक्त मामाशन करना पापकर्म का कारण नहीं है, बिल्कुल असंगत है। राग-द्वेष से क्लिष्ट चित्त हुए बिना मारने का परिणाम नहीं हो सकता, 'मैं पुत्र को मारता हूँ' ऐसे चित्त परिणाम को असंक्लिष्ट कौन मान सकता है ?^{२८}

और उन्होंने भी तो कृत-कारित और अनुमोदित तीनों प्रकार में हिंसादि कार्य को पापकर्म-बन्ध का आदान कारण माना है। ईर्यापथ में भी बिना उपयोग के गमनागमन करना चित्त की संक्लिष्टता है, उससे कर्म बन्धन होता ही है। हाँ, कोई माधक प्रमाद रहित होकर सावधानी से उपयोग पूर्वक चर्या करता है, किसी जीव को मारने की मन में भावना नहीं है, तब तो वहाँ से उसे जैन सिद्धान्तानुसार पापकर्म का बन्ध ही न होता।^{२९} परन्तु सर्वसामान्य व्यक्ति, जो बिना उपयोग के प्रमादपूर्वक चलता है, उसमें चित्त संक्लिष्ट होता ही है, और वह व्यक्ति पापकर्म बन्ध से बच नहीं सकता। इसी प्रकार चित्त संक्लिष्ट होने पर ही स्वप्न में किसी को मारने का उपक्रम होता है। अतः

२६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३९

(ख) सूत्रकृतांग अमरमुखबोधिनी व्याख्या

२७ (क) मनो पुण्डगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया ।

मनसा चे षडुट्ठेन भासति वा करोति वा ॥१॥

—धम्मपद पदमो यमकवग्गो १

(ख) चित्तमेव हि ससारो रागादिक्लेशवासितम् ।

तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥

—सूत्रकृतांग भाषानुवाद पृ० १२६

२८ (ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३७ से ४० तक

(ख) सूत्रकृतांग चूणि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ९

२९ जय चरे जय चिट्ठे जयमासे जय सए ।

जय भुजतो भासतो पावकम्म न बधइ ॥

—दशवै० अ० ४/८

स्वप्नान्तिक कर्म मे भी चित्त अशुद्ध होने से कर्मबन्ध होता ही है। इसलिए चतुर्विध कर्म-उपचय (बन्ध) को प्राप्त नहीं होते, यह कहना भी यथार्थ नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार ने कर्मोपचय निषेध-वादी बौद्धों पर दो आक्षेप लगाये हैं—(क) कर्म चिन्ता से रहित हैं, (२) समय और सवर के विचार से किसी कार्य मे प्रवृत्त नहीं होते।

कठिन शब्दों की व्याख्या—संसारपरिवृण्णं—संसार-जन्म-मरण रूप संसार की वृद्धि करने वाला, पाठान्तर है—**सुखदुःखविवर्द्धनं**—दुःख-स्कन्ध^{३०} यानी असातावेदनीय के उदय रूप दुःख की परम्परा को बढ़ाने वाला। **जाणं काएण अणाउट्ठी**—जानता हुआ भी शरीर से हिंसा नहीं करने वाला। जानता हुआ यदि काया से प्राणी को, प्राणी के अंगो को काटता हो अथवा चूणिकार के अनुसार जो ६ बातों से अभिज्ञ बुद्ध-तत्त्वज्ञ है, वह हिंसा करता हुआ भी पापकर्म का बन्ध नहीं करता अथवा स्वप्न मे किसी प्राणी का घात करता हुआ भी काया से छेदनादि हिंसा नहीं करता। **अबुहो**—अनजान मे, नहीं जानता हुआ। **पुट्ठो संवेदेति परं**—अविज्ञोपचित आदि चार प्रकार के कर्मों से कर्ता जरा-सा स्पृष्ट होता है, वह केवल स्पर्शमात्र का अनुभव करता है, क्योंकि उसका विपाक (फल) अधिक नहीं होता। जैसे—दीवार पर फेंकी हुई बालु की मुट्ठी स्पर्श के बाद ही भड जाती है। **‘अवियत्तं खु सावज्जं’**—उक्त चतुर्विध कर्म अव्यक्त-अस्पष्ट है, क्योंकि विपाक का स्पष्ट अनुभव नहीं इसलिए परिज्ञोपचितादि कर्म अव्यक्त रूप से सावद्य हैं। **आयाणा**—पापकर्मों के आदान-ग्रहण या कर्मबन्ध के कारण। अर्थात् जिन दुष्ट अध्यवसायो मे पापकर्म का उपचय किया जाता है, वे आदान कहलाते हैं। **भावविसोहीए**—राग-द्वेषादि रहित बुद्धि से। **चित्तं तेसि न विज्जती**—प्राणिबध के परिणाम होने पर उनका चित्त शुद्ध नहीं रहता। **आणवज्जं अतहं तेसि**—केवल मन से द्वेष करने पर भी उनके पाप कर्मबन्धन या कर्मोपचय नहीं होता, यह असत्य है।

परवादि-निरसन

५७. इच्चेयाहिं विट्ठीहिं, सातागारवणिस्सिता ।

सरणं ति मण्णसाणा, सेवती पावगं जणा ॥३०॥

५८. जहा आसाविणिं पावं, जातिअंधो वुरुहिया ।

इच्छेज्जा पारमागंतुं, अंतरा य विसीयति ॥३१॥

५९. एवं तु समणा एगे मिच्छहिंही अणारिया ।

संसारपारकंखी ते, ससारं अणुपरियट्ठंति ॥३२॥ ति बेमि ॥

५७ (अब तक बनाई हुई) इन (पूर्वोक्त) दृष्टियों को लेकर सुखोपभोग एव बड़प्पन (मान-बड़ाई) मे आसक्त (विभिन्न दर्शन वाले) अपने-अपने दर्शन को अपना शरण (रक्षक) मानते हुए पाप का सेवन करते हैं।

३०. चूणिकार के अनुसार—कर्मसमूह, वृत्तिकार के अनुसार—दुःख परम्परा बौद्ध सम्मत चार आर्य सत्यो मे से दूसरा।

५८. जैसे चारो ओर से जल प्रविष्ट होने वाली (छिद्रयुक्त) नौका पर चढ़कर जन्मान्ध व्यक्ति पार जाना चाहता है, परन्तु वह बीच में ही जल में डूब जाता है ।

५९. इसी प्रकार कई मिथ्यादृष्टि, अनार्य श्रमण ससार सागर से पार जाना चाहते हैं, लेकिन वे ससार में ही बार-बार पर्यटन करते रहते हैं ।

—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

विवेचन- विभिन्न अन्यदृष्टियों की दशा-—५७ से लेकर ५९ तक की तीन गाथाओं में बताये गये विभिन्न एकान्त दर्शनो, वादो, दृष्टियों को सत्य मानकर उनकी शरण लेकर अन्धविश्वासपूर्वक चलने वाले व्यक्तियों की दुर्दशा का दो तरह से चित्रण किया गया है— (१) अपने दर्शन की शरण लेकर, कर्म बन्धन से निश्चिन्त होकर इन्द्रिय-सुखोपभोग एवं मान-बड़ाई में आसक्त वे लोग निष्शक भाव से पापाचरण करते रहते हैं, (२) जैसे सच्छिद्र नौका में बैठा हुआ जन्मान्ध अधबीच में ही पानी में डूबता है, वैसे ही ससार सागर पार होने की आशा से मिथ्यात्व-अविरति आदि छिद्रो के कारण कर्म जल प्रविष्ट हो जाने वाली मिथ्यादृष्टि युक्त मत नौका में बैठे हुए मत-मोहान्ध व्यक्ति बीच में ही डूब जाते हैं ।^{३१}

कठिन शब्दों की व्याख्या—सातागारवर्णस्त्रिया—मुखशीलता में आसक्त । **सरण ति मण्ण-माणा—**हमारा यही दर्शन ससार से उद्धार करने में समर्थ है, इसलिए यही हमारा शरण-रक्षक होगा, यह मानकर । **चूर्णिकार- हियति मण्णमाणा तु सेवती अहिय जणा'—**पाठान्तर मानकर इसकी व्याख्या करते हैं—'इसी से हमारा हित होगा' इस प्रकार वे इस अहितकर को हितकर मानते हुए सेवन करते हैं । **आसाविणीं नाव—**वृत्तिकार के अनुसार—जिसमें चारों ओर से पानी आता है, ऐसी सच्छिद्र नौका आस्रविणी कहलाती है । चूर्णिकार के अनुसार, जिसमें चारों ओर से पानी आकर गिरता है, इस कारण जिसके कोठे (प्रकोष्ठ) टूट गये हैं, या कोठे बनाये ही नहीं गये हैं ऐसी नाव । **अन्तरा य विसीयति—**बार-बार चतुर्गतिक परिश्रमण रूप ससार में ही पर्यटन करने हे ।^{३२}

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

३१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३९

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० १९२ से १९६ तक

३२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३९-४०

(ख) सूर्यगङ्गा मुक्त चूर्णि (मूलपाठ टिप्पण) पृ० १०

तइओ उद्देशओ

तृतीय उद्देशक

आधाकर्म दोष

६०. जं किचि बि पूतिकडं, सङ्गुमागंतुमीहियं ।
सहस्संतरिय भुजे, दुपक्खं चैव सेवती ॥ १ ॥
६१. तमेव अविजाणंता, विसमंमि अकोविया ।
मच्छा वेसालिया चैव, उदगस्सज्जमियागमे ॥ २ ॥
६२. उदगस्सज्जभावेणं, सुक्कंमि घातमिति उ ।
ठंकेहि व कंकेहि य, ग्रामिसत्थेहि ते दुही ॥ ३ ॥
६३. एव तु समणा एगे, वट्टमाणसुहेसिणो ।
मच्छा वेसालिया चैव, घातमेसतज्जंतसो ॥ ४ ॥

६० जो आहार आधाकर्मी आहार के एक कण से भी दूषित, मिश्रित या अपवित्र है, और श्रद्धानु गृहस्थ के द्वारा आगन्तुक मुनियो, श्रमणों के लिए बनाया गया है, उस (दोषयुक्त) आहार को जो साधक हजार घर का अन्तर होने पर भी खाना है वह साधक (गृहस्थ और साधु) दोनों पक्षों का सेवन करता है ।

६१ उस (आधाकर्म आदि आहारगत दोष) को नहीं जानते हुए तथा (अष्टविध कर्म के या समार के) ज्ञान में अनिपुण वे (आधाकर्मादि दोषयुक्त आहारसेवी साधक) उसी प्रकार दुःखी होते हैं, जैसे वैशालिक जाति के मत्स्य जल की बाढ आने पर ।

६२ बाढ के जल के प्रभाव से सूखे और गीले स्थान में पहुँचे हुए वैशालिक मत्स्य जैसे मासार्थी ठक और कंक पक्षियों द्वारा मताये जाते हैं ।

६३ इसी प्रकार वर्तमान सुख के अभिलाषी कई श्रमण वैशालिक मत्स्य के समान अनन्त बार (विनाश) को प्राप्त होंगे ।

बिबेचन—दूषित आहार-सेवी साधकों की दशा—गाथा ६० से ६३ तक में शास्त्रकार ने स्व-समय (निर्ग्रन्थ श्रमणाचार) के सन्दर्भ में आधाकर्म आदि दोष से दूषित आहार-सेवन से हानि एवं दोषयुक्त आहार-सेवी की दुर्दशा का निरूपण किया है ।

छान्दोग्य उपनिषद् में भी बताया है कि आहार-शुद्धि से सत्त्वशुद्धि होती है, सत्त्वशुद्धि से स्मृति स्थायी होती है, स्थायी स्मृति प्राप्त होने पर समस्त ग्रन्थियों का विशेष प्रकार से मोक्ष हो जाता है ।^१

१ आहारशुद्धी, सत्त्वशुद्धि ध्रुवा स्मृति ।

स्मृतिलम्बे सर्व ग्रन्थीना विप्रमोक्षः ।^१

यहाँ शास्त्रकार ने भी आहार शुद्धि पर जोर दिया है। अगर साधु का आहार आधाकर्मादिदोषदूषित होगा तो वह हिंसा का भागी तो होगा ही, उसके विचार सस्कार एवं अन्तःकरण निर्बल हो जायेंगे। दूषित आहार से साधु के सुख-शील कषाय मुक्त प्रमादी बन जाने का खतरा है। ६३वीं सूत्र गाथा में स्पष्ट कहा गया है—‘वदृमाण सुहेसिणो।’ आशय यह है कि आहार-विहार की निर्दोषता को ठुकराकर वे साधक वर्तमान में सुख-सुविधाओं को ढूँढते रहते हैं, प्रमादी बनकर क्षणिक वैषयिक सुखों को देखते हैं, भविष्य के महान् दुखों को नहीं देखते।

प्रश्न होता है—आधाकर्मादि दोषयुक्त आहार का सेवन करने से कौन-से दुख और कैसे प्राप्त होते हैं? इसके समाधान हेतु भगवती सूत्र में यह द्रष्टव्य है—श्रमण भगवान् महावीर से गणधर गौतम ने एक प्रश्न पूछा—‘भगवन् ! आधाकर्मी (दोषयुक्त) आहार का सेवन करने वाला श्रमण निम्न-न्य किस कर्म का बन्ध करता है? कौन-सा कर्म प्रबल रूप से करता है? किन्तु कर्मों का चयन-उपचय करता है?’

उत्तर में भगवान् ने कहा—‘गौतम ! आधाकर्मी आहारकर्ता आयुष्य कर्म के सिवाय शेष ७ शिथिल नहीं हुई कर्म-प्रकृतियों को गाढ़-बन्धनों से बद्ध कर लेता है, कर्मों का चयन-उपचय करता है यावत् दीर्घकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है।’

यहाँ वैशालिक जाति के मत्स्य से तुलना करते हुए शास्त्रकार ने स्पष्ट बताया है जिस प्रकार वैशालिक या विशालकाय मत्स्य समुद्र में तूफान आने पर ऊँची-ऊँची उछलती हुई लहरों के थपेड़े खाकर चले जाते हैं। उन प्रबल तरंगों के हटते ही गीले स्थान के सूख जाने पर वे समुद्र तट पर ही पड़े-पड़े तड़फते हैं, उधर मासलोलुप ढकादि पक्षियों या मनुष्यों द्वारा वे नोच-नोचकर फाड़ दिये जाते हैं। रक्षक के अभाव में वे वही तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। यही हाल आधाकर्मी आहारभोजी का होता है, उन्हें भी गाढ़ कर्म बन्धन के फलस्वरूप नरक तिर्यच आदि दुर्गतियों में जाकर दुख भोगने पड़ते हैं, नरक में परमाधार्मिक असुर हैं, तिर्यच में मासलोलुप शिकारी, कमाई आदि हैं, जो उन्हें दुखी कर देते हैं।

आहार-दोष का ज्ञान न हो तो?—कोई यह पूछ सकता है कि अन्यतीर्थी श्रमण, भिक्षु आदि जो लोग आधाकर्मादि दोषों में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उनके ग्रन्थों में आहार-दोष बताया ही नहीं गया है, न ही उनके गुरु, आचार्य आदि उन्हें आहार-शुद्धि के लिए आधाकर्मादि दोष बताते हैं। वे ससार परिभ्रमण के कारण और निवारण के सम्बन्ध में बिल्कुल अकुशल हैं। न वे दूषित आहार-ग्रहणजनित हिंसादि आस्रवों को पाप कर्मबन्ध का कारण मानते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी क्या दशा होगी? इसके उत्तर में दो शब्दों में यहाँ कहा गया—‘ते दुही’—वे दुखी होते हैं। चाहे आहार दोष जानता हो, या न जानता हो, जो भी साधक आधाकर्मी आहार करेगा, उसे उसका कटुफल भोगना ही पड़ेगा।

वृत्तिकार ने यहाँ निष्पक्ष दृष्टि में स्पष्ट कर दिया है—चाहे आहार दोषविज्ञ जैन श्रमण हो

२ ‘आहाकम्म ण भुजमाणे समणे निगग्ये कि बध्द ? कि पकरेइ कि चिणाइ, कि उपचिणाइ ?’

गोयमा । आहाकम्म ण भुजमाणे आउयवज्जाओ सत्तकम्मपण्डीओ सिद्धिल बध्धण-बद्धाओ धणियवध्धण बद्धाओ पकरेइ, जाव अणपरियट्ठइ ।”

—भगवतीसूत्र शतक ७, उ० ९, सू० ७८

अथवा आजीवक, बौद्ध आदि आहार-दोष से अनभिज्ञ श्रमण हो, जो भी आघाकर्म दोषयुक्त आहार करेगा, उसकी दुर्गति एव अनन्त बार विनाश निश्चित है—‘घातमेस्संति णंतसो’ ।

आघाकर्म दोषयुक्त आहार की पहचान—आहार आघाकर्म दोषयुक्त कैसे जाना जाये ? क्या दूसरे शुद्ध आहार के साथ मिल जाने या मिला देने से वह आहार आघाकर्म दोषयुक्त नहीं रहता ? इसके उत्तर में ६०वीं गाथा में स्पष्ट बता दिया गया है—‘पूतिकडं सङ्खीमागंतुमीहियं’ । किसी श्रद्धालु भक्त द्वारा गाँव में आये हुए साधु या श्रमणादि के लिए बनाया हुआ आहार आघाकर्म दोषयुक्त आहार है । विषुद्ध आहार में उसका अल्पांश भी मिल जाय तो वह पूतिकृत आहार कहलाता है और एक, दो नहीं चाहे हजार घरों का अन्तर देकर साधु को दिया गया हो, साधु उसका सेवन करे तो भी वह साधु उक्त दोष से मुक्त नहीं होता । बल्कि शास्त्रकार कहते हैं—**दुपक्खं चेष सेवए** । आशय यह है कि ऐसे आहार का सेवी साधु द्विपक्ष दोष-सेवन करता है ।

‘दुपक्ख’ (द्विपक्ष) के तीन अर्थ यहाँ फलित होते हैं—

(१) स्वपक्ष में तो आघाकर्मी आहार-सेवन का दोष लगता ही है, गृहस्थ पक्ष के दोष का भी भोगी वह हो जाता है, अतः साधु होते हुए भी वह गृहस्थ के समान आरम्भ का समर्थक होने से द्विपक्ष-सेवी है ।

(२) ऐर्यापथिकी और साम्परायिकी दोनों क्रियाओं का सेवन करने के कारण द्विपक्ष-सेवी हो गया । आहार लाने समय ऐर्यापथिकी क्रिया लगती है और दोषयुक्त आहार लेने व सेवन करने से माया और लोभ दोनों कषायों के कारण साम्परायिकी क्रिया भी लगती है ।

(३) दोषयुक्त आहार लेने से पहले शिथिल रूप से बाधी हुई कर्म प्रकृतियों को वह निघट और निकाचित रूप में गाढ़ स्थिति में पहुँचा देता है । अतः वह द्विपक्ष-सेवी है ।^३

कठिन शब्दों की व्याख्या—सङ्खीमागंतुमीहियं—चूर्णिकार के शब्दों में—श्रद्धा आस्यास्तीतिश्रद्धी आगच्छन्तीत्यागन्तुकाः । तैः श्रद्धीभिरागन्तूननुप्रेक्ष्य प्रतीत्य बख्खडिय । अथवा सङ्घित्ति जे एकतो वसति तानुद्दिश्य कृतम् । तत् पूर्वपदिचिमानां आगन्तुकोऽपि यदि सहस्संतरकडं भु जे दुपक्ख नाम पक्षी हो सेवते । अर्थात्—जिसके हृदय में श्रद्धा (साधुजनो के प्रति) है, वह श्रद्धी है । जो नये आते हैं वे आगन्तुक हैं । उन श्रद्धालुओं द्वारा आगन्तुक साधुओं के उद्देश्य से अथवा उन्हें आये देख जो आहार तैयार कराया है । अथवा श्रद्धी का अर्थ है, जो साधक एक ओर रहते हैं, उन्हें उद्देश्य करके जो आहार बनाया है, उस आहार को यदि पहले या पीछे आये हुए आगन्तुक भिक्षु, श्रमण या साधु यदि हजार घर में ले जाने के पश्चात् भी सेवन करता है, तो द्विपक्ष दोष का सेवन करता है ।

वृत्तिकार के अनुसार—श्रद्धाबलाऽन्येन भक्तिमताऽपरान् आगन्तुकान् उद्दिश्य ईहितं चेष्टितम्, निष्पादितम्—अर्थात् दूसरे भक्तिमान् श्रद्धालु ने दूसरे आये हुए साधको के उद्देश्य (निमित्त) से बनाया है, तैयार किया है ।

पूतिकडं—आघाकर्मादि दोष के कण से भी जो अपवित्र दूषित है । तमेव अजाणंता विसमंसि अकोज्झिया—आघाकर्मादि आहार दोष के सेवन को न जानने वाले विषम अष्टविध कर्मबन्ध

से करोड़ों जन्मों में भी छूटना कठिन है, ऐसे अष्टविध कर्मबन्धों को जानने में अकोविद-अनिपुण । यह कर्मबन्ध कैसा होता है, कैसे नहीं ? यह ससार सागर कैसे पार किया जा सकता है ? इस विषयों के ज्ञान में अकुशल । आभिसत्थेहि—मासार्थी मछुओ (मछली पकड़ने वालों) द्वारा (जिंदा ही काटी जाती है) । चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—आभिसासीहि जिसकी व्याख्या की गयी है—आभिसाशिनः—शृगाल-पक्षि-मनुष्यमार्जरादयस्तैः । अर्थात् मासभोजी शियार, पक्षी (गिद्ध आदि), मनुष्य (मछुए, कसाई आदि) तथा बिल्ली आदि के द्वारा । कहीं-कहीं 'मुक्क सिग्धंतमिति उ' पाठ की इस प्रकार सगति बिठायी गयी है—'मुक्कसि घंतमिति'—पानी के सूख जाने पर वे (मत्स्य) अशरण—रक्षा रहित होकर—घात—विनाश को प्राप्त होते हैं । घतमिति का अर्थ चूर्णिकार ने किया है—'वन्तमेतीति—घनघोतन वा अत करोतीति घन्त—घात तम् एति—प्राप्नोतीत्यर्थ अथवा घंतो णाममच्चू त मच्चूमेति ।' अर्थात् घनघात—सघन चोटे मारकर या पीट-पीटकर अन्त करने से विनाश को प्राप्त होते हैं, अथवा घत का अर्थ मृत्यु, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।*

जगत् कर्तृत्ववाद

६४. इणमन्नं तु अण्णाणं, इहमेगेसिमाहिय ।
वेवउत्ते अय लोणे, बभउत्ते त्ति आवरे ॥५॥

६५. ईसरेण कडे लोए, पहाणाति तहवारे ।
जोवा-जोवसमाउत्ते, सुह-दुक्खसममिण ॥६॥

६६. सयभुणा कडे लोए, इति वुत्त महेसिणा ।
मारेण संयुता माया, तेण लोए असासते ॥७॥

६७. माहणा समणा एगे, आह अडकडे जगे ।
असो तत्तमकासी य, अयाणता मुस वदे ॥८॥

६८. सएहि परियाएहि लोयं, बूया कडे ति य ।
तत्तं ते ण विजाणती ण, विणासि कयाइ बि ॥९॥

६९. अमणुणसमुप्पाय, दुक्खमेव विजाणिया ।
समुप्पादमयाणता, किह नाहिति सवर ॥१०॥

६४ (पूर्वोक्त अज्ञानों के अतिरिक्त) दूसरा अज्ञान यह भी है—'इस लोक (दार्शनिक जगत्) में किसी ने कहा है कि यह लोक (किसी) देव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है और दूसरे कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया है ।'

४. (क) सूत्रकृ० शीला० वृ० पत्राक ४०-४१

(ख) सूत्रकृतांग चूर्ण (सूयगडग मूलपाठ टिप्पण युक्त) पृ० १०-११

६५ जीव और अजीव से युक्त तथा सुख-दुःख से समन्वित (सहित) यह लोक ईश्वर के द्वारा कृत-रचित है (ऐसा कई कहते हैं) तथा दूसरे (सांख्य) कहते हैं कि (यह लोक) प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा कृत है।

६६ स्वयम्भू (विष्णु या किसी अन्य) ने इस लोक को बनाया है, ऐसा हमारे महर्षि ने कहा है। यमराज ने यह माया रची है, इसी कारण यह लोक अशाश्वत-अनित्य (परिवर्तनशील) है।

६७ कई माह्न (ब्राह्मण) और श्रमण जगत् को अण्डे के द्वारा कृत कहते हैं तथा (वे कहते हैं)—ब्रह्मा ने तत्त्व (पदार्थ-समूह) को बनाया है।

वस्तुतत्त्व को न जानने वाले ये (अज्ञानी) मिथ्या ही ऐसा कहते हैं।

६८ (पूर्वोक्त अन्य दर्शनी) अपने-अपने अभिप्राय से इस लोक को कृत (किया हुआ) बनलाते हैं। (वास्तव में) वे (सब अन्यदर्शनी) वस्तुतत्त्व को नहीं जानते, क्योंकि यह लोक कभी भी विनाशी नहीं है।

६९ दुःख अमनोज (अशुभ) अनुष्ठान से उत्पन्न होता है, यह जान लेना चाहिए। दुःख की उत्पत्ति का कारण न जानने वाले लोग दुःख को रोकने (सकट) का उपाय कैसे जान सकते हैं?

विवेचन-लोक कर्तृत्ववाद : विभिन्न मतवादियों की दृष्टि में—गाथा ६४ से ६९ तक शास्त्रकार ने इसे अज्ञानवादियों का दूसरा अज्ञान बताकर लोक-रचना के सम्बन्ध में उनके विभिन्न मतों को प्रदर्शित किया है। इन सब मतों के बीज उपनिषदों, पुराणों एवं स्मृतियों तथा सांख्य आदि दर्शनों में मिलते हैं। यहाँ शास्त्रकार ने लोक रचना के विषय में मुख्य ७ प्रचलित मत प्रदर्शित किये हैं—

- (१) यह किसी देव द्वारा कृत है, गुप्त (रक्षित) है, उप्त (बोया हुआ) है।
- (२) ब्रह्मा द्वारा रचित है, रक्षित है या उत्पन्न किया गया है।
- (३) ईश्वर द्वारा यह सृष्टि रची हुई है।
- (४) प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा लोक कृत है।
- (५) स्वयम्भू (विष्णु या अन्य किसी के) द्वारा यह लोक बनाया हुआ है।
- (६) यमराज (मार या मृत्यु) ने यह माया बनायी है, इसलिए लोक अनित्य है।
- (७) यह लोक अण्डे से उत्पन्न हुआ है।

(१) **देवकृत लोक**—वैदिक युग में मनुष्य का एक वर्ग अग्नि, वायु, जल, आकाश, विद्युत, दिशा आदि शक्तिशाली प्राकृतिक तत्त्वों का उपासक था, प्रकृति को ही देव मानता था। मनुष्य में इतनी शक्ति कहीं, जो इतने विशाल ब्रह्माण्ड की रचना कर सके, देव ही शक्तिशाली है। इस धारणा से देवकृत लोक की कल्पना प्रचलित हुई। इसलिए कहा गया—**देवउत्ते**। इसके संस्कृत में तीन रूप हो सकते हैं—देव-उत्पत्ति, देवगुप्त और देवपुत्र। 'देव-उत्पत्ति' का अर्थ है—देव के द्वारा बीज की तरह बोया गया। किसी देव ने अपना बीज (वीर्य) किसी स्त्री में बोया (डाला) और उससे मनुष्य तथा दूसरे प्राणी हुए। प्रकृति की सब वस्तुएँ हुईं। ऐतरेयोपनिषद् आदि में इनके प्रमाण मिलते हैं।

देवगुप्त का अर्थ है—देवो या देव द्वारा रक्षित । सारा जगत् किसी देव द्वारा रक्षित है । देवपुत्र का अर्थ है—यह जगत् तथाकथित देव का पुत्र सन्तान है, जिसने ससार को उत्पन्न किया है ।^४

(२) ब्रह्मरचितलोक—कोई प्रजापति ब्रह्मा द्वारा लोक की रचना मानते हैं । उनका कहना है—मनुष्य मे इतनी शक्ति कहाँ कि कितनी विशाल व्यापक सृष्टि की रचना और सुरक्षा कर सके । और देव भले ही मनुष्यो से भौतिक शक्ति मे बड़े-चढ़े हो, लेकिन विशाल ब्रह्माण्ड को रचने मे कहाँ समर्थ हो सकते हैं ? वही सारे ससार को देख सकते हैं । जैसा कि उपनिषद् मे कहा है— “सृष्टि से पहले हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) अकेला ही था ।”^५

मुण्डकोपनिषद् मे तो स्पष्ट कहा है—विश्व का कर्ता और भुवन का गोप्ता (रक्षक) ब्रह्मा देवो मे सर्वप्रथम हुआ । तैत्तिरीयोपनिषद् मे कहा गया है—उसने कामना की—“मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, प्रजा को उत्पन्न करूँ ।” उसने तप तथा तपश्चरण करके यह सब रचा सृजन किया—प्रश्नोपनिषद् मे भी इसी का समर्थन मिलता है । इसी तरह छान्दोग्य-उपनिषद् मे पाठ है । बृहदारण्यक मे ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचना की विचित्र कल्पना बतायी गयी है और क्रम भी । “ब्रह्मा अकेला रमण नहीं करता था । उसने दूसरे की इच्छा की । जैसे स्त्री-पुरुष परस्पर आश्लिष्ट होते हैं, वैसे ब्रह्मा ने अपने आपके दो भाग किये और वे पति-पत्नी के रूप मे हो गये । पहले मनुष्य फिर गाय, बेल, गर्दभी, गर्दभ, बकरो, बकरा, पशु-पक्षी आदि से लेकर चीटी तक सब के जोड़े बनाये । उसे विचार हुआ कि मैं सृष्टि रूप हूँ, मैंने ही यह सब सृजन किया है, इस प्रकार सृष्टि हुई ।^६ एक वैदिक पुराण

५. देवकृत जगत् के प्रमाण उपनिषदो मे—

(क) “ दिवमेव भवामो मुतेजा आत्मा वैश्वानरो इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै विष्वरूप आत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्त्व बहु विश्वरूप कुले दृश्यते ॥१॥ वायुमेव भगवो मुपास्ते इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति बहुलोऽमि प्रजया धनेन च ॥१॥ इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैष वै राधिरात्मा वैश्वानरो तस्मात्त्व रयिमान् पुष्टिमानमि ॥ पृथिवीमेव भगवो राजन् इति होवाचैष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो य त्वमात्मा न मुपास्ते तस्मात्त्व प्रतिष्ठितोऽमि प्रजया च पशुभिश्च ॥१॥ यूय पृथगिवेशमात्मान वैश्वानर विद्वसोऽन्नमात्थ यस्त्वेतमेव प्रादेसमात्रमभिविमान-मान्मान वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वेष्वामस्वन्नमास्ति ॥१॥

—छान्दोग्योपनिषद् खण्ड १२ से १८ तक अध्याय ५

(ख) स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति । स इमाल्लोकान्मृजत । अम्भो मरीचिमंरमापोऽम्भ पर दिव द्यौ प्रतिष्ठाऽन्तरिक्ष मरीचय ॥

—ऐतरेयोपनिषद्, प्रथम खण्ड

(ग) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४२ के आधार पर

६ ब्रह्मा द्वारा रचित जगत् के प्रमाण—

“हिरण्यगर्भं समवर्तताऽग्रे, स ऐक्षत, तत्तेजाऽसृजत ।”

—छान्दोग्योपनिषद् खण्ड २ श्लोक ३

७ (क) श्री३म् ब्रह्मा देवाना प्रथम सम्बभूव विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता ।—मुण्डकोपनिषद् खण्ड १ श्लोक १

(ख) सोऽकामयत । बहु स्या प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इद सर्वमसृजत ॥

—तैत्तिरीयोपनिषद् अनुवाक ६

मे सृष्टि क्रम बताया है कि पहले यह जगत् घोर अन्धकारमय था, बिल्कुल अज्ञात, अविलक्षण अतर्क्य और अविज्ञेय। मानो वह बिल्कुल सोया हुआ था। वह एक समुद्र के रूप में था। उसमें स्थावर-जगम, देव, मानव, राक्षस, उरग और भुजग आदि सब प्राणी नष्ट हो गये थे। केवल गड्ढा-सा बना हुआ था, जो पृथ्वी आदि महाभूतो से रहित था। मन से भी अचिन्त्य विभु सोये हुए तपस्या कर रहे थे। सोये हुए विभु की नाभि से एक कमल निकला, जो तरुण सूर्य बिम्ब के समान तेजस्वी, मनोरम और स्वर्णकर्णिका वाला था। उस कमल में से दण्ड और यज्ञोपवीत से युक्त ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। जिन्होंने वही आठ जगन्माताएँ बनायी—(१) दिति, (२) अदिति, (३) मनु, (४) विनता, (५) कद्रु, (६) सुलसा, (७) सुरभि और (८) इला। दिति ने दैत्यो को, अदिति ने देवो को, मनु ने मनुष्यों को, विनता ने सभी प्रकार के पक्षियों को, कद्रु ने सभी प्रकार के मरीचुषो (सापो) को, सुलसा ने नागजातीय प्राणियों को, सुरभि ने चौपाये जानवरो को और इला ने समस्त बीजो को उत्पन्न किया।^८

ये और इस प्रकार के अनेक प्रसंग ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के मिलते हैं। इसीलिए शास्त्रकार

(ग) प्रजाकामो वै प्रजापति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते । रयि च प्राण चेत्येता मे बहुधा प्रजा करिष्ये ॥४॥
—प्रश्नोपनिषद् प्रश्न १, श्लो० ४

(घ) स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयमैच्छत् । स हैतावनाप यथा स्त्रीपुमासी सपरिष्वक्ती, स इममेवात्मान द्वेधा पातयत्तत पतिश्च पत्नी चामवताम् । तस्मादिद मध्वंगुलमिव स्व इतिह स्माह-याज्ञवल्क्य एतस्मादयमाकाश, ततो मनुष्या अजायन्त, गौरभवदूषभ, ततो गापोऽजायन्त, बड्वेतरा-भवदश्व वृष इतरो गर्दभीतरा गर्दभ अजेतरभवद्वस्त यदिद किं च मिथुनमगपिपीलिकाभ्यस्तत् सर्वम-सृजन ॥४॥ मेऽवेदह वाव सृष्टिरस्मि, अह सर्वमसृक्षीति, तत सृष्टिरभवत् ।

—बृहदारण्यक उपनिषद् ब्रा० ४, सू० ३-४

८ आसीदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।
अप्रतर्क्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वत ॥१॥
तस्मिन्नेकाग्रंभीभूते नष्टस्थावरजगमे ।
नष्टामरनरे चैव प्रणष्टे राक्षसोरगे ॥२॥
केवल गह्वरीभूते, महाभूतविवर्जिते ।
अचिन्त्यात्मा विभ्रुस्तत्र शयानस्तप्यते तप ॥३॥
तत्र यस्य शयानस्य नाभे पद्मविनिर्गतम् ।
तरुणार्कं बिम्बिनिभं हृद्यं काचनकर्णिकाम् ॥४॥
तस्मिन् पद्मे भगवान् दण्डयज्ञोपवीतसयुक्तः ।
ब्रह्मा तत्रोत्पन्नस्तेन जगन्मातरं सृष्टा ॥५॥
अदितिं सुर-सन्धाना दितिरसुराणां, मनुर्मनुष्याणाम् ।
विनतां विहगमानां माता विश्वप्रकाराणाम् ॥६॥
कद्रुः सरीसृपाणां सुलसा माता च नागजातीनाम् ।
सुरभिश्चतुष्पदानामिला पुनः सर्वबीजानाम् ॥७॥ —वैदिक पुराण

ने कहा—“बभ्रुवत्ते ति आचरे ।” देवउत्ते की तरह बभ्रुवत्ते के भी तीन सस्कृत रूप होते हैं और अर्थ भी उसी अनुसार तीन होते हैं ।

ईश्वरकृत लोक—उस युग में ईश्वर कर्तृत्ववादी मुख्यतया तीन दार्शनिक थे—वेदान्ती, नैयायिक और वैशेषिक ।^९ वेदान्ती ईश्वर (ब्रह्मा) को ही जगत् का उपादान कारण एवं निमित्तकारण मानते हैं । उनके द्वारा अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किये जाते हैं । बृहदारण्यक उपनिषद् में देखिए—“पहले एकमात्र यह ब्रह्मा ही था, वही एक सत् था, जिसने इतने श्रेय रूप क्षेत्र का सृजन किया, फिर क्षत्राणी का, जिसने वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान आदि देवता उत्पन्न किये । फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्न में सबके पोषक शूद्र वर्ण का सृजन किया ।”^{१०} तैत्तिरीयोपनिषद् में कहा है—“जिम ब्रह्मा—ईश्वर से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे ये भूत (प्राणी) उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं, जिसके कारण प्रयत्न (हलन-चलन आदि प्रवृत्ति) करते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, उन सबका तादाम्य-उपादान कारण ईश्वर (ब्रह्मा) ही है ।”^{११}

बृहदारण्यक में ही आगे कहा है—“उस ब्रह्मा के दो रूप हैं—भूत और प्रभूत, अथवा मृत्यं और अमृत, जिसे यत् और त्यत् कहते हैं । वही एक ईश्वर सब प्राणियों के अन्तर में छिपा हुआ है ।” बाद-रायण व्यास-रचित ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र में बनाया “सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इसी में होते हैं ।” वेदान्ती अनुमान प्रमाण का प्रयोग भी करते हैं—“ईश्वर जगत् का कर्ता है, क्योंकि वह चेतन है, जो-जो चेतन होता है, वह-वह कर्ता होता है जैसे—कुम्हार घट का कर्ता है” ।^{१२}

- ९ (क) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २०६
 (ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ४२ के आधार पर
 (ग) वर्तमान में वैदिक धर्म-सम्प्रदायों के अतिरिक्त इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, आदि भी ईश्वरकर्तृत्ववादी हैं, परन्तु उनके पास अपने-अपने धर्म-ग्रन्थों में लिखित ईश्वरकर्तृत्ववाद पर आखिरी मंदिर श्रद्धा करने के अतिरिक्त कोई विशेष प्रमाण, युक्ति या तर्क नहीं है ।
- १० (क) ब्रह्मा वा इदमग्र आसीदेकमेव, तदेक मन्त्र व्यवभवत्तच्छ्रेयो रूपमत्यमृतं क्षत्र, यान्येतानि देवता क्षत्राणीन्द्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात् क्षत्रात्पर नास्ति, तस्माद् ब्राह्मणा स विशम-सृजत यान्येतानि देवजानानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥१२॥ स शूद्र वर्णमसृजत पूषणम् । तदेतद् ब्रह्मा क्षत्रं विद् शुद्र ॥ —बृहदा० अ० १, ब्रा० ४
११. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ॥ यप्रयन्त्यभिमविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति । —तैत्तिरीयोपनिषद् ३ भृगुवली
- १२ (क) हे वाव ब्रह्मणो रूपे भूतं चैवाभूतं च, मृत्यं चामृतं च, स्थितं च यच्च त्यच्च । —बृहदारण्यकोपनिषद् अ० २ ब्रा ३।१
 (ख) तत्र पर ब्रह्मा पर बृहन्त यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढम् । —श्वेताश्वतर. अ० ३।७
 (ग) ‘जन्माद्यस्य यत्’ —ब्रह्मसूत्र १।१।१
 (घ) कर्तास्ति कश्चित् जगत् सच्चैक, स सर्वग स स्ववश स नित्य ।
 इमा कुहेवाकविडम्बनास्युस्तेषा न येपमनुशासकस्त्वम् ॥ —स्यादवाद मजरी

दूसरे कर्तृत्ववादी नैयायिक है, नैयायिक मत अक्षपाद ऋषि प्रतिपादित है। इस मत के आराध्य देव महेश्वर (शिव) हैं, महेश्वर ही चराचर सृष्टि का निर्माण तथा सहार करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद् में बताया है—‘वही देवो का अधिपति है, उसी में सारा लोक अधिष्ठित है। वही इम द्विपद चतुष्पद पर शासन करता है। वह सूक्ष्म रूप में कलिल (वीर्य) में भी है, विश्व का स्रष्टा है, अनेक रूप है। वही विश्व का एकमात्र परिवेष्टिता (अपने में लपेटने वाला) है, उस शिव को जानकर (प्राणी) परम शान्ति प्राप्त कर लेता है। वही समय पर भुवन (मृष्टि) का गोप्ता (रक्षक) है, वही विश्वाधिप है, सभी प्राणियों में गूढ है, जिसमें ब्रह्मर्षि और देवता लीन होते हैं। उसी को जानकर मृत्युपाश का छेदन करते हैं।’

नैयायिक जगत् को महेश्वर कृत सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं—‘पृथ्वी, पर्वत, चन्द्र, सूर्य, समुद्र, शरीर, इन्द्रिय, आदि सभी पदार्थ किसी बुद्धिमान कर्ता द्वारा बनाये गये हैं, क्योंकि वे कार्य हैं। जो-जो कार्य होते हैं, वे किसी न किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा ही किये जाते हैं, जैसे कि घट। यह जगत् भी कार्य है, अतः वह भी किसी बुद्धिमान द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। वह बुद्धिमान जगत् का रचयिता ईश्वर (महेश्वर) ही है। जो बुद्धिमान द्वारा उत्पन्न नहीं किये गये हैं, वे कार्य नहीं हैं, जैसे कि आकाश। यह व्यतिरेक दृष्टान्त है।

ईश्वर को जगत् कर्ता मानने के साथ-साथ वे उसे एक, सर्वव्यापी (आकाशवत्) नित्य स्वाधीन, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भी मानते हैं। समारी प्राणियों को कर्मफल भुगतवाने वाला भी ईश्वर है, ऐसा कहते हैं। नैयायिक वेदान्तियों की तरह ईश्वर को उपादानकारण या समवायीकारण नहीं मानते, वे उसे निमित्तकारण मानते हैं। ईश्वर कर्तृत्व के विषय में वैशेषिकों की मान्यता भी लगभग ऐसी ही है।

प्रधानादिकृत लोक सांख्यवादी कहते हैं—यह लोक प्रधान अर्थात् प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति, मत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था है। इसलिए जगत् का मूल कारण प्रधान को कहे या त्रिगुण (मत्त्व, रज और तम) को कहे, एक ही बात है। इन्हीं गुणों से सारा लोक उत्पन्न हुआ है। सृष्टि त्रिगुणात्मक कहलाती है। जगत् के प्रत्येक पदार्थ में तीन गुणों की सत्ता देखी जाती है। इसलिए सिद्ध है कि यह जगत् त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना है।^{१३}

मूलपाठ में कहा गया है—‘पहाणाइ तहाबरे’—आदि पद से महत्तन्व (बुद्धि), अहकार आदि का ग्रहण करना चाहिए। सांख्य-दर्शन का सिद्धान्त है त्रिगुणात्मक प्रकृति सीधे ही इस जगत् को उत्पन्न नहीं करती। प्रकृति मूल, अविकृति (किसी तत्त्व के विकार से रहित) और नित्य है, उससे महत् (बुद्धि) तत्त्व उत्पन्न होता है, महत्तत्त्व से अहकार और अहकार से पाँच तन्मात्रा (इन्द्रिय विषय) पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और मन ये १६ तत्त्व (षोडशगण) उत्पन्न होते हैं, पाँच तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि पाँच भूत उत्पन्न होते हैं इस क्रम से प्रकृति सारे लोक को उत्पन्न करती है।^{१४}

१३ (क) ‘सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति ।

—सांख्यतत्त्व कीमुदी

१४ (क) मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या प्रकृतिर्विकृतयः सप्त ।

षोडशाकस्तु विकारो, न प्रकृतिर्न विकृतिरप्युत्पन्नः ॥

—सांख्यकारिका १

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४१

अथवा, प्रधानादि शब्द में आदि शब्द से काल, स्वभाव, नियति आदि का ग्रहण करके इस जगत् को कोई कालकृत कोई स्वभावकृत, कोई नियतिकृत, कोई एकान्त कर्मकृत मानते हैं।

पूर्वोक्त कर्ताओं से उत्पन्न जगत् कैसा है—प्रश्न होता है—पूर्वोक्त विभिन्न जगत्कर्तृत्ववादियों के मत से उन-उन कारणों (कर्ताओं) द्वारा उत्पन्न जगत् कैसा है? इस शका के उत्तर में शास्त्रकार उनकी ओर से लोक के दो विशेषण व्यक्त करते हैं—जीवाजीव समाउत्ते और सुहृदुखसमन्निष्ट, अर्थात् वह लोक, जीव और अजीव दोनों से सकुल है, तथा सुख और दुःख से समन्वित ओत-प्रोत है।^{१५}

स्वयम्भू द्वारा कृत लोक—महर्षि का कहना है—यह लोक स्वयम्भू द्वारा रचित है। महर्षि के दो अर्थ चूणिकार प्रस्तुत करते हैं—(१) महर्षि अर्थात् ब्रह्मा। अथवा (२) व्यास आदि ऋषि महर्षि हैं।

स्वयम्भू शब्द का अर्थ वृत्तिकार करते हैं—विष्णु या अन्य कोई। स्वयम्भू शब्द ब्रह्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और विष्णु के अर्थ में भी। नारायणोपनिषद् में कहा है—‘अन्तर और बाह्य जो भी जगत् दिखायी देना है, सुना जाना है, नारायण (विष्णु) उस मारे जगत् को व्याप्त करके स्थित है। नारायणार्थवशिर उपनिषद् में कहा है—पुरुष नारायण (विष्णु) न चाहा कि मैं प्रजाओं का सृजन करूँ और उससे प्राण, मन, इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ब्रह्मा, रुद्र, वसु यहाँ तक कि सारा जगत् नारायण से ही उत्पन्न होता है।’^{१६}

पुराण में वर्णित ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-रचना के क्रम की तरह मनुस्मृति में भी उसी प्रकार का वर्णन मिलता है। यह ‘जगत् सर्वत्र अन्धकारमय था, सुषुप्त-सा था। उसके पश्चात् महाभूतादि से ओज का वरण करके अन्धकार को हटाते हुए अव्यक्त स्वयम्भू इस (जगत्) को व्यक्त करने हुए स्वयं प्रादुर्भूत हुए। वे अतीन्द्रिय द्वारा ग्राह्य, सूक्ष्म अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय एवं अचिन्त्य स्वयम्भू स्वतः

१५ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ४२

(ख) सूत्रकृताग अमरमुखबोधिनी व्याख्या पृ २१२

१६ (क) सूत्रकृताग चूणि

(ख) जैन साहित्य का बृहत् इतिहास भा १

(ग) यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

अन्तर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थित ॥

—नारायणोपनिषद्, १३वाँ गुच्छ

(घ) अथ पुरुषो हवै नारायणोऽकामयत—प्रज्ञा सृजयेति । नारायणात् जायते, मन सर्वेन्द्रियाणि च । ख वागुज्योतिराय पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ नारायणाद् ब्रह्मा जायते, नारायणात्प्रजापति प्रजायते ॥ नारायणादेव समुत्पद्यते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रणयन्ते ।” —नारायणार्थवशिर उपनिषद् १

उत्पन्न हुए। ध्यान करके अपने शरीर से विविध प्रजाओं की सृष्टि की। उसने सर्वप्रथम पानी बनाया, फिर उससे बीज उत्पन्न किया।”^{१०}

मार द्वारा रचित माया : संसार प्रसयकर्ता मार—इसके पश्चात् शास्त्रकार ने कहा है—**मारेण संयुता माया, तेन लोए असासए अर्थात् मार ने माया की रचना की। इस कारण यह जगत् अशाश्वत-अनित्य है।**

मार के दो अर्थ यहाँ किये गये हैं—वृत्तिकार ने अर्थ इस प्रकार किया है—‘जो मारता है, नष्ट करता है, वह मार—मृत्यु या यमराज।’ पौराणिक कहते हैं—“स्वयम्भू ने लोक को उत्पन्न करके अत्यन्त भार के भय से जगत् को मारने वाला मार यानी मृत्यु-यमराज बनाया। मार (यम) ने माया रची, उस माया से प्राणी मरते हैं।” मार का अर्थ चूर्णिकार विष्णु करते हैं। वे नागार्जुनीय सम्मत पाठान्तर के रूप में एक नई गाथा उद्धृत करते हैं—

“अतिवह्नीयजीवाणं मही विष्णवते प्रभुं।

ततो से मायासंयुक्ते करे लोगस्तऽभिह्व।”

अर्थात् पृथ्वी अपने पर जीवों का भार अत्यधिक बढ़ जाने के कारण प्रभु (विष्णु) से विनती करती है। इस पर उस प्रभु ने लोक का विनाश (संहार) करने के लिए उसे (लोक को) माया से युक्त बनाया।^{११}

वैदिक ग्रन्थों में एक प्रसिद्ध उक्ति है—

“विष्णोर्माया भगवती, यया सम्मोहितं जगत्।”

विष्णु की माया भगवती है, जिसने सारे जगत् को सम्मोहित कर दिया है। कठोपनिषद् में उस स्वयम्भू की माया के सम्बन्ध में कहा गया है—ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके लिए भोजन (भोजन) है, मृत्यु जिसके लिए व्यजन (शाकभाजी) के समान है, उस विष्णु (स्वयम्भू) को कौन यहाँ जानता है जहाँ वह है ?” जो भी हो मृत्यु का विनाश प्रत्येक सजीव-निर्जीव पदार्थ के साथ लगा हुआ है, इसी कारण लोक का अनित्य विनाशशील होना स्वाभाविक है। मृत्यु की महिमा बताते हुए बृहदारण्यक में कहा है—“यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। मृत्यु से ही यह (सारा जगत्) आवृत्त था। वह मृत्यु सारे जगत् को निगल जाने के लिए थी।”^{१२}

१७ आसीदिदं तमोभूतं मलक्षणम्।

अप्रतर्क्यं प्रसुप्तमिव सर्वत ॥५॥

ततः स्वयम्भूभगवान् अव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्।

महाभूतादि वृत्तोजा प्रादुरासीत् तमोनुद ॥६॥

योऽसावतीन्द्रियग्राह्य सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः।

सर्वभूतमयोऽबिल्य स एव स्वयमुद्बभौ ॥७॥

सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुर्विविधा प्रजा।

अप एव ससर्जादौ तासु बीजमिवासृजत् ॥८॥

—मनुस्मृति अध्याय १

१८ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्रांक ४२-४३

(ख) सूर्यगङ्गा चूर्ण (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) पृ० ११

१९ (क) यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवतः प्रोदनः।

मृत्यु रस्योपसेवनं क इत्यादि वेद यत्र स।

—कठोपनिषद् १ बल्ली २।२४

(ख) नेत्रेन्द्रियेन्द्रिय आसीत् मृत्युनेत्रेन्द्रियमासीत्।

—बृहदारण्यक० ब्राह्मण २।१

मार्कण्डेय ऋषि की एक कहानी मिलती है, जिसमें विष्णु द्वारा सृष्टि की रचना की जाने का रोचक वर्णन प्राकृत भाषा में निबद्ध है।

अण्डे से उत्पन्न जगत्—“कुछ (त्रिदण्डी आदि) श्रमणों-ब्राह्मणों ने या कुछ पौराणिकों ने अण्डे से जगत् की उत्पत्ति मानी है।” ब्रह्माण्ड पुराण में बताया गया है कि पहले समुद्र रूप था, केवल जलाकार। उसमें से एक विशाल अण्डा प्रकट हुआ, जो चिरकाल तक लहरो से इधर-उधर बहता रहा। फिर वह फूटा तो उसके दो टुकड़े हो गये। एक टुकड़े से पृथ्वी और दूसरे से आकाश बना। फिर उससे देव, दानव, मानव, पशु-पक्षी आदि के रूप में सम्पूर्ण जगत् पैदा हुआ। फिर जल, वायु, समुद्र, नदी, पहाड़ आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सारा ब्रह्माण्ड (लोक) अण्डे से बना हुआ है।

मनुस्मृति में भी इसी से मिलती-जुलती कल्पना है—“वह अण्डा स्वर्णमय और सूर्य के समान अत्यन्त प्रभावान् हो गया। उसमें से सर्वलोक पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। उस अण्डे में वे भगवान् परिवत्सर (काफी वर्षों) तक रहे, फिर स्वयं आत्मा का ध्यान करके उस अण्डे के दो टुकड़े कर डाले। उन दोनों टुकड़ों से आकाश और भूमि का निर्माण किया।”

लोक-कर्तृत्व के सम्बन्ध में ये सब मिथ्या एवं असंगत कल्पनाएँ—गाथा ६७ के उत्तरार्द्ध में ६८ वीं सम्पूर्ण गाथा में पूर्वोक्त जगत् कर्तृत्ववादियों को परामर्श से अनभिज्ञ, मृषावादी, अपने-अपने कृतवाद को अपनी-अपनी युक्तियों या स्वशास्त्रोक्तियों को सच्ची बताने वाले कथञ्चित् नित्य—अविनाशी लोक को एकान्त अनित्य-विनाशी बताने वाले कहा है। मूल गाथाओं में केवल इतना-सा सकेत अवश्य किया है कि वे अविनाशी लोक को कृत—अर्थात् विनाशी कहते हैं। वे लोक के यथार्थ स्वभाव (वस्तुतत्त्व) को नहीं जानते। वृत्तिकार ने इसी पक्ष की व्याख्या करते हुए कहा है—वास्तव में यह लोक कभी सर्वथा नष्ट नहीं होता, क्योंकि द्रव्य रूप से यह सदैव स्थित रहता है। यह लोक अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। अतः यह लोक पहले-पहल किसी देव ब्रह्मा, ईश्वर, प्रकृति, विष्णु, शिव आदि के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यदि कृत (बनाया हुआ) होता तो सदैव सर्वथा नाशवान् होता, परन्तु लोक एकान्ततः ऐसा नहीं है। अतः लोक देव

- २० (क) तदण्डमभवद्धैम सहस्राणुसमप्रभम् ।
 तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मासर्वलोक पितामह ॥९॥
 तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् ।
 स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद् द्विधा ॥१२॥
 ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।
 मध्येभ्योम दिशश्चाष्टावपा स्थानं च शाश्वतम् ॥१३॥
 उद्बबर्हान्मनश्चैव पचेन्द्रियाणि च ॥१४-१५॥

—मनुस्मृति अ० १

(ख) कृतवाद-सम्बन्धित विचार के लिए देखिये सूत्रकृतांग सूत्र ६५९-६६२ ।

आदि के द्वारा भी बनाया हुआ नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे विभिन्न कृतवादी अपने-अपने मान्य आराध्य द्वारा लोक का कर्तृत्व सिद्ध कर सकें। ईश्वर कर्तृत्ववादियों ने लोक के विभिन्न पदार्थों को कार्य बताकर कुम्हार के घट रूप कार्य के कर्ता की तरह ईश्वर को जगत् कर्तृत्व रूप कार्य का कर्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है, परन्तु लोक द्रव्य रूप से नित्य होने के कारण कार्य है ही नहीं। पर्याय रूप से अनित्य है, पर कार्य का कर्ता के साथ कोई अविनाभाव नहीं है।

दूसरा प्रश्न कृतवादियों के समक्ष यह उपस्थित होता है कि उनका सृष्टि कर्ता इस सृष्टि को स्वयं उत्पन्न होकर बनाता है या उत्पन्न हुए बिना बनाता है? स्वयं उत्पन्न हुए बिना तो दूसरे को कैसे बना सकता है? यदि उत्पन्न होकर बनाता है तो स्वयं उत्पन्न होता है या दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया है? यदि माता-पिता के बिना स्वयमेव उत्पन्न होता है, तब तो इस जगत् को भी स्वयं उत्पन्न क्यों नहीं मानते? यदि दूसरे से उत्पन्न होकर लोक को बनाता है, तो यह बताये कि उस दूसरे को कौन उत्पन्न करता है? वह भी तीसरे से उत्पन्न होगा, और तीसरा चौथे से उत्पन्न मानना पड़ेगा। इस प्रकार उत्पत्ति का प्रश्न खड़ा रहने पर अनवस्था दोष आ जायेगा। इसका कृतवादियों के पास कोई उत्तर नहीं है।

तीसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि वह सृष्टिकर्ता नित्य है या अनित्य है? नित्य तो एक साथ या क्रमशः भी अर्थक्रिया कर नहीं सकता, क्योंकि वह तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता और न उसका स्वभाव बदल सकता है। यदि वह अनित्य है तो उत्पत्ति के पश्चात् स्वयं विनाशी होने के कारण नष्ट हो सकता है, अतः उसका कोई भरोसा नहीं है कि वह जगत् को बनायेगा, क्योंकि नाशवान होने में अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो, वह दूसरे की उत्पत्ति के लिए व्यापार चिन्ता क्या कर सकता है?

अब प्रश्न यह है कि वह सृष्टि कर्ता मूर्त है या अमूर्त? यदि वह अमूर्त है तो आकाश की तरह वह भी अकर्ता है, यदि मूर्तिमान है, तब कार्य करने के लिए उसे साधारण पुरुष की तरह उपकरणों की अपेक्षा रहेगी। उपकरण बनायेगा तो उनके लिए दूसरे उपकरण चाहिए। वे उपकरण कहाँ से आयेगे? यदि पहले ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना मानने से उसमें अन्यायी, अबुद्धिमान, अशक्तिमान, पक्षपाती, इच्छा, राग-द्वेष आदि विकारों से लिप्त आदि अनेक दोषों का प्रसंग होता है।^{२१} इसीलिए भगवद्गीता में कहा गया है—

“न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥”

ईश्वर न तो लोक का सृजन करता है, न ही कर्मों का और न लोकगत जीवों के शुभाशुभ कर्मफल का संयोग करता है। लोक तो स्वभावतः स्वयं प्रवर्तित है—चल रहा है।^{२२}

२१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४३-४४ के आधार पर

(ख) स्याद्वाच मञ्जरी—“कर्ताऽस्ति कश्चिज्जगतः” कारिका की व्याख्या

२२. भगवद्गीता अ० ५, श्लोक १४

ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की तथा अण्डे से जगत् की उत्पत्ति मानना एक तरह से असंगत है, अयुक्ति है। जब ईश्वर आदि भी जगत् के कर्ता न हो सके तो स्वयम्भू द्वारा मार की रचना, अण्डे की उत्पत्ति, (पंचभूतों के बिना) आदि तथा अव्यक्त अमूर्त, अचेतन प्रकृति से मूर्त, सचेतन एवं व्यक्त की रचना आदि सब निरर्थक कल्पनाएँ हैं।

जैन दर्शन के अनुसार यह लोक अनादि-अनन्त है। लोक द्रव्यार्थ रूप से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य-परिवर्तनशील है। जीव अनादिकाल से और अजीव-जड पदार्थ अपने रूप में न कभी नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं। उनमें मात्र अवस्थाओं का परिवर्तन हुआ करता है।

जो लोक के कर्ता नहीं, वे उसके दुःख-सुख सयोजनकर्ता कैसे?—गाथा ६९ भी लोककर्तृत्व-वाद से सम्बन्धित है। पहले ६५वीं गाथा में यह बताया गया था कि 'जीवाजीव समाउत्ते सुहदुख-समन्निपे'—ईश्वर या प्रधानादि जीवाजीव एवं सुख-दुःख से युक्त लोक का निर्माण करते हैं। उसी सन्दर्भ में यहाँ उत्तर दिया गया है कि ये लोग मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभयोग दुःख की उत्पत्ति के कारण हैं यह नहीं जानते तथा सम्यक्त्व, हिंसादि से विरति आदि की माधना-आराधना करना दुःख निवारण का उपाय है, ऐसा भी नहीं जानते-मानते हैं। इसलिए ६९वीं गाथा में कहा गया है—अभज्जुण्ण समुप्पावं कंहं नाहिंति संवरं? इसका आशय यह है—अपने द्वारा किये गये अशुभ अनुष्ठान (पापाचरण या धर्माचरण) से दुःख की उत्पत्ति होती है, इसके विपरीत अपने द्वारा किये गये शुद्ध धर्मानुष्ठान (रत्नत्रयाचरण) से ही सुख की उत्पत्ति होती है। दूसरा कोई देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या ईश्वर किसी को सुख या दुःख से युक्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर देता तो वह सारे जगत् को सुखी ही कर देता, दुःखी क्यों रहने देता? जो लोग सुख-दुःख की उत्पत्ति के कारणों को स्वयं नहीं जानते, वे दूसरों को सुख-दुःख दे पायेंगे? अथवा दूसरों को सुख-दुःख प्राप्त करने का उपाय भी कहाँ से बतायेंगे?

इस गाथा द्वारा शास्त्रकार ने 'अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य' (आत्मा ही अपने सुखों और दुःखों का कर्ता एवं भोक्ता है) के सिद्धान्त को ध्वनित कर दिया है तथा दुःख रूप कर्म-बन्धन को तोड़ने के लिये किसी देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या परमात्मा के समक्ष गिड़गिड़ाने, याचना करने का खण्डन करके स्वकर्तृत्ववाद—स्वयं पुरुषार्थ द्वारा आत्म-शक्ति प्रकट करने का श्रमण सस्कृति का मूलभूत सिद्धान्त व्यक्त कर दिया है।^{१३}

कठिन शब्दों की व्याख्या—सएहिं परियाएहि लोयं बूया कडेति य—अपने-अपने पर्यायों-अभि-प्रायों से युक्ति विशेषों से उन्होंने कहा कि यह लोक कृत (अमुक द्वारा किया हुआ) है। चूर्णिकार के अनुसार 'य' (च) शब्द से 'अकडेति च' यह भी अध्याहृत होता है, अर्थ होता है—और (यह लोक) अकृत (नित्य) भी है। यहाँ 'लोयं बूया कडेति' भी पाठान्तर मिलता है, उसका अर्थ किया गया है—विधि-विधान या प्रकार। लोक को 'कृत' का एक प्रकार कहते हैं। 'ण विणासी कयाइ वि' इसके बदले

२३ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४४-४५ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २३० के आधार पर

चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—‘जायं ण ऽऽ सि कयाति वि’ अर्थात् यह लोक कभी ‘नहीं था’ ऐसा नहीं है। अमणुससमुप्पावं दुक्खमेव—जिस दुःख की उत्पत्ति अमनोज्ञ-असत् अनुष्ठान से होती है। विजा-नीया—बुद्धि विशेष रूप से जाने।^{२४}

अवतारवाद

७०. सुद्धे अपावए आया, इहमेगेसि आहित ।
पुणो कीडा-यदोसेणं, से तत्थ अवरज्जई ॥११॥

७१. इह संबुडे मुणी जाए, पच्छा होति अपावए ।
वियडं व जहा भुज्जो, नीरयं सरयं तहा ॥१२॥

७०. इस जगत् में किन्हीं (दार्शनिकों या अवतारवादियों) का कथन (मत) है कि आत्मा शुद्धाचारी होकर (मोक्ष में) पापरहित हो जाता है। पुनः क्रीडा (राग) या प्रद्वेष (द्वेष) के कारण वही (मोक्ष में ही) बन्ध युक्त हो जाता है।

७१. इस मनुष्य भव में जो जीव सवृत्त—सयम-नियमादि युक्त भुनि बन जाता है, वह बाद में निष्पाप हो जाता है। जैसे—रज रहित निर्मल जल पुनः सरजस्क मलिन हो जाता है, वैसे ही वह (निर्मल निष्पाप आत्मा भी पुनः मलिन हो जाती है)।

विवेचन—त्रैराशिकवाद बनाम अवतारवाद—वृत्तिकार के अनुसार दोनों गाथाओं में गोशालक मतानुसारी (आजीवक) मत की मान्यता का दिग्दर्शन कराया गया है। समवायाग वृत्ति और इसी आगम के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के छठे अध्यायन में त्रैराशिकों को आजीवक या गोशालक मतानुसारी बनाया है। त्रैराशिक का अर्थ है—जो मत या वाद सर्वत्र तीन राशियाँ मानता है, जैसे जीव राशि, अजीव राशि और नोजीव राशि। यहाँ आत्मा की तीन राशियों का कथन किया गया है। वे तीन अवस्थाएँ इस प्रकार हैं—

- (१) राग-द्वेष सहित कर्म-बन्धन से युक्त पाप सहित अशुद्ध आत्मा की अवस्था,
- (२) अशुद्ध अवस्था से मुक्त होने के लिए शुद्ध आचरण करके शुद्ध निष्पाप अवस्था प्राप्त करना, तदनुसार मुक्ति में पहुँच जाना।
- (३) इसके पश्चात् शुद्ध-निष्पाप आत्मा जब क्रीडा—राग अथवा प्रद्वेष के कारण पुनः कर्मरज

२४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४२ से ४५ तक

(ख) सूत्रकृतांग चूर्ण (मूलपाठ टिप्पण) पृ० १२

से लिप्त (अशुद्ध) हो जाता है, वह तीसरी अवस्था । तीन अवस्थाओं की मान्यता के कारण इन्हें त्रैराशिक कहा जाता है । इन दोनों गाथाओं में इसी मत का निदर्शन किया गया है ।^{२५}

शुद्ध निष्पाप आत्मा पुनः अशुद्ध और सपाप क्यों ?—प्रश्न होता है, जो आत्मा एक बार कर्मफल से सर्वथा रहित हो चुका है, शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, निष्पाप हो चुका है, वह पुनः अशुद्ध, कर्मफल युक्त और पापयुक्त कैसे हो सकता है ? जैसे बीज जल जाने पर उससे अकुर उत्पन्न होना असम्भव है, वैसे ही कर्मबीज के जल जाने पर फिर ससार रूपी (जन्म-मरण-युक्त) अकुर का फूटना असम्भव है । गोता में इसी तथ्य का समर्थन अनेक बार किया गया है ।^{२६} जितनी भी अध्यात्म माधनाएँ की जाती हैं, उन सबका उद्देश्य पाप से, कर्मबन्ध से राग-द्वेष-कषायादि विकारों से सर्वथा मुक्त, शुद्ध एवं निष्पाप होना है । भला कौन ऐसा साधक होगा, जो शुद्ध-बुद्ध-मुक्त होने के बाद पुनः अशुद्ध और राग-द्वेष की गन्दगी में आत्मा को डालना चाहेगा ? अगर ऐसा हुआ, तब तो सारा काता-पीजा कपास हो जायेगा । इतनी की हुई साधना मिट्टी में मिल जायेगी । परन्तु त्रैराशिक मतवादी इन सब युक्तियों की परवाह न करके मुक्त एवं शुद्ध आत्मा के पुनः प्रकट होने या पुनः कर्मरज से मलिन होकर कर्म-बन्ध में जकड़ने के दो मुख्य कारण बताते हैं—“पुणो कीडापदोसेणः” --इसका आशय यह है कि उस मुक्तात्मा को अपने शासन की पूजा और पर-शासन (अन्य धर्मसंघ) का अनादर देखकर (क्रीडा) प्रमोद उत्पन्न होता है, तथा स्वशासन का पराभव और परशासन का अभ्युदय देखकर द्वेष होता है । इस प्रकार वह शुद्ध आत्मा राग-द्वेष से लिप्त हो जाता है, राग-द्वेष ही कर्मबन्ध के कारण है, इस कारण पुनः अशुद्ध-सापराध हो जाता है । वह आत्मा कैसे पुनः मलिन हो जाता है ? इसके लिए वे एक दृष्टान्त देकर अपने मत का समर्थन करते हैं—“विद्यडम्बु जहा भुज्जो नीरथ सरथ तहा ।” आशय यह है कि जैसे मटमैले पानी को निर्मली या फिटकरी आदि से स्वच्छ कर निर्मल बना लिया जाता है, किन्तु वही निर्मल पानी, आँधी, तूफान आदि के द्वारा उड़ायी गयी रेत, मिट्टी, कचरा आदि के

- २५ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ८५-८६
 (ख) ‘ते एव च आजीवाकास्त्रैराशिका भणिता —समवायागवृत्ति अभयदेव सूरि पृ० १३०
 (ग) स एव गोशालकमतानुसारी त्रैराशिक निराकृत —सूत्रकृ० २, श्रु० ६, अ० गा० १४
 (घ) “त्रैराशिका गोशालकमतानुसारिणो येषामेकविंशतिसूत्राणि पूर्वगत त्रैराशिकसूत्रपरिपाठ्या व्यवस्थितानि ।” —सूत्र० १, श्रु० १, सूत्र गा० ७० वृत्ति
- २६ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २३३
 (ख) “दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त प्रादुर्भवति नांकुर ।
 कर्मबीजे तथा दग्धे त रोहति भवाकुर ॥
 (ग) मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
 नाप्नुवन्ति महात्मान ससिद्धिं परमा गता ॥१५॥
 मामुपेत्य तु कौन्तेय । पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥
 य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥२१॥ —गीता अ० ८ । १५-१६-२१
 (घ) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४५ के आधार पर

कारण पुन मलिन हो जाता है, वैसे ही कोई जीव मनुष्य जन्म पाकर राग-द्वेष से, कषायादि से या कर्मों से मलिन बनी हुई अपनी आत्मा को भुनि बनकर संयम नियमादि की साधना करके विशुद्ध बना लेता है, एक दिन वह आत्मा समस्त कर्मरहित होकर शुद्ध-बुद्ध-मुक्त बन जाता है, किन्तु पुन पूर्वोक्त कारणवश राग-द्वेष की आँधी या तूफान आने से वह विशुद्धात्मा पुन अशुद्ध एव कर्म-मलिन हो जाता है ।

इस सम्बन्ध में चूर्णिकार ७० वी गाथा के उत्तरार्द्ध में कीलावण्यपदोसेणा रजसा अवतारते, इस प्रकार का पाठान्तर मानकर अवतारवाद की भाँकी प्रस्तुत करते हैं—वह आत्मा मोक्ष प्राप्त (मुक्त) होकर भी क्रीडा और प्रदोष के कारण (कर्म) रज से (लिप्त होने से) ससार में अवतरित होता (जन्म लेता) है । इस कारण वह अपने धर्म शासन की पुन प्रतिष्ठा करने के लिए रजोगुण युक्त होकर अथवा उस कर्म रज से श्लिष्ट होकर अवतार लेता है ।^{२७}

कुछ-कुछ इसी प्रकार की मान्यता बौद्ध धर्म के एक सम्प्रदाय की तथा धर्म-सम्प्रदायों की भी है । उनका कथन है कि सुगत (बुद्ध) आदि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक ज्ञानी तीर्थकर्ता (अवतार) परम पद (मोक्षावस्था) को प्राप्त करके भी जब अपने तीर्थ (धर्म-सध) का तिरस्कार (अप्रतिष्ठा या अवनति) देखते हैं तो (उसका उद्धार करने के लिए) पुन ससार में आते हैं (अवतार लेते हैं) ।^{२८}

धर्म का ह्रास और अधर्म का अभ्युत्थान (प्रतिष्ठा) होता देखकर मुक्त आत्मा के अवतरित होने की मान्यता वैदिक-परम्परा में प्रसिद्ध है और गीता आदि ग्रन्थों में अवतारवाद का स्पष्ट वर्णन है—“जब-जब ससार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि-उन्नति होने लगती है, तब तब मैं (मुक्त आत्मा) ही अपने रूप को रचता हूँ—प्रकट करता हूँ । साधु पुरुषों की रक्षा तथा दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए मैं युग-युग में जन्म (अवतार) लेता हूँ ।” अतः इसे अवतारवाद या पुनरागमनवाद भी कहा जा सकता है ।^{२९}

गाथा ७० में शुद्ध आत्मा के पुन अशुद्ध एव कर्मलिप्त होने के दो कारण—क्रीडा एव प्रदोष बताये गये हैं, वे इस अवतारवाद में सगत होते हैं । क्रीडा का अर्थ जो भक्तिवादी सम्प्रदायों में प्रचलित है, वह है, ‘लीला ।’ ऐसा कहा जाता है—‘भगवान् अपनी लीला दिखाने के लिए अवतरित

२७ “स मोक्षप्राप्तोऽपि भूत्वा कीलावण्यपदोसेणा रजसा अवतारते । तस्य हि स्वाशसन पूज्यमान दृष्ट्वा अन्यशासनान्यपूज्यमानानि च क्रीडा भवति, मानस प्रमोद इत्यर्थः, अपूज्यमाने वा प्रदोषः, तेन रजसाऽवतार्यते ।”
—सूयगङ्गा चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० १२

२८ ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तारः परम पदम् ।

गत्वाऽऽगच्छन्ति भूयोऽपि भव तीर्थनिकारतः ॥

२९ यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽज्मानं सृजाम्यहम् ॥७॥

परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे ॥८॥

—गीता अ० ४/७-८

होते हैं। अथवा सज्जनो की रक्षा एवं दुर्जनो के सहार के रूप में अपनी लीला करते हैं। ऐसी लीला के समय जब वे दुष्टों का नाश करते हैं, तब अपने भक्त की रक्षा के लिए हर सम्भव प्रयत्न करते हैं, ऐसा करने में उनमें द्वेष एवं राग का होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस गाथा में 'कीडापदोत्प्रेषण' के साथ अर्थ सगति बैठ जाती है।

पाठान्तर एवं व्याख्याएँ—७१ वीं गाथा की पूर्वाद्ध-पक्ति का चूर्णिसम्मत पाठान्तर इस प्रकार है—“इह संवृद्धे मविस्ताण, (सुद्धे सिद्धीए चिह्नी) —येच्चा होति अपावए” इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—इह—यहाँ आकर मनुष्य भव में ब्यस्क होकर प्रव्रज्या ग्रहण करके सबृतात्मा होकर जानक अर्थात्—ज्ञानवान् आत्मा (जिसका ज्ञान प्रतिपत्ती नहीं होता) (शुद्ध होकर सिद्धिगति-मुक्ति में स्थित हो जाता है।) अथवा यह (मेरे द्वारा प्रवर्तित) शासन (धर्म सध) जाज्वल्यमान नहीं होता, इसलिए उसे जाज्वल्यमान करके कुछ काल तक ससार में अवस्थित होकर वहाँ से शरीर छोड़कर पुनः अपापक अर्थात् मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार ७० वीं गाथा के उत्तरार्द्ध का चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—“पुणोऽकालेणऽण्तेण तत्थ से अवरज्जति।” अर्थात् अन्तकाल के बाद स्वशासन को अपूज्यमान या पूज्यमान (प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित) देखकर वह उम पर अवरज्जति— यानि अपराध करता है। अर्थात् राग या द्वेष को प्राप्त हो जाता है।^{३०} ‘वियड वा जहा भुज्जो नीरय सरय तथा’ की व्याख्या वृत्तिकार के अनुसार—विकटवत्—उदक (पानी) के ममान। जैसे रज (मिट्टी) रहित निर्मल पानी, हवा, आँधी आदि से उडायी हुई धूल से पुनः मरजस्क-मलिन हो जाता है।^{३१}

स्व-स्व-प्रवाद-प्रशंसा एवं सिद्धि का दावा

७२. एयाणुवीति मेधावि, बभचेरे ण ते वसे ।

पुढो पावाडया सब्बे, अक्खायारो सय सय ॥१३॥

७३. सए सए उवट्ठाणे, सिद्धिमेव ण असहा ।

अहो वि होति वसवत्ती, सब्बकामसमप्पिए ॥१४॥

७४. सिद्धा य ते अरोगा य, इहमेगेसि आहितं ।

सिद्धिमेव पुराकाउ, सासए गढिया णरा ॥१५॥

७५. असवुडा अणादीय, भमिहिति पुणो पुणो ।

कप्पकालमुवज्जंति, ठाणा आसुर किम्बिसिय ॥१६॥ त्ति वेमि ।

३०. “इहेति—इह आगत्य मानुष्ये वयः प्राप्य प्रव्रज्यामभ्युपेत्य सबृतात्मा भूत्वा, जानको नाम जानक एव आत्मा न तस्य तज्ज्ञान प्रतिपत्ति, यदि वा एतत् (यतश्चैतत् शासन न ज्वलति, तत एव प्रज्वाल्य किञ्चित्काल ससारोऽवस्थित्य प्रेत्य पुनरपापको भवति मुक्त इत्यर्थः।”

“एव पुनरन्तेन कालेन स्वशासन पूज्यमान वा अपूज्यमान दृष्ट्वा तत्थ से अवरज्जति = अवराधो नाम राग दोष वा गच्छति।”

३१. विकटवद् उदकवद् नीरजस्क सद् वातोद्धूतरेणु निवहसम्पृक्त सरजस्क मलिन भूयो यथा भवति, तथाऽयमप्यात्मा ॥

—सूयगडण (चूर्णि मू० पा० टिप्पण) पृ० १२

—सूत्र० शी० वृत्ति ४५

७२. बुद्धिमान् साधक इन (पूर्वोक्त वादियों के कथन पर) चिन्तन करके (मन मे यह) निश्चित कर ले कि (पूर्वोक्त जगत् कर्तृत्ववादी या अवतारवादी) ब्रह्म = आत्मा की चर्या (सेवा या आचरण) में स्थित नहीं है। वे सभी प्रावादुक अपने-अपने वाद की पृथक्-पृथक् वाद (मान्यता) की बड़ा-चड़ाकर प्रशंसा (बखान) करने वाले हैं।

७३. (विभिन्न मतवादियों ने) अपने-अपने (मत मे प्ररूपित) अनुष्ठान से ही सिद्धि (समस्त सासारिक प्रपञ्च रहित सिद्धि) होती है, अन्यथा (दूसरी तरह से) नहीं, ऐसा कहा है। मोक्ष प्राप्ति से पूर्व इसी जन्म एव लोक में ही ब्रह्मवर्ती (जितेन्द्रिय अथवा हमारे तीर्थ या मत के अधीन) हो जाए तो उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

७४ इस ससार मे कई मतवादियों का कथन है कि (हमारे मतानुसार अनुष्ठान से) जो सिद्धि (रससिद्धि या अष्टसिद्धि प्राप्त) हुए हैं, वे नीरोग (रोग मुक्त) हो जाते हैं। परन्तु इस प्रकार की डींग हाँकने वाले) वे लोग (स्वमतानुसार प्राप्त) तथाकथित सिद्धि को ही आगे रखकर अपने-अपने आशय (दर्शन या मत) मे ग्रथित (आसक्त/अस्त-बँधे हुए) हैं।

७५ वे (तथाकथित लौकिक सिद्धिवादी) असंवृत-इन्द्रिय मन सयम से रहित होने से (वास्तविक सिद्धि मुक्ति तो दूर रही) इस अनादि ससार मे बार-बार परिभ्रमण करेगे। वे कल्पकाल पर्यन्त—चिरकाल तक असुरो-भवनपतिदेवो तथा किल्बिषिक (निम्नकोटि के) देवो के स्थानो मे उत्पन्न होते है।

विवेचन—अन्यतीर्थिक मतवादी प्रावादुक और स्वमत प्रशंसक—७२वी गाथा मे शास्त्रकार ने पूर्वोक्त जगत्कर्तृत्ववादियों, अवतारवादियों को 'पृथक् प्रावादुक' कहकर उल्लिखित किया। प्रावादुक होने के दो कारण शास्त्रकार ने प्रस्तुत किए है—(१) कार्य-कारण विहीन तथा युक्ति रहित अपने ही मतवाद की प्रशंसा करते है, और (२) आत्म-भावो के विचार मे स्थित नहीं हैं। इन्ही दो कारणो को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार ने अगली दो गाथाएँ (७३-७४वी) प्रस्तुत की हैं।

इन भ्रान्त मान्यताओ के कारण राग-द्वेष-मुक्त एवं कर्म बीज रहित मुक्त जीवो का पुन-राग-द्वेष से प्रेरित होकर कर्मलिप्त बनना कार्य-कारण भाव के सिद्धान्त के विरुद्ध है। जब मुक्त जीवो के जन्म-मरणरूप ससार के कारण कर्म बीज ही जल गये हैं, तब वे कर्म के बिना कैसे राग-द्वेष से लिपटेगे और ससार मे अवतरित होंगे ?

देखा जाये तो इस भ्रान्त धारणा का कारण यह है कि वे अपने अवतारवाद के प्रवाह मे इतने बह जाते हैं कि आत्मा की ऊर्ध्वगामिता के सिद्धान्त पर विचार करना भूल जाते हैं। जब एक आत्मा इतने उत्कर्ष पर पहुँच चुका है, जहाँ से उसका पुन नीचे गिरना असम्भव है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कर्म लेप से रहित होने पर अग्नि की लौ की तरह ऊर्ध्वगमन करना है, नीचे गिरना नहीं। ऐसी स्थिति मे पूर्ण सिद्ध-मुक्तात्मा क्यों वापस ससार मे आगमन रूप पतन के गर्त मे गिरेगा ? यही कारण है कि आचार्य सिद्धसेन को अवतारवादी अन्यतीर्थिको की मोहवृत्ति को प्रकट करते हुए कहना पड़ा—

बन्धेन्धनः पुनरुपैति भवं प्रमथ्य, निर्वाणमप्यनबधारितभीहनिष्ठम् ।

मुक्तः स्वयं कृतमवदच्च परार्यशूरम्, त्वच्छासनप्रतिहतेस्त्वहं मोहराज्यम् ॥^{३२}

हे वीतराग प्रभो ! आपके शासन (सघ) को ठुकराने वाले व्यक्तियों पर मोह का प्रबल साम्राज्य छाया हुआ है। वे कहते हैं—जिस आत्मा ने कर्म रूपी ईन्धन (कारण) को जला कर ससार (जन्म-मरण) का नाश कर दिया है, वह भी मोक्ष को छोड़कर पुनः ससार में अवतार लेता है। स्वयं मुक्त होते हुए भी शरीर धारण करके पुनः ससारी बनता है, केवल दूसरो को मुक्ति दिलाने में शूरवीर बनकर वह कार्यकारण सिद्धान्त का विचार किये बिना ही लोकभीरु बनता है। यह है अपनी (शुद्ध) आत्मा का विचार किए बिना ही दूसरो की आत्माओं का उद्धार या सुधार करने की मूर्खता।

यह निश्चित सिद्धान्त है कि मुक्त जीवों को राग-द्वेष नहीं हो सकता। उनके लिए फिर स्व-शासन या परशासन का भेद ही कहाँ रह जाता है ? जो सारे ससार को एकत्व दृष्टि से—आत्मीय दृष्टि से देखता है, वहाँ अपनेपन-परायेपन या मोह का काम ही क्या ? जिनकी अहंता-ममता (परिग्रह वृत्ति) सर्वथा नष्ट हो चुकी है, जो राग-द्वेष, कर्म-समूह आदि को सर्वथा नष्ट कर चुके हैं, जो समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जानते हैं, निन्दा-स्तुति में सम हैं, ऐसे निष्पाप, शुद्ध आत्मा में राग-द्वेष होना कदापि सम्भव नहीं और राग-द्वेष के अभाव में कर्म-बन्धन कैसे हो सकता है ? कर्म के सर्वथा अभाव में ससार में पुनरागमन (जन्म-मरण) हो ही नहीं सकता।^{३३}

दूसरा कारण है—उन परतीर्थियों का अपने ही ब्रह्मकत्व-विचार में स्थित न रहना। जब वे ससार की समस्त आत्माओं को सम मानते हैं, तब उनके लिए कौन अपना, कौन पराया रहा ? फिर वे अपने-अपने भूतपूर्व शासन का उत्थान-पतन का विचार क्यों करेंगे ? यह तो अपने ब्रह्मकत्व विचार से हटना है।

इस प्रकार कार्य-कारण भाव न होते हुए भी सिद्धान्त एवं युक्ति से विरुद्ध होते हुए भी अपने-अपने मतवाद की प्रशंसा और शुद्ध आत्मभाव में अस्थिरता, ये दोनों प्रबल कारण अन्य मतवादियों की भ्रान्ति के सिद्ध होते हैं।

निष्कर्ष यह है कि जैन-दर्शन जैसे शिव (निरुपद्रव-मगलकर), अचल (स्थिर), अरूप (अमूर्त), अनन्त (अनन्त ज्ञानादियुक्त) अक्षय, अव्याबाध, अपुनरावृत्ति (ससार में आवागमन रहित) रूप सिद्धि-गति को ही मुक्ति मानता है और ऐसे सिद्ध को समस्त कर्म, काया, मोह-माया से सर्वथा रहित—मुक्त मानता है, वैसे अन्यतीर्थी नहीं मानते। उनमें से प्रायः कई तो सिद्धि को पुनरागमन युक्त मानते हैं, तथा सिद्धि का अर्थ कई मतवादी मुक्ति या मोक्ष मानते हैं, लेकिन सम्यक्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-तप से

३२. द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका (सिद्धसेनकृत)

३३ (क) “यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानते ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत ? ॥९॥ — ईशोपनिषद्

(ख) तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ॥ — गीता अ० १३।१९

या ज्ञान-क्रिया दोनों से अथवा समस्त कर्म क्षय से मोक्ष या सिद्धि न मानकर स्वकल्पित एकान्त ज्ञान से, क्रिया से, सिद्धि मानते हैं, या योगविद्या से अणिमादि अष्ट सिद्धि प्राप्ति या रससिद्धि (पारद या स्वर्ण की रसायन सिद्धि) को अथवा स्वकीयमतानुवर्ती होने या जितेन्द्रिय होने मात्र से यहाँ सर्वकामसिद्धि मानते हैं। ऐसे लौकिक सिद्धों (अष्टसिद्धि प्राप्त या स्वकीय मत के तत्त्वज्ञान में निपुण) की पहचान नीरोग होने मात्र से हो जाती है, ऐसा वे कहते हैं।^{३४} इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—**सिद्धिमेव गढिया नरा ?** अर्थात्—वे सिद्धिवादी अपनी पूर्वोक्त युक्तिविरुद्ध स्वकल्पित सिद्धि को ही सामने (केन्द्र में) रखकर चलते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से ही इहलौकिक-पारलौकिक सिद्धि को सिद्ध करने के लिए युक्तियों की खींचतान करते हैं, इस प्रकार वे अपने-अपने आशय (मत या कल्पना) में आसक्त हैं।

आशय यह है कि वे इतने मिथ्याग्रही हैं कि दूसरे किसी वीतराग सर्व हितैषी महापुरुष की युक्तियुक्त बात को नहीं मानते।

अन्यमतवादियों के मताग्रह से मोक्ष वा संसार ?—७५वीं गाथा में पूर्वोक्त अन्य मतवादियों द्वारा स्व-स्वमतानुसार कल्पित लौकिक सिद्धि से मोक्ष का खण्डन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

“असंबुधा आसुरकिञ्चित्तिया ।” इसका आशय यह है, जो दार्शनिक सिर्फ ज्ञान से, या सिर्फ क्रियाकाण्ड से, अथवा अष्ट-भौतिक ऐश्वर्य प्राप्ति अथवा अन्य लौकिक एव यौगिक उपलब्धियों से सिद्धि (मुक्ति) मानते हैं, उनके मतानुसार हिंसा आदि पाँच आसुरों से, अथवा मिथ्यात्वादि पाँच कर्मबन्ध के कारणों से अथवा इन्द्रिय और मन में असंयम से अपने आपको रोकने (संवृत्त होने) की आवश्यकता नहीं मानी जाती, कही किसी मत में कुछ तपस्या या शारीरिक कष्ट सहन या इन्द्रिय-दमन का विधान है, तो वह भी किसी न किसी स्वर्गादि कामना या इहलौकिक (आरोग्य, दीर्घायु या अन्य किसी लाभ की) कामना से प्रेरित होकर अज्ञानपूर्वक किया जाता है, इसलिए वे सच्चे माने में संवृत नहीं हैं। इस कारण वास्तविक सिद्धि (मुक्ति) से वे कोसों दूर रहते, बल्कि अज्ञानवश अपने आपको ज्ञानी, मुक्तिदाता, तपस्वी और क्रियाकाण्डी मानकर भोले लोगों को मिथ्यात्वजाल में फँसाने के कारण तीन दुष्फल बताये हैं—

३४ (क) सिद्धि (मुक्ति या मोक्ष) के सम्बन्ध में विभिन्न वाद—

- (i) दीक्षात एक मोक्ष । —शैव
- (ii) “पञ्चविंशति तत्त्वज्ञो मुच्यते नात्र सशय ।” —सांख्य
- (iii) नवानामात्मगुणानामुच्छेदो मोक्ष । —वैशेषिक (प्रशस्तपाद भाष्य)
- (iv) ऋते ज्ञानस्य मुक्ति । —वेदान्त
- (v) योगाभ्यास से अष्टसिद्धिया प्राप्त होती हैं । —योगदर्शन

“अणिमा महिमा चैव गरिमा लब्धिमा तथा ।

प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्वं वशित्व चाष्टसिद्धय ।” —अमरकोश

कहीं-कहीं गरिमा और प्राप्ति के बदले अप्रतिष्ठातित्व और यत्रकामावसायित्व नाम की सिद्धियाँ हैं।

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २४० से २४३ तक तथा सूत्र० शी० वृत्ति पत्र ४६ के आधार पर।

(१) अनादि ससार मे बार-बार परिभ्रमण, (२) दीर्घ (कल्प) काल पर्यन्त भवनपति देव (असुर) मे, (३) अल्पऋद्धि, अल्प आयु और अल्पशक्ति से युक्त अधम किल्बिषिक देव के रूप मे उत्पत्ति ।^{३५}

कठिन शब्दों की व्याख्या—एयाणुवीति मेधावी—पूर्वोक्त कुवादियों के युक्ति विरुद्ध मतों पर गहराई से विचार करके मेधावी निश्चय करे कि इनके वाद सिद्धि-मुक्ति (निर्वाण या मोक्ष) के लिए नहीं है, बभ्रवेरे ण ते वसे—ब्रह्मचर्य (शुद्ध-आत्म-विचार) में वे स्थित नहीं हैं, अथवा वे समय मे स्थित नहीं हैं । पावाउया—प्रावादुक—वाचाल या मतवादी । अक्खायारो—अनुरागवश अक्छा बतलाने वाले । सए-सए-उवट्ठाणे—अपने-अपने (मतीय) अनुष्ठानों से । अन्नहा—अन्यथा—दूसरे प्रकार से । अहो विहोति वसवस्ती—समस्त इन्द्रो (प्रपञ्चो) से निवृत्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति से पूर्व भी इन्द्रियों को वशीभूत करने वालों को इसी जन्म मे, हमारे दर्शन मे प्रतिपादित अनुष्ठान के प्रभाव से अष्टविध ऐश्वर्य रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है । चूर्णिकार के अनुसार पाठान्तर है—अधोधि होति वसवस्ती ।

एवं अहो इहेव वसवस्ती । प्रथम, पाठान्तर की व्याख्या की गई है, दूसरे दर्शनों मे तो उनके स्वकीय ग्रन्थोक्त चारित्र धर्म विशेष से व्यक्ति को इसी जन्म मे, या इसी लोक मे अष्टगुण रूप ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है । दूसरे पाठान्तर की व्याख्या है—अधोधि—यानि अवधिज्ञान से सिद्धि होती है, किसको ? जिसकी इन्द्रियाँ वश मे है, न कि उसे जो इन्द्रियों के वश मे है ।^{३६} सम्बकाम समप्पिए—समस्त कामनाए उनके चरणों मे समर्पित हो जाती हैं—अर्थात्—वह सभी कामनाओं से पूर्ण हो जाता है । सिद्धिमेव पुराकाउं—सिद्धि को ही आगे रखकर । सासए गढिया णरा—वृत्तिकार के अनुसार—वे लोग स्वाशय, अपने-अपने आशय—दर्शन या मान्यता मे ग्रथित—बंधे हुए हैं । चूर्णिकार ने 'आसएहि गढिया णरा' पाठान्तर मानकर व्याख्या की है—हिंसादि आश्रवों मे वे लोग गृद्ध-मूर्च्छित हैं ।^{३७}

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

३५ (क) 'कल्पकाल प्रभूतकालमुत्पद्यन्ते सम्भवन्ति आसुरा असुरस्थानोत्पन्ना नागकुमारादय तत्रापि न प्रधाना, कितर्हि ? किल्बिषिका अधमा ।

(ख) कल्पकालुववज्जति ठाणा आसुराणिम्बिसा—कल्पपरिमाण काल कल्प एव वा काल तिष्ठन्ति तस्मिन् इति स्थानम् । आसुरेषूत्पद्यन्ते किल्बिषिकेषु च ।

—सूत्र क० चूर्ण (सू० पा० टि०) पृ० १३

३६ (क) 'अन्येषा तु स्वाख्यातचरणधर्मविशेषाद् इहैव अष्टगुणैश्वर्यप्राप्तो भवति । तद्यथा—अणिमान लक्षिमान-मित्यादि अथवा 'अधोधि होति वसवस्ती' अधोधि नाम—अवधिज्ञान वशवर्ती नाम वशे तस्येन्द्रियाणि वर्तन्ते, नाऽसाविन्द्रियावशक ।

—सूत्र क० चूर्ण (सू० पा० टिप्पण) पृ० १३

(ख) सिद्धिप्राप्तेरधस्तात् प्रागपि यावदद्यापि सिद्धिप्राप्तित्वं भवति, तावदिहैव जन्मन्यस्मदीयदर्शनोक्तानुष्ठानु-भावादष्टगुणैश्वर्यसद्भावो भवतीति दर्शयति आत्मवशवर्तितु शीलमस्येति वशवर्ती वशेन्द्रिय इत्युक्तं भवति ।

—सूत्र क० शीलांक वृत्ति पत्र ४६

३७ हिंसादिषु आश्रवेषु गढिता नाम मूर्च्छिता ।

—सूत्रकृतांग चूर्ण (मूलपाठ टिप्पण) पृष्ठ १३

"स्वकीये आशये स्वदर्शनाभ्युपगमे ग्रथिता सम्बद्धा ।"

—सूत्र शी० वृत्ति पत्र ४६

चउत्थो उद्देशओ

चतुर्थ उद्देशक

मुनि धर्मोपदेश

७६. एते जिता भो ! न शरणं, बाला पंडितमाणिणो ।
हेच्छा नं पुण्यसंजोगं, सिया किञ्चोबदेसगा ॥१॥

७७. तं च भिक्षू परिणाय, विज्जं तेसु न मुच्छए ।
अणुक्कसे अप्पलोणे, मज्जेण मुणि जावए ॥२॥

७८. सपरिग्गहा य सारंभा, इहमेगेसि आहियं ।
अपरिग्गहे अणारंभे, भिक्षू ताणं परिब्बए ॥३॥

७९. कडेसु घासमेसेज्जा, विऊ वसेसणं चरे ।
अगिद्धो विप्पमुक्को य, ओमाणं परिब्बज्जए ॥४॥

७६ हे शिष्यो ! ये (पूर्वोक्त अन्यतीर्थी) साधु [काम, क्रोध आदि से अथवा परीषह-उपसर्ग रूप शत्रुओं से] पराजित (जीते जा चुके) हैं, (इसलिए) ये शरण लेने योग्य नहीं हैं अथवा स्वशिष्यो को शरण देने में समर्थ नहीं हैं। वे अज्ञानो हैं, (तथापि) अपने आपको पण्डित मानते हैं। पूर्व संयोग (बन्धु-बान्धव, धन-सम्पत्ति आदि) को छोड़कर भी (दूसरे आरम्भ-परिग्रह में) आसक्त है, तथा गृहस्थ को सावद्य कृत्यों का उपदेश देते हैं।

७७ विद्वान् भिक्षु उन (आरम्भ-परिग्रह में आसक्त साधुओं) को भली-भाति जानकर उनमें मूर्च्छा (आसक्ति) न करे, अपितु (वस्तुस्वभाव का मनन करने वाला) मुनि किसी प्रकार का मद न करता हुआ उन अन्यतीर्थीको, गृहस्थो एवं शिथिलाचारियों के साथ ससर्गरहित होकर, मध्यस्वभाव से सयमी जीवन-यापन करे, या मध्यवृत्ति से निर्वाह करे।

७८. मोक्ष के सम्बन्ध में कई (अन्यतीर्थी) मतवादियों का कथन है कि परिग्रहधारी और आरम्भ (आलम्भन हिंसाजनक प्रवृत्ति) से जीने वाले जीव भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु निर्ग्रन्थ भावभिक्षु अपरिग्रही और अनारम्भी (आरम्भरहित महात्माओं) की शरण में जाए।

७९. सम्यग्ज्ञानी विद्वान् भिक्षु (गृहस्थ द्वारा अपने लिए) किये हुए (चतुर्विध) आहारों में से (कल्पनीय) आस—यथोचित आहार की गवेषणा करे, तथा वह दिये हुए आहार को (विधिपूर्वक) लेने की इच्छा (ग्रहणैषणा) करे। (भिक्षा प्राप्त आहार में वह) गृद्धि (आसक्ति) रहित एवं (राग-द्वेष से) विप्रमुक्त (रहित) होकर (सेवन करे), तथा (किसी के द्वारा कुछ कह देने पर) मुनि उसका अपमान न करे, (दूसरे के द्वारा किये गये) अपने अपमान को मन से त्याग (निकाल) दे।

विवेचन—निर्ग्रन्थ को संयम धर्म का उपदेश— प्रस्तुत चतुःसूत्री में निर्ग्रन्थ भिक्षु को संयमधर्म का अथवा स्वकर्तव्य का बोध दिया गया है। भिक्षुधर्म की चतुःसूत्री इस प्रकार है—

(१) पूर्वं सम्बन्ध त्यागी अन्ययूथिक साधु सावद्य-कृत्योपदेशक होने से शरण ग्रहण करने योग्य नहीं है,

(२) विद्वान् मुनि उन्हें भलीभाँति जानकर उनसे आसक्तिजनक ससर्ग न रखे, मध्यस्थभाव से रहे,

(३) परिग्रह एव आरम्भ से मोक्ष मानने वाले प्रव्रज्याधारियों का सग छोड़कर निष्परिग्रही, निरारम्भी महात्माओं की शरण में जाये, और

(४) आहार सम्बन्धी आसंषणा, ग्रहणंषणा परिभोगंषणा आसक्तिरहित एव राग-द्वेषयुक्त होकर करे। इस चतुःसूत्री में स्व-पर-समय (स्वधर्माचार एव परधर्माचार) का विवेक बताया गया है।

प्रथम कर्तव्यबोध : ये साधु शरण योग्य नहीं—भिक्षुधर्म के प्रथम सूत्र (गाथा ७६) में 'भो' शब्द से शास्त्रकार ने निर्ग्रन्थ शिष्यों का ध्यान केन्द्रित किया है कि ऐसे तथाकथित साधुओं की शरण में न जाओ, अथवा वे शरण (आत्मरक्षण) देने में असमर्थ—अयोग्य है। वे शरण के अयोग्य क्यों हैं? इसके लिए उन्होंने ५ कारण बताये हैं—

(१) ये बाल-मुक्ति के वास्तविक मार्ग से अनभिज्ञ हैं,

(२) फिर भी अपने आपको पण्डित तत्त्वज्ञ मानते हैं,

(३) साधु जीवन में आने वाले परीषहो एव उपसर्गों से पराजित हैं, अथवा काम, क्रोधादि रिपुओं द्वारा विजित हारे हुए हैं,

(४) वे बन्धु-बान्धव, धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद तथा गृहस्थ प्रपञ्चरूप पूर्व (परिग्रह) सम्बन्ध को छोड़कर भी पुन दूसरे प्रकार के परिग्रह में आसक्त हैं, और

(५) गृहस्थ को सावद्य (आरम्भ-समारम्भयुक्त) कृत्यो का उपदेश देते हैं।

बाला पण्डितभाषिणो—इस अध्ययन की प्रथम सूत्र गाथा में बोधि प्राप्त करने और बन्धन तोड़ने कहा गया था, परन्तु बन्धन तोड़ने के लिए उद्यत साधुको को बन्धन-अबन्धन का बोध न हो, बन्धन समझ कर गृह-त्याग कर देने के पश्चात् भी जो पुन. गृहस्थ सम्बन्धी या गृहस्थवत् आरम्भ एव परिग्रह में प्रवृत्त हो जाये, जिन्हें अपने सन्यास धर्म का जरा भी भान न रहे, वे लोग बालक के समान विवेक न होने से जो कुछ मन में आया कह या कर डालते हैं, इसी तरह ये तथाकथित गृहत्यागी भी कह या कर डालते हैं, इसीलिए शास्त्रकार ने इन्हें 'बाला' कहा है, पूर्वोक्त कारणों से ये अज्ञानी होते हुए भी अपने आपको महान् तत्त्वज्ञानी समझते हैं, रटा-रटाया शास्त्रज्ञान बघारते हैं। इस कारण शास्त्रकार ने इन्हें 'पण्डितमानी' कहा है।

यहाँ वृत्तिकार एक पाठान्तर सूचित करते हैं कि 'बाला पण्डितभाषिणो' के बदले कहीं 'जस्थ

बालेज्जसीयद्' पाठ है, जिसका अर्थ होता है—“जिस अज्ञान में पड़कर अज्ञजीव दुःखित होते हैं, उसी अज्ञान में ये अन्यतीर्थी बाल (अज्ञ) पड़कर दुःखित होते हैं।”

एते जिता—‘एते’ शब्द से वृत्तिकार पंचभूतवादी, एकात्मवादी, तज्जीव-तच्छरीरवादी, कृतवादी, अवतारवादी, सिद्धिवादी आदि पूर्वोक्त सभी मतवादियों का ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि तथाकथित मतवादी गृह्यागियों में ये सब कारण पाये जाते हैं, जो उन्हें शरण के अयोग्य सिद्ध करते हैं। जिन्हें आत्मा-परमात्मा, स्वर्ग-नरक, पुण्य-पाप, शुभ-अशुभ कर्मों का ही यथार्थ बोध नहीं है, जो बन्ध और मोक्ष के तत्त्व से अनभिज्ञ हैं, अथवा जो देव, ब्रह्मा, ईश्वर, अवतार आदि किसी न किसी शक्ति के हाथों में अपने बन्ध-मोक्ष या डूबने-तरने का भार सौंपकर निश्चिन्त हो जाते हैं, वे भला हिंसादि पापों या आरम्भपरिग्रह से बचने की चिन्ता क्यों करेंगे? वे तो बेखटके परिग्रह में आसक्त होंगे और नाना आरम्भजनक प्रवृत्ति करेंगे। प्रव्रजित जीवन में आने वाले कष्टों या उपसर्गों को भी क्यों सहन करेंगे? तथा काम, क्रोध आदि को भी घटाने या मिटाने का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? इसीलिए शास्त्रकार ठीक कहते हैं—‘एते जिता’—अर्थात् ये परीषहो, उपसर्गों तथा कामादि शत्रुओं से हारे हुए हैं, उनका सामना नहीं कर सकते।^१

हेच्चा णं सिया किञ्चोववेसणा—इसका भावार्थ यह है कि जिस घर बार, कुटुम्ब-कबीला, जमीन-जायदाद, धन-धान्य, आरम्भ-समारम्भ (गार्हस्थ्य-प्रपञ्च) आदि को पहले त्याज्य समझकर छोड़ा था, प्रव्रजित होकर मोक्ष के लिए उद्यत हुए ये, उन्हीं गृहस्थ सम्बन्ध परिग्रहों को शिष्य-शिष्या, भक्त-भक्ता, आश्रम, जमीन-जायदाद, धान्य-संग्रह, भेंट-दान आदि के रूप में सम्पत्ति ग्रहण तथा आये दिन बड़े भोजन समारोह के लिए आरम्भ-समारम्भ आदि के रूप में पुनः स्वीकार कर लिया, साथ ही गृहस्थों को उन्हीं सावद्य (आरम्भ-समारम्भ युक्त) कृत्यों का उपदेश देने लगे। अतः वे प्रव्रजित होते हुए भी गृहस्थों से भिन्न नहीं, अपितु उन्हीं के समान परिग्रहधारी एवं समस्त सावद्य प्रवृत्तियों के अनुमोदक, प्रेरक एवं प्रवर्तक बन बैठे।

इन सब कारणों से वे शरण-योग्य नहीं हैं, क्योंकि जब वे स्वयं आत्मरक्षा नहीं कर सकते तो

- १ (क) सूत्रकृताक शीलाक वृ० पत्राक ४६-४७ के आधार पर
- (ख) देखिये—सुतपिटक दीघनिकाय (पालि भा० १) सामञ्जसल सुत्त पृ० ४१-४३ में पूरण काश्यप का मत—“पूरणो कस्सपो म एतदवोच—करोतो खो, महाराज, कारयतो छिन्दते छेदापयतो न करीयति पाप” नत्थि ततो निदान पाप, नत्थि पापस्स आगमो। दानेन, दमेन, सच्चवज्जे नत्थि पुञ्ञ, नत्थि पुञ्ञस्स आगमो ति
- २ (क) सूत्रकृताक अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २४७-२४८ के आधार पर
- (ख) सूत्रकृताक शीलाकवृत्ति, पत्राक ४७-४८ के आधार पर
- (ग) पञ्चशूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर ।

कुण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यन्ते यास्तु बाहयन् ॥

—मनुस्मृति

गृहस्थ के घर में पाच कसाईखाने (हिंसा के उत्पत्तिस्थान) होते हैं, जिन्हें निभाता हुआ वह हिंसा (आरम्भजन्य) में प्रवृत्त होता है। वे पाच ये हैं—चूल्हा, चक्की, आड़ू, ऊखली और पानी का स्थान (परिष्ठा)।

शरणागत अनुयायी (शिष्य) की आत्मरक्षा कैसे करेंगे ? इसीलिए शास्त्रकार ने कहा—‘न सरणं’ । कही-कही ‘भोऽस्तरणं’ पाठ भी है, उसका भी अर्थ यही है ।

सरलात्मा निर्ग्रन्थ साधुओं को सावधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे तथाकथित प्रव्रजितों के आडम्बर एवं वाक्छटा से प्रभावित होकर उनके चक्कर में साधु न आये ।^३

अणुक्कसे—आठ प्रकार के मदों में से कोई भी मद न करे ।

तीन सावधानियाँ—पूर्वोक्त अन्यतीर्थिक साधु के मिल जाने पर उसे भली-भाँति जान-परख लेने के बाद यदि विज्ञ साधु को ऐसा प्रतीत हो कि तथाकथित अन्यतीर्थी साधु मूढ मान्यताओं का है, मिथ्याभिमानि है, हठाग्रही है, उसके मन में रोष एवं द्वेष है, उसका अचार-विचार अतीव निकृष्ट है, न उसमें जिज्ञासा है, न सरलता, तब क्या करे ? उसके साथ कैसे बरते, कैसे निपटे ? इसके लिए शास्त्रकार ने तीन सावधानियाँ, तीन विवेक सूत्रों-के रूप में प्रस्तुत की है—

(१) विज्ज तेसु ण मुच्छए,

(२) अप्पलीणे,

(३) मज्जेण मुणि जावए

इनका आशय यह है कि विज्ञ साधु उक्त साधु के प्रति किसी प्रकार की भ्रमता-भ्रूच्छा न रखे, उसके साथ अन्तर् से लिप्त-ससक्त, ससर्गयुक्त न हो ।

तृतीय कर्तव्यबोध : निरारम्भी निष्परिग्रहियों की शरण में जाये—सूत्रगाथा ७८ में शास्त्रकार ने आरम्भ-परिग्रह में आसक्त पुरुष भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस सन्ते मोक्षवाद के प्रवर्तकों या मतवादियों से सावधान रहने तथा निरारम्भी निष्परिग्रही महान् आत्माओं की शरण में जाने का निर्देश दिया है ।

प्रश्न होता है—७६वीं सूत्रगाथा में भी शरण के अयोग्य व्यक्तियों की पहचान बतायी गयी थी, उससे यह स्पष्ट प्रतिफलित होता था कि जो साधक आरम्भ-परिग्रह से मुक्त है, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए, फिर यहाँ पुनः उस बात को शास्त्रकार ने क्यों दुहराया ? इसका समाधान यह है कि “शास्त्रकार यहाँ एक विचित्र मोक्षवादी मत का रहस्योद्घाटन करते हुए उक्त मतवादी साधकों की शरण कतई न स्वीकारने का स्पष्ट रूप से निर्देश कर रहे हैं कि निरारम्भी और निष्परिग्रही निर्ग्रन्थ की शरण में जाओ ।” यद्यपि शास्त्रकार ने ‘सपरिग्रहा या सारम्भा’ इन दो शब्दों का प्रयोग किया है, परन्तु वृत्तिकार आशय स्पष्ट करते हुए कहते हैं—सपरिग्रह और सारम्भ प्रव्रजित भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । मोक्ष के विषय में ऐसा कतिपय मतवादियों का कथन है । जो धन-धान्य, द्विपद-चतुष्पद, मकान, जमीन-जायदाद, शारीरिक सुखोपभोग सामग्री तथा स्त्री-पुत्र आदि पर स्व-स्वामित्व एवं भ्रमत्व रखते हैं, वे ‘सपरिग्रहः’ कहलाते हैं । जो षट्कायिक जीवों का उपमर्दन करने वाली प्रवृत्तियाँ करते हैं,

३ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ४८-४९ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० २५२ से २५५ तक

अथवा जो स्वयं आरम्भ-समारम्भ न करते हुए भी आरम्भानुमोदक-औद्देशिक आहार करते हैं, वे सारम्भ कहलाते हैं। फिर वे प्रव्रजित हो, किसी भी देश में हों या अप्रव्रजित, आरम्भ-परिग्रह से युक्त हो तो भी वे मोक्षमार्ग के साधक हैं। इन दो कारणों से ये तथाकथित भोक्षवादी शरण ग्रहण करने योग्य नहीं हैं।

ऐसी सुविधाजनक, आसान, सस्ती आरम्भ-परिग्रहवादियों की भोक्ष-कल्पना के चक्कर में आकर-कोई मुमुक्षु साधक फँस न जाये, इसीलिए शास्त्रकार को स्पष्ट कहना पड़ा—जो आरम्भ-परिग्रह से सर्वथा रहित, भिक्षाजीवी निर्ग्रन्थ साधक हैं, जो सयम-पालन के लिए—जीवन टिकाने हेतु नियम-प्राप्त भोजन, वस्त्र आदि लेते हैं, धर्मोपकरण, पुस्तक आदि सामग्री के सिवाय वे अपने स्वामित्व या ममत्व से युक्त कोई भी धन-धान्यादि नहीं रखते, न ही पचन-पचनादि आरम्भ करते हैं, अहिंसादि महाव्रतो में लीन समताधारी उन निर्ग्रन्थों की शरण में जाना चाहिए। यही शास्त्रकार का आशय है।*

चतुर्थ कर्तव्यबोध : आसक्ति से मुक्त एवं त्रिविध एषणा से युक्त आहार करे—सूत्रगाथा ७९ में आरम्भ एवं परिग्रहों से मुक्त होने के लिए राग-द्वेष, आसक्ति आदि से मुक्त होकर त्रिविध एषणाओं से युक्त आहार-ग्रहण एवं उपभोग करने का विधान है। साधु-जीवन में मुख्यतया तीन आवश्यकताएँ होती हैं—भोजन, वस्त्र और आवास। तीनों में मुख्य समस्या भोजन की है, क्योंकि अहिंसा महाव्रती साधु न स्वयं भोजन पकाता है, न पकवाता है और न ही भोजन बनाने का अनुमोदन करता है क्योंकि इस कार्य से हिंसा होती है। हिंसाजनक कार्य को ही आरम्भ कहा जाता है। अतः साधु को आहार सम्बन्धी उक्त आरम्भ से बचना आवश्यक है। तब फिर प्रश्न हुआ कि आहार कैसे, किससे और कहाँ से ले, जिससे आरम्भदोष से बच सके? इसी समस्या का समाधान शास्त्रकार ने चार विवेक-सूत्रों में दिया है—

- (१) कडेसु घासमेसेज्जा,
- (२) बिऊ दत्तेसणं चरे,
- (३) अगिद्धो विप्पमुक्को य,
- (४) ओमाण परिवज्जए।

इन्हे शास्त्रीय परिभाषा में आहार-सम्बन्धी तीन एषणाएँ कह सकते हैं—(१) गवेषणा, (२) ग्रहणेषणा, (३) आसंषणा या परिभोगेषणा। इन्हीं तीनों के कुल मिलाकर ४७ दोष होते हैं, वे इस प्रकार वर्गीकृत किये जा सकते हैं—गवेषणा के ३२ दोष (१६ उद्गम के एवं १६ उत्पाद के), ग्रहणेषणा के १० एवं परिभोगेषणा के ५ दोष।

१६ उद्गम दोष ये हैं, जो मुख्यतया गृहस्थ से आहार बनाते समय लगते हैं—

(१) आघाकर्म,	(६) प्राभृतिका,	(११) अभिहृत,
(२) औद्देशिक,	(७) प्रादुष्करण,	(१२) उद्भिन्न,
(३) पूतिकर्म,	(८) क्रीत,	(१३) मालाहृत,
(४) मिश्रजात,	(९) प्रामित्य,	(१४) आच्छेद्य,
(५) स्थापना,	(१०) परिवर्तित,	(१५) अनि सृष्ट (१६) अग्न्यवपूरक दोष।

* (क) सूत्रकृताग शीलाक वृत्ति, पत्रांक ४९

(ख) सूत्रकृताग अभयसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २५६ से २६१ तक

१६ प्रकार के उत्पाद दोष ये हैं, जो साधु की असावधानी एवं रसलोलुपता से उसके स्वयं के निमित्त से लगते हैं—

(१) धात्री दोष,	(६) चिकित्सा दोष,	(११) पूर्व-पश्चात् सस्तव दोष,
(२) दूति दोष या दौत्य दोष,	(७) क्रोध दोष,	(१२) विद्या दोष,
(३) निमित्त दोष,	(८) मान दोष,	(१३) मन्त्र दोष,
(४) आजीव दोष,	(९) माया दोष,	(१४) चूर्ण दोष,
(५) वनीमक दोष,	(१०) लोभ दोष,	(१५) योग दोष (१६) मूलकर्म दोष ।

ये दोनों प्रकार के दोष आहार की गवेषणा करते समय साधु की असावधानी से लगते हैं । आहार लेते समय पूछताछ, खोज-बीन करके लेना गवेषणा है, यहाँ 'कडेसु घासमेसेज्जा' कहकर गृहस्थ द्वारा अपने लिए कृत चतुर्विध आहारों में से ब्राह्म आहार की एषणा करनी आवश्यक बतायी है ।^१

इसके पश्चात् 'बत्तेसेण जरे' इस वाक्य से शास्त्रकार ने ग्रहणेषणा के १० दोषों से बचने का संकेत किया है । वे इस प्रकार हैं—

(१) शक्ति,	(४) पिहित,	(७) उन्मिश्र दोष
(२) अक्षित,	(५) सहृत,	(८) अपरिणत दोष,
(३) निक्षिप्त,	(६) दायक दोष,	(९) लिप्त दोष (१०) छर्दित दोष ।

इसके अनन्तर तीन विवेक-सूत्र परिभोगेषणा या आसंषणा के ५ दोषों के सम्बन्ध में बताये हैं—

(१) अगिद्धो,	(२) विष्पमुक्को,	(३) ओमाण परिवज्जए ।

५ आहार ग्रहण-सेवन आदि के ४७ दोष इस प्रकार हैं—

१६ उद्गम दोष—

आहाकम्मुदेसिय पूइकम्मे य मीसजाए य ।
ठवणा पाहुडियाए पाओअरकीयपामिच्चे ॥१॥
परियट्टिए अभिहडे उब्भिन्ने मालोहडे इय ।
आच्छिज्जे अणिसिट्ठे अउओवरए य सोलसमे ॥२॥

१६ उत्पाद दोष—

घाई दुई निमित्ते आजीव-वणीमगे तिगिच्छाय ।
कोहे माणे माया लोभे य हवति दस एए ॥१॥
पुठ्विपच्छासत्थवविज्जामते य चुण्णजोगे य ।
उप्पायणाइदोसा सोलसमे मूलकम्मे ॥२॥

१० एषणा (ग्रहणेषणा) दोष—

सकिय-मक्खिय-निक्खित्त-पिहिय-साहरिय-दायगुम्मीसे ।
अपरिणय-लित्ति-छहिइय एषणदोसा दस हवति ॥१॥

५ परिभोगेषणा दोष—

(१) इगाले, (२) धूमे, (३) सजोयणा, (४) पमाणे, (५) कारणे
वेव । पच एए हवति घासेसण-दोसा ॥

नोट—इनका समस्त वर्णन दशवैकालिक, पिण्डनिष्ठ, आचारांग आदि से जान लेना चाहिए । —सम्पादक

गृद्धि, राग-द्वेषलिप्तता एवं अपमान या अवमान—ये तीनो दोष है।

परिभोगैषणा के ५ दोष इस प्रकार हैं—

- १ अगार दोष, २ धूम दोष, ३ सयोजना दोष, ४ प्रमाण दोष
५ कारण दोष।

ओमाणं परिचञ्जए—वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या यो की है—भिक्षा के समय साधु गृहस्थ के यहाँ जाये, उस समय यदि कोई उसे झिडक दे, अपमानित कर दे या अपशब्द या मर्मस्पर्शी शब्द कह दे तो भी साधु उस अपमान को दिल-दिमाग से निकाल दे, या गृहस्थ कोई सरस चीज न दे, बहुत ही कम दे या तुच्छ रूखा-सूखा आहार देने लगे, तब उस पर झु झुकाकर उसका अपमान न करे। ज्ञान और तप के मद का परित्याग करे। ये चारो आहार विवेक-सूत्र साधु को आरम्भ-मुक्त होने के लिए बताये है।

कठिन शब्दों की व्याख्या—जिता—जो परीषह-उपसर्ग तथा काम-क्रोधादि ६ शत्रुओं से परा-जित है। हेच्चा—छोड़कर। बिज्जं—विद्वान्। अणुक्कसे—वृत्तिकार के अनुसार—अनुत्कर्षवान् अर्थात्—आठ प्रकार के मदस्थानो मे से किसी भी प्रकार का मद न करता हुआ। चूणिकार ने 'अणुक्कसो' और 'अणुक्कसायो', ये दो पाठान्तर माने है। इनके अर्थ क्रमश इस प्रकार है—अनुत्कर्ष का अर्थ है, जो जाति आदि मदस्थानो द्वारा उत्कर्ष (गर्व) को प्राप्त नहीं होता और अनुत्कर्षाय का अर्थ है—जो तनुकर्षाय हो, जिसका कषाय मन्द हो। अप्पलीणे—वृत्तिकार के अनुसार—अप्रलीन का अर्थ है—असम्बद्ध—अन्यतीर्थी, गृहस्थ या पार्श्वस्थ आदि के साथ ससर्ग न रखना हुआ। चूणिकार के अनुसार—अप्पलीणे का अर्थ—अपलीन हो, अर्थात् अपने आप का उन अन्यतीर्थीको आदि मे ग्रहण—सम्पर्क न होने दे। 'मज्जेण मुणि जावए'—मध्यस्थभाव से मुनि जीवन-यापन करे अर्थात् न तो उन पर राग करे, न ही द्वेष, अथवा मुनि उनकी निन्दा-प्रशंसा से बचता हुआ व्यवहार करे। ताण परिब्बए—शरण प्राप्त करे। चूणिकार ने 'जाणं परिब्बए' पाठ मानकर अर्थ किया है—ज्ञान भिक्षु (अनारम्भी-अपरिग्रही की सेवा मे) पहुँचे। विउ—विज्ञ। कडेसु—दूसरो द्वारा कृत बनाये हुए मे से। घासमेसेज्जा—कल्पनीय ग्राह्य ग्रास—आहार की एषणा—गवेषणा करे। विप्पमुक्को—राग-द्वेष से मुक्त होकर। ओमाणं—अपमान या अष्टविध मद।^६

लोकवाद-समीक्षा

८०. लोगावाय निसामेज्जा, इहमेगेसि आहितं।

विवरीतपण्णसंभूतं, अण्णण्णवुत्तिताणुयं ॥ ५ ॥

८१. अणंते णितिए लोए, सासते ण विणस्सति।

अंतव णितिए लोए, इति धीरोऽतिपासति ॥ ६ ॥

६ (क) सूत्रकृतांग शीलांक वृत्ति, पत्राक ४८-४९

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० २४७ से २६१ तक

(ग) सूत्रकृतांग चूणि (मू० पा० टिप्पण) पृ० १३-१४

८२. अपरिमाणं विजाणाति, इहमेगेसि आहितं ।

सखत्थ सपरिमाणं, इति धीरोऽतिपासति ॥ ७ ॥

८३. जे केइ तसा पाणा, चिट्ठंति अतु थावरा ।

परियाए अत्थि से अंजू, तेण ते तस-थावरा ॥ ८ ॥

८०. इस लोक में किन्हीं लोगों का कथन है कि लोकवाद—पौराणिक कथा या प्राचीन लौकिक लोगों द्वारा कही हुई बातें सुनना चाहिए, (किन्तु वस्तुतः पौराणिकों का वाद) विपरीत बुद्धि की उपज है—तत्त्वविरुद्ध प्रज्ञा द्वारा रचित है, परस्पर एक दूसरे द्वारा कही हुई मिथ्या बातों (गप्पों) का ही अनुगामी यह लोकवाद है ।

८१. यह लोक (पृथ्वी आदि लोक) अनन्त (सीमारहित) है, नित्य है और शाश्वत है, यह कभी नष्ट नहीं होता, (यह किसी का कथन है ।) तथा यह लोक अन्तवान्, मसीम और नित्य है । इस प्रकार व्यास आदि धीर पुरुष देखते अर्थात् कहते हैं ।

८२. इस लोक में किन्हीं का यह कथन है कि कोई पुरुष सीमातीत पदार्थ को जानता है, किन्तु सर्व को जानने वाला नहीं । समस्त देश-काल की अपेक्षा वह धीर पुरुष सपरिमाण—परिमाण सहित—एक सीमा तक जानता है ।

८३. जो कोई त्रस अथवा स्थावर प्राणी इस लोक में स्थित है, उनका अवश्य ही पर्याय (परिवर्तन) होता है, जिससे वे त्रस से स्थावर और स्थावर से त्रस होते हैं ।

बिवेचन—लोकवाद : एक समीक्षा—प्रस्तुत चतुःसूत्री में लोकवाद-सम्बन्धी मीमांसा है । प्रस्तुत चतुःसूत्री को देखते हुए लोकवाद के प्रस्तुत समय-अध्ययन की दृष्टि से चार अर्थ फलित होते हैं—(१) लोको—पौराणिक लोगों का वाद-कथा या मन प्रतिपादन, (२) लोको—पाषण्डियों द्वारा प्राणियों के जन्म-मरण (इहलोक-परलोक) के सम्बन्ध में कही हुई विसंगत बातें, (३) लोक की निन्यता-अनित्यता, अनन्तता-मान्तता आदि के सम्बन्ध में विभिन्न पौराणिकों के मत, और (४) प्राचीन लोगों द्वारा प्रचलित परम्परागत अन्धविश्वास की बातें—लोकोक्तियाँ । वृत्तिकार ने इन चारों ही अर्थों को प्रस्तुत चारों सूत्रगाथाओं (८० से ८३ तक) की व्याख्या में ध्वनित कर दिया है । शास्त्रकार ने प्रस्तुत चतुःसूत्री की चारों गाथाओं में निम्नोक्त समीक्षा की है—(१) लोकवाद कितना हेय-ज्ञेय या उपादेय है ? (२) कुछ कहते हैं—यह लोक अनन्त, नित्य, शाश्वत एवं अविनाशी है । दूसरे कहते हैं—लोक अन्तवान् है, किन्तु नित्य है, (३) पौराणिकों आदि का अवतार लोकवादी है, जो अपरिमित ज्ञाता है तथा सपरिमाण ज्ञाता है, और (४) त्रस त्रस ही रहते हैं, स्थावर स्थावर ही, इस लोकवाद का खण्डन ।

बहुचर्चित लोकवाद क्यों और कब से ?—शास्त्रकार ने लोकवाद की चर्चा इसलिए छेड़ी है कि उस युग में पौराणिकों का बहुत जोर था । लोग उन पौराणिकों को सर्वज्ञ मानते और कहते थे, उनसे आगम-निगम की, लोक-परलोक की, मरणोत्तर लोक के रहस्य की या प्राणी की मरणोत्तर दशा की, अथवा प्रत्यक्ष दृश्यमान सृष्टि (लोक) की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की बहुत चर्चाएँ करते थे ।

उस युग में जो व्यक्ति बहुत वाचाल होता और तर्क-युक्तिपूर्वक लोकमानस में अपनी बात बिठा देता, उसे अन्धविश्वास पूर्वक अवतारी, सर्वज्ञ, ऋषि, पुराण-पुरुष आदि मान लिया जाता था। कई बार ऐसे लोग अपने अन्धविश्वासी लोगों में ब्राह्मण, कुत्ता, गाय आदि प्राणियों के सम्बन्ध में अपनी सर्वज्ञता प्रमाणित करने के लिए आश्चर्यजनक, विसंगत एवं विचित्र मान्यताएँ फैला देते थे।

भगवान् महावीर के युग में पूरण काश्यप, मक्खली गोशालक, अजितकेश कम्बल, पकुद्ध कात्यायन, गौतम बुद्ध एवं सजय बेलट्टिपुत्त आदि कई तीर्थंकर माने जाने वाले व्यक्ति थे, जो सर्वज्ञ कहे जाते थे, उधर वैदिक पौराणिकों में व्यास, बादरायण, भारद्वाज, पाराशर, हारीत, मनु आदि भी थे, जिन्हें लोग उम्र युग के सर्वज्ञाता मानते थे। यही कारण है कि शास्त्रकार ने ८०वीं सूत्रगाथा में प्रस्तुत किया है—आम जनता में प्रचलित लोकवाद को सुनने का कुछ लोगों ने हमसे अनुरोध किया है, किन्तु हमने बहुत कुछ सुन रखा है, प्रचलित लोकवाद उन्हीं विपरीत बुद्धि वाले पौराणिकों की बुद्धि की उपज है, जिसमें उन्होंने कोई यथार्थ वस्तुस्वरूप का कथन नहीं किया है। जैसे उन लोकवादियों की मान्यता भी परस्पर-विरुद्ध है, वैसे यह लोकवाद भी उसी का अनुगामी है। निष्कर्ष यह है कि प्रस्तुत लोक ज्ञेय और हेय अवश्य हो सकता है, उपादेय नहीं।^७

लोकवाद : परस्पर विरुद्ध क्यों और कैसे ?—प्रश्न होता है, जब प्रायः हर साधारण व्यक्ति इस लोकवाद को मानता है, तब आप (शास्त्रकार) उसे क्यों ठुकराते हैं ? इसके उत्तर में ८१वीं सूत्रगाथा प्रस्तुत की गई है। कुछ वादियों के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति तथा एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी प्राणी हैं, वे सब मिलकर लोक कहलाता है। इस प्रकार के लोक का निरन्वयनाश नहीं होता। उनका आशय यह है कि जो जीव इस जन्म में जैसा है, परलोक में भी, यहाँ तक कि मदा काल के लिए वह वैसा ही उत्पन्न होता है। पुरुष पुरुष ही होता है, स्त्री स्त्री ही होती है। अन्वय (वश या नस्त) के रूप में कभी उसका नाश नहीं होता। इसलिए उन्होंने कह दिया—लोक अविनाशी है, फिर उन्होंने कहा—लोक नित्य है, उत्पत्ति-विनाश रहित, सदैव स्थित एवं एक सरीखे स्वभाव वाला रहता है। तथा यह लोक शाश्वत है—बार-बार उत्पन्न नहीं होता, सदैव विद्यमान रहता है। यद्यपि द्रव्यणुक आदि कार्य-द्रव्यो (अवयवियों) की उत्पत्ति की दृष्टि से यह शाश्वत नहीं है, तथापि कारण-द्रव्य परमाणुरूप से इसकी कदापि उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए यह शाश्वत ही माना जाता है, क्योंकि उनके मतानुसार काल, दिशा, आकाश, आत्मा और परमाणु नित्य हैं। तथा यह लोक अनन्त है, अर्थात् इसकी कालकृत कोई अवधि नहीं है, यह तीनों कालों में विद्यमान है।

७ (क) सूत्रकृताग्निरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ. २६६-२६७

(ख) सूत्रकृताग्निरसुखबोधिनी व्याख्या, पत्राक ४९

(ग) देखिये दीघनिकाय में—अथ देव ! पूरणो कस्सपो सघो वेव गणी च गणायरियो च जातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधु सम्मतो बहुजनस्य रुत्तञ्ज, चिर पब्बजितो, अद्वगतो, वयो अनुप्पत्तो “मक्खलि गोशालो” अजितो केस कम्बलो “पकुद्धो कच्चायनो सञ्जयो बेलट्टिपुत्तो” निगण्ठो “नायपुत्तो भगवा अरह सम्मा सम्बुद्धो विज्जावरण सम्पत्तो सुगतो लोकविदू, अनुत्तरो, पुरिस दम्म सारथिसत्थादेव मनुस्सान, बुद्धो भगवा ति।

—सुत्त पिटके दीघनिकाय, पालि भा. १ में ४१-५३

कुछ पौराणिकों के मतानुसार यह लोक अन्तवान् है। जिसका अन्त अथवा सीमा हो, उसे अन्तवान् कहते हैं। लोक ससीम-परिमित है। क्योंकि पौराणिकों ने बताया है—“यह पृथ्वी सप्तद्वीप पर्यन्त है, लोक तीन हैं, चार लोक सन्निवेश है, इत्यादि। इस दृष्टि से लोकसीमा दृष्टिगोचर होने के कारण यह अन्तवान् है। किन्तु सपरिमाण (ससीम) होते हुए भी यह लोक नित्य है, क्योंकि प्रवाहरूप से यह सदैव दृष्टिगोचर होता है।

बौद्धधर्म के दीर्घनिकाय ग्रन्थ के ब्रह्मजाल सुत्त में बताया गया है कि “कितने ही श्रमण ब्राह्मण एक या अनेक पूर्वजन्मों के स्मरण के कारण कहते हैं—यह आत्मा और लोक नित्य, अपरिणामी, कूटस्थ और अचल है, प्राणी चलते-फिरते, उत्पन्न होते और मर जाते हैं, लेकिन अस्तित्व नित्य है।” कितने ही श्रमण और ब्राह्मण हैं, जो आत्मा और लोक को अशत नित्य और अशत अनित्य मानते हैं। लोक का प्रलय हो जाता है, तब पहले-पहल जो उत्पन्न होता है वह पीछे जन्म लेने वाले प्राणियों द्वारा नित्य, ध्रुव, शाश्वत अपरिणामधर्मा और अचल माना जाता है, अपने आपको उस (ब्रह्मा) से निर्मित किये जाने के कारण अपने को अनित्य, अध्रुव, अशाश्वत, परिणामी और मरणशील मानता है।”

“कितने ही श्रमण-ब्राह्मण लोक को सान्त और अनन्त मानते हैं। यह लोक ऊपर से सान्त और दिशाओं की ओर से अनन्त है।”^८

शास्त्रकार ने इसका खण्डन करते हुए कहा है—‘इति धीरोऽतिपासति’ इसका आशय यह है कि लोकवाद इस प्रकार की परस्पर-विरोधी और विवादास्पद बातों का भण्डार है, जो व्यास आदि के समान किसी माहसिक बुद्धिवादी (धीर) पुरुष का अतिदर्शन है—अर्थात् वस्तुस्वरूप के यथार्थ दर्शन का अतिक्रमण है। इस वाक्य में से यह भी ध्वनित होना है कि वस्तुस्वरूप का यथार्थ दर्शन वही कर सकता है जिसका दर्शन सम्यक् हो। इसीलिए चूर्णिकार ने पाठान्तर माना है, ‘एव धीरोऽधिपासति’ इस प्रकार वादवीर सामान्य जनो से अधिक देखता है, वह सर्वज्ञ नहीं है।^९

लोकवाद की ऐकांतिक एवं युक्तिविरुद्ध मान्यताएँ—पौराणिक आदि लोकवादियों की सर्वज्ञता के सम्बन्ध में शास्त्रकार ने यहाँ दो मान्यताएँ प्रस्तुत की हैं—(१) एक मान्यता तो यह है, जो

८ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ. २६२-२६३ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग शीलाक वृत्ति, ४९-५० के आधार पर

(ग) ‘सप्तद्वीपा वसुधरा’ इत्यादि बातें पुराणों में वर्णित हैं।

(घ) ‘एकञ्चो समणो ब्राह्मणो वा अन्तसञ्जी लोकस्सि विहरति। सो एवमाह—अन्तवा सय लोको परि-वटुमो। एकञ्चो समणो वा ब्राह्मणो वा “अनन्तसञ्जी लोकस्सि विहरति सो एवमाह—अनन्तो अय लोको अपरियन्तो।’

९ (क) सूत्रकृतांग शीलाक वृत्ति, पत्राक ४९ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ. २६३ के आधार पर

(ग) सुयगडग चूर्णि (मूलपाठ टिप्पण) पृ. १४

पौराणिकों की है कि हमारा मान्य अवतार या ईश्वर अपरिमित पदार्थों को जानता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञाता है। दूसरी मान्यता यह है कि हमारा ईश्वर या अवतारी पुरुष अपरिमित पदार्थों का ज्ञाता अवश्य है, मगर वह सर्वज्ञ नहीं है—सर्वक्षेत्र-काल के सब पदार्थों का ज्ञाता नहीं है। सीमित क्षेत्रकालगत पदार्थों को ही जानता-देखता है।

कई अतीन्द्रिय द्रष्टा सर्वज्ञ एव अपने मत के तीर्थंकर कहलाते थे, तथापि वे कहते थे—जो अतीन्द्रिय पदार्थ उपयोगी हो, जिनसे कोई प्रयोजन हो, उन्हीं को हमारे तीर्थंकर जानते हैं। जैसे कि आजीवक मतानुयायी अपने तीर्थंकर मक्खली गोशालक के सम्बन्ध में कहते थे—

तीर्थंकर सभी पदार्थों को देखे या न देखे, जो पदार्थ अभीष्ट एव मोक्षोपयोगी हों, उन्हें देख ले, इतना ही काफी है। कीड़ों की संख्या का ज्ञान भला हमारे किस काम का? कीड़ों की संख्या जानने से हमें क्या प्रयोजन? अतएव हमें उस (तीर्थंकर) के अनुष्ठान सम्बन्धी या कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी ज्ञान का विचार करना चाहिए। अगर दूर तक देखने वाले को ही प्रमाण मानेंगे तब तो हम उन दूरदर्शी गिड़ों के उपासक माने जायेंगे।^{१०}

यह सर्वत्र को पूर्णज्ञता न मानने वालों का मत है।

इस गाथा में प्रथम मत पौराणिकों का है, और द्वितीय मत है—आजीवक आदि मत के तीर्थंकरों का। एक प्रकार से सारी गाथा में पौराणिकों के मत का ही प्ररूपण है। पुराण के मतानुसार 'ब्रह्माजी का एक दिन चार हजार युगों का होता है' और रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है।^{११} ब्रह्माजी दिन में जब पदार्थों की सृष्टि करते हैं, तब तो उन्हें पदार्थों का अपरिमित ज्ञान होता है, किन्तु रात में जब वह सोते हैं तब उन्हें परिमित ज्ञान भी नहीं होता। इस प्रकार परिमित अज्ञान होने में ब्रह्माजी में ज्ञान और अज्ञान दोनों की सम्भावना है। अथवा वे कहते हैं—ब्रह्माजी एक हजार दिव्य वर्ष सोये रहते हैं, उस समय वह कुछ भी नहीं देखते और जब उतने ही काल तक वे जागते हैं, तब वे देखते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—'धीरोऽतिपासई' अर्थात्—धीर ब्रह्मा का यह (लोकवाद) अतिदर्शन है।^{१२}

अपुत्रस्य गतिर (लोको) नास्ति, स्वर्गो नैव च, नैव च—पुत्रहीन की गति (लोक) नहीं होती, स्वर्ग तो उसे हर्गिज नहीं मिलता। इस प्रकार की धारणाएँ लोकवाद हैं।

लोकवाद युक्ति-प्रमाण विरुद्ध है—सूत्रगाथा ८३ में लोकवाद के रूप में प्रचलित युक्ति-प्रमाण विरुद्ध मान्यताओं का निराकरण किया गया है। जैसे कि लोकवादी यह कहते हैं—यह लोक अनन्त, नित्य, शाश्वत और अनिवाशी है। इस विषय में जैनदर्शन यह कहता है कि अगर लोकगत पदार्थों को

१० सर्वपश्यतु वा मा वा, दृष्टमर्थं तु पश्यतु।

कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य न बोधोपयुज्यते ॥१॥

तस्मादनुष्ठानगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्।

प्रमाणं दूरदर्शी चेदेते गृहानुपास्महे ॥२॥

११ "चतुर्गुणं सहस्राणि ब्रह्माणो दिनमुच्यते।" —पुराण

१२ (क) सूत्रकृतांग शीलाक वृत्ति ५०

(ख) सूत्रकृतांग अमरमुखबोधिनी व्याख्या २६८-२६९

उत्पत्ति-विनाश रहित, स्थिर, एक स्वभाव वाले कूटस्थ नित्य मानते हैं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध है। इस जगत् में जड़-चेतन कोई भी पदार्थ ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता, जो क्षण-क्षण में उत्पन्न न हो। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण पर्याय रूप से उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ दिखता है। अतएव लोकगत पदार्थ सर्वथा पर्याय रहित कूटस्थ नित्य कैसे हो सकते हैं? लोकवाद की इसी कूटस्थ नित्य की मान्यता को लेकर जो यह कहा जाता है कि त्रस सदैव त्रस पर्याय में ही होता है, स्थावर स्थावर पर्याय में ही होता है, तथा पुरुष मरकर पुरुष ही बनता है, स्त्री मरकर पुनः स्त्री ही होती है, यह लोकवाद सत्य नहीं है। आचाराग सूत्र में भगवान् महावीर के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है—“स्थावर (पृथ्वीकाय आदि) जीव त्रस (द्वीन्द्रियादि) के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं और त्रसजीव स्थावर के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। अथवा ससारी जीव सभी योनियों में उत्पन्न हो सकते हैं। अज्ञानी जीव अपने-अपने कर्मों से पृथक्-पृथक् रूप रचते हैं।”^{१३}

यदि यह लोकवाद सत्य हो कि जो मनुष्य इस जन्म में जैमा है, अगले जन्म में भी वह वैसा ही होता है, तब तो दान, अध्ययन, जप, तप, यम, नियम, आदि समस्त अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएँगे, फिर क्यों कोई दान देगा, यम नियमादि की साधना करेगा? क्योंकि उस साधना या धर्माचरण से कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। परन्तु स्वयं लोकवाद के समर्थकों ने जीवों का एक पर्याय से दूसरी पर्याय में उत्पन्न होना स्वीकार किया है—

‘स वै एष शृणालो जायते, यः सपुरीषो बह्यते ।’

अर्थात्—‘वह पुरुष अवश्य ही सियार होता है, जो विष्ठा सहित जलाया जाता है ।’

तथा— “गुरुं तु कृत्य हुंकृत्य, विप्रान्निर्जित्य वादतः ।

श्मशाने जायते बृक्षः, कंक-गृध्रोपसेवितः ॥”

अर्थात्—जो गुरु के प्रति ‘तु’ या ‘हु’ कहकर अविनयपूर्ण व्यवहार करता है, ब्राह्मणों को वाद में हरा देता है, वह मरकर श्मशान में बृक्ष होता है, जो कंक, गिद्ध आदि नीच पक्षियों द्वारा सेवित होता है ।

इसलिए पूर्वोक्त लोकवाद का खण्डन उन्हीं के वचनों से हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि त्रस हो या स्थावर, सभी प्राणियों का अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न गतियों और योनियों के रूप में पर्याय परिवर्तन होता रहता है। स्मृतिकार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।^{१४}

एक द्रव्यविशेष की अपेक्षा से कार्यद्रव्यों को अनित्य और आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन को सर्वथा नित्य कहना भी लोकवाद का असत्य है क्योंकि सभी पदार्थ उत्पात, विनाश और धीव्य इन तीनों से युक्त होते हैं। ऐसा न मानने पर आकाश-कुसुमवत् वस्तु का वस्तुत्व ही नहीं रहेगा। पदार्थों

१३ अदु थावरा य तसत्ताए, तस जीवा य थावरत्ताए ।

अदुवा सव्व जोणिया सत्ता कम्मणा कप्पिया पुढे बाला ॥ —आचाराग १, श्रु० ९, अ० १, उ० गा० ५४

१४ देखिये स्मृति में—“अन्तः प्रज्ञा भवन्त्येते सुख-दुःख समन्विता ।

शारीरजैः कर्मदोषैर्यान्ति स्थावरता नर ॥”

की अपनी-अपनी जाति (सत्ता) का नाश नहीं होता फिर भी वे परिणामी हैं, यही (परिणामी नित्य) मानना ही जैनदर्शन को अभीष्ट है ।

लोक को अन्तवान् सिद्ध करने के लिए लोक (पृथ्वी) को सात द्वीपों से युक्त कहना भी प्रमाण-विरुद्ध है । क्योंकि इस बात को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है ।

लोकवादियों के द्वारा मान्य अवतार या भगवान् अपरिमितदर्शी होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं हैं, इसलिए उनका भी यदि यह कथन हो तो प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो पुरुष अपरिमित-दर्शी होकर भी सर्वज्ञ नहीं हैं, वे हेय-उपादेय का उपदेश देने में भी समर्थ नहीं हैं, अतीन्द्रिय पदार्थों का उपदेश देना तो दूर रहा ।

लोकवाद मान्य अवतार या तीर्थंकर यदि अपरिमित पदार्थदर्शी या अतीन्द्रिय पदार्थ द्रष्टा हैं, तो उनका सर्व-देश-कालज्ञ होना अत्यावश्यक है । यदि उन्हें कीड़ों की सख्या का उपयोगी ज्ञान भी नहीं होगा तो बुद्धिमान पुरुष शका करने लगेंगे कि उन्हें उसी प्रकार अन्य पदार्थों का भी ज्ञान नहीं होगा । ऐसे शक्ति-मानस उनके द्वारा उपदिष्ट हेयोपादेय में निवृत्त-प्रवृत्त नहीं हो सकेंगे ।

लोकवादियों का यह कथन भी कोई अपूर्व नहीं है कि “ब्रह्मा सोते समय कुछ नहीं जानता, जागते समय सब कुछ जानता है,” यह तो सभी प्राणियों के लिए कहा जा सकता है । तथा ब्रह्मा के मोने पर जगत् का प्रलय और जागने पर उत्पाद (सर्जन) होता है, यह कथन भी प्रमाणशून्य होने से उपादेय नहीं है ।

वास्तव में लोक का न तो एकान्त रूप से उत्पाद होता है और न ही सर्वथा विनाश (प्रलय) । द्रव्य रूप से लोक सदैव बना (नित्य) रहता है, पर्याय रूप से बदलता (अनित्य) रहता है ।

लोकवादियों का यह कथन भी छोटे बालक के समान हास्यास्पद है कि पुत्रहीन पुरुष की कोई गति (लोक) नहीं । अगर पुत्र के होने मात्र से विशिष्ट लोक प्राप्त होता हो, तब तो बहुपुत्रवान् कुत्तो और सूअरों से लोक परिपूर्ण हो जाएगा । हर कुत्ता या सूअर विशिष्ट लोक (सुगति) में पहुँच जाएगा, बिना ही कुछ धर्माचरण किये, शुभकर्म किये । पुत्र के द्वारा किये गए अनुष्ठान से उसके पिता को विशिष्ट लोक प्राप्त होता हो, तब तो कुपुत्र के द्वारा किये गए अशुभ अनुष्ठान से कुलोक (कुगति) में भी जाना पड़ेगा, फिर उस पिता के स्वकृत शुभाशुभ कर्मों का क्या होगा ? वे तो व्यर्थ ही जाएँगे ? अतः कर्म-सिद्धान्त-विरुद्ध, प्रमाण-विरुद्ध लोकवादीय कथन कथमपि उपादेय नहीं है ।

‘कुत्ते यज्ञ हैं’, ‘ब्राह्मण बेव हैं’ इत्यादि लोकोक्तियाँ भी लोकवाद के युक्ति-प्रमाण शून्य विधान हैं । अतः ये विश्वसनीय नहीं हो सकते ।^{१५}

कठिन शब्दों की व्याख्या—जिसामिज्जा—सुनना चाहिए, अर्थात् जानना चाहिए । विपरीत-पणसंभूत—परमार्थ-वस्तुतत्त्व से विपरीत प्रज्ञा (बुद्धि) द्वारा उत्पन्न-सम्पादित-रचित । अण्णण-

१५ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४९

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २६९-२७०

वृत्तिताणुगं—चूर्णिकार के अनुसार—अन्योन्य—एक दूसरे के उक्त कथन का अनुगामी है। वृत्तिकार ने अन्नउत्सं तथाणुयं—पाठान्तर मानकर व्याख्या की है—विपरीत स्वरूप बनाने वाले अन्य अविवेकियों ने जो मिथ्या अर्थ बतलाया है, उसी का अनुगामी (लोकवाद है।) अणंत—जिसका अन्त—निरन्वय नाश नहीं है, अथवा अनन्त यानी परिमाण रहित—निरवधि। इहमेगेसि आहित—इस लोक में किन्हीं सर्वज्ञापह्ववादियों का यह कथन या मत है। अपरिमाणं विजानाति—क्षेत्र और काल की जिसमें इयत्ता—सीमा नहीं है, ऐसा अपरिमित ज्ञाता अतीन्द्रियदर्शी सव्यवस्थ सपरिमाणं इति धीरोऽति-पासति = बुद्धिमान (धीर) (व्यास आदि) सर्वार्थ देशकालिक अर्थ सपरिमाण-सीमित जानता है, यह प्रतिदर्शन है। अबु—अथवा, अंजु—अवश्य, परियाए—पर्याय में।^{११}

अहिंसा धर्म-निरूपण

८४. उरालं जगओ जोय, विपरीयास पलेंति य।

सव्वे अक्कंत दुक्खा य, अतो सव्वे अहिंसिया ॥ ९ ॥

८५. एतं खु गाणिणो सार, जं न हिंसति किंचणं।

अहिंसा समयं चेव, एतावत वियाणिया ॥ १० ॥

८४ (औदारिक त्रस-स्थावर जीव रूप) जगत् का (बाल्य-यौवन-वृद्धत्व आदि) संयोग—अवस्थाविशेष अथवा योग—मन वचन काया का व्यापार (चेष्टाविशेष) उदार-स्थूल है—इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। और वे (जीव) विपर्यय (दूसरे पर्याय) को भी प्राप्त होते हैं तथा सभी प्राणी दुःख से आक्रान्त—पीड़ित हैं, (अथवा सभी प्राणियों को दुःख अक्रान्त—अप्रिय है, और सुख प्रिय है) अतः सभी प्राणी अहिंस्य—हिंसा करने योग्य नहीं—हैं।

८५ विशिष्ट विवेकी पुरुष के लिए यही सार—न्याय सगत निष्कर्ष है कि वह (स्थावर या जगम) किसी भी जीव की हिंसा न करे। अहिंसा के कारण सब जीवों पर समता रखना और (उपलक्षण से सत्य आदि) इतना ही जानना चाहिए, अथवा अहिंसा का समय (सिद्धान्त या आचार) इतना ही समझना चाहिए।

विवेचन—अहिंसा के सिद्धान्त या आचार का निरूपण—इस गाथा द्वय (८४-८५) में स्व-समय के सन्दर्भ में अहिंसा के सिद्धान्त एवं आचार का प्रतिपादन किया गया है।

लोकवाद के सन्दर्भ में कहा गया था कि उसकी यह मान्यता है कि त्रस या स्थावर, स्त्री या पुरुष, जो इस लोक में जैसा है, अगले लोको में भी वह वैसा ही होता है, इसलिए कोई श्रमण निर्ग्रन्थ अहिंसादि के आचरण से विरत न हो जाये, इसीलिए ये दोनों गाथाएँ तथा आगे की गाथाएँ शास्त्रकार ने प्रस्तुत की हैं। प्रस्तुत गाथा द्वय से मिलती-जुलती गाथाएँ इसी सूत्र के १२वें अध्यायन की सूत्रगाथा ५०५ और ५०६ में भी हैं।

१६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४९-५०

(ख) सूयगडग चूर्ण (मूलपाठ टिप्पण) पृ० १४

समस्त प्राणी अहिंस्य क्यो ?—प्रस्तुत गाथा में संसार के समस्त जीव अहिंस्य क्यो हैं ? अर्थात् जीव हिंसा क्यो नहीं करनी चाहिए ? इसके तीन कारण बताये हैं—

(१) इस दृश्यमान त्रस-स्थावर जीव रूप जगत् की मन-वचन-काया की प्रवृत्तियाँ (योग) अथवा बाल्य-यौवन-वृद्धत्व आदि (अवस्थाएँ) स्थूल (प्रत्यक्ष) हैं,

(२) स्थावर-जगम सभी प्राणियों की पर्याय—अवस्थाएँ सदैव एक-सी नहीं रहती, तथा

(३) सभी प्राणी शारीरिक-मानसिक दुःखों से पीडित रहते हैं, अथवा सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है ।

बहुत से मतवादियों का कथन है आत्मा कूटस्थनित्य, एक-से स्वभाव का, उत्पत्ति-विनाश से रहित है, इसलिए वे यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि आत्मा की बाल्यादि अवस्थाएँ नहीं होती, न ही अवस्था परिवर्तन होता है, और न कभी सुख-दुःख आदि होते हैं, इसलिए किसी जीव को मारने-पीटने, सताने आदि से कोई हिंसा नहीं होती है । यह वाद दीर्घनिकाय में वर्णित पकुट्टकात्यायन के अकृततावाद से प्रायः मिलता-जुलता है ।^{१०} इसी मिथ्यात्वग्रस्त पर-समय का निराकरण करने हेतु आत्मा की कथचित् अनित्यता, परिणामधर्मिता तथा तदनुसार सुख-दुःखादि प्राप्ति, दुःख से अरुचि आदि स्वसमय का प्रतिपादन किया गया है और यह स्पष्ट बता दिया गया है कि समस्त प्राणि-जगत् की विविध चेष्टाएँ तथा बाल्यादि अवस्थाएँ प्रत्यक्ष हैं, अवस्थाएँ (पर्याय) भी सदा एक-सी नहीं रहती प्राणिमात्र मरणधर्मा है । वह एक शरीर नष्ट होते ही स्व-स्वकर्मनुसार आत्मा दूसरे मनुष्य, तिर्यंच, नरक आदि गतियों और योनियों रूप पर्यायों में पर्यटन करती रहती है, और एक पर्याय (अवस्था) से दूसरी पर्याय बदलने पर जन्म, जरा, मृत्यु, शारीरिक-मानसिक चिन्ता, सन्ताप आदि नाना प्रकार के दुःख भी भोगने पड़ते हैं, जो कि उन प्राणियों को अप्रिय हैं । इसलिए यह स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्राणी को सतायेगा, पीडा देगा, मारेगा-पीटेगा, डरायेगा या किसी भी प्राणी को हानि पहुँचायेगा, प्राणी से रहित कर देगा तो उसे दुःखानुभव होगा, इसलिए शास्त्रकार ने इन्हीं तीन मुख्य प्रत्यक्ष दृश्यमान स्थूल कारणों को प्रस्तुत करके बता दिया कि प्राणी सदैव एक से नहीं रहते—उनमें परिवर्तन होना प्रत्यक्षसिद्ध है । अतः किसी भी प्राणी की हिंसा न करो ।

१७ (क) तुलना कीजिए—सब्बे अक्कतदुक्खा य, अतो सब्बे न हिंसया

एयं खुं प्राणिणो सारं, जं न हिंसति कचण ।

अहिंसा समय चेव एतावत विजाणिया ॥

—सूत्रक० १ श्रु० अ० ११, गा० ९-१०, सू० ५०५-६

(ख) पकुट्ठो कच्चायनो य एतदवोच—सत्तिमे महाराज, काया अटका, अकटविधा अनिम्मिता अनिम्माता, वज्झा कूटट्ठा एसिकट्ठायिट्ठता । तेन इञ्जन्ति, न विपरिणामेति, अञ्जमञ्ज्या व्याबाधेति, नाल अञ्जमञ्जस्स सुखाय वा दुक्खाय वा, सुखदुक्खाय वा । कतमे सत्त ? पठविकायो, आपोकायो, तेजोकायो, वायोकायो, सुखे, दुक्खे, जीवे सत्तमे ।

—सुत्तपिटके दीर्घनिकाय पालि भा० १, नामञ्जाफलसुत्त

(ग) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ५१ के आधार पर

(घ) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनो व्याख्या २७४-२७५ के आधार पर

“अश्रो सब्बे अहिंसिया”—किसी भी प्राणी को किसी भी रूप से पीड़ा देना, सताना, मारना-पीटना, डराना आदि हिंसा है, और किसी भी प्रकार की हिंसा से प्राणी को दुःख होता है। हिंसा करना निर्ग्रन्थ क्यों छोड़ते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर दशवैकालिक एव आचारांग में स्पष्ट दिया गया है कि समस्त जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता, सभी को अपना जीवन प्रिय है, सभी सुख चाहते हैं, दुःख सभी को अप्रिय है, इसीलिए निर्ग्रन्थ प्राणिवध को घोर पाप समझकर उसका त्याग करते हैं।^{१८}

यह भी सत्य है कि असत्य, चोरी, मैथुन-सेवन, परिग्रह वृत्ति आदि पापास्त्रवो से भी प्राणियों को शारीरिक-मानसिक दुःख होता है, इसलिए ये सब हिंसा के अन्तर्गत आ जाते हैं। प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त ‘य’ (च) शब्द से उपलक्षण से असत्यादि का त्याग भी समझ लेना चाहिए।

हिंसा आदि पापास्त्रव अविरति के अन्तर्गत है, जो कि अशुभ कर्मबन्धन का एक कारण है। इस दृष्टि से भी शास्त्रकार ने प्राणिहिंसा का निषेध किया है।

ज्ञानी के ज्ञान का सार : हिंसा न करे—प्राणिहिंसा निषेध के पूर्वोक्त विवेक सूत्र को और स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार सूत्र गाथा ८५ में कहते हैं—‘एत ख नाणिणो सार किच्चणं’—अर्थात् ज्ञानी होने का सार—निष्कर्ष यही है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे।

ज्ञानी कौन ? उसके ज्ञान का सार क्या ?—यहाँ ज्ञानी उसे नहीं बताया गया है, जो पोथी-पण्डित हो, रटारटाया शास्त्र पाठ जिसके दिमाग में भरा हो, अथवा जो केवल शास्त्रीय ज्ञान बधारता हो, अथवा जिसका लौकिक या भौतिक विद्याश्रो का पाठन-अध्ययन प्रचुर हो। यहाँ ज्ञानी के मुख्य दो अर्थ फलित होते हैं—(१) अध्यात्म-ज्ञानवान्—जो आत्मा से सम्बन्धित पुण्य-पाप, आस्त्रव-सवर, बन्ध-मोक्ष, निर्जरा, आत्मा का स्वरूप, कर्मबन्ध, शुद्धि, विकास-हास आदि का सम्यग् ज्ञाता हो।

(२) सभी प्राणियों को मेरे समान ही सुख प्रिय हैं, दुःख अप्रिय, सभी को अपने प्राण प्यारे हैं, सभी जीना चाहते हैं, मरना नहीं। हिंसा, असत्य आदि से मेरे समान सभी प्राणियों को दुःख होता है, इस प्रकार आत्मवत् सर्वभूतेषु सिद्धान्त का जिसे अनुभव ज्ञान हो। इसीलिए शास्त्रकार का यहाँ आशय यह है ‘ज्ञानस्य सारो विरति’ ज्ञान का सार है—(पाप कर्मबन्ध या दुःख प्रदान से) विरति। इस दृष्टि से आत्मा को कर्मबन्ध से मुक्त कराने और बन्धन को भली-भाँति समझकर तोड़ना ही जब ज्ञानी के ज्ञान का सार है, तब हिंसादि जो कर्मबन्ध या कर्मास्त्रव के कारण है, उनमें वह कैसे पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ कहा गया—‘जं न हिंसति किच्चणं’। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी के लिए न्याय सगत (सार) यही है कि पाप कर्मबन्धन के मुख्य कारण हिंसा को छोड़ दे। किसी भी प्राणी की किसी

१८ (क) सब्बे जीवा वि इच्छति जीविउ न मरिज्जिउ ।

तम्हा पणिवह घोर निग्गथा वज्जयति ण ॥

—दशवैकालिक अ० ६ गा० १०

(ख) सब्बे पाण पियाउया, सुहसाया दुक्खपडिक्कूला, अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सब्बेसि जीविय पिय ।”

—आचारांग श्रु० १, अ० २, सू० २४०-२४१

(ग) सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योग-युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥ —गीता ६/२९

भी प्रकार से हिंसा न करे, परितापना पीडा न दे। उपलक्षण से पाप कर्मबन्ध के अन्य कारण तथा पीडाजनक (हिंसाजनक)—मृषावाद, भ्रदस्तादान, मैथुन सेवन, परिग्रह वृत्ति से भी दूर रहे।

अहिंसा से समता या समय को जाने—ज्ञानी के लिए सारभूत दूसरा तथ्य यहाँ बताया गया है—‘अहिंसा-समयं चेव विद्यायिष्या’ इसके तीन अर्थ यहाँ फलित होते हैं—

- (१) अहिंसा से समता को जाने, इतना ही सार है,
- (२) अहिंसा रूप समता को विशेष रूप से जाने, इतना ही सार है,
- (३) इतना ही (यही) अहिंसा का समय (सिद्धान्त या आचार या प्रतिज्ञा) है, यह जाने।

तीनों अर्थों का आशय यह है कि साधु ने दीक्षा ग्रहण करते समय ‘करेमि भन्ते सामाद्यं’ के पाठ समता की प्रतिज्ञा ली है। अहिंसा भी एक प्रकार की समता है अथवा समता का कारण है। क्योंकि साधक अहिंसा का पालन या आचरण तभी कर सकता है, जब वह प्राणिमात्र के प्रति समभाव-आत्मोपम्य भाव रखे। दूसरो की पीडा, दुःख, भय, त्रास को भी अपनी ही तरह या अपनी ही पीडा, दुःख, भय, त्रास आदि समझे। जैसे मेरे शरीर में विनाश, प्रहार, हानि एवं कष्ट से मुझे दुःख का अनुभव होता है, वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी उनके शरीर के विनाशादि से दुःखानुभव होता है। इसी प्रकार मुझे कोई मारे-पीटे, सताये, मेरे साथ झूठ बोले, धोखा करे, चोरी और बेईमानी करे, मेरी बहन-बेटी की इज्जत लूटने लगे या सग्रहखोरी करे तो मुझे दुःख होगा, उसी तरह दूसरो के साथ मैं भी वैसा व्यवहार करूँ तो उसे भी दुःख होगा। इस प्रकार समतानुभूति आने पर ही अहिंसा का आचरण हो सकता है।^{१९}

भगवान् महावीर ने तो स्पष्ट कहा है—‘अप्पणा सच्चमेसेज्जा’—अपनी आत्मा को तराजू पर तोलकर सत्य का अन्वेषण करे। ऐसा करने पर ही मालूम होगा कि दूसरे प्राणी को मारने, सताने आदि से उतनी ही पीडा होती है जितनी तुम्हें होती है। आचाराग सूत्र में तो यहाँ तक कह दिया है कि “जिस प्राणी को तुम मारना, पीटना, सताना, गुलाम बनाकर रखना, त्रास देना, डराना आदि चाहते हो, वह तुम्ही हो, ऐसा सोच लो कि उसके स्थान पर तुम्ही हो।”^{२०}

१९ (क) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २७६

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ५१

(ग) ‘करेमि भन्ते सामाद्यं’—आवश्यक सूत्र, सामायिक सूत्र सभाष्य

२० (क) अहिंसया समता अहिंसा समता ता चैतावद् विजानीयात् ।

—शीलाकवृत्ति पत्र ५१

(ख) अप्पणा सच्चमेसेज्जा ..

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ६

(ग) तुम सि णाम त चेव ज हतव्व ति मण्णसि, तुम सि० ज अज्जावेतव्व ति० ‘तुमंसि’ परितावेतव्व ति मण्णसि, तुमसि परिचेतव्व ति , तुमसि उद्देवेतव्वसि मण्णसि ।

—आचाराग ध्रु० १, अ० ५, उ० ५, सू० १७०

निष्कर्ष यह है—इस प्रकार की समता का जीवन में आ जाना ही अहिंसा है। इसी समता सूत्र से अहिंसा आदि का आचरण होता है। यही अहिंसा का सिद्धान्त है। इसे भलीभाँति हृदयगम कर लेना ही ज्ञानी होने का सार है। अगर पुरुष इतना भी न कर सकता, तो उनका ज्ञान निरर्थक ही नहीं, भारभूत है, परिग्रह रूप है। एक आचार्य ने कहा है कि 'भूसे के ढेर के समान उन करोड़ों पदों के पढ़ने से क्या लाभ, जिनसे इतना भी ज्ञान न हुआ कि दूसरो को पीडा नही देनी चाहिए।'^{२१}

इस समग्र गाथा का निष्कर्ष यह है कि ज्ञानी पुरुष के लिए यही न्यायोचित है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, “आत्मवत् सर्वभूतेषु” का भाव रखकर अहिंसा का आचरण करे।

कठिन शब्दों की व्याख्या—उरालं— उदार, स्थूल है, इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है, आँखों से प्रत्यक्ष दृश्य-मान है। **जोग—** प्राणियों के योग-व्यापार, चेष्टा या अवस्था विशेष को। **विषज्जास पलित्ति—** औदारिक शरीरधारी जीव गर्भ, कलल और अर्बुदरूप पूर्वविस्था छोड़कर उससे विपरीत बाल्य-कौमार्य-यौवन-वृद्धत्व आदि स्थूल पर्यायों (अवस्था विशेषों) को प्राप्त करते हैं। **अकंतदुक्खा—** असातावेदनीय के उदय से, शारीरिक-मानसिक दुखों से आक्रान्त-पीडित है। चूर्णिकार ‘अकंतदुक्खा’ पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—कान्त का अर्थ है—प्रिय। जिन्हे दुख अकान्त-अप्रिय अनिष्ट है।^{२२}

अहिंसिया— सभी प्राणी साधु के लिए अहिंसनीय—अवध्य है। चूर्णिकार ‘अहिंसगा’ पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—इस कारण से साधु अहिंसक होते हैं। सारं—न्याय-संगत या निष्कर्ष।^{२३}

चारित्र्य शुद्धि के लिए उपदेश

८६. बुसिए य विगयगेही य, आयाणं सरक्खए।
जरियाऽऽसन-सेज्जासु, भत्तपाने य अंतसो ॥११॥
८७. एतेहि तिहि ठाणेहि, संजते सतत मुणी।
उक्कसं जलण णूमं, मज्जसत्थं च विगिचए ॥१२॥
८८. समिते उ सवा साह, पंचसवरसवुडे।
सितेहि असिते भिक्खू, आमोक्खाए परिवएज्जासि ॥१३॥
—ति बेमि

८६ दस प्रकार की साधु समाचारी में स्थित और आहार आदि में गृद्धि (आसक्ति) रहित साधु (मोक्ष प्राप्ति के) आदान (साधन-ज्ञानदर्शन-चारित्र्य) की सम्यक् प्रकार से रक्षा करे। (तथा)

२१ कि तथा पठितया पक्कोट्या पलालभूतया ।

येनैतन्न ज्ञात परस्य पीडा न कर्तव्या ॥

२२. “कान्त प्रियमित्यर्थं, न कान्तमकान्त दुक्ख अनिट्ठ —अकंतदुक्खा”

—चूर्णि

२३. (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्रांक ५१

(ख) सूर्यगडग चूर्णि (मू पा. टिप्पण) पृ १५

चर्या (चलने-फिरने), आसन (बैठने) और शय्या (सोने) के विषय में और अन्ततः आहार-पानी के सम्बन्ध में (सदा उपयोग रखे) ।

८७ इन (पूर्वोक्त) तीनों (इर्यासिमिति, आसन-निक्षेपणसमिति और एषणासमिति रूप) स्थानों में सतत सयत (सयमरत) मुनि भान (उत्कर्ष), क्रोध (ज्वलन), माया (गूँम) और लोभ (मध्यस्थ) का परिहार (विवेकपूर्वक त्याग) करे ।

८८. भिक्षाशील साधु सदा पच समितियों से युक्त (होकर) पाँच संवर (अहिंसादि) से आत्मा को आस्रवों से रोकता (सुरक्षित रखता हुआ) गृहपाश—(गृहस्थ के बन्धन में) बद्ध—श्रित गृहस्थों में न बँधता (मूच्छा न रखता) हुआ मोक्ष प्राप्त होने तक सब ओर से सयम (परिव्रज्या) में उद्यम करे ।

(श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

विवेचन—चारित्र्य शुद्धि के लिए उपदेश—प्रस्तुत त्रिसूत्री में कर्मबन्धनों को तोड़ने के लिए चारित्र्य-शुद्धि का उपदेश दिया गया है । वास्तव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य (चारित्र्य के अन्तर्गत तप) यह रत्नत्रय मिलकर मोक्षमार्ग कर्मबन्धनों से छुटकारे का एकमात्र साधन है । मोक्षरूप शुद्ध साध्य के लिए पिछली गाथाओं में पर्याप्त चर्चा की गयी है । शुद्ध साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों (रत्नत्रय) की शुद्धि पर ध्यान देना आवश्यक है । इसी दृष्टि से ज्ञान और दर्शन की शुद्धि के हेतु पिछली अनेक गाथाओं में शास्त्रकार ने सुन्दर ढंग से निर्देश किया है । बाकी रही चारित्र्य-शुद्धि । अतः पिछली दो अहिंसा निर्देशक गाथाओं के अतिरिक्त अब यहाँ तीन गाथाओं में चारित्र्य-शुद्धि पर जोर दिया है । हिंसा आदि पाँच आस्रवों से अविरति, प्रमाद, कषाय और मन-वचन-काया-योग का बुरूपयोग, ये सब चारित्र्य-दोष के कारण हैं, और कर्मबन्धन के भी मुख्य कारण हैं । चारित्र्यशुद्धि से ही आत्मशुद्धि (निर्जरा या कर्मक्षय, कर्मास्त्रव-निरोध) होती है । तत्त्वार्थसूत्रकार ने आत्म शुद्धि (निर्जरा) के लिए समिति, गुप्ति, दशविध धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र्य और तप की आराधना-साधना बतायी है । इसी प्रकार चारित्र्यशुद्धि के परिप्रेक्ष्य में शास्त्रकार ने प्रस्तुत तीन गाथाओं में १० विवेकसूत्र बताये हैं—

- (१) दस प्रकार की समाचारी में स्थित रहे ।
- (२) आहार आदि में गृद्धि—आसक्ति न रखे ।
- (३) अप्रमत्त होकर अपनी आत्मा का या रत्नत्रय का संरक्षण करे ।
- (४) गमनागमन, आसन, शयन, खान-पान (भाषण एवं परिष्ठापन) में विवेक रखे ।
- (५) पूर्वोक्त तीन स्थानों (समितियों) अथवा इनके मन-वचन-काया गुप्ति रूप तीन स्थानों में मुनि सतत सयत रहे ।
- (६) क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चार कषायों का परित्याग करे ।
- (७) सदा पच समिति से युक्त अथवा सदा समभाव में प्रवृत्त होकर रहे ।
- (८) प्राणातिपातादि-विरमण रूप पच महाव्रत रूप सबरो से युक्त रहे ।
- (९) भिक्षाशील साधु गार्हस्थ्य बन्धनों से बँधे हुए गृहस्थों से आसक्तिपूर्वक बँधा हुआ न रहे ।
- (१०) मोक्ष प्राप्त होने तक सयमानुष्ठान में प्रगति करे—डटा रहे ।

इस प्रकार चारित्र्य शुद्धि के लिए साधु को दस विवेकसूत्रों का उपदेश शास्त्रकार ने प्रस्तुत प्रसंग में दिया है।^{२४}

इस दस विवेक सूत्री पर क्रमशः चिन्तन-विश्लेषण करना आवश्यक है—

१. समाचारी में विविध प्रकार से रमा रहे—चारित्र्य शुद्धि के लिए यह प्रथम विवेकसूत्र है। समाचारी साधु सत्ता की आचार संहिता है, उस पर साधु की श्रद्धा, आदर एवं निष्ठा होनी आवश्यक है। इसीलिए यहाँ शास्त्रकार ने एक शब्द प्रयुक्त किया है—‘बुसिए’ जिसका शब्दशः अर्थ होता है—विविध प्रकार से बसा हुआ। वृत्तिकार उसका आशय खोलते हुए कहते हैं—अनेक प्रकार से दशविध साधु-समाचारी में स्थित—बसा रहने वाला। क्योंकि यह समाचारी भगवदुपदिष्ट है, ससार सागर से तारने वाली एवं साधु के चारित्र्य को शुद्ध रखती हुई उसे अनुशासन में रखने वाली है। समाचारी के दस प्रकार क्रमशः ये हैं—

(१) आवस्सिया—उपाश्रय आदि स्थान में बाहर कही भी जाना हो तो ‘आवस्सही आवस्सही’ कहना आवश्यक है।

(२) निस्सिहिया—वापस लौटकर स्वस्थान (उपाश्रयादि) में प्रवेश करते समय निस्सिही-निस्सिही कहना नैषिधिकी है।

(३) आपुच्छणा—कार्य करते समय ज्येष्ठ दीक्षित से पूछना आपृच्छना है।

(४) पडिपुच्छणा—दूसरों का कार्य करते समय बड़ों से पूछना प्रतिपृच्छना है।

(५) छंढणा—पूर्वगृहीत द्रव्यों के लिए गुरु आदि को आमन्त्रित (मनुहार) करना ‘छन्दना’ है।

(६) इच्छाकार—अपने और दूसरे के कार्य की इच्छा बनाना या स्वयं दूसरों का कार्य अपनी सहज इच्छा से करना, किन्तु दूसरों से अपना कार्य कराने (कर्तव्यनिर्देश करने) से पहले विनम्र निवेदन करना कि आपकी इच्छा हो तो अमुक कार्य करिए, अथवा दूसरों की इच्छा अनुसार चलना ‘इच्छाकार’ है।

(७) मिच्छाकार—दोष की निवृत्ति के लिए गुरुजन के समक्ष आलोचना करके प्रायश्चित्त लेना अथवा आत्मनिन्दापूर्वक ‘मिच्छामि दुक्कड’ कहकर उस दोष को मिथ्या (शुद्ध) करना ‘मिथ्याकार’ है।

(८) तहक्कार—गुरुजनों के वचनों को, तहत्ति—आप जैसा कहते हैं, वैसा ही है।” कहकर यो सम्मानपूर्वक स्वीकार करना तथाकार है।

(९) अब्भुट्ठाण—गुरुजनों का सत्कार-सम्मान या बहुमान करने के लिए उद्यत रहना, उनके सत्कार के लिए आसन से उठकर खड़ा होना अभ्युत्थान—समाचारी है।

(१०) उपसम्पदा—शास्त्रीय ज्ञान आदि विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी दूसरे आचार्य के पास विनयपूर्वक रहना ‘उपसम्पदा’ समाचारी है।

यो दस प्रकार की समाचारी में हृदय से स्थित रहना, सतत निष्ठावान रहना चारित्र्यशुद्धि का महत्त्वपूर्ण अंग है।^{२५}

२४. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ५२ के आधार पर।

(ख) सूत्रकृतांग अमरमुखबोधिनी व्याख्या पृ २७७ के आधार पर

२५. सूत्रकृतांग अमरमुखबोधिनी व्याख्या तथा उत्तराध्ययनसूत्र अ २६, गाथा १ से ४ तक देखें।

२. आहारादि में गृद्धि (आसक्ति) रहित रहे—समस्त प्रपच-त्यागी साधु जब जिह्वालोलुप अथवा प्रलोभनकारी आहार, वस्त्र या अन्य धर्मोपकरण-सामग्री, अथवा सव, पथ, गच्छ, उपाश्रय, शिष्य-शिष्या भक्त-भक्ता आदि की आसक्ति में फँस जाता है तो उसका अपरिग्रह महाव्रत दूषित होने लगता है। वह बाहर से तो साधुवेष एव साधु समाचारी (क्रिया आदि) से ठीक-ठीक लगता है, पर अन्दर से सजीव-निर्जीव, मनोज्ञ अभीष्ट पदार्थों की ममता, मूर्च्छा, आसक्ति एव वासना से उसका चारित्र्य खोखला होने लगता है। इसी दृष्टि से शास्त्रकार चारित्र्य शुद्धि हेतु कहते हैं—विगतगेही। इसका संस्कृत रूपान्तर 'विगतगृद्धि' के बदले विगतगेही भी हो सकता है, जिसका अर्थ होता है—गृहस्थो से या घर से जिसका ममत्व-सम्बन्ध हट गया है, ऐसा साधु।^{२६}

३. रत्नत्रयरूप मोक्ष साधन का संरक्षण करे—साधु दीक्षा लेते समय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एव पचमहाव्रतादि रूप सम्यक् चारित्र्य अंगीकार कर लेता है। इनकी प्रतिज्ञा भी कर लेता है, किन्तु बाद में हीनाचार, ससर्ग, शिथिल वातावरण आदि के कारण प्रमादी बन जाता है, वह लापरवाही करने लगता है, बाहर से वेष साधु का होता है, क्रिया भी साधु की करता है, किन्तु प्रमादी होने के कारण सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय में दोष लगाकर मलिन करता जाता है। अतः शास्त्रकार चारित्र्य शुद्धि की दृष्टि से कहते हैं—आयाणं संरक्षणे—अर्थात् जिसके द्वारा मोक्ष का आदान—ग्रहण हो, वह आदान या आदानीय ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप रत्नत्रय है।^{२७} उस मोक्षमार्ग—कर्मबन्धन से मुक्ति के साधन का सम्यक् प्रकार से रक्षण करना—उसे सुरक्षित रखना चाहिए। रत्नत्रय की उन्नति या वृद्धि हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए।

४. इर्यादि समितियों का पालन करे—साधु को अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति (गमनागमन, आसन, शयन, भोजन, भाषण, परिष्ठापन, निक्षेपण आदि हर क्रिया) विवेकपूर्वक करनी चाहिए। अगर वह अपनी प्रवृत्ति विवेकपूर्वक नहीं करेगा तो उसकी प्रवृत्ति, हिंसा, असत्य, चौर्य, कुशील, परिग्रह आदि दोषों से दूषित होनी सम्भव है, ऐसी स्थिति में उसका चारित्र्य विराधित—खण्डित हो जायेगा, उसके महाव्रत दूषित हो जायेंगे। अतः चारित्र्य शुद्धि की दृष्टि से इर्या समिति, आदाननिक्षेपण समिति एव एषणा समिति को अप्रमत्ततापूर्वक पालन करने का सकेत है। उपलक्षण से यहाँ भाषासमिति और परिष्ठापना समिति का सकेत भी समझ लेना चाहिए। इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं—'चरिया-ऽऽसणसेज्जासु भत्तपाणे य अंतसो'—अर्थात्—चर्या एव आसन (चलने-फिरने एव बैठने आदि) में सम्यक् उपयोग रखे—इर्यासमिति का पालन करे, तथा शय्या (सोने तथा शयनीय बिछौने, पट्टे आदि) का भलीभाँति प्रतिलेखन (अवलोकन) प्रमार्जन करे—आदान निक्षेपणा समिति का पालन करे, एव निर्दोष आहारपानी ग्रहण-सेवन का ध्यान रखे—एषणासमिति का पालन करे। आहारपानी के लिए जब भिक्षाटन करेगा—गृहस्थ के घर में प्रवेश करेगा, तब भाषण-सम्भाषण होना भी सम्भव है, तथा आहार-पानी का सेवन करने पर उच्चार-प्रस्रवण भी अवश्यम्भावी है, इसलिए इन दोनों में विवेक के लिए एषणासमिति के साथ ही भाषा समिति और परिष्ठापन समिति का भी समावेश यहाँ हो जाता है।

२६ विगता अपगता आहारादौ गृद्धिर्यस्याऽसौ विगतगृद्धि साधु ।

२७ "आदीयते मोक्षो येन तदादानीय—ज्ञानदर्शनचारित्र्यत्रयम् ।"

५. इन तीन स्थानों में मुनि सतत संयत रहे—पूर्व गाथा में क्रियापद नहीं है, इसलिए ८७वीं सूत्र-गाथा के पूर्वार्द्ध में शास्त्रकार ने यह पंक्ति प्रस्तुत की है—‘एतेहि तिहि ठाणेहि संजसे सततं मुणी’—अर्थात्—इन (पूर्वोक्त) तीन स्थानों (समितियों) में मुनि सतत सम्यक् प्रकार से यतनाशील रहे। इससे प्रतिक्षण अप्रमत्त होकर रहना भी सूचित कर दिया है।

६. कषाय-खलुष्टय का परित्याग करे—कषाय भी कर्मबन्ध का एक विशिष्ट कारण है। कषाय मुख्यतया चार प्रकार के हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। साधु जीवन में कोई भी कषाय भड़क उठेगा, या तीव्र हो जायेगा, वह सीधा चारित्र्य का घात कर देगा। बाहर से उच्च क्रिया पालन करने पर भी साधक में अभिमान, कपट, लोभ (आसक्ति) या क्रोध की मात्रा घटने के बजाय बढ़ती गई तो वह उसके साधुत्व को चौपट कर देगी, साधु धर्म का मूल चारित्र्य है, वह कषाय विजय न होने से दूषित हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा—‘उक्कस जलण णूम भज्जस्सं च विगिण्णए’—मान, क्रोध, माया और लोभ का परित्याग करे, इन चारों के लिए क्रमशः इन चार पदों का प्रयोग किया गया है।^{२८}

७. साधु सदा समित होकर रहे—यद्यपि वृत्तिकार ‘समिते सदा साधू’ इस विवेकसूत्र का ग्रथ करते हैं कि ‘साधु पच समितियों से समित—युक्त हो।’^{२९}

८. पंचमहाव्रत रूप संवर से संबुत्त हो—पाँच महाव्रत कहे या प्राणातिपात-विरमण आदि पाँच सवर कहे, बात एक ही है। ये पच सवर कर्माश्रय को रोकने वाले हैं, कर्मबन्ध के निरोधक हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो साधु-जीवन के ये पच प्राण हैं। इनके बिना साधु-जीवन निष्प्राण है। इसलिए साधु को चाहिए कि चारित्र्य के मूलाधार, इन पाँच महाव्रतों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) को प्राणप्रण से सुरक्षित (गुप्त) रखे। अन्यथा चारित्र्यशुद्धि तो दूर रही, चारित्र्य का ही विनाश हो जायेगा। इसीलिए शास्त्रकार ने विवेकसूत्र बताया “पचसंवर संबुत्ते।”^{३०}

९. गृहपाश-बद्ध गृहस्थों में आसक्त न हो—यह विवेकसूत्र भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। स्थविर-कल्पी साधु को आहार, पानी, आवास, प्रवचन आदि को लेकर बार-बार गृहस्थ वर्ग से सम्पर्क आता है। ऐसी स्थिति में उससे सम्बन्ध रखे बिना कोई चारा नहीं, किन्तु साधुगृहस्थों से—गृहस्थ के पत्नी, पुत्र, माता-पिता आदि पारिवारिकजनों से सम्पर्क रखते हुए भी उनके मोहरूपी पाश-बन्धनों में न फँसे, वह राग-द्वेषादिवश गृहस्थ वर्ग की झूठी निन्दा-प्रशंसा, चाटुकारी आदि न करे, न ही उसके

२८. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ५२

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ. २७९

२९. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ५२

(ख) देखिये आचारांगसूत्र में ‘समित’ के तीन अर्थ—(१) समिते एयाणुपस्सी (आचा० १।२।३।७६) समिते—सम्यग्दृष्टिसम्पन्न, (२) “उक्कसते समिते सहिते।”—(१।३।२।१९६) समिते—सम्यक्प्रवृत्त। “अहियासए सदा समिते समिते—समभाव में प्रवृत्त—युक्त होकर (आचा० १।९।२।२८६)।

३० (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ५२

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या आ. १ पृ. २७९

समक्ष दीनता-हीनता प्रकट करे, उससे किसी प्रकार का मोह सम्बन्ध भी न रहे । उससे निर्लिप्त, अनासक्त, निःस्पृह और निर्मोह रहने का प्रयत्न करे, अन्यथा उसका पच महाव्रत रूप चारित्र्य खतरे में पड़ सकता है, आचार शैथिल्य आने की सम्भावना है, वह समाज (गृहस्थ वर्ग) के बीच रहता हुआ भी उसके गार्हस्थ्य प्रपच (व्यवसाय या वैवाहिक कर्म आदि) से जलकमलवत् निर्लिप्त रहे । इसीलिए चारित्र्यशुद्धि हेतु शास्त्रकार कहते हैं—‘सितेहि असिते भिक्षू’—अर्थात् भिक्षु गृहपाशादि में सित-बद्ध-आसक्त गृहस्थों में असित—अनवबद्ध अर्थात् मूर्च्छा न करता हुआ जल-कमलवत् अलिप्त होकर रहे ।^{३१}

१०. मोक्ष होने तक संयम में उद्यम करे—यह अन्तिम और सबसे महत्त्वपूर्ण विवेकसूत्र है । चारित्र्य पालन के लिए साधु को तन-मन-वचन से होने वाली प्रत्येक प्रवृत्ति में सावधान रहना आवश्यक है । उसे प्रत्येक प्रवृत्ति में समय में दृढ़ रहना है । मुक्त होने के लिए ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप समय में सतत उद्यम करते रहना है, उसकी कोई भी प्रवृत्ति कर्मबन्धनयुक्त न हो, प्रत्येक प्रवृत्ति कर्म-बन्धन से मुक्ति के लिए हो । प्रवृत्ति करने से पहले उसे उस पर भलीभाँति चिन्तन कर लेना चाहिए कि मेरी इस प्रवृत्ति से कर्मबन्ध होगा या कर्म-मोक्ष ? अगर किसी प्रवृत्ति के करने से सस्ती प्रतिष्ठा या क्षणिक वाहवाही मिलती हो, अथवा प्रसिद्धि होती हो, किन्तु वह कर्मबन्धनकारक हो तो उससे दूर रहना उचित है । किसी प्रवृत्ति के करने से मोक्षमार्ग का मुख्य अंग—चारित्र्य या संयम जाता है, नष्ट होता है, तो उसे भी करने का विचार न करे । अथवा इस विवेक सूत्र का यह आशय भी सम्भव है कि मोक्ष होने तक बीच में साधनाकाल में कोई परीषद्, उपसर्ग, सकट या विषम परिस्थिति आ जाए, तो भी साधु अपने संयम में गति-प्रगति करे, वह संयम (चारित्र्य) को छोड़ने का कतई विचार न करे । जैसे सत्त्वशाली प्रवासी पथिक जब तक अपनी इष्ट मजिल नहीं पा लेता, तब तक चलना बन्द नहीं करता, या नदी तट का अन्वेषण जब तक नदी तट न पा ले, तब तक नौका का परित्याग नहीं करता, इसी तरह जब तक समस्त दुःखों (कर्मों) को दूर करने वाले सर्वोत्तम सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति न हो जाये तब तक मोक्षार्थी को संयम-पालन करना चाहिए । अन्यथा, कर्मबन्धन काटने के लिए किया गया उसका अब तक का सारा पुरुषार्थ निष्फल हो जायेगा । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—“आमोक्ष्वाए परिव्वएज्जासि ।” निष्कर्ष यह है कि समस्त कर्मों के क्षय (मोक्ष) के लिए सतत संयम में पराक्रम करता रहे, ऐसा करना चारित्र्य शुद्धि के लिए आवश्यक है ।^{३२}

३१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ५२

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ २८०

(ग) सितेहि—सितेषु गृहपाशादिषु सित-बद्ध-आसक्ता ये ते सित-गृहस्थास्तेषु गृहस्थेषु असित-अनवबद्ध-मूर्च्छामकुर्वाण । यथा पके जायमाने जले च वर्धमानमपि कमल न पकेन जलेन वा स्पृष्टं भवति, किन्तु निर्लिप्तमेव तिष्ठति जलोपरि, तथैव तेषु सम्बन्धरहितो भवेत् ।

—सूत्रकृतांग समयार्थबोधिनी भा १ पृ ४५९

३२ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ २८०

(ख) सूत्रकृतांग समयार्थबोधिनी टीका भा १ पृ. ४६०-४६१

(ग) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति; भाषानुवाद सहित भा. १ पृ. १९१

कठिन शब्दों की व्याख्या—उत्कर्ष—उत्कर्ष—जिससे मनुष्य उकसा जाए—गर्वित हो जाए वह उत्कर्ष—मान । जलणं—जिससे व्यक्ति अन्दर ही अन्दर जलता है, वह जलन यानी क्रोध । जूम्—नूथ का अर्थ है—जो प्रच्छन्न-अप्रकट-गहन-गूढ हो, वह माया । मज्जत्थं—मध्यस्थ—अर्थात् जो सारे ससार के प्राणियों के मध्य-अन्तर में रहता है, वह मध्यस्थ—लोभ । अथवा मज्जत्थं के बदले 'अज्जत्थं' पाठान्तर मानकर चूर्णिकार अर्थ करते हैं—“अज्जत्थो नाम अभिप्रेयः, स च लोभः”—अध्यस्थ यानी अभिप्रेत (अभीष्ट) और वह है लोभ ।^{३३}

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ सूत्रकृतांग सूत्र प्रथम अध्ययन • समय—समाप्त ॥

वैतालीय—द्वितीय अध्ययन

प्राथमिक

- सूत्रकृतागसूत्र (प्र. श्रु) के द्वितीय अध्ययन का नाम 'वैतालीय' है ।
- प्राकृत में इसका नाम वेयालीय है, संस्कृत में उसके दो रूप होते हैं—वैतालीय और वैदारिक, जिन्हें निर्युक्तिकार, चूर्णिकार और वृत्तिकार तीनों स्वीकार करते हैं ।
- कर्मों के या कर्मों के बीज--रागद्वेष-मोह के सस्कारों के विदार (विदारण-विनाश) का उपदेश होने से इस अध्ययन को वैदारिक कहा गया है । इस अध्ययन के प्रथम उद्देशक में 'वेयालिय-मगमागओ' का अर्थ चूर्ण और वृत्ति में 'कर्म-विदारण का, अथवा कर्म-विदारक भगवान् महावीर का मार्ग' किया गया है ।
- इस अध्ययन की रचना वैतालीय वृत्त (छन्द) में की गई है, इस कारण भी इस अध्ययन का नाम 'वैतालीय' है ।^१
- मोहरूपी वैताल (पिशाच) साधक को सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आदि रूप में कैसे-कैसे पराजित कर देता है ? उससे कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे बचना चाहिए ? , इस प्रकार मोह वैताल-सम्बन्धी वर्णन होने के कारण इसका नाम वैतालीय या वैतालिक सार्थक है ।^२

१ (क) वेयालिय इह देसियति, वेयालिय तओ होइ ।

वेयालिय तहा वित्तमत्ति, तेजेव य णिबद्ध ॥

—सूत्रकृ निर्युक्ति गाथा ३८

(ख) वेयालियमगमागओ—कर्मणा विदारणमार्गमागतो भूत्वा ।

—सूत्रकृ शीलांकवृत्ति पत्र ५९

(ग) “विदार का अर्थ है—विनाश । यहाँ रागद्वेष रूप सस्कारों का विनाश विवक्षित है । जिस अध्ययन में रागद्वेष के विदार का वर्णन हो, उसका नाम है वैदारिक ।”

—जैनसाहित्य का बृहद् इतिहास भा. १ पृ १४०

(घ) “वैतालीय रलगनंघना षड्युक्पादेऽष्टी समे च ल. ।

न समोऽत्र परेण युज्यते, नेत षट् च निरन्तरा युजो ॥”

—जिस वृत्त (छन्द) के प्रत्येक पाद के अन्त में रगण, लघु और गुरु हो, तथा प्रथम और तृतीय पाद में ६-६ मात्राएँ हो, एवं द्वितीय और चतुर्थ पाद में ८-८ मात्राएँ हो, तथा समसंख्या वाला लघु परवर्ण से गुरु न किया जाता हो, एवं दूसरे व चौथे चरण में लगातार छह लघु न हो, उसे वैतालीय छन्द कहते हैं ।

—सूत्रकृ शी. वृत्ति पत्राक ५३

२. (क) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ २८२ के आधार पर

(ख) जैन-आगम साहित्य मनन और मीमांसा पृ. ८१ के आधार पर

- अष्टापद पर्वत पर विराजमान भगवान् ऋषभदेव ने मार्गदर्शन के लिए अपने समीप समागत ९८ पुत्रों को जो प्रतिबोध दिया था, जिसे सुनकर उनका मोहभग हो गया, वे प्रतिबुद्ध होकर प्रभु के पास प्रव्रजित हो गए, वह प्रतिबोध इस अध्ययन में सगृहीत है^३, ऐसा निर्युक्तिकार का कथन है।
- यहाँ द्रव्य विदारण का नहीं, भाव विदारण का प्रसंग है। दर्शन, ज्ञान, तप, सयम आदि भाव विदारण है, कर्मों को या राग-द्वेष-मोह को विदारण (नष्ट) करने का सामर्थ्य इन्हीं में है।^४
- भाव विदारण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन के तीन उद्देश्यों में वस्तु तत्त्व का प्रतिपादन वैशालिक ज्ञातपुत्र महावीर भगवान् द्वारा किया गया है, जिसका उल्लेख अध्ययन के अन्त में है।^५
- प्रथम उद्देशक में सम्बोध (हित-प्राप्ति और अहित-त्याग के सम्यक् बोध) और ससार की अनित्यता का उपदेश है।
- द्वितीय उद्देशक में मद, निन्दा, आसक्ति आदि के त्याग का तथा समता आदि मुनिधर्म का उपदेश है।
- तृतीय उद्देशक में अज्ञान-जनित कर्मों के क्षय का उपाय, तथा सुखशीलता, काम-भोग, प्रमाद आदि के त्याग का वर्णन है।
- प्रथम उद्देशक में २२, द्वितीय उद्देशक में ३२ और तृतीय उद्देशक में २२ गाथाएँ हैं। इस प्रकार इस वैतालीय या वैदारिक अध्ययन में कुल ७६ गाथाएँ हैं, जिनमें मोह, असयम, अज्ञान, राग-द्वेष आदि के सत्कारों को नष्ट करने का वर्णन है।^६
- सूत्रगाथा सख्या ८९ से प्रारम्भ होकर सूत्रगाथा १६४ पर द्वितीय अध्ययन समाप्त होता है।

□□

३ (क) काम तु सासर्णमिण कहिय अट्टावयमि उसभेण ।

अट्टाणउति सुयाण सोऊण ते वि पव्वइया ॥

—सूत्रकृ निर्युक्ति गा ३९

(ख) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्रांक ५३

४ “भावविदारण तु दर्शन-ज्ञान-तप सयमा, तेषामेव कर्मविदारणे सामर्थ्यमित्युक्तं भवति । विदारणीय पुनरष्टप्रकारं कर्मेति ।”

—सूत्र शी वृत्ति, पत्रांक ५३

५ “वैसालिए विद्याहिए ।”

—सूत्र शी वृत्ति भाषानुवादसहित भा. १ पृ ३००

६ (क) पढमे संबोहो अणिच्चया य, बीयमि माणवज्जणया ।

अहिगारो पुण भणिओ, तहा तहा बहुविहो तत्थ ॥ ४० ॥

उद्देशमि य तद्दए अन्नाणचियस्स अवचओ भणिओ ।

वज्जेयव्वो य सया सुहप्पमाओ जहजणेण ॥ ४१ ॥

—सूत्रकृ निर्युक्ति

(ख) जैन-आगम-साहित्य मनन और भीमांसा पृ. ८१

बिड़यं अजझयणं 'वेयालियं'

द्वितीय अध्ययन : वैयालीय

पढमो उद्देशओ : प्रथम उद्देशक

भगवान् ऋषभदेव द्वारा अठानवें पुत्रों को सम्बोध

८९. संबुज्झह किं न बुज्झह, संबोही जलु पेच्च बुल्लहा ।
णो हूवणमंति रातिओ, णो सुलभं पुणराबि जीवियं ॥१॥

९०. उहुरा बुड्ढा य पासहा, गर्भस्था वि जयंति माणवा ।
सेणे जह वट्ठयं हरे, एवं आउल्लयम्मि तुट्ठती ॥२॥

९१. मायाहिं पियाहिं लुप्पति, णो सुलभा सुगई वि पेच्चओ ।
एयाइं भयाइं पेहिया, आरंभा विरमेज्ज सुब्बते ॥३॥

९२. जमिणं जगती पुढो जगा, कम्मोहिं लुप्पंति पाणिणो ।
सयमेव कडोहिं गाहती, णो तस्सा मुञ्चे अपुट्ठवं ॥४॥

८९ (हे भव्यो !) तुम बोध प्राप्त करो । बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? (मरने के पश्चात्) परलोक में सम्बोधित प्राप्त करना अवश्य ही दुर्लभ है । बीती हुई राते लौटकर नहीं आती, और सयमी जीवन फिर (पुनः पुनः) सुलभ नहीं है ।

९० छोटे बच्चे, बूढ़े और गर्भस्थ शिशु भी अपने जीवन (प्राणो) को छोड़ देते हैं, मनुष्यो ! यह देखो ! जैसे बाज बटेर पक्षी को (भ्रष्ट कर) मार डालता है; इसी तरह आयुष्य क्षय (नष्ट) होते ही (मृत्यु भी प्राणियों के प्राण हर लेती है, अथवा) जीवों का जीवन भी टूट (नष्ट हो) जाता है ।

९१ कोई व्यक्ति माता-पिता आदि (के मोह में पड़कर, उन्हीं) के द्वारा मार्गभ्रष्ट कर दिया जाता है, या वे ससार-परिभ्रमण कराते हैं । उन्हें मरने पर (परलोक में) सुगति (मनुष्यगति या देवगति) सुलभ नहीं होती—आसानी से प्राप्त नहीं होती । इन भयस्थलो (खतरों) को देख जानकर व्यक्ति सुव्रती (व्रतधारी) बनकर आरम्भ (हिसादि जनित भयकर पापकर्म) से विरत-निवृत्त हो जाय ।

९२. क्योंकि (मोहान्ध होकर साबद्ध कार्यों से अविरत) प्राणी इस ससार में अलग-अलग अपने-अपने (स्वयं) किये हुए कर्मों के कारण दुःख पाते हैं, तथा (स्वकृत कर्मों के ही फलस्वरूप) नरकादि यातना स्थानों में जाते हैं । अपने कर्मों का स्वयं फलस्पर्श किये (फल भोगे) बिना (उनसे) वे छूट (मुक्त) नहीं (हो) सकते ।

विवेचन—सम्बोध प्राप्त का उपदेश—इस अवसरपिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत ने जब अपने ९८ लघु भ्राताओं को अधीनता स्वीकार करने का सदेश भेजा, तब वे मार्गदर्शन के लिए प्रथम तीर्थंकर पितामह भगवान् ऋषभदेव की सेवा में पहुँचे और 'हम क्या करें ?' का समाधान पूछा। तब आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव अपने गृहस्थपक्षीय पुत्रों को लक्ष्य करके विभिन्न पहलुओं से त्याग, वैराग्य का बोध प्राप्त करने का उपदेश देते हैं, जो इस उद्देशक में संकलित हैं। प्रस्तुत चतुःसूत्री में वे चार तथ्यों का बोध देते हैं—

- (१) यही और अभी जीते जी बोध प्राप्त कर लो, परभव में पुनः बोध-प्राप्ति सुलभ नहीं,
- (२) मृत्यु सभी प्राणियों की निश्चित है,
- (३) माता-पिता आदि का मोह सुगति से वंचित कर देगा,
- (४) मोहान्ध जीव अपने दुष्कृत कर्मों के फलस्वरूप स्वयं दुःखित एवं दुर्गतियों में पीड़ित होते हैं।

सम्बोध क्या और वह दुर्लभ क्यों—प्रथम गाथा (सूत्र ८९) में यथाशीघ्र सम्बोध प्राप्त करने की प्रेरणा दी गयी है वह सम्बोध क्या है ? वृत्तिकार कहते हैं—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य, इस रत्नत्रय रूप उत्तम धर्म का बोध ही सम्बोध है।

पहले तो मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति के साथ आर्य देश, कर्म भूमि, उत्तम कुल, कार्यक्षम पाँचों इन्द्रियाँ, स्वस्थ शरीर, दीर्घायु, नीरोगता तथा उत्तम सद्धर्म की प्राप्ति आदि अनेक दुर्लभ घाटियाँ पार करने के बाद भी मनुष्य प्रमाद में पड़ जाये तो सद्धर्म श्रवण और उस पर श्रद्धा करना अत्यन्त कठिन है। जब तक व्यक्ति सद्धर्म का श्रवण और उस पर श्रद्धा न कर ले, तब तक सम्बोध प्राप्ति भी दूर है, ऐसा समझकर ही सम्बोध दुर्लभतम बताया है।

सद्धर्म-श्रवण से पहले ही दुर्लभ वस्तुएँ प्राप्त होने पर अधिकांश लोग मोचने लगते हैं कि परलोक में बोध प्राप्त कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है ? उसका निराकरण करते हुए कहा गया है—
'नो सुलह पुनरावि जीविय' अर्थात् यह मनुष्य जीवन अथवा सयमी जीवन पुनः मिलना सुलभ नहीं है।

दो कारण से मनुष्य वर्तमान में प्राप्त उत्तम अवसर को आगे पर टालता है—(१) देवलोक या पुनः मनुष्य लोक मिलने की आशा से, अथवा (२) इस जन्म में भी वृद्धावस्था आने पर या भोगों से तृप्त हो जाने पर, परन्तु शास्त्रकार स्पष्ट कह देते हैं कि यह निश्चित नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद देवलोक मिलेगा ही ! तिर्यञ्चगति या नरकगति मिल गई तो वहाँ सम्बोध पाना प्रायः अमम्भव-सा है। देवगति मिल गई तो भी वहाँ सम्यग्दर्शन बोध उसी को प्राप्त होता है, जो मनुष्य-जन्म में उत्तम धर्मकरणी करते हैं, और बड़ी कठिनाता से अगर वहाँ सम्बोध मिल भी गया तो भी देवता धर्माचरण या सयमी जीवन स्वीकार नहीं कर सकते, उसे मनुष्य ही कर सकते हैं। मनुष्य जन्म भी तभी मिलता है, जबकि प्रकृति भद्रता, विनीतता सहृदयता एवं दया भाव हो। मान लो, मनुष्य जन्म मिल भी गया तो भी पूर्वोक्त विकट घाटियाँ पार होनी अत्यन्त कठिन हैं, फिर यदि मनुष्य जन्म को भी विषय-भोगों में फँसकर खो दिया अथवा बुढ़ापा आदि आने पर धर्म-बोध पाने की आशा से कुछ किया नहीं, यो ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें—क्या पता है, बुढ़ापा आयेगा या नहीं ? मान लो, बुढ़ापा भी आ गया, तो भी उस समय मनोवृत्ति कैसी होगी ? धर्म-श्रवण की जिज्ञासा होगी या नहीं ? सद्धर्म पर

श्रद्धा होगी या नहीं ? किसे पता है ? और फिर बुढ़ापे में जब इन्द्रियाँ क्षीण हो जायेगी, शरीर जर्जर हो जायेगा धर्माचरण या सयम पालन करने की शक्ति नहीं रह जायेगी । इसलिए शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि समययुक्त मानव जीवन पुन प्राप्त होना दुर्लभ है । 'जो हृषणमसि राइमो' इस बोध वाक्य का भी आशय यही है कि बीता हुआ समय या अवसर लौटकर नहीं आता । इसलिए इस जन्म में भी जो क्षण बीत गया है, वह वापस लौटकर नहीं आयेगा, और न यह भरोसा है कि इस क्षण के बाद अगले क्षण तुम्हारा जीवन रहेगा या नहीं ? जीवन के इस परम सत्य को प्रकट करते हुए कहा गया है—“संबुज्जसह, किं न बुज्जसह ?” इसका आशय यही है कि इसी जन्म में और अभी बोध प्राप्त कर लो । जब इतने सब अनुकूल संयोग प्राप्त है तो तुम बोध क्यों नहीं प्राप्त कर लेते ?

भगवान् ऋषभदेव का यह वैराग्यप्रद उपदेश समस्त भव्य मानवों के राग-द्वेष-मोह-विदारण करने एवं बोध प्राप्त करने में महान् उपयोगी है । केनोपनिषद् में भी इसी प्रकार की प्रेरणा है—“यहाँ जो कुछ (आत्मज्ञान) प्राप्त कर लिया, वही सत्य है, अगर यहाँ उसे (आत्मादि तत्त्व को) नहीं जाना तो (आगे) महान् विनाश है ।”

द्रव्य सम्बोध की अपेक्षा भाव सम्बोध दुर्लभतर—द्रव्यनिद्रा से जागना द्रव्य सम्बोध है, और भाव-निद्रा (ज्ञान-दर्शन-चार्ित्र की शून्यता या प्रमाद) से जागना भाव सम्बोध है, जिसे प्राप्त करने की ओर शास्त्रकार का इंगित है, क्योंकि द्रव्य सम्बोध की अपेक्षा भाव सम्बोध दुर्लभ है । यहाँ निर्युक्तिकार ने द्रव्य और भाव से जागरण और शयन को लेकर चतुर्भंगी सूचित की है—(१) एक साधक द्रव्य से सोता है, भाव से जागता है, (२) दूसरा द्रव्य से जागता है, भाव से सोता है, (३) तीसरा साधक द्रव्य से भी सोता है, भाव से भी, और (४) चौथा साधक द्रव्य और भाव दोनों से जागता है, यह चतुर्थभंग है और यही सर्वोत्तम है । इसके बाद प्रथम भंग ठीक है । शेष दोनों भंग निकृष्ट हैं ।^१

मृत्यु किसी को, किसी अवस्था में नहीं छोड़ती—वीतराग केवली चरमशरीरी या तीर्थंकर आदि इने-गिने महापुरुषों के सिवाय मृत्यु पर किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं की । आयुष्य की डोरी टूटते ही मृत्यु निश्चित है । जैसे—बाज बटेर पर झपटकर उसका जीवन नष्ट कर देता है, वैसे ही मृत्यु आयुष्य क्षय होते ही मनुष्य जीवन पर टूट पड़ती है । इसी आशय से दूसरी गाथा में कहा गया है—“इहरा बुड्ढाय आउण्णवन्मि तुह्म ।”

मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाने पर भी मृत्यु निश्चित है, वह कब आकर गला दबोच देगी, यह निश्चित नहीं है, इसलिए सम्बोध प्राप्त करने तथा धर्माराधना करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए, यह आशय इस गाथा में गर्भित है ।

१. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पृ० ५४ के आधार पर

(ख) इहचेदवेदीदय सत्यमस्ति, न चेदवेदीन्महती विनष्टि ।

—केनोपनिषद्

२ (क) दब्ब निद्दावेओ दसणणागतवसजमा भावे ।

अहिंकारी पुण अणिओ, णाणे तव-दसण-वरित्ते ॥

—सूत्रकृतांग निर्युक्ति गाथा० ४२

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति भाषानुवाद भाग १, पृ० १९९

माता-पिता आदि का मोह दुर्गति से नहीं बचा पाता—कई लोग यह सोच लेते हैं कि माता-पिता के कारण हम तर जायेगे। इस भ्रान्ति का निराकरण करते हुये तृतीय गाथा (९१) में कहा गया है—‘मायाहिं पियाहिं लुप्पई ।’

एआइं भयाइं पेहिया .. सुखए—इस पक्ति का आशय यह है कि माता-पिता आदि स्वजनो के मोह से विवेक विकल होकर उनके निमित्त से नाना पापकर्म से दुर्गतिगमनादि जो खतरे पैदा होते हैं, उन्हें जान-देखकर (कम-से-कम) व्रतधारी-श्रावक बनकर उक्त निरर्थक आरम्भादि सावध (पाप) कार्यों से रुके—बचे ।

यहाँ माता-पिता आदि की गृहस्थ श्रावक-धर्मोचित सेवा आज्ञापालन आदि कर्तव्य-पालन का निषेध नहीं किया है, किन्तु उनके प्रति मोहान्ध होकर श्रावक धर्म विरुद्ध ग्रन्थ परम्परागत हिसाजनक कुप्रथाओं का पालन करने तथा पशुबलि, मदिरापानादि दुर्व्यसन, हिंसा, भ्रूट, चोरी, लूटपाट डकैती, गिरहकटी आदि भयकर पापकर्म से बचने की प्रेरणा दी गई है ।

स्वकृत कर्मों का फलभोग स्वयं को ही करना होगा—पूर्वगाथा के सन्दर्भ में “माता-पिता आदि पारिवारिकजनों के लिए किये गये पापकर्म का फल स्वयं (पुत्र) को नहीं भोगना पड़ेगा”, इस भ्रान्ति के शिकार व्यक्तियों को लक्ष्य में रखकर चतुर्थ गाथा (सू० ९२) में कहा गया है—“जमिण जगती मुच्चे अपुट्ठं ।” इसका आशय यह है कि जगत् में समस्त प्राणियों के कर्म पृथक्-पृथक् हैं, उन स्वकृत कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति स्वयं ही यातना स्थानों में (फल भोगने के लिए) जाता है । कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता । इस गाथा में तीन रहस्यार्थ छिपे हैं—(१) पुत्रादि के बदले में माता-पिता आदि उन पुत्रादि-कृतकर्मों का फल नहीं भोगेंगे, (२) सबके कर्म सम्मिलित नहीं हैं कि एक के बदले दूसरा उस कर्म का फल भोग ले, इसलिए व्यक्ति को स्वयं ही स्वकृत कर्मफल भोगना पड़ेगा । (३) स्वकृत कर्मफल से छुटकारा न तो माता-पिता आदि स्वजन दिला सकेंगे, न देवता, ईश्वर या कोई विशिष्ट शक्तिशाली व्यक्ति ही दिला सकेंगे, स्वकृत कर्म से छुटकारा व्यक्ति स्वयं ही कर्मोदय के समय समभाव से भोगकर पा सकेगा । अथवा अहिंसा, मयम (महाव्रत ग्रहण) एवं विशिष्ट तपस्या से उन कर्मों की निर्जरा किए बिना उन (कर्मों) से छुटकारा नहीं हो सकेगा ।^३

कठिन शब्दों की व्याख्या—पेच्छ—परलोक में जाने पर । जो हूवणमंति रातिओ—नि.सन्देह रात्रियाँ (व्यतीत समय) वापस नहीं लौटती । डहरा—छोटे बच्चे । चयंति—जीवन या प्राणी को छोड़ देते हैं । सेणे—श्येनबाज । बट्ठयं—वर्तक—बतक या बटेर पक्षी । हरे—मार डालता है । माताहिं पित्ताहिं लुप्पति, जो सुलभा सुगई वि पेच्छओ—कोई व्यक्ति माताओ (माता, दादी, नानी, चाची, ताई, मौसी, मामी आदि) तथा पिताओ (पिता, दादा, ताऊ, चाचा, नाना, बाबा, मौसा, मामा आदि) के मोह में पड़कर धर्म आचरण से विरत हो जाता है, उसे उन्हीं के द्वारा ससार भ्रमण कराया जाता

३. (क) सूत्रकृतांग श्रीलाकवृत्ति पृ० ५५ के आधार पर

(ख) स्वयंकृत कर्म यदात्मना पुरा, फल तदीय लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृत कर्म निरर्थक तदा ॥

है। परलोक में उसके लिए सुगति भी सुलभ नहीं है। किसी प्रति में आयाइ पियाइ लुप्यति पाठान्तर है, अर्थ होता है—माता के द्वारा या पिता के द्वारा धर्ममार्ग से भ्रष्ट कर दिया जाता है। चूर्णिकार ने नागार्जुनीय सम्मत पाठान्तर सूचित किया है—“मातापितरो य भातरो बिलभेज्ज सुकेण पण्वए ।” पुत्रादि के बदले माता, पिता, पितामहादि या भाई आदि भी मरने के बाद परलोक में कैसे उनके कर्मफल प्राप्त कर सकते हैं? या पुत्रादि को माता-पिता आदि परलोक में कैसे प्राप्त हो सकते हैं? पेहिया—देखकर, चूर्ण में पाठान्तर है—बेहिया। अर्थ समान है। सुव्वते—सुव्रत—श्रेष्ठ व्रतधारी बनकर। वृत्तिकार इसके बदले ‘सुद्वित्ते’ पाठान्तर सूचित करके व्याख्या करते हैं—भली भाँति धर्म में स्थित—स्थिर होकर। जमिणं—क्योंकि जो पुरुष सावद्य-अनुष्ठानों से निवृत्त नहीं होते, उनकी यह दशा होती है। पुढो—पृथक्-पृथक्। जगा पाणिणो—जीवधारी प्राणी। लुप्यंति—विलुप्त-दुःखित होते हैं। गाहती—नरकादि यातना स्थानों में अवगाहन करते हैं—भटकते हैं। अथवा उन दुःख हेतुक कर्मों का गाहन-वर्धन (वृद्धि) करते हैं। ‘णो तस्सा मुच्चे अपुट्ठव’—अशुभाचरण जन्य पापकर्मों के विपाक से अस्पृष्ट—अछुए रहकर (भोगे बिना) वे मुक्त नहीं हो सकते।^४

अनित्यभाव-दर्शन

९३. देवा गंधव्व-रक्खसा, असुरा भूमिचरा सिरीसिवा ।

राया नर-सेट्ठि-माहणा, ठाणा ते वि चरंति दुक्खिया ॥ ५ ॥

९४. कामेहि य संथवेहि य, गिद्धा कम्मसहा कालेण जंतवो ।

ताले जह बंधणच्चुते, एवं आउखयम्मि तुट्ठती ॥ ६ ॥

९३. देवता, गन्धर्व, राक्षस, असुर, भूमिचर (भूमि पर चलने वाले) सरीसृप (सरक कर चलने वाले साप आदि तिर्यच), राजा, मनुष्य, नगरसेठ या नगर का श्रेष्ठ पुरुष और ब्राह्मण, ये सभी दुःखित होकर (अपने-अपने) स्थानों को छोड़ते हैं।

९४. काम-भोगों (की तृष्णा) में और (माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि) परिचितजनों में गृद्ध-आसक्त प्राणी (कर्मविपाक के समय) अवसर आने पर अपने कर्म का फल भोगते हुए आयुष्य के क्षय होने पर ऐसे टूटते (मर जाते) हैं, जैसे बन्ध से छुटा हुआ तालफल (ताड़ का फल) नीचे गिर जाता है।

विवेचन—सभी प्राणियों के जीवन की अस्थिरता एवं अनित्यता—प्रस्तुत दो गाथाओं में दो पहलुओं से जीवन की समाप्ति बताई है—(१) चारों ही गति के जीवों के स्थान अनित्य है, (२) आसक्त प्राणी आयुष्य क्षय होते ही समाप्त हो जाते हैं। सभी स्थान अनित्य हैं—ससार में कोई भी गति, योनि पद, शारीरिक स्थिति या आर्थिक स्थिति आदि स्थायी नहीं है, चाहे वह देवगति का किसी भी कोटि का देव हो, चाहे मनुष्य गति का किसी भी श्रेणी का मानव हो, चाहे तिर्यञ्चगति का किसी भी जाति का विशालकाय जन्तु हो, अथवा और कोई हो, सभी को मृत्यु आते ही, अथवा अशुभ कर्मों का उदय होते ही अपनी पूर्व स्थिति विवश व दुःखित होकर छोड़नी पड़ती है, इसीलिए

४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति ५४

(ख) सूत्रकृतांग चूर्ण (मूलपाठ टिप्पण) पृ० १६

शास्त्रकार कहते हैं—बेबा गंधर्वरक्खसा चयंति दुक्खिया । आशय यह है—मनुष्य भ्रान्तिवश यह सोच लेता है कि मनुष्य भरकर पुन मनुष्य ही बनता है, अतः मुझे फिर यही गति मिलेगी, अथवा मैं राजा, नगरसेठ या ब्राह्मण आदि पद पर वर्ण—जाति मे सदैव स्थायी रहूँगा, या मेरी वर्तमान सुखी स्थिति, यह परिवार, धन, धाम आदि सदैव ऐसे ही बने रहेंगे, परन्तु मृत्यु आती है, या पापकर्म उदय में आते हैं, तब सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है, सभी स्थान उलट-पलट जाते हैं । व्यक्ति अपने पूर्व स्थानों या स्थितियों के मोह में मूढ़ होकर उनसे चिपका रहता है, परन्तु जब उस स्थिति को छोड़ने का अवसर आता है, तो भारी मन से विलाप-पश्चात्ताप करता हुआ दुःखित होकर छोड़ता है, क्योंकि उसे उस समय बहुत बड़ा धक्का लगता है ।^५

देवता को अमर (न मरने वाला) बताया गया है, इस भ्रान्ति के निवारणार्थ इस गाथा में देव, गन्धर्व, राक्षस एवं असुर आदि प्रायः सभी प्रकार के देवों की स्थिति भी अनित्य, विनाशी एवं परिवर्तनशील बताई है । गीता में भी देवों की स्थिति अनित्य बताई गई है ।^६

शास्त्रकार का यह आशय गभित है कि सुज्ञ मानव अपनी गति, जाति, शरीर, धन, धाम, परिवार, पद आदि समस्त स्थानों को अनित्य एवं त्याज्य समझ कर इनके प्रति मोह ममता स्वयं छोड़ दे, ताकि इन्हें छोड़ते समय दुःखी न होना पड़े । वास्तव में देवों को अमर कहने का आशय केवल यही है कि वे अकालमृत्यु से नहीं मरते ।

विषय-भोगों एवं परिचितों में आसक्त जीवों की दशा भी वही— इस द्वितीय गाथा में भी उसी अस्थिरता की भांकी देकर मनुष्य की इस भ्रान्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया है कि वह यह न समझ ले कि पचेन्द्रिय विषय-भोगों का अधिकाधिक सेवन करने से तृप्ति हो जाएगी और ये विषय-भोग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तथा माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि सजीव तथा धन, धाम, भूमि आदि निर्जीव परिचित पदार्थ मदा ही मेरे साथ रहेंगे, ये मुझे मौत से या दुःख से बचा लेंगे । जब अशुभ कर्म उदय में आएँगे और आयुष्य क्षय हो जाएगा, तब न तो ये विषय-भोग साथ रहेंगे और न ही परिचित पदार्थ । इन सभी को छोड़कर जाना पड़ेगा, अथवा पापकर्मोदयवश भयकर दुःख के गर्त में गिरना पड़ेगा । फिर व्यर्थ ही काम-भोगों पर या परिचित पदार्थों पर ग्रामन्ति करके क्यों पाप कर्म का बन्ध करते हो, जिससे फल भोगते समय दुःखित होना पड़े ? ‘कामेहि संथवेहि तुट्ठती’ गाथा का यही आशय है ।

कठिन शब्दों की व्याख्या—राया—चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव, सम्राट्, राणा, राव राजा, ठाकुर जागीरदार आदि सभी प्रकार के शासक । कामेहि—इच्छाकाम (विषयेच्छा) और मदनकाम

५ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ५५ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या के आधार पर पृ० २९३

६ (क) “स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते ।” —कठोपनिषद् अ० १, वल्ली ३, श्लो० १२-१३

(ख) “ते त भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल,
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति ।” —भगवद्गीता अ० ९/२१

(ग) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २९३

(कामभोग) में। संबन्धित—और माता-पिता, स्त्री पुत्र आदि सजीव एवं धन, धाम, जमीन-जायदाद आदि निर्जीव परिचित पदार्थों में। कम्मसहा—वृत्तिकार के अनुसार—कर्मविपाक (कर्मफल) को सहते भोगते हुए। चूर्णिकार 'कम्मसहे' पाठान्तर मानकर व्याख्या करते हैं—कामेभ्यः सस्तवेभ्यश्च कम्मसहिति—कर्मभिः सह नृद्यतीति। कर्मों के साथ ही आयु कर्मों के क्षय होने के साथ ही उन काम-भोगों एवं परिचित पदार्थों से सम्बन्ध टूट जाता है। अर्थात्—तुटती—जीवन रहित हो जाते हैं। ठाणा ते वि जयंति दुक्खिया—ये सभी अपने स्थानों को दुःखित होकर छोड़ते हैं।^७

कर्म-विपाक-दर्शन

९५. जे यावि बहुस्सुए सिया, धम्मिए माहणे भिक्खुए सिया ।
अभिनूमकडेहि मुच्चिए, तिब्बं से कम्मेहि किच्चती ॥७॥

९६. ग्रह पास विवेगमुट्टिए, अवितिण्णे इह भासती धुवं ।
गाहिसि आर कतो परं, वेहासे कम्मेहि किच्चती ॥८॥

९५ यदि कोई बहुश्रुत—अनेक शास्त्र पारगत हो, चाहे धार्मिक—धर्मक्रियाशील हो, ब्राह्मण (माहन) हो या भिक्षु (भिक्षाजीवी) हो, यदि वह मायामय-प्रच्छन्न दाम्भिक कृत्यों में आसक्त (मूर्च्छित) है तो वह कर्मों द्वारा अत्यन्त तीव्रता से पीड़ित किया जाता है।

९६ अब तुम देखो कि जो (अन्यतीर्थी साधक) (परिग्रह का) त्याग अथवा (ससार की अनित्यता का) विवेक (ज्ञान) करके प्रव्रज्या ग्रहण करने को उद्यत होता है, परन्तु वह ससार-सागर से पार नहीं हो पाता, वह यहाँ या धार्मिक जगत् में ध्रुव—मोक्ष के सम्बन्ध में भाषण मात्र करता है। (हे शिष्य !) तुम (भी उन मोक्षवादी अन्यतीर्थियों का आश्रय लेकर) इस लोक तथा परलोक को कैसे जान सकते हो ? वे (अन्यतीर्थी उभय भ्रष्ट होकर) मध्य में ही कर्मों के द्वारा पीड़ित किये जाते हैं।

विवेचन—दाम्भिक एवं भाषणशूर साधक कर्मों से पीड़ित—प्रस्तुत गाथा द्वय में उन साधकों से सावधान रहने का सकेत किया गया है, जो मायायुक्त कृत्यों में आसक्त हैं, अथवा जो मोक्ष के विषय में केवल भाषण करते हैं, क्योंकि ये दोनों राग-द्वेष (माया-मान-कषाय) के वश होकर ऐसा करते हैं, और रागद्वेष कर्मबन्ध के बीज हैं, अतः वे नाना कर्मबन्ध करके कर्मोदय के समय दुःखित-पीड़ित होते हैं। इसलिए दोनों गाथाओं के अन्त में कहा गया है—कम्मेहि किच्चति।

प्रथम प्रकार के अन्यतीर्थी साधक (बहुश्रुत, धार्मिक, ब्राह्मण या भिक्षु) अथवा अन्य साधक गृहत्यागी एवं प्रव्रजित होते हुए भी सस्ते, सुलभ मोक्ष पथ का सज्जबाग दिखाते हैं, किन्तु वे स्वयं मोक्षपथ से काफी दूर हैं, मोक्ष तो क्या, लोक-परलोक का भी, पुण्य-पाप आदि का भी उन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं है, न ही अन्तर में मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा है, और न रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग पर चलते हैं, तब

७ (क) सूत्रकृतांक शीलांकवृत्ति पत्राक ५४-५५

(ख) सूत्रकृतांग चूर्णि (मूलपाठ टिप्पण) पृष्ठ १७

भला वे कैसे ससार सागर को पार कर सकते हैं ? सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय ही तो मोक्षपथ है, जिसका उन्हें सम्यग्ज्ञान—बोध नहीं है ।

निष्कर्ष यह है कि मायाचार युक्त अनुष्ठानों में अधिकाधिक आसक्ति अथवा मोक्ष का भाषण मात्र करने वाले कोई भी साधक प्रव्रजित या धार्मिक होकर कर्मक्षय करने के बदले घोर कर्मबन्धन कर लेते हैं, जो कर्मोदय के समय उन्हें अत्यन्त पीड़ा देते हैं । कदाचिन् हठपूर्वक अज्ञानतप, कठोर क्रियाकाण्ड या अहिंसादि के आचरण के कारण उन्हें स्वर्गादि सुख या इहलौकिक विषय-सुख मिल भी जाएँ, तो भी वे सातावेदनीय कर्मफल भोग के समय अतीव गूढ़ होकर धर्म मार्ग से विमुख हो जायेंगे । फलतः वे सातावेदनीय कर्म भी उनके लिए भावी पीड़ा के कारण बन जायेंगे ।

जाहिसि आरं कतो परं—यह वाक्य शिष्यों को पूर्वोक्त दोनों कोटि के अन्यतीर्थी साधकों से सावधान रहने के लिए प्रयुक्त है । इसका आशय यह है कि शिष्यों ! यदि तुम मोक्ष और लोक से अनभिज्ञ कोरे भाषणभट्टों का आश्रय लेकर उनके पक्ष को अपनाओगे तो कैसे ससार और मोक्ष को जान सकोगे ? ९

कठिन शब्दों की व्याख्या—अभिणूमकडोहि मुच्छिह—अभिमुख रूप से (चलाकर) 'णूम' यानि मायाचार कृत असदनुष्ठानों में मूर्च्छित—गूढ़ । १० कम्मोहि किच्चति—वे (पूर्वोक्त साधक) कर्मों से छेदे जाते हैं—पीड़ित किये जाते हैं । विवेग—विवेक के दो अर्थ हैं—परित्याग और परिज्ञान । यहाँ कुछ अनुरूप प्रासंगिक शब्दों का अध्याहार करके इसकी व्याख्या की गयी है—परिग्रह का त्याग करके ११ या ससार की अनित्यता जानकर । अवितिण्णे—ससार सागर को पार नहीं कर पाते । ध्रुव—शाश्वत होने से ध्रुव यहाँ मोक्ष अर्थ में हैं । अतः ध्रुव का अर्थ है मोक्ष या उसका उपायरूप सयम । १२

जाहिसि आरं कतो परं—वृत्तिकार के अनुसार उन अन्यतीर्थिकों के पूर्वोक्त मार्ग का आश्रय करके आरं—इस लोक को तथा परं—परलोक को कैसे जान सकेगा ? अथवा आर यानी गृहस्थ धर्म और परं (पार) अर्थात् प्रव्रज्या के पर्याय को अथवा आर यानी ससार को और पर यानी मोक्ष को १३ चूर्णिकार इसके बदले 'ण जेहिसि आरं पर वा' पाठान्तर मानकर व्याख्या करते हैं—'णजेहिसि न नयिण्यसि मोक्षम् आत्मान पर वा । तत्रात्मा आरं, पर पर एव ।' अर्थात् उन अन्य-तीर्थिकों के मत का आश्रय लेने पर आर यानी आत्मा स्वयं और पर यानी पर दूसरे को मोक्ष नहीं ले जा सकोगे । वेहासे—अन्तराल (मध्य) में ही, इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट होकर मरुधार में ही ।

९ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति, पृ० ५६ के आधार पर

१० अभिमुख्येन णूमति कर्ममाया वा तत्कर्तृरसदनुष्ठानं मूर्च्छिता गूढा ।

११ विवेक परित्याग परिग्रहस्य, परिज्ञान वा ससारस्य ।

१२ ध्रुवो मोक्षस्त, तदुपाय वा सयम ।

१३ कथं ज्ञास्यस्यार इहभव कुतो वा पर परलोक, यदि वा आरमिति गृहस्थत्व, परमिति प्रव्रज्यापर्यायम्, अथवा आरमिति संसारं, परमिति मोक्षम् ।" —सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पृ० ५६ के अनुसार

मायाचार का कटुफल

९७. जइ बि य निविणे किसे चरे, जइ बि य भुंजिय मासमंतसो ।

जे इह मायाइ मिज्जती, आगंता गम्भायऽणंतसो ॥९॥

९७ जो व्यक्ति इस ससार में माया आदि से भरा है, वह यद्यपि (चाहे) नग्न (निर्वस्त्र) एवं (घोर तप से) कृश होकर विचरे और (यद्यपि) कदाचित् मासखमण करे, किन्तु (माया आदि के फलस्वरूप) वह अनन्त काल तक गर्भ में आता रहता है—गर्भवास को प्राप्त करता है ।

विवेचन—मायादि युक्त उत्कृष्ट क्रिया और तप : संसार-वृद्धि के कारण—प्रस्तुत सूत्र गाथा से कर्मक्षय के लिए स्वीकार की गयी माया युक्त व्यक्ति की नग्नता कृशता एवं उत्कृष्ट तपस्या को कर्मबन्ध की और परम्परा से जन्म-मरण रूप ससार परिभ्रमण की जड़ बतायी जाती है, कारण बताया गया है—‘जे इह मायाइ मिज्जइ’ । आशय यह है कि जो साधक निष्कञ्चन है, निर्वस्त्र है, कठोर क्रियाओं एवं पचाग्नि तप आदि से जिसने शरीर को कृश कर लिया है, उत्कृष्ट दीर्घ तपस्या करता है, किन्तु यदि वह माया (कपट), दम्भ, वञ्चना, धोखाधड़ी; अज्ञान एवं क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि से लिपटा हुआ है, तो उससे मोक्ष दूराति दूर होता चला जाता है, वह अनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है । यहाँ माया शब्द से उपलक्षण से समस्त कषायों और आभ्यन्तर परिग्रहों का ग्रहण कर लेना चाहिए । वास्तव में कर्मों से मुक्त हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और कर्मों से मुक्ति राग, द्वेष, मोह, कषाय आदि के छूटे बिना हो नहीं सकती । व्यक्ति चाहे जितनी कठोर साधना कर ले, जब तक उसके अन्तर से राग, द्वेष, मोह, माया आदि नहीं छूटते, तब तक वह चतुर्गति रूप ससार में ही अनन्त बार परिभ्रमण करता रहेगा । यद्यपि तपस्या साधना कर्म-मुक्ति का कारण अवश्य है, लेकिन वह राग, द्वेष, काम, मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि से युक्त होगी तो ससार का कारण बन जायेगी ।

इसी आशय से उत्तराध्ययन सूत्र, इसिभासियाइ एवं धम्मपद आदि में बताया गया है कि जो अज्ञानी मासिक उपवास के अन्त में कुश की नोक पर आये जितना भोजन करता है, वह जिनोक्त रत्न-त्रय रूप धर्म की सोलहवीं कला को भी नहीं पा सकता ।^{१४}

‘जे इह मायाइ णंत सो’ वाक्य की व्याख्या—वृत्तिकार के अनुसार—जो (तीर्थिक) इस लोक में माया आदि से परिपूर्ण है, उपलक्षण से कषायों से युक्त है, वह गर्भ में बार-बार आता रहेगा, अनन्त बार यानी अपरिमित काल तक । चूर्णिकार ‘जइ बिह मायाइ मिज्जति’ ऐसा पाठान्तर

१४ देखिये—इसी के समर्थक पाठ—

(क) मासे-मासे तु जो बालो कुसगेण तु भुजए ।

न सो सुयक्खाय धम्मस्स कल अगघइ सोलसि ॥

—उत्तराध्ययन अ० ९।४४

(ख) मासे-मासे कुसगेण बालो भुज्जेय्य भोजन ।

न सो सखत धम्मनं कल अगघति सोलसि ॥

—धम्मपद ७०

(ग) इन्दनागेण अरहता इसिणा बुद्ध—

मासे मासे य जो बालो कुसगेण आहारए ।

ण से सुक्खाय धम्मस्स अगघती सतिम कल ॥१३॥

—इसिभासियाइ अ० १३, पृ० ९३

मानकर व्याख्या करते हैं—माया का अर्थ है—जहाँ निदश (कथन) अनिर्दिष्ट—अप्रकट रखा जाता है। उन माया प्रमुख कषायो से यदि वह साधक भरा (युक्त) है तो ।^{१५}

पाप-विरति-उपदेश

९८. पुरिसोरम पावकम्मुणा, पलियंत मणुयाण जीविय ।

सन्ना इह काममुच्छ्रिया, मोहं जंति नरा असंबुडा ॥१०॥

९९. जययं बिहराहि जोगव, अणुपाणा पंथा दुरुत्तरा ।

अणुसासणमेव पक्कमे, वीरेहि सम्मं पवेदिय ॥११॥

१००. विरया वीरा समुट्ठिया, कोहाकायरियादिपीसणा ।

पाणे ण हणंति सव्वसो, पावातो विरयाऽभिनिव्वुडा ॥१२॥

९८ हे पुरुष ! पापकर्म से उपरत—निवृत्त हो जा । मनुष्यो का जीवन मान्त—नाशवान् है । जो मानव इस मनुष्य जन्म मे या इस समार मे आसक्त है, तथा विषय-भोगो मे मूर्च्छित—गूढ़ है, और हिंसा, भूठ आदि पापो से निवृत्त नहीं है, वे मोह को प्राप्त होते हैं, अथवा मोहकर्म का संचय करते हैं ।

९९ (हे पुरुष !) तू यतना (यत्न) करता हुआ, पाच समिति और तीन गुप्त से युक्त होकर विचरण कर, क्योंकि सूक्ष्म प्राणियो से युक्त मार्ग को (उपयोग यतना के बिना) पार करना दुष्कर-दुस्तर है । अतः शासन—जिन प्रवचन के अनुरूप (शास्त्रोक्त विधि के अनुसार) (सयम मार्ग मे) पराक्रम (सयमानुष्ठान) करो । सभी रागद्वेष विजेता वीर अरिहन्तो ने सम्यक् प्रकार से यही बताया है ।

१०० जो (हिंसा आदि पापो से) विरत है, जो (कर्मो को विदारण—विनष्ट करने मे) वीर है, (गृह—आरम्भ-परिग्रह आदि का त्याग कर सयम पालन मे) समुत्थित—उद्यत है, जो क्रोध और माया आदि कषायो तथा परिग्रहो को दूर करने वाले हैं, जो सर्वथा (मन-वचन-काया से) प्राणियो का घात नहीं करते, तथा जो पाप से निवृत्त है, वे पुरुष (क्रोधादि शान्त हो जाने से मुक्त जीव के समान) शान्त हैं ।

विवेचन—पापकर्म से विरत होने का उपदेश—प्रस्तुत त्रिसूत्री मे साधु-जीवन मे पापकर्म से दूर रहने का परम्परागत उपदेश विविध पहलुओ से दिया गया है । इनमे पापकर्म से निवृत्ति के लिए निम्नोक्त बोधसूत्र है—

(१) जीवन नाशवान् है, इसलिए विविध पापकर्मों से दूर रहो ।

(२) विषयासक्त मनुष्य हिंसादि पापो मे पडकर मोहमूढ बनते हैं ।

१५. (क) सूत्रकृताङ्ग शीलाकवृत्ति पत्र ५७

(ख) सूत्रकृताङ्ग चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० १७

(३) यतनापूर्वक समिति-गुप्तियुक्त होकर प्रवृत्ति करने से पापकर्मबन्ध नहीं होता ।

(४) जो हिंसादि पापो तथा क्रोधादि कषायो से विरत होकर सयम में उद्यत हैं, वे मुक्त आत्मा के समान शान्त एवं सुखी हैं ।^{११}

पाप कर्म क्या है, कैसे बंधते-छूटते हैं ?—बहुत से साधक साधु-जीवन को तो स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु पाप-पुण्य का सम्यक् परिज्ञान उन्हें नहीं होता, न ही वे यह जानते हैं कि पापकर्म कैसे-कैसे बंध जाते हैं ? और कैसे उन पापकर्मों से छुटकारा हो सकता है ? प्रस्तुत त्रिसूत्री में भगवान् ऋषभदेव ने समस्त कर्म-विदारण वीर तीर्थंकरों द्वारा उपादिष्ट पापकर्म विषयक परिज्ञान दिया है । पापकर्म वे हैं, जो आत्मा को नीचे गिरा देते हैं, उसकी शुद्धता, स्वाभाविकता और निर्मलता पर अज्ञान, मोह आदि का गाढ़ आवरण डाल देते हैं, जिससे आत्मा उर्ध्वगमन नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता । पापकर्मों के कारण ही तो प्राणी को सम्यक् धर्ममार्ग नहीं मिल पाता और बार-बार मोह एवं अज्ञान के कारण पाप में अधिकाधिक वृद्धि करके नरक, तिर्यच आदि दुःख प्रदायक गतियों में भटकता रहता है । इसीलिए गाथा ९८ में स्पष्ट कहा गया है—‘**पूरिसोरम पापकम्मुणा**’ । इसका आशय यह है कि अब तक तुम अज्ञानादिवश पापकर्मों में बार-बार फँसते रहे, जन्म-मरण करते रहे, किन्तु अब इस पापकर्म से विरत हो जाओ । इस कार्य में शीघ्रता इसलिए करनी है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वह नाशवान है । जो मनुष्य इस शरीरादि जीवन को, मोह में पड़कर इसे विषय-भोगों में नष्ट कर देते हैं, विविध हिंसादि पाप करके शरीर को पोषते रहते हैं, तप-सयम के कष्ट से कतराते हैं, वे मोहनीय प्रमुख अनेक पापकर्मों का सचय कर लेते हैं, उनका फल भोगते समय फिर मोहावृत हो जाते हैं । इसलिए सद्धर्माचरण एवं तप-सयम द्वारा पापकर्म से शीघ्र विरत हो जाना चाहिए ।

प्रश्न होता है—पापकर्म तो प्रत्येक प्रवृत्ति में होना सम्भव है, इससे कैसे बचा जाय ? इसके लिए गाथा ९९ में कहा गया है—‘**जययं बिहराहि पवेइयं** ।’ अर्थात् प्रत्येक प्रवृत्ति यतनापूर्वक करने से पापकर्म का बन्ध नहीं होता । दशवैकालिक आदि शास्त्रों में यही उपाय पापकर्मबन्ध से बचने का बताया है । आचाराग आदि शास्त्रों में यत्रतत्र पापकर्म से बचने की विधि बतायी गयी है । पाँच समिति, तीन-गुप्ति, पञ्चमहाव्रत, दशयतिधर्म आदि सब पापकर्म से बचने के शास्त्रोक्त एवं जिनोक्त उपाय हैं ।

पापकर्म का बन्ध प्रमत्त योग से, कषाय से, हिंसादि में प्रवृत्त होने से होता है ।

पापकर्म से विरत साधक कैसा होता है, उसकी क्या पहिचान है ? इसके लिए गाथा १०० में स्पष्ट बताया है—(१) वे हिंसा आदि पापो से निवृत्त होते हैं, (२) कर्मक्षय करने के अवसर पर वीरवृत्ति धारण कर लेते हैं, (३) सयमपालन में उद्यत होते हैं, (४) क्रोधादि कषायों को पास नहीं फटकने देते, (५) मन-वचन-काया से कृत-कारित-अनुमोदित रूप से प्राणिहिंसा नहीं करते, (६) पापकर्मबन्ध होने के कारणों (मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, से दूर रहते हैं, (७) ऐसे साधक मुक्त जीवों के समान शान्त होते हैं ।

कठिन सब्जों की व्याख्या—पलियंतं—वृत्तिकार ने इसके सस्कृत में दो रूप—‘पल्यन्त’ एवं ‘पर्यन्त’ मानकर व्याख्या की है कि पुरुषों का जीवन अधिक से अधिक तीन पल्य (पल्योपम) पर्यन्त टिकता है। और पुरुषों का समय जीवन तो पल्योपम के मध्य में होता है। अथवा पुरुषों का जीवन पर्यन्त—सान्त—नाशवान् है। जोगवं—समय-योग से युक्त यानी पचसमिति—त्रिगुप्ति से युक्त होकर। अणुसासनं—शास्त्र या आगम के अनुसार। अणुपाणा—सूक्ष्म प्राणियों से युक्त। क्षीरेहि—कर्मविदारण—वीर अरिहन्तो ने। कोहकायरियाइपोसणा—क्रोध और कातरिका—माया, आदि शब्द से मान, लोभ, मोहनीय कर्म आदि से दूर। अभिनिव्वुडा—शान्त।^{१७}

परीषहसहन-उपदेश

१०१. ण षि ता अहमेव लुप्पए, लुप्पती लोगसि पाणिणो ।
एवं सहिएऽधिपासते, अणिहे से पुट्ठोऽधियासए ॥१३॥
१०२. धुणिवा कुलियं व लेखवं, कसए देहमजासणादिहि ।
अबिहिसामेव पव्वए, अणुधम्मो मुणिणा पवेदितो ॥१४॥
१०३. सउणी जह पंसुगुं डिया, विधुणिय धसयती सिय रय ।
एवं बविअोवहाणवं, कम्मं खवति तवस्सि माहणे ॥१५॥

१०१. जानादि से सम्पन्न साधक इस प्रकार देखे (आत्म-निरीक्षण करे) कि शीत-उष्ण आदि परीषहो (कष्टो) से केवल मैं ही पीड़ित नहीं किया जा रहा हूँ, किन्तु ससार में दूसरे प्राणी भी (इनसे) पीड़ित किये जाते हैं। अतः उन परीषहो का स्पर्श होने पर वह (सयमी) माधक क्रोधादि या राग-द्वेष-मोह से रहित होकर उन्हें (समभावपूर्वक) सहन करे।

१०२. जैसे लीपी हुई दीवार—भीत (लेप) गिरा कर पतली कर दी जाती है, वैसे ही अनशन के द्वारा देह को कृश कर देना—सुखा देना चाहिए। तथा (साधक को) अहिंसा धर्म में ही गति प्राप्ति करनी चाहिए। यही अनुधर्म—परीषहोपसर्ग सहन रूप एवं अहिंसादि धर्म समयानुकूल या मोक्षानुकूल है, जिसका प्ररूपण मुनीन्द्र सर्वज्ञ प्रभु ने किया है।

१०३. जैसे धूल से भरी हुई पक्षिणी अपने अगो या पखो को फड़फड़ाकर शरीर में लगी हुई रज को झाड़ देती है, इसी प्रकार अव्य उपधान आदि तपस्या करने वाला तपस्वी पुरुष कर्मरज को झाड़ू (नष्ट कर) देता है।

विवेचन—परीषह और उपसर्ग : क्यों और कैसे सहे ?—प्रस्तुत त्रिसूत्री में शीत और उष्ण परीषहो—उपसर्गों को सहन करने का उपदेश क्यों है ? तथा परीषहादि कैसे किम पद्धति से सहना चाहिए ? इन सम्बन्ध में मार्ग निर्देश किया गया है। परीषह जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। तत्त्वार्थसूत्र में कहा गया है ‘मार्गाच्चयन-निर्जरायं परिषोढव्याः परीषहाः’—धर्ममार्ग से विचलित या भ्रष्ट न होने तथा निर्जरा के लिए जो कष्ट मन-वचन-काया से सहे जाते हैं, वे परीषह कहलाते हैं।^{१८}

ऐसे परीषह २२ हैं। आचाराग-सूत्र में दो प्रकार के परीषह बताये गये हैं—शीत और उष्ण। जिन्हे अनुकूल और प्रतिकूल परीषह भी कहा जाता है। २२ परीषहों में से स्त्री और सत्कार, ये दो शीत या अनुकूल परीषह कहलाते हैं, तथा शेष २० परीषह उष्ण या प्रतिकूल कहलाते हैं। इसीप्रकार उपसर्ग भी शीत और उष्ण दोनों प्रकार के होते हैं।^{१९} उपसर्ग परीषह सहन क्यों करना चाहिए? इसके लिए शास्त्रकार चिन्तन सूत्र प्रस्तुत करते हैं—(१) ये उपसर्ग और परीषह मुझे ही पीड़ित नहीं करते, ससार के सभी प्राणियों को पीड़ित करते हैं। परन्तु पूर्वकृत कर्मोदयवश जब ये कष्ट साधारण व्यक्ति पर आते हैं, तो वह हाथ-हाथ करता हुआ इन्हे भोगता है, जिससे कर्मक्षय (निर्जरा) के बदले और अधिकाधिक कर्म बंध कर लेता है, ज्ञानादि सम्पन्न साधक पूर्वकृत अशुभ कर्मों का फल जानकर इन्हे शत्रु नहीं, मित्र के रूप में देखता है, क्योंकि ये परीषह या उपसर्ग साधक को कर्मनिर्जरा का अवसर प्रदान करते हैं, धर्म पर दृढता की भी कसौटी करते हैं। अतः परीषहों और उपसर्गों को समतापूर्वक सहन करना चाहिए। उस समय न तो उन कष्टदाताओं या कष्टों पर क्रोध करे, और न कष्टसहिष्णु होने का गर्व करे। अनुकूल परीषह या उपसर्ग आने पर विषयसुख लोलुपतावश विचलित न हो, अपने धर्म पर डटा रहे। इन्हे सहन करने से साधक में कष्टसहिष्णुता, धीरता, कायोत्सर्ग-शक्ति, आत्म-शक्ति आदि गुणों में वृद्धि होती है।

अज्ञानी लोग विविध कष्टों को सहते हैं, पर विवश होकर, समभाव से नहीं, इसी कारण वे निर्जरा के अवसरों को खो देते हैं।

परीषह और उपसर्ग सहने के सहज उपाय—शास्त्रकार ने परीषह और उपसर्गों को सहजता से सहने के लिए तीन उपाय बताये हैं—

(१) शरीर को अनशन आदि (उपवासादि) तपश्चर्या के द्वारा कृश कर दे;

(२) परीषह या उपसर्ग के आने पर अहिंसा धर्म में डटा रहे,

(३) उपसर्ग या परीषह को पूर्वकृत कर्मोदयजन्य जानकर समभाव से भोग कर कर्मरज को झाड़ दे।^{२०}

यह एक मनोबैज्ञानिक तथ्य है कि स्वेच्छा से अपनाये हुए कष्टों को मनुष्य कष्ट अनुभव नहीं करता, किन्तु जब दूसरा उन्हीं कष्टों को देने लगता है तो कष्ट असह्य हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि परीषहों और उपसर्गों को समभावपूर्वक हँसते-हँसते सहने के लिए पहले साधक को स्वेच्छा से विविध कष्टों को—अनशनादि तपस्या, त्याग, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, सेवा, आतापना, वस्त्रसयम, कायक्लेश, प्रतिसलीनता, ऊनोदरी, रसपरित्याग, वृत्ति संक्षेप आदि के माध्यम से अपनाकर अभ्यास करना चाहिए। आचाराग सूत्र में इसके लिए सम्यक् मार्गदर्शन दिया गया है।

१९ इत्थीसक्कार-परीसहो य दो भाव सीयला एए।

सेसा बीस उण्हा परीसहा ह्वंति नायब्बा ॥

—आचा० नियुक्ति गा० २०३

२० (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्र ५७-५८ के आधार पर

(ख) 'कसेहि अप्पाण जरेहि अप्पाण'

—आचाराग श्रु० १ अ० ४ उ० ३/१४१

अभ्यास परिपक्व हो जाने पर साधु-जीवन में अकस्मात् कोई भी उपसर्ग या परीषह आ पड़े तो उस समय अहिंसा धर्म के गुणों—क्षमा, दया, धैर्य आदि को धारण करना चाहिए। उस समय न तो उस परीषह या उपसर्ग के निमित्त को कोसना चाहिए और न ही झुल्लाना या झल्लाना चाहिए। विलाप, आर्तध्यान, रोष, या द्वेष करना भावहिंसा है, और यह प्रकारान्तर से आत्महिंसा (आत्मगुणों का घात) है।

जैन दर्शन का माना हुआ सिद्धान्त है कि मनुष्य पर कोई भी विपत्ती, सकट, यातना या कष्ट अथवा दुःख पूर्वकृत अशुभ कर्मों के उदय के कारण आते हैं, परन्तु अज्ञानी व्यक्ति असातावेदनीय कर्मों को भोगने के साथ आकुल-व्याकुल एवं शोकात्त होकर नया कर्मबन्ध कर लेता है, इसलिए शास्त्रकार ने सूत्र गाथा १०१ में बताया है कि ज्ञानी साधक उपसर्ग या परीषहजन्य कष्ट आने पर पूर्वकृत कर्मफल जानकर उन्हें समभाव से भोगकर उस कर्मरज को इस तरह भाड़ दे, जिस तरह धूल से सना हुआ पक्षी अपने पख फड़फड़ा कर उस धूल को भाड़ देता है।

कठिन शब्दों की व्याख्या—लुप्पए—शीतोष्णादिदुःख विशेषों, (परीषहों) से पीड़ित होता है। लुप्पंती—अतिदुःख, दुःखों से परितप्त—पीड़ित होते हैं। सहितेऽधिपासते—वृत्तिकार के अनुसार—सहितोज्ञानाविभिः, स्वहितो वा आत्महितः सन् पश्येत्—ज्ञानादि से युक्त-सम्पन्न, अथवा स्वहित यानी आत्म-हितैषी होकर कुशाग्र बुद्धि से देखे—पर्यालोचन करे। चूर्णिकार के अनुसार—“सहिते अधिक पृथग् जनान् पश्यतिअधिपश्यति”—अर्थात् ज्ञानादि सहित साधक पृथक्-पृथक् अपने से अधिक लोगों को देखता है। अणिहे स पुट्ठोऽधियासए—निह कहते हैं—पीड़ित को। जो क्रोधादि द्वारा पीड़ित न हो, वह अनिह कहलाता है। ऐसा महासत्त्व परीषहों से स्पृष्ट—आक्रान्त होने पर समभाव से सहन करे, अथवा अनिह अर्थात् अनिगूहित—नहीं छिपाने वाला। अर्थात् तप-सयम में तथा परीषह सहन में अपने बल-वीर्य को न छिपाए। कुलिय व लेवव—लेप वाली (लीपी हुई) भीत या दीवार को। कसए—पतली, कुश कर दे। अविहिंसा पव्वए—विविध प्रकार की हिंसा विहिंसा है। विहिंसा न करना अविहिंसा है, उस अविहिंसा धर्म पर प्रबल रूप में चलना या डटे रहना चाहिए। अणुधम्मो—वृत्तिकार के अनुसार ‘अनुगतो मोक्षमप्रति अनुकूलो धर्मोऽनुधर्मः अहिंसालक्षणः परीषहोपसर्गसहनलक्षणश्च धर्मः’ अर्थात् मोक्ष के अनुकूल अहिंसा रूप और परिषहोपसर्ग सहनरूप धर्म अनुधर्म है। अनुधर्म शब्द आचारांग सूत्र में तथा बौद्ध ग्रन्थों में भी प्रयुक्त है, वहाँ इसका अर्थ किया गया है—पूर्व तीर्थंकरों द्वारा आचरित धर्म के अनुरूप, अथवा पूर्व तीर्थंकर चरित धर्म का अनुसरण अथवा धर्म के अनुरूप—धर्म सम्मत।^{२१} पंसुगुडिया—धूल से सनी हुई। धंसयती—भाड़ देती है। सियं रयं—लगी हुई रज को। दब्बिओ—द्रव्य अर्थात् भव्य—मुक्ति गमन योग्य व्यक्ति। उवहाणवं—जो मोक्ष के उप—समीप, स्थापित कर देता है, वह उपधान (अनशनादि तप) कहलाता है, उपधान रूप तप के आराधक को उपधानवान कहते हैं।

२१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ५७-५८

(ख) सूयगडग चूर्णि, (मू० पा० टिप्पण) पृ० १८

(ग) देखो आचारांग में—‘एतं खु अणुधम्मिय तस्स’ का विवेचन—आचारांग विवेचन ९/१/४२, पृ० ३०७

अनुकूल-परीषद्-विजयोपदेश

१०४. उट्ठियमणगारमेसणं, समणं ठाण्ठियं तवस्सिणं ।
बहुरा बुद्धा य पत्थए, अवि सुस्से ण य तं लभे जणा ॥१६॥
१०५. जइ कालुणियाणि कासिया, जइ रोबंति व पुत्तकारणा ।
ववियं भिक्खुं समुट्ठितं, णो लब्धंति ण संठवित्तए ॥१७॥
१०६. जइ वि य कामेहि लाविया, जइ जेज्जाहि णं बंधिउं घरं ।
जति जीवित णावकंखए, णो लब्धंति ण संठवित्तए ॥१८॥
१०७. सेहंति य णं ममाइणो, माय पिया य सुता य भारिया ।
पासाहि जे पासओ तुमं, लोयं परं पि जहाहि पोस जे ॥१९॥
१०८. अन्ने अन्नेहि मुच्छिता, मोह जंति नरा असंबुद्धा ।
विसमं विसमेहि गाहिया, ते पावोहि पुणो पणम्मिता ॥२०॥

१०४ गृह त्याग कर अनगार बने हुए तथा एषणा पालन के लिए उत्थित—तत्पर अपने समय स्थान में स्थित तपस्वी श्रमण को उसके लडके-बच्चे तथा बड़े-बूढ़े (मा-बाप आदि) (प्रव्रज्या छोड़ देने की) चाहे जितनी प्रार्थना करे, चाहे (प्रार्थना करते-करते) उनका गला सूखने लगे—(वे थक जाएँ, परन्तु वे) उस (श्रमण) को पा नहीं सकते, अर्थात्—मनाकर अपने अधीन नहीं कर सकते ।

१०५ यदि वे (साधु के माता-पिता आदि स्वजन) (उसके समक्ष) करुणा-प्रधान वचन बोले या कारुण्योत्पादक कार्य करे और यदि वे अपने पुत्र के लिए रोये-विलाप करे, तो भी मोक्ष-साधना या साधुधर्म का पालन करने में उद्यत उस द्रव्य (भव्य—मुक्तिगमन योग्य) उस (परिपक्व) भिक्षु को प्रव्रज्या भ्रष्ट नहीं कर सकते, न ही वे उसे पुनः गृहस्थ वेष में स्थापित कर सकते हैं ।

१०६ चाहे (साधु के पारिवारिक जन उसे) काम-भोगों का प्रलोभन दे, वे उसे बाँधकर घर पर ले जाएँ, परन्तु वह साधु यदि असयमी जीवन नहीं चाहता है, तो वे उसे अपने वश में नहीं कर सकते, और न ही उसे पुनः गृहवास में रख सकते हैं ।

१०७ 'यह साधु मेरा है,' ऐसा जानकर साधु के प्रति भ्रमत्व करने वाले उसके माता-पिता और पत्नी-पुत्र आदि (कभी-कभी) साधु को शिक्षा भी देते हैं—तुम तो प्रत्यक्षदर्शी हो या सूक्ष्म (दूर) दर्शी हो, अतः हमारा भरण-पोषण करो । ऐसा न करके, तुम इस लोक और परलोक दोनों के कर्तव्य को छोड़ रहे हो । (अतः किसी भी तरह से) हमारा पालन-पोषण करो ।

१०८ संयम भाव से रहित (असवृत) कोई-कोई मनुष्य—(अपरिपक्व साधक) (माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि) अन्यान्य पदार्थों के मूर्च्छित-आसक्त होकर मोहमूढ हो जाते हैं । विषय व्यक्तियों—संयम रहित मानवों द्वारा विषम-असयम ग्रहण कराये हुए वे मनुष्य पुनः पापकर्म करने में घृष्ट हो जाते हैं ।

विवेचन—अनुकूल परीषह-उपसर्ग—सहन का उपवेश—प्रस्तुत पाँच सूत्रों में शास्त्रकार ने माता-पिता आदि स्वजनो द्वारा साधु को सयम छोड़ने के लिए कैसे-कैसे विवश किया जाता है ? उस समय साधु क्या करे ? कैसे उस उपसर्ग या परीषह पर विजय प्राप्त करे ? अथवा साधु धर्म पर कैसे डटा रहे ? यह तथ्य विभिन्न पहलुओं से प्रस्तुत किया है ।

स्वजनो द्वारा असंयमी जीवन के लिए विवश करने के प्रकार—यहाँ पाँच सूत्रों में क्रमशः अनुकूल उपसर्ग का चित्रण किया है, साथ ही साधु को दृढ़ता रखने का भी विधान किया है—

(१) सयमी तपस्वी साधु को गृहवास के लिए उसके गृहस्थ पक्षीय स्वजन प्रार्थना एवं अनुनय-विनय करे,

(२) दीनतापूर्वक करुण विलाप करे या करुणकृत्य करे,

(३) उसे गृहवास के लिए विविध काम-भोगों का प्रलोभन दे,

(४) उसे भय दिखाएँ, मारे-पीटे, बाँधकर घर ले जाएँ,

(५) नव दीक्षित साधु को उभय-लोक भ्रष्ट हो जाने की उलटी शिक्षा देकर सयम से भ्रष्ट करे,

(६) जरा-सा फिसलते ही उसे मोहान्ध बनाकर निःसंकोच पाप-परायण बना देते हैं ।

पाँचवी अवस्था तक सर्व विरति सयमी साधु को स्वजनो द्वारा चलाए गए अनुकूल उपसर्ग बाणों से अपनी सुरक्षा करने का अभेद्य सयम कवच पहनकर उनके उक्त प्रक्षेपास्त्रों को काट देने और दृढ़ता बताने का उपदेष्टा दिया है ।

उपसर्ग का प्रथम प्रकार—जो अनगार तपस्वी, सयमी और महाव्रतो में दृढ़ है, उसे उसके बेटे, पोते या माता-पिता आदि आकर बार-बार प्रार्थना करते हैं—आपने बहुत वर्षों तक सयम पालन कर लिया, अब तो यह सब छोड़कर घर चलिए । आपके सिवाय हमारा कोई आधार नहीं है, हम सब आपके बिना दुःखी हो रहे हैं, घर चलिए, हमें सभालिए ।” इसीलिए इस गाथा में कहा गया है—
‘उहरा बुड्ढा य पत्थए ।’

उपसर्ग का द्वितीय प्रकार—अब दूसरा प्रकार है—करुणोत्पादक वचन या कृत्य का । जैसे—उसके गृहस्थ पक्षीय माता, दादी, या पिता, दादा आदि करुण स्वर में विलाप करके कहे—बेटा ! तुम हम दुःखियों पर दया करके एक बार तो घर चलो, देखो, तुम्हारे बिना हम कितने दुःखी हैं ? हमें दुःखी करके कौन सा स्वर्ग पा लोगे ?” यह एक पहलू है, सयम से विचलित करने का जिसके लिए शास्त्रकार कहते हैं—“जइ कालुणियाणि कासिया ।” इसी का दूसरा पहलू है, जिसे शास्त्रकार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—“जइ रोयति य पुत्तकारणा”—आशय यह है कि उस साधु की गृहस्थ पक्षीय पत्नी रो-रोकर कहने लगे—हे नाथ ! हे हृदयेश्वर ! हे प्राणवल्लभ ! आपके बिना सारा घर सूना-सूना लगता है । बच्चे आपके बिना रो रहे हैं, जब देखो, तब वे आपके ही नाम की रट लगाया करते हैं । उन्हें आपके बिना कुछ नहीं सुहाता । मेरे लिए नहीं तो कम से कम उन नन्हे-मुन्नों पर दया करके ही घर चलो ! आपके घर पर रहने से आपके बूढ़े माता-पिता का दिल भी हरा-भरा रहेगा । अथवा उक्त साधु की पत्नी अश्रुपूरित नेत्रों से गद्गद होकर कहे—‘आप घर नहीं चलेंगे तो मैं

यहीं प्राण दे दूंगी । आपको नारी हत्या का पाप लगेगा । इतने निष्ठुर मत बनिये ।” अथवा उसके बूढ़े स्वजन रो-रोकर कहे—“बेटा ! एक बार तो घर चलो । कुलदीपक पुत्र के बिना घर में सर्वत्र अन्धेरा है । हमारा वंश, कुल या घर सूना-सूना है । अतः और कुछ नहीं तो अपनी वशवृद्धि के लिए कम से कम एक पुत्र उत्पन्न करके फिर तुम भले ही सयम पालना । हम फिर तुम्हें नहीं रोकेंगे । केवल एक पुत्र की हमारी मनोकामना पूर्ण करो ।”

उपसर्ग का तीसरा प्रकार—यह प्रारम्भ होता है—प्रलोभन से । साधु के स्वजन प्रलोभन भरे मधुर शब्दों में कहते हैं—तुम हमारी बात मानकर घर चले चलो । हम तुम्हारी सुख-सुविधा में कोई कमी नहीं आने देंगे । तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे । उत्तमोत्तम नृत्य, गायन, वादन, राग-रंग आदि से तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ा देंगे । बढिया-बढिया स्वादिष्ट खानपान से तुम्हें तृप्त कर देंगे । मनचाहे सुगन्धित पदार्थों से तुम्हारा मन जरा भी नहीं ऊबेगा, एक से एक बढ़कर स्वर्ग की अप्सरा-सी सुन्दरियाँ तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगी । तुम्हारे उपभोग के लिए सब तरह की सुख-सामग्री जुटा देंगे ।” इसी तथ्य को उजागर करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—‘जइ विय कामेहि लाविया’ ।

उपसर्ग का चौथा प्रकार—इसी गाथा में उपसर्ग के चौथे प्रकार का रूप दिया गया है—‘जइ जेउजाहिं य बधिऊँ घरं’—आशय यह है कि प्रलोभन से जब साधु डिगता न दीखे तो पारिवारिक जन भय का अस्त्र छोड़े—“उसे डराएँ-धमकाएँ, मारे-पीटें या जबरन रस्सी से बाँधकर घर ले जाएँ, अथवा उसे वचनबद्ध करके या स्वयं स्वजन वर्ग उसके समक्ष वचनबद्ध होकर घर ले जाएँ ।

उपसर्ग का पाँचवाँ प्रकार—इतने पर भी जब सयमी विचलित न हो तो स्वजन वर्ग नया मोह प्रक्षेपास्त्र छोड़ते हैं, शिक्षा देने के बहाने से कहते हैं—“यह तो सारा ससार कहता है कि माता-पिता एवं परिवार को दुःखी, विपन्न, अर्थ-सकटग्रस्त एवं पालन-पोषण के अभाव में अस्त बनाकर साधु बने रहना धर्म नहीं है, यह पाप है । माता-पिता आदि का पालन-पोषण करने वाला घर में कोई नहीं है, और एक तुम हो कि उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी से छिटककर साधु बन गये हो । चलो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है । घर में रहकर हमारा भरण-पोषण करो । अथवा वे कहते हैं—तुम तो प्रत्यक्षदर्शी हो, घर की सारी परिस्थिति तुम्हारी आँखों देखी है, तुम्हारे बिना यह घर बिलकुल नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा । अथवा तुम तो दूरदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी, जरा बुद्धि से सोचो कि तुम्हारे द्वारा पालन-पोषण के अभाव में हमारी कितनी दुर्दशा हो जायेगी ? अथवा वे यो कहते हैं—ऐसे समय में दीक्षा लेकर तुमने इहलोक भी बिगाड़ा, इस लोक का भी कोई सुख नहीं देखा और अब परलोक भी बिगाड़ रहे हो, माता-पिता एवं परिवार के पालन-पोषण के प्रथम कर्तव्य से विमुख होकर ! दुःखी परिवार का पालन-पोषण करना तुम्हारा प्रथम धर्म है,^{२२} इस पुण्य लाभ को छोड़कर भला परलोक

२२ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ५८ से

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३१० से ३१२ तक

(ग) देखिये उनके द्वारा दिया जाने वाला शिक्षासूत्र—

“या मतिः क्लेशव्यधाना गृहेषु गृहमेधिनाम् ।

विभ्रताम् पुत्र दारास्तु ता मतिं ब्रज पुत्रक ।”

अर्थात्—हे पुत्र ! पुत्र और पत्नी का भरण पोषण करने हेतु क्लेश सहने वाले गृहस्थों का (गृहस्थी का) जो मार्ग है, उसी मार्ग से तुम भी चलो ।”

—सूत्र कृ० शीलाकवृत्ति भाषानुवाद भा० १, पृ० २२२

का सुख कैसे मिलेगा ?” अतः घर में रहकर हमारा पालन-पोषण करो। इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं—“सेहतिय—जहासि पोसणे।”

सच्चा साधु बहके-फिसले नहीं—ये और इस प्रकार के अनेक अनुकूल उपसर्ग साधु को सयम मार्ग एवं साधुत्व से विचलित एवं भ्रष्ट करने और उसे किसी तरह से मनाकर पुनः गृहस्थ भाव में स्थापित करने के लिए आते हैं, परन्तु शास्त्रकार उपदेश की भाषा में कहते हैं कि वह अनगार, श्रमण सयम स्थान में स्थित तपस्वी, भिक्षु मोही स्वजनो की प्रार्थना पर जरा भी ध्यान न दे। वे प्रार्थना करते-करते थक जाँएँ फिर भी साधु इस प्रकार की दृढ़ता दिखाएँ कि वे उसे अपने वश—अधीन न कर सकें, न ही गृहस्थी में उसे स्थापित कर सकें। इस बात को शास्त्रकार ने तीनों गाथाओं में दोहराया है। उसे सयम पर दृढ़ रहने के लिए यहाँ शास्त्रकार ने ७ बातें ध्वनित की हैं—(१) उनकी प्रार्थना पर ध्यान न दे, (२) उनकी बातों से जरा भी न पिघले, (३) उनके करुण-विलाप आदि से जरा भी विचलित न हो, (३) उनके द्वारा प्रदर्शित प्रलोभनों से बहके नहीं, भयों से घबराकर डिगे नहीं, (५) उनकी बातों में जरा भी रुचि न दिखाएँ, (६) उनकी सयम भ्रष्टकारिणी शिक्षा पर जरा भी विचार न करे, (७) असयमी जीवन की जरा भी आकाक्षा न करे।

शास्त्रकार उन सच्चे साधुओं को अपने साधुत्व—सयम और श्रमणत्व में दृढ़ एवं पक्के रखने के आशय से कहते हैं—अन्ने अन्नेहिं मुच्छिता मोह जति पुणो पगम्भिता—अर्थात् वे दूसरे हैं, कच्चे साधु हैं, जो माता-पिता आदि अन्य असयमी लोगों द्वारा प्रलोभनों से बहकाने-कुमलाने से, भय दिखाने से मूर्च्छित हो जाते हैं, और उनके चक्कर में आकर दीर्घकालीन अथवा महामूल्य अर्थात् दुर्लभ सयम धन को खोकर असयमी बन जाते हैं। उन मूढ़ साधुओं को उन असयमी लोगों के द्वारा विषम (सिद्धान्त एवं सयम से हीन) पथ पकड़ा दिया जाता है, फलतः वे गृहस्थ-जीवन में पड़कर अपने परिजनो या कामभोगो में इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर वे किसी भी पाप को करने में कोई सकोच नहीं करते। यहाँ तक कि फिर गृहस्थोचित धर्म-मर्यादाओं को भी वे ताक में रख देते हैं। सयम भ्रष्ट पुरुष अठारह ही प्रकार के पापों को करने में धृष्ट एवं निरकुश हो जाते हैं।

अन्ने अन्नेहिं मुच्छिया—आदि पाठ से शास्त्रकार ने उन सच्चे श्रमणों को सावधान कर दिया है कि वे दूसरे हैं, तुम वैसे नहीं हो, वे मन्द पराक्रमी, आचार-विचार शिथिल, साधुत्व में अपरिपक्व, असयम रुचि व्यक्ति हैं, जो परायो (असयमियों) को अपने समझकर उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, पर तुम ऐसे कदापि नहीं बनोगे, अपने महामूल्य सयम धन को नहीं खोओगे।^{२३}

कठिन शब्दों की व्याख्या—उट्टियमणगारमेसणं—घर-बार, धन-सम्पत्ति, एवं सामारिक कामभोगो को छोड़कर गृह-त्यागी होकर मुनि धर्मोचित एषणा-पालन के लिए उद्यत है। समण ठाण्ठियं—श्रमण (सयम में पुरुषार्थी है तथा उत्तरोत्तर विशिष्ट सयम स्थानों में स्थित है। चूर्णिकार के अनुसार ‘समणठाण्ठिय’ पाठान्तर सम्भावित है, क्योंकि इसकी व्याख्या की गयी है—‘समणाणं ठाणे ठित्ति चरित्ते णाणात्तिसु’—अर्थात् श्रमणों के स्थान में—चारित्र्य में या ज्ञानादि में स्थित है। अबि सुत्से—(यो कहते-कहते) उनका गला सूख जाए अर्थात् वे थक जाँएँ अथवा इसका ‘अपि ओष्ये’ रूप

श्री सस्कृत मे होता है, अर्थ होता है—वह साधु उनकी बात सुनेगा, किन्तु वाग्जाल मे न फँसेगा । काम रूप, काम भोगो—इन्द्रियविषयो से ललचाएँ, प्रलोभन दे; भोगो का निमन्त्रण दे । णेज्जाहि णं बंधिउं घरं—यदि बाँधकर घर ले जाये । च्चणिकार सम्मत पाठान्तर—आणेज्ज णं बंधिता घरं—या बाँधकर घर ले आएँ । “जीवियं णावकांखए” इसके दो अर्थ वृत्तिकार ने किये है—(१) यदि जीवित रहने (जीने) की आकांक्षा-आसक्ति नहीं है, अथवा (२) यदि असयमी जीवन की आकांक्षा नहीं करता या उसे पसन्द नहीं करता । ममाइणो—यह साधु मेरा है, इस प्रकार ममत्व रखने वाले । सेहंति—शिक्षा देते है । अन्ने—कई अल्प पराक्रमी कायर । अन्नेहि—माता-पिता आदि द्वारा । विसम—असयम । साधक के लिए सयम सम है, असयम विषम है । विसमेहि—असयमी पुरुषो—उन्मार्ग मे प्रवृत्त होने और अपाय—विपत्ति से न डरने के कारण राग-द्वेष युक्त विषम पथ को ग्रहण करने वालो द्वारा । अथवा विषमो—यानी राग-द्वेषो के द्वारा ।^{२४}

कर्मविदारक वीरों को उपदेश

१०९ तम्हा दवि इक्ख पंडिए, पावाओ विरतेऽभिनिव्वुडे ।

पणया वीरा महाविहिं, सिद्धिपह णेयाउय धुव ॥२१॥

११०. वेतालियमगमागओ, मण बयसा काएण संबुडो ।

चेच्चा वित्तं च णायओ, आरंभ च सुसवुडे चरेज्जासि ॥२२॥

—त्ति बेमि ।

१०९ [माता-पिता आदि के मोह बन्धन मे पडकर कायर पुरुष सयम भ्रष्ट हो जाते हैं] इसलिए द्रव्यभूत भव्य (मुक्तिगमन योग्य अथवा राग-द्वेष रहित) होकर अन्तर्निरीक्षण करे । पण्डित—सद्-असद् विवेकयुक्त पुरुष पापकर्म से सदा विरत होकर अभिनिवृत्त (शान्त) हो जाता है । वीर (कर्म-विदारण मे समर्थ पुरुष) उस महावीर्यी (महामार्ग) के प्रति प्रणत—समर्पित होते है, जो कि सिद्धि पथ (मोक्षमार्ग) है, न्याय युक्त अथवा मोक्ष की ओर ले जाने वाला और ध्रुव (निश्चित या निश्चल) है ।

११० (अब तुम) वैदारिक (कर्मों को विदारण—विनष्ट करने मे समर्थ) मार्ग पर आ गए हो । अत मन, वचन और काया से सबृत (गुप्त-सयत) होकर, धन-सम्पत्ति तथा ज्ञाति जनो (कुटुम्बियो) एव आरम्भ (सावध कार्य) को छोडकर श्रेष्ठ इन्द्रिय सयमी (सुसवृत) होकर विचरण करो ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—कर्म-विदारण-वीर साधको को उपदेश—प्रस्तुत सूत्र गाथा द्वय (१०९-११०) मे सयम भ्रष्ट साधको की अवदशा बताकर सुविहित साधको को महापथ पर चलने का उपदेश दिया है । उक्त महापथ पर चलने की विधि के लिए सात निर्देश सूत्र हैं—(१) भव्य-मोक्षगमन के योग्य हो, (२) स्वय अन्तर्निरीक्षण करो, (३) सद्-असद् विवेक युक्त पण्डित हो, (४) पाप-कर्म से विरत हो,

२४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्र ५८-५९

(ख) सूत्रकृतांग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० १८-१९

(५) कषायो से निवृत्त शान्त हो, कर्म विदारण वीर साधक इस सिद्ध पथ, न्याय युक्त और ध्रुव महा मार्ग के प्रति समर्पित होते हैं, तुम भी समर्पित हो जाओ, इसी वैदारिक महामार्ग पर आ जाओ, (६) मन-वचन-काया से सयत-सवृत्त बनो, तथा (७) धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब कबीला, एव सावख आरम्भ-समारम्भ का त्याग कर उत्तम सयमी बनकर विचरण करो ।

पणया वीरा महावीरिह—आचाराग सूत्र के प्रथम अध्ययन में भी यह वाक्य आता है । सम्भव है, सूत्रकृताग के द्वितीय अध्ययन की २१वीं गाथा में इस वाक्य सहित पूरा पद्य दे दिया हो । यहाँ वृत्तिकार ने इस वाक्य का विवेचन इस प्रकार किया है—वीर-परीषह-उपसर्ग और कषाय सेना पर विजय प्राप्त करने वाले—वीर्यवान् (आत्म-शक्तिशाली) पुरुष महावीरिणी—सम्यग्दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग के प्रति प्रणत हैं—भुके हुए हैं—समर्पित हैं । यहाँ 'वीरा' का अर्थ वृत्तिकार ने 'कर्म-विदारण समर्थ' किया है । 'महावीरिह' शब्द के ही यहाँ 'सिद्धिपहं; ज्ञेयाउय' एव 'ध्रुव' विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं । 'ज्ञेयाउय' का अर्थ वृत्तिकार ने किया है—मोक्ष के प्रति ले जाने वाले किन्तु आवश्यक-सूत्रान्तर्गत श्रमण सूत्र में तथा उत्तराध्ययन में समागत 'ज्ञेयाउय' का अर्थ न्याययुक्त या न्यायपूर्ण किया गया है ।^{२५}

'पणया वीरा महावीरिह' के स्थान पर शीलाकाचार्यकृत वृत्ति सहित मूलपाठ में 'पणए वीर महावीरिह' पाठान्तर है । चूणिकार ने एक विशेष पाठान्तर उद्धृत किया है—'पणता वीधेतऽणुत्तरं' । व्याख्या इस प्रकार है—'एतद्विनिभावविधी ज भणिहामि, अणुत्तरं असरिस, अणुत्तरं वा ठाणावि'—अर्थात् यह भावविधि (जिसका वर्णन आगे कहेंगे) अनुत्तर-असदृश-अप्रतिम है, अथवा स्थानादि अनुत्तर है । उसके प्रति प्रणत—समर्पित हो ।^{२६} तम्हा दवि इक्ख पडिए—इस गाथा में सर्वप्रथम आन्तरिक निरीक्षण करने को कहा गया है, उसके लिए दो प्रकार से योग्य बनने का निर्देश भी है । 'दवि' और 'पडिए' । 'दवि' के जैसे दो अर्थ होते हैं—द्रव्य अर्थात् भव्य मोक्ष गमन योग्य, अथवा राग-द्वेष रहित, वैसे 'पडिए' के भी मुख्य चार अर्थ होते हैं—(१) सद्-असद्-विवेकशील, (२) पाप से दूर रहने वाला, (३) इन्द्रियो से अखण्डित अथवा (४) ज्ञानाग्नि से अपने कर्मों को जला डालने वाला ।^{२७}

२५ (क) प्रणता प्रह्ला वीरा परीषहोपमर्ग—कषाय सेनाविजयात् वीरि पणया महाश्चासौ वीरिश्च महा-वीरि = सम्यग्दर्शनादिरूपो मोक्षमार्गो जिनेन्द्रचन्द्रादिभिः प्रहत त प्रति प्रह्ला —वीर्यवन्त ।

—आचाराग श्रु० १, अ० १,३-१, सूत्र २० की वृत्ति पत्राक ४३

(ख) प्रणता —प्रह्लाभूता वीरा. कर्मविदारणसमर्था महावीरि महामार्ग

—सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ६०

(ग) ज्ञेयाउय—मोक्षम्प्रति नेतार प्रापक ।

—सूत्रकृताग वृत्ति पत्राक ६०

२६ (क) 'पणए वीर महावीरिह'

—सूत्रकृताग मूलपाठ शीलाकवृत्ति युक्त पत्राक ६०

(ख) सूत्रकृताग चूणि—(मूलपाठ टिप्पणयुक्त) पृ० १९-२०

२७. (क) दवि-द्रव्यभूतो भव्य मुक्ति गमनयोग्य रागद्वेष रहिता वा सन् —सूत्रकृताग वृत्ति पत्राक ६०

(ख) पडिए—पण्डा—सदसद्विवेकशालिनी बुद्धि, सजाता अस्येति पण्डित

—वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी (भट्टोजिदीक्षित)

पापाङ्गीन पण्डित—दशवर्कालिक हारी० वृत्ति

स पण्डितो य करणरखण्डित—उपाध्याय यशोविजयजी

“ ज्ञानादिदग्धकर्मणि तमाहु. पण्डिता बुधा —गीता० अ० ४/१९

“ पावाओ विरतेऽभिनिवृद्धे—इस पंक्ति का आशय यह है कि “साधक पुरुष ! तुम भव्य हो, राग से ऊपर उठकर, स्व-पर के प्रति निष्पक्ष, सद्-असद् विवेकी या पापो से दूर रहकर ठण्डे दिल-दिमाग से उन पाप कर्मों के परिणामों पर विचार करो अथवा अपने जीवन आदि पापजनक जो भी स्थान या कार्य हो, उनसे विरत होकर तथा कषाय और राग-द्वेष आदि से या इन्हें उत्पन्न करने वाले कार्यों से सर्वथा निवृत्त—शान्त हो जाओ ।” शान्ति से आत्म-स्वभाव में या आत्म-भाव में रमण करो, यह आशय भी यहाँ गर्भित है ।

‘वेतालियमग—चरेज्जासि’—इस गाथा का यह आशय ध्वनित होता है कि आदिनाथ भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश देने के साथ समस्त मोक्ष-पथिक गृहत्यागी साधुओं को उपदेश दिया है कि हे साधको ! अब तुम कर्मबन्धन का मार्ग छोड़कर पूर्वोक्त वीरतापूर्वक विदारण समर्थ (वैदारक) मार्ग पर चल पड़े हो । अब तुम्हें समय पालन के तीन साधनों—मन-वचन-काया पर नियन्त्रण रखना है । मन को सावद्य (पापयुक्त) विचारों से रोककर निर्वद्य (मोक्ष एव समय) विचारों में आत्मभाव में लगाना है, वचन को पापोत्पादक शब्दों को व्यक्त करने से रोककर धर्म (सवर निर्जरा) युक्त वचनों को व्यक्त करने में लगाना है या मौन रहना है और काया को सावद्य कार्यों से रोककर निर्वद्य सम्यग्दर्शनादि धर्माचरण में लगाना है । साथ ही धन-सम्पत्ति, परिवार, स्वजन या गार्हस्थ्य-जीवन के प्रति जो पहले लगाव रहा है, उसे अब सर्वथा छोड़ देना है, बिल्कुल भूल जाना है, और मन तथा इन्द्रियों के विजेता जागरूक सयमी बनकर इस वैदारिक महापथ पर विचरण करना है ।^{२८}

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

बीओ उद्देश्यओ

द्वितीय उद्देशक

मद-त्याग-उपदेश

१११. तयस व जहाति से रयं, इति संखाय मुणी न मज्जती ।
गोतण्णतरेण माहणे, अहस्सेयकरी अन्नेसि इंखिणी ॥१॥
११२. जो परिभवती परं जणं, संसारे परियत्तती महं ।
अहु इंखिणिया उ पाविया, इति संखाय मुणी न मज्जती ॥२॥
११३. जे यावि अणायगे सिया, जे बि य पेसणपेसए सिया ।
जे मोणपदं उबट्टिए, जो लज्जे समयं सया चरे ॥३॥

१११ जैसे सर्प अपनी त्वचा—केचुली को छोड़ देता है, यह जानकर (वैसे) माह्न (अहिंसा प्रधान) मुनि गोत्र आदि का मद नहीं करता (छोड़ देता है) दूसरो की निन्दा अश्रेयस्कारिणी-अकल्याणकारिणी है। (मुनि उसका भी त्याग करता है।)

११२ जो साधक दूसरे व्यक्ति का तिरस्कार (प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से अवज्ञा) करता है, वह चिरकाल तक या अत्यन्त रूप से चतुर्गतिक ससार में परिभ्रमण करता है। अथवा (या क्योंकि) पर निन्दा पापिका-पापो की जननी-दोषोत्पादिका ही है, वह जानकर मुनिवर जाति आदि का मद नहीं करते।

११३ चाहे कोई अ-नायक (स्वय-नायक-प्रभु-चक्रवर्ती आदि) हो (रहा हो), अथवा जो दासो का भी दास हो (रहा हो), (किन्तु अब यदि वह) मौनपद-सयम मार्ग में उपस्थित (दीक्षित) हैं तो उसे (मदवश या हीनतावश) लज्जा नहीं करनी चाहिए। अपितु सदैव समभाव का आचरण करना चाहिए।

विवेचन—मद का विविध पहलुओ से त्याग क्यों और कैसे ?—प्रस्तुत त्रिसूत्री में मुख्य रूप से मद त्याग का उपदेश विविध पहलुओ से दिया गया है। मद त्याग के विविध पहलू ये हैं—(१) साधु, कर्म बन्धन के कारण मूल अष्टविध मद का त्याग करे, (२) साधु मदान्ध होकर अकल्याणकारी परनिन्दा न करे (३) जाति आदि मद के वशीभूत होकर पर का तिरस्कार न करे, (४) मद के कारण पूर्व दीक्षित दास और वर्तमान में मुनि को वन्दनादि करने में लज्जित न हो, न ही हीन भावनावश साधु अपने से बाद में दीक्षित भूतपूर्व स्वामी से वन्दना लेने में लज्जित हो।” इसमें प्रस्तुत गाथा में मद त्याग क्यों करना चाहिए ? इसका निर्देश है और शेष दो गाथाओ में यह बताया गया है कि मद कैसे-कैसे उत्पन्न होता है तथा साधक मद के कारण किन-किन दोषो को अपने जीवन में प्रविष्ट कर लेता है ? उन्हें आते ही कैसे और क्यों खदेड़े ?

इति संख्येय मुणो न मज्जती—वह महत्त्वपूर्ण मद त्याग सूत्र है। इसका आशय यह है कि मद चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह पाप-कर्मबन्ध का कारण है। सर्प जैसे अपनी त्वचा (केचुली) को सर्वथा छोड़ देता है, इसी तरह साधु को कर्म आस्रव को या कर्मबन्ध को सर्वथा त्याग्य समझकर कर्म-जनक जाति, गोत्र (कुल), बल, रूप, धन-वैभव आदि मद का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए।

‘अहृज्जेयकरी अन्नेसि इच्छिणी’—इस पक्ति का आशय यह है कि साधक में दीक्षा लेने के बाद जरा-सा भी जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, शास्त्रज्ञान, ऐश्वर्य (पद या अधिकार) का मद होता है, तो उसके कारण वह दूसरो का उत्कर्ष, किसी भी बात में उन्नति मह नहीं सकता, दूसरो की (मनुष्यो, साधको या सम्प्रदायो की) उन्नति, यशकीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, वृद्धि देखकर वह मन-ही-मन कुठता है, जलता है, ईर्ष्या करता है, दोष-दर्शन करता रहता है। फलतः अपने मद को पोषण देने के लिए वह दूसरो की निन्दा, चुगली, बदनामी, मिथ्यादोषारोपण, अप्रसिद्धि या अपकीर्ति करता रहता है। इस प्रकार अपने मद की वह वृद्धि करके भारी पाप कर्मबन्धन कर लेता है।^१

शास्त्रकार ने यहाँ सकेत कर दिया है कि साधु अपने आत्म-कल्याण के लिए कर्मबन्धजनक समस्त बातों का त्याग कर चुका है, फिर आत्मा का अकल्याण करने वाली पापकर्मवर्द्धक परनिन्दा

को वह क्यों अपनाएगा ? और क्यों परनिन्दा तथा उसके समकक्ष ईर्ष्यादि अनेक दोषों को पैदा करने वाले मद को अपनाएगा ? इसीलिए सूत्रगाथा ११२ के उत्तरार्द्ध में इसी तथ्य को पुनः अभिव्यक्त किया है—“अधु ईक्षिणिया उ पाबिया, इति सखाय मुणी ण मज्जति ।” यहाँ शास्त्रकार ने ‘ईक्षिणी’ शब्द का प्रयोग किया है, जिसका संस्कृत रूप होता है—ईक्षिणी अर्थात् देखने वाली परदोषदर्शिनी । परनिन्दा, चुगली, बदनामी, अपकीर्ति, मिथ्या दोषारोपण आदि सब परदोष दर्शन से होते हैं, इसलिए ये सब ईक्षिणी के अन्तर्गत हैं । वृत्तिकार ने इसीलिए ‘ईक्षिणी’ का अर्थ परनिन्दा किया है । साधक मदावेश में आकर ही अनेक पापों की जननी ईक्षिणी को पालता है, यह समझकर उसे मूल में ही मद को तिलाजलि दे देनी चाहिए । निर्युक्तिकार ने इसी सन्दर्भ में परनिन्दा-त्याग एवं मद-त्याग की प्रेरणा देने वाली दो गाथाएँ प्रस्तुत की हैं ।^२

जो परिभवई परं जणं महं—इस गाथा के पूर्वार्द्ध में मदावेश से होने वाले अन्य विकार और उसके भयकर परिणाम का संकेत किया है । इसका आशय यह है कि जाति आदि के मद के कारण साधक अपने से जाति, कुल वैभव (पदादि या अधिकारादि का), बल, लाभ, शास्त्रीय ज्ञान, तप आदि में हीन या न्यून व्यक्ति का तिरस्कार, अवज्ञा, अपमान या अनादर करने लगता है, उसे दुरदुराता है, धिक्कारता, डाँटता-फटकारता है, बात-बात में नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, अपनी बड़ाई करके दूसरों को नगण्य—तुच्छ बताता है, लज्जित करता है, लाञ्छित करता है, उसे अपने अधीनस्थ बनाकर मनमाना काम लेता है, चुभते मर्मस्पर्शी वचन या अपशब्द भी कह देता है, क्योंकि ये सब ‘पर-परिभव’ की ही सतति हैं । इसलिए मदजनित पर-परिभव भी त्याज्य है ।

संसारे परिवसती महं—परिभव आदि भी ईक्षिणी के ही परिवार है । ईक्षिणी को पापों की जननी बताया गया था कि परनिन्दा करते समय साधु दूसरे के प्रति ईर्ष्या-द्वेष करता है, यह भी पाप स्थान है । पर-परिवाद भी अपने-आप में पाप स्थान है, पर-परिभव भी अपने को अधिक गुणी, उत्कृष्ट मानने से होता है, अतः मान रूपी पाप स्थान भी आ जाता है, साथ ही क्रोध, माया, असत्य (मिथ्या दोषारोपण के कारण), पशुन्य (चुगली), कपट-क्रिया आदि बताकर अपने मद का पोषण करने से मायामृषा, माया, उच्च पदादि प्राप्ति का लोभ, अहर्निश दूसरों के दोष या छिद्र देखने की वृत्ति के कारण आत्तं ध्यान-रोद्ध ध्यान रूप पाप आता है । अपना स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन-मनन, आत्म-चिन्तन, परमात्म-स्मरण आदि आत्म-कल्याण की चर्चा का अधिकांश समय परनिन्दा आदि में व्यतीत करके तीर्थंकर-आज्ञा के उल्लंघन रूप अदत्तादान एवं ईर्ष्या-द्वेष-कषायादि के कारण भावहिंसा रूप पाप आता है । यों उनका जीवन अनेक पापों का अड्डा बन जाता है । उन सचित पापों के

२ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ० ६०-६१ के आधार पर

(ख) तव-सज्जम-माणेसु वि जह माणे वज्जिओ महेसीहि ।

अतसमुक्करिसत्थ कि पुण हीला उ अन्नेसि ॥४३॥

जह ताव निज्जरमाओ पडिसिद्धो अट्ठमाण महेर्णाहि ।

अवसेसमयट्ठाणा परिहरियब्बा पयत्तेण ॥४४॥

अर्थात्—जब तप, सयम और ज्ञान का अभिमान भी महर्षियों ने त्याज्य कहा है, तब अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए दूसरों की निन्दा या अवज्ञा को प्रयत्नपूर्वक छोड़ ही देना चाहिए ।”

—सूत्रकृताग निर्युक्ति

फलस्वरूप वह मदोन्मत्त साधक मोक्ष (कर्ममुक्ति) की ओर गति-प्रगति करने के बजाय दीर्घकाल या महाकाल तक ससार-सागर में ही भटकता रहता है, अतः मुनि चाहे कितना ही क्रियाकाण्डी हो, आचारवान् हो, विशिष्ट कुल जाति में उत्पन्न हो, शास्त्रज्ञ हो, तपस्वी हो अथवा उच्च पदाधिकारी आदि हो, उसे मदावेश में किसी की निन्दा या तिरस्कार आदि नहीं करना चाहिए। दूसरों के दोष-दर्शन में पड़कर अपने आत्मकल्याण के अमूल्य अवसर को खोना तथा पापपुंज इकट्ठा करके अनन्त ससार परिभ्रमण करना है। यही इस गाथा का आशय है।^३

उत्कर्ष और अपकर्ष के समय सम रहे—एक साधु अपनी भूतपूर्व गृहस्थावस्था में चक्रवर्ती राजा, मन्त्री या उच्च प्रभुत्व सम्पन्न पदाधिकारी था। दूसरा एक व्यक्ति उसके यहाँ पहले नौकरी करता था, अथवा वह उसके नौकर का नौकर था, किन्तु प्रबल पुण्योदयवश वह ससार से विरक्त होकर मुनि बन गया और उसका मालिक या ऊपरी अधिकारी कुछ वर्षों बाद मुनि बनता है। अब वह अपनी पूर्व जाति कुल आदि की उच्चता के मद में कुसस्कारवश अपने से पूर्व दीक्षित (अपने भूतपूर्व दास) के चरणों में वन्दन-नमन करने में लज्जा करता है, कतराता है, अपनी हीनता महसूस करता है, यह ठीक नहीं है। इसीलिए सूत्र गाथा ११३ में कहा गया है—“जे याचि अणायगे सिया जो लज्जे।” इस गाथा का यह आशय भी हो सकता है—जो पहले किसी प्रभुत्वसम्पन्न व्यक्ति के नौकर का नौकर था, वह पहले मुनि पदारूढ हो जाने पर अपने भूतपूर्व प्रभुत्वसम्पन्न, किन्तु बाद में दीक्षित साधु द्वारा वन्दना किये जाने पर जरा भी लज्जित न हो, अपने में हीन भावना न लाये, अपने को नीचा न माने।

‘समय सयाचरे’—इसीलिये अन्त में, दोनों कोटि के साधकों को विवेक सूत्र दिया गया है कि वे दोनों सदैव समत्व में विचरण करें। ‘मुनि-पद’ समता का मार्ग है, इसलिए वह कभी हीन तो हो ही नहीं सकता। वह तो सर्वदा, सर्वत्र विश्ववन्द्य पद हैं, उसे प्राप्त कर लेने के बाद तो भूतपूर्व जाति, कुल आदि सब समाप्त हो जाते हैं। वीतराग मुनीन्द्र के धर्म सघ में आकर सभी समान हो जाते हैं। इसीलिए मदावेश में आकर कोई साधु अपने से जाति आदि से हीन पूर्व दीक्षित साधु का न तो तिरस्कार करे, न ही उसको वन्दनादि करने में लज्जित हो। इसी कारण ‘समय सयाचरे’ का अर्थ यह भी सम्भव है—‘समय-जैन सिद्धान्त पर या साध्वाचार पर सदा चले।’ साधक में उत्कर्ष तो मदजनित है ही, अपकर्ष भी दूसरे के वृद्धिगत उत्कर्ष मद को देखकर होता है, इसलिए यह भी मदकारक होता है। क्योंकि ऐसा करने में कषायवश अधिक पाप कर्मबन्ध होगा, इसलिए समभाव या साधुत्व (सयम) में विचरण करना चाहिए। मान और अपमान दोनों ही साधु के लिए त्याज्य है।^४

३ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पृ० ६१ के आधार पर

(ख) तुलना कीजिये—ग्रहकार बल दर्प काम क्रोध च सञ्चिता ।

मामात्मपरदेहेषु ग्रहिण्यन्तोऽभ्यसूयक ॥१८॥

तानह द्विषत क्रूरान् ससारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानामुरीज्वेव योनिषु ॥१९॥

—गीता० अ० १५/१८-१९

४. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पृ० ६१ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ३२२ से ३२६ के आधार पर

समताधर्म उपदेश

११४. सम अन्नयरम्मि संजमे, संसुद्धे समणे परिव्वए ।
जे आबकहा समाहिए, बविए कालमकासि पंडिए ॥ ४ ॥
११५. दूरं अणुपस्सिया मुणी, तीतं धम्ममणागयं तथा ।
पुट्टे फस्सेहि माहणे, अवि हण्णू समयंसि रीयति ॥ ५ ॥
११६. पणसमस्से सदा जए, समिया धम्ममुदाहरे मुणी ।
सुद्धमे उ सदा अलूसए, णो कुज्जे णो माणि माहणे ॥ ६ ॥
११७. बहुअणमणम्मि संबुद्धे, सब्बट्ठोहि णरे अणिस्सिते ।
हरए व सया अणाबिले, धम्मं पादुरकासि कासवं ॥ ७ ॥
११८. बह्वे पाणा पुडो सिया, पत्तेयं समयं उवेहिया ।
जे ओणपदं उवट्ठिते, विरतिं तत्थमकासि पंडिते ॥ ८ ॥

११४ सम्यक् प्रकार से शुद्ध श्रमण जीवनपर्यन्त (पाँच प्रकार के चारित्र्य सयम मे से) किसी भी एक सयम (सयम स्थान) मे स्थित होकर समभाव के साथ प्रव्रज्या का पालन करे। वह भव्य पण्डित जानादि समाधि से युक्त होकर मृत्यु काल तक सयम पालन करे।

११५ मुनि (तीनों काल की गतिविधि पर मनन करने वाला) मोक्ष (दूर) को तथा जीवों को अतीत एवं अनागतकालीन धर्म—जीवों के स्वभाव को देखकर (जानकर) कठोर वाक्यों या लाठी आदि के द्वारा स्पर्श (प्रहार) किया जाता हुआ अथवा हनन किया (मारा) जाता हुआ भी समय मे—(सयम मे) विचरण करे।

११६ प्रज्ञा मे परिपूर्ण मुनि सदा (कषायों पर) विजय प्राप्त करे तथा समता धर्म का उपदेश दे। सयम का विराधक न हो। माहन (साधु) न तो क्रोध करे, न मान करे।

११७ अनेक लोगों द्वारा नमस्करणीय-वन्दनीय अर्थात् धर्म मे सावधान रहने वाला मुनि समस्त (बाह्याभ्यन्तर) पदार्थों या इन्द्रिय-विषयों मे—अप्रतिबद्ध होकर हृद—सरोवर की तरह सदा अनाविल (निर्मल) रहता हुआ काश्यप गोत्रीय भगवान् महावीर के धर्म—समता धर्म को प्रकाशित—प्रकट करे।

११८ बहुत से प्राणी पृथक्-पृथक् इस जगत् मे निवास करते हैं। अतः प्रत्येक प्राणी को समभाव से सम्यक् जान-देखकर जो मुनिपद सयम मे उपस्थित—पण्डित साधक है, वह उन प्राणियों की हिंसा से विरति—निवृत्ति करे।

विवेचन—समता-धर्म की आराधना के विविध पहलू—प्रस्तुत पंचसूत्री (११४ से ११८ तक) में साधु को समता धर्म कहाँ-कहाँ, किस-किस अवसर पर कैसे-कैसे पालन करना चाहिए? इस पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है। जो सरल सुबोध है।

कठिन शब्दों की व्याख्या—अभयरमि सजमे—सामायिक, छेदोपस्थानीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यात । इन पाँचों में से किसी एक समय में, या समय में ६ प्रकार का तार-तम्य होने से ६ स्थानों में से किसी भी समय स्थान में स्थित होकर । समणे—सम, श्रम (तप) एवं शम करने वाला या सममना । आबकहा—यावत्कथा—जहाँ तक देवदत्त, यज्ञदत्त इस प्रकार के नाम की कथा चर्चा हो, वहाँ तक, यानी जीवन की समाप्ति तक । समाहिए—सम्यक् रूप से ज्ञानादि में आत्मा को स्थापित करने वाला अथवा समाधिभाव-शुभ अध्यवसाय से युक्त । दूर—अति दूर होने के कारण, दूर का अर्थ मोक्ष किया गया है । अथवा सुदूर अतीत एवं सुदूर भविष्य काल को भी 'दूर' कहा जा सकता है । धम्म—जीवों के उच्चनीच स्थान गति रूप अतीत-अनागत धर्म यानी स्वभाव को । 'अविहण्णू'—प्राणों से वियुक्त किये जाने पर भी । समयमि रीयइ—समता धर्म में या समय में विचरण करे । पणसमत्ते—प्रज्ञा में समाप्त पूर्ण अथवा पटु प्रज्ञावाला । वृत्तिकार द्वारा सूचित पाठान्तर है—पेणसमत्ते—इसके दो अर्थ किये गये हैं—प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ अथवा जिसके प्रश्न (सशय) समाप्त हो गये हो वह सशयातीत—समाप्त प्रश्न । 'समयाधम्ममुदाहरे'—समताधर्म का कथन-प्ररूपण करे अथवा समता धर्म का उदाहरण—आदर्श प्रस्तुत स्थापित करे । चूर्णिकार—समिया धम्ममुदाहरेज्ज—इस प्रकार का पाठान्तर स्वीकार करके व्याख्या करते हैं—समिता नाम सम्म धम्म उदाहरेज्ज—अर्थात् समिता यानी सम्यक् धर्म का उपदेश करे । सुहुमेउ सदा अलूसए—सूक्ष्म अर्थात् समय में सदा अविराधक रहे । बहुजण णभणमि—बहुत से लोगों द्वारा नमस्करणीय धर्म में । अणाविले—अनाकुल-अकलुष हृदय की तरह क्रोधादि से अक्षुब्ध अनाकुल, अथवा चूर्णिकार के अनु-मार—अणाइल इति निरुद्धाश्रयः अणातुरो न म्लायति धर्मं कथयन्—अर्थात् अनाविल का अर्थ है जिसने आश्रयो का निरोध कर लिया है, जो अनातुर होगा, वही क्षमादि रूप धर्म का धर्मोपदेश देता हुआ नहीं घबरायेगा । समयं उवेहिया—ममता माध्यस्थ्य वृत्ति या आत्मोपम्य भाव धारण करके अथवा पाठान्तर है 'समीहिया' उसके अनुसार अर्थ होता है स्वयम्-आत्मरूप जान-देखकर । अथवा प्रत्येक प्राणी में दुःख की अप्रियता एवं सुख की प्रियता समान भाव से जानकर । मौणपव—मौनीन्द्र तीर्थकर के पद—पथ—समय में अथवा आचाराग के अनुसार साम्य या सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय रूप मौन-पद में ।^५

परिग्रह त्याग-प्रेरणा

११९. धम्मस्स य पारए मुणी, आरभस्स य अतए ठिए ।

सोयति य ण ममाइणो, नो य लभंति णियं परिगहं ॥९॥

१२०. इहलोगं बुहावहं विऊ, परलोगे य दुहं बुहावहं ।

विद्धसणधम्ममेव तं, इति विज्ज कोज्जारभावे ॥१०॥

५. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ६१ से ६३

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या ३२८ से ३३५ पृष्ठ तक

(ग) मयगठग चूर्णि (जम्बूविजयजी सम्पादित टिप्पण) पृ० २१

(घ) पणसमत्ते—समाप्तप्रश्न इत्यर्थ ।

(ब) सदाजतेति—ज्ञानवान् अप्रमत्तश्च ।

(स) अणाइले हरदेति—पथ महापथादयो वा ह्रवा अनाकुला, क्रोधादीहि वा अणाइलो, अथवा अणा-इल इति निरुद्धाश्रय अनातुरो, न म्लायति धर्मं कथयन् ।”

११९ जो पुरुष धर्म का पारगामी और आरम्भ के अन्त (अभाव) में स्थित है, (वही) मुनि है। ममत्वयुक्त पुरुष (परिग्रह का) शोक (चिन्ता) करते हैं, फिर भी अपने परिग्रह (परिग्रह रूप पदार्थ) को नहीं पाते।

१२० (सासारिक पदार्थों और स्वजन वर्ग का) परिग्रह इस लोक में दुःख देने वाला है और परलोक में भी दुःख को उत्पन्न करने वाला है, तथा वह (ममत्व करके गृहीत पदार्थ समूह) विध्वंस-विनश्वर स्वभाव वाला है, ऐसा जानने वाला कौन पुरुष गृह-निवास कर सकता है ?

विवेचन—परिग्रह-त्याग : क्यों और किसलिए ? प्रस्तुत त्रि-सूत्री में परिग्रह त्याग की प्रेरणा दी गई है। सूत्रगाथा ११९ में सच्चे अपरिग्रही मुनि की दो अर्हताएँ बतायी हैं—(१) जो श्रुतचारित्र्य रूप धर्म के सिद्धान्तों में पारगत हो, (२) जो आरम्भ के कार्यों से दूर रहता है। जो इन दो अर्हताओं से युक्त नहीं है, अर्थात् जो मुनि धर्म के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ है, आरम्भ में आसक्त रहता है, धर्माचरण करने में मन्द रहता है, वह इष्ट पदार्थों और इष्टजनो को 'वे मेरे हैं, उन पर मेरा स्वामित्व या अधिकार है,' इस प्रकार ममत्व करता है, उनके वियोग में भ्रूरता रहता है, शोक करता है, किन्तु वे पदार्थ उनके हाथ में नहीं आते। तात्पर्य यह है कि इतनी आकुलता-व्याकुलता करने पर भी वे उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए कहा गया है—“धम्मस्स य पारए नो य लभंति णियं परिगहं।”

इस गाथा का यह अर्थ भी सम्भव है—जो मुनि धर्म में पारगत है, और आरम्भ कार्यों से परे है, उसके प्रति ममत्व और आसक्ति में युक्त स्वजन उसके पास आकर शोक, विलाप और रुदन करते हैं, उस माधु को ले जाने का भग्सक प्रयत्न करते हैं, परन्तु वे अपने माने हुए उस परिग्रहभूत (ममत्व के केन्द्र) माधु को नहीं प्राप्त कर सकते, उसे बश करके ले जा नहीं सकते।*

परिग्रह उभयलोक में दुःखद व विनाशी होने से त्याज्य—इस सूत्र गाथा १२० में परिग्रह क्यों त्याज्य है ? इसके कारण बताये गये हैं—(१) सासारिक पदार्थ और स्वजन वर्ग के प्रति परिग्रह (ममत्व) रखता है, वह इस लोक में तो दुःखी होता ही है, परलोक में भी दुःख पाता है। (२) परिग्रहीत मजीव-निर्जीव सभी पदार्थ नाशवान् है। यह जानकर कौन विज्ञ पुरुष परिग्रह के भण्डार गृहस्थवास में रह सकता है ? अर्थात् परिग्रह का आगार गृहस्थवास पूर्वोक्त कारणों से त्याज्य ही है।

इह लोक में परिग्रह दुःखदायी है—धन, सोना-चाँदी, जमीन, मकान आदि निर्जीव पदार्थों का परिग्रह (ममत्व) इस लोक में चार कारणों से दुःखदायक होता है—(१) पदार्थों को प्राप्त करने में, (२) फिर उनकी रक्षा करने में, (३) उनके व्यय में दुःख तथा (४) उनके वियोग में दुःख।*

७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ६३

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३३६

८ (क) अर्थानामर्जने दुःखमजिताना च रक्षणं।

आये दुःख व्यये दुःख धिगर्था कष्टसञ्चया ॥

—नितिकार

(ख) राजत सलिलादग्नेश्चौरत स्वजनादपि।

नित्य धनवता भीतिदृश्यते भुवि सर्वदा ॥

इसी प्रकार माता-पिता आदि स्वजनो के प्रति ममत्व (परिग्रह) भी दुःखदायी है, क्योंकि रोग, कष्ट, निर्धनता, आफत आदि के समय स्वजनो से लगाई हुई सहायता, तथा मौत, सकट आदि के समय सुरक्षा की आशा प्रायः सफल नहीं होती, क्योंकि ससार में प्रायः स्वार्थ का बोलबाला है। स्वार्थपूर्ति न होने पर स्वजन प्रायः छोड़ देते हैं।

परलोक में भी परिग्रही दुःखदायी—इहलोक में इष्ट पदार्थों पर किये गये राग के कारण जो कर्मबन्धन हुआ, उसके फलस्वरूप परलोक में भी नाना दुःख भोगने पड़ते हैं। उन दुःखों को भोगते समय फिर शोक, चिन्ता या विषाद के वश नये कर्मबन्धन होते हैं, फिर दुःख पाता है, इस प्रकार दुःखपरम्परा बढ़ती जाती है।

गृहवास : परिग्रह भण्डार होने से गृहपाश है—शास्त्रकार ने स्पष्ट कह दिया—**इति विज्जा कोऽगारमावसे ?**—आशय यह है कि परिग्रह को उभयलोक दुःखद एव विनाशवान् जानकर कौन विज्ञ परिग्रह के भण्डार गृहस्थ में आवास करेगा ? कौन उस गृहपाश में फँसेगा ?

अतिपरिचय-त्याग-उपदेश

१२१. मह्यं पत्तिगोच जाणिया, जा वि य ववण-पूयणा इहं ।

मुहुमे सल्ले दुरुद्धरे, विदुमं ता पयहेज्ज सथव ॥ ११ ॥

१२१ (सासारिकजनों का) अतिपरिचय (अतिससर्ग) महान् पक (परिगोप) है, यह जानकर तथा (अतिससर्ग के कारण प्रव्रजित को राजा आदि द्वारा) जो वदना और पूजा (मिलती) है उसे भी इस लोक में या जिन-शासन में स्थित विद्वान् मुनि (वन्दन-पूजन को) गर्वरूप सूक्ष्म एव कठिनता से निकाला जा सकने वाला शल्य (तीर) जानकर उस (गर्वोत्पादक) सस्तव (सासारिकजनों के अतिपरिचय) का परित्याग करे।

विवेचन—अतिपरिचय : कितना सुहावना, कितना भयावना ? प्रस्तुत सूत्र में सासारिक जनों के अतिपरिचय के गुण-दोषों का लेखा-जोखा दिया गया है। सामारिक लोगों के अतिपरिचय को शास्त्रकार ने तीन कारणों से त्याज्य बताया है—(१) गाढा कीचड़ है, (२) साधु को वन्दना-पूजा मिलती है, उसके कारण साधु-जीवन में गर्व (ऋद्धि, रस और माता रूप गौरव) का तीखा और बारीक तीर गहरा घुस जाता है कि उसे फिर निकालना अत्यन्त कठिन होता है यद्यपि अपरिपक्व साधु को धनिकों और शासकों आदि का गाढ ससर्ग बहुत मीठा और सुहावना लगता है, अपने भक्त-भक्ताओं के अतिपरिचय के प्रवाह में साधु अपने ज्ञान-ध्यान, तप-सयम और साधु-जीवन की दैनिक-चर्या से विमुख होने लगता है, भक्तों द्वारा की जाने वाली प्रशंसा और प्रसिद्धि, भक्ति और पूजा से साधु के मन में मोह, अहंकार और राग घुस जाता है, जो भयकर कर्मबन्ध का कारण है। इसीलिए इसे गाढ कीचड़ एव सूक्ष्म तथा दुरुद्धर शल्य की उपमा दी है। अतः साधु अतिपरिचय को साधना में भयकर विघ्नकारक समझकर प्रारम्भ में ही इसका त्याग करे। यह इस गाथा का आशय है।^६

९ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ६३

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३३७

मह्यं पल्लिगोव जाणिया—सासारिकजनो का अति परिचय साधको के लिए परिगोप है—पक (कीचड) है। परिगोप दो प्रकार का है—द्रव्य-परिगोप और भाव परिगोप। द्रव्यपरिगोप कीचड को कहते हैं, और भावपरिगोप कहते हैं आसक्ति को। इसके स्वरूप और परिणाम को जानकर। जैसे कीचड में पैर पड़ने पर आदमी या तो फिसल जाता है या उसमें फँस जाता है, वैसे ही सासारिकजनो के अतिपरिचय से ये दो खतरे हैं।

जावि बंदणपूयणा इह—मुनि धर्म में दीक्षित साधु के त्याग-वैराग्य को देखकर बड़े-बड़े धनिक, शासक, अधिकारी लोग उसके परिचय में आते हैं, उसकी शरीर से, वचन से वन्दना, भक्ति, प्रशंसा की जाती है और वस्त्रपात्र आदि द्वारा उसकी पूजा-सत्कार या भक्ति की जाती है। अधिकांश साधु इस वन्दना एवं पूजा से गर्व में फूल जाते हैं। यद्यपि जो वन्दना-पूजा होती है वह जैन सिद्धान्तानुसार कर्मोपशमजनित फल मानी जाती है अतः उसका गर्व न करो।

नागार्जुनीय पठान्तर—यहाँ वृत्तिकार एक नागार्जुनीय सम्मत पाठान्तर सूचित करते हैं—

पलिमथ मह विजाणिया, जा वि य बदनपूयणा इधं ।
सुधुम सल्लं दुल्लसं, तं पि जिणे एएण पडिए ॥

अर्थात्—स्वाध्याय-ध्यानपरायण एवं एकान्तसेवी निस्पृह साधु का जो दूसरो—सासारिक लोगो द्वारा वन्दन-पूजनादि रूप में सत्कार किया जाता है वह भी साधु के धर्म के सद्गुणान या सद्गति में महान् पलिमन्थ—विघ्न है, तब फिर शब्दादि विषयो में आसक्ति का तो कहना ही क्या ? अतः बुद्धिमान् साधक इस दुरुद्धर सूक्ष्म शल्य को छोड़ दे ।^{१०}

वृत्तिकार 'मह्य पल्लिगोव जाणिया' के बदले 'महता पल्लिगोह जाणिया' पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—'परिगोहो नाम परिष्वग भावे अभिलाषो बाह्यभ्यन्तरवस्तुषु ।' अर्थात् परिगोह कहते हैं—परिष्वग (आसक्ति) को, द्रव्यपरिगोह पक है, जो मनुष्य के अंगों में चिपक जाता है, भावपरिगोह है—बाह्य-आभ्यन्तर पदार्थों की अभिलाषा-लालसा ।^{११}

इसी आशय को बोधित करने वाली एक गाथा सुत्तपिटक में मिलती है। उसमें भी सत्कार को सूक्ष्म दुरुद्ध शल्य बताया गया है ।^{१२}

१० (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ६४

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३४०-३४१

११ (क) सूत्रकृतांग चूर्णि पृ० ६३

(ख) सूत्रकृतांग समयार्थबोधिनी टीका भा० १, पृ० ४६०-४६१

१२ पङ्कोति हि न पवेदयुं याय, वन्दनपूजना कुलेसु ।

सुधुम सल्लं दुल्लसं सक्करो कापुरिसेन दुज्जहो ॥

—सुत्तपिटक खुद्दकनिकाये वेरगाथा २५३, ३१४, ३७२

एकलविहारीमुनि-वर्था

१२२. एगे चरे ठाणमासणे, सयणे एगे समाहिए सिया ।
भिक्षू उवधानवीरिए, बइगुत्ते अज्झप्पसवुडे ॥१२॥

१२३. णो पीहे णावज्जुणे, वारं सुअघरस्स संजते ।
पुट्ठो ण उदाहरे वय, न समुच्छे नो य संयरे तणं ॥१३॥

१२४. जत्थत्थमिए अणाउले, सम-विसमाणि मुणीऽहियासए ।
चरगा अडुवा वि भेरवा, अडुवा तत्थ सिरीसिवा सिया ॥१४॥

१२५. तिरिया मणुया य विठ्ठगा, उवसग्गा तिबिहाऽधियासिया ।
लोमादीयं पि ण हरिसे, सुअगागरगते महामुणी ॥१५॥

१२६. णो अभिकखेज्ज जीवियं, णो वि य पूयणपत्थए सिया ।
अन्नमत्थमुवेति भेरवा, सुअगागरगयस्स भिक्षुणो ॥१६॥

१२७. उवणीततरस्स ताइणो, भयमाणस्स विवित्तमासण ।
सामाइयमाहु तस्स जं, जो अप्पाणं भए ण दसए ॥१७॥

१२८. उसिणोवगततभोइणो, धम्मट्ठयस्स मुणिस्स हीमतो ।
ससणि असाहु रायिंहि, असमाहो उ तहाणयस्स वि ॥१८॥

१२२ भिक्षु वचन से गुप्त और अध्यात्म-सवृत (मन से गुप्त) तथा तपोबली (उपधान-वीर्य) होकर अकेला (द्रव्य से सहायरहित एकाकी, और भाव से रागद्वेष रहित) विचरण करे । कायोत्सर्ग, आसन और शयन अकेला ही करता हुआ समाहित (समाधियुक्त धर्मध्यान युक्त होकर) रहे ।

१२३ सयमी (माधु) सूने घर का द्वार न खोले और न ही बन्द करे, किसी से पूछने पर (सावध) वचन न बोले, उस मकान (आवासस्थान) का कचरा न निकाले, और तृण (घास) भी न बिछाए ।

१२४ जहाँ सूर्य अस्त हो जाए, वही मुनि क्षोभरहित (अनाकुल) होकर रह जाय । सम-विषम (कायोत्सर्ग, आसन एवं शयन आदि के अनुकूल या प्रतिकूल) स्थान हो तो उसे सहन करे । वहाँ यदि डास-मच्छर आदि हो, अथवा भयकर प्राणी या साप आदि हो तो भी (मुनि इन परीषहों को सम्यक् रूप से सहन करे ।)

१२५ शून्य गृह में स्थित महामुनि तिर्यञ्चजनित, मनुष्यकृत एवं देवजनित त्रिविध उपसर्गों को सहन करे । भय से रोमादि-हर्षण (रोमाच) न करे ।

१२६ (पूर्वोक्त उपसर्गों से पीडित साधु) न तो जीवन की आकांक्षा करे और न ही पूजा का

प्रार्थी (सत्कार-प्रशंसा का अभिलाषी) बने। शून्यगृह-स्थित (जीवन-मरण और पूजा से निरपेक्ष) भिक्षु को (धीरे-धीरे) भैरव (भयकर) प्राणी अभ्यस्त—सह्य हो जाते हैं।

१२७ जिसने अपनी आत्मा को ज्ञानादि के समीप पहुँचा दिया है, जो त्रायी (अपना और दूसरो का उपकार कर्त्ता या त्राता) है, जो स्त्री-पशु-नपुंसक-ससर्ग से रहित विविक्त (विजन) स्थान का सेवन करता है तथा जो अपनी आत्मा में भय प्रदर्शित नहीं करता उस साधु का जो चरित्र है, उसे तीर्थंकरों ने सामायिक चारित्र्य कहा है।

१२८. गर्मजल को गर्म (बिना ठंडा किये) ही पीने वाले, (श्रुत-चारित्र्य-रूप) धर्म में स्थित (स्थिर) एवं (असंयम से) लज्जित होने वाले मुनि को राजा आदि से ससर्ग करना अच्छा नहीं है। (क्योंकि वह) उक्त प्रकार के शास्त्रोक्त आचार-पालन में स्थित तथागत मुनि का भी समाधिभंग करता है।

विवेचन—एकाकी-विचरणशील साधु की आचार-संहिता—प्रस्तुत सप्तसूत्री (सूत्रगाथा १२२ से १२८ तक) में एकाकी विचरणशील विशिष्ट साधु की योग्यता एवं आचार संहिता की क्काकी दी गई है। वह २२ सूत्री आचार संहिता इस प्रकार है—

(१) एकचारी साधु स्थान (कायोत्सर्गादि), आसन और शयन अकेला ही करे, (२) सभी परिस्थितियों में समाधियुक्त होकर रहे, (३) मनोगुप्त, वाग्गुप्त और तपस्या में पराक्रमी हो, (४) शून्यगृह का द्वार न खोले, न बन्द करे, (५) प्रश्न का उत्तर न दे, (६) मकान का कचरा न निकाले, (७) वहाँ घास भी न बिछाए, (८) जहाँ सूर्य अस्त हो जाए, वही क्षोभरहित होकर ठहर जाए, (९) अनुकूल-प्रतिकूल आसन, शयन और स्थान को सहन करे, (१०) वहाँ डास-मच्छर आदि का उपद्रव हो या भयकर राक्षस आदि हो, अथवा सर्प आदि हो तो भी समभावपूर्वक सहन करे, (११) शून्यागार स्थित साधु दिव्य, जो मानुष और तिर्य्यगगत उपसर्ग आएँ उन्हें सहन करे, (१२) भय से जरा भी रोगटे छडे न होने दे, (१३) भयकर उपसर्ग-पीडित होने पर न तो जीने की इच्छा करे न ही पूजा प्रार्थी हो, (१४) शून्यगृह स्थित साधु के सतत अभ्यास से भयकर प्राणी भी सह्य हो जाते हैं। (१५) अपनी आत्मा ज्ञानादि में स्थापित करे (१६) स्व-परत्राता बने, (१७) विविक्तासनसेवी हो, (१८) अपनी आत्मा में भय का संचार न होने दे (१९) उष्णोदक, गर्म जल पीए, (२०) श्रुत-चारित्र्य धर्म में स्थित रहे, (२१) असंयम से लज्जित हो, (२२) शास्त्रोक्त आचारवान मुनि भी अभिमाधिकारक राजादि का ससर्ग न करे।

ये मुख्य-मुख्य ग्रहंताएँ हैं, जो एकाकीचर्याशील साधु में होनी चाहिए या उसे प्राप्त करनी चाहिए।^{१३}

एकाकीचर्या . लाभ या हानि ?—प्रस्तुत सात गाथाओं में एकाकी विचरण की विशिष्ट साधना से सम्बन्धित निरूपण है। समूह के साथ साधु रहेगा तो उसे समूह की रीति-नीति के अनुसार चलना पड़ेगा। सामूहिक रूप से कायोत्सर्ग, स्वाध्याय, शयन एवं आसन का उपयोग करना होगा।

१३ (क) सूत्रकृताग श्रीलोकवृत्ति मूल भाषानुवाद भा० १ पृ० २४४ से २५० तक का सार

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३४२ से ३५२ तक का सार

समूह में रहने पर गृहस्थों का सम्पर्क अधिक होगा, साधु को उनसे सम्मान, प्रतिष्ठा, कल्पनीय यथोचित साधन, सुख-सुविधाएँ, योग्य वस्त्र, पात्र, आवासस्थान आदि मिलने सम्भव है। ऐसे समय में वह साधु अगर सावधानी न रखे तो उसका जीवन ससर्गजनित दोषों और गर्वादि जनित अनिष्टों से बचना कठिन है। इसी दृष्टि से तथा उक्त दोनों दोषों से दूर रहकर साधुजीवन की समाधि और यथार्थ आनन्द प्राप्त करने हेतु शास्त्रकार ने एक विशिष्ट उच्च साधना—एकचर्या-साधना बताई है—एग्रे चरे ठाणमासणे सयणे एगे समाहिए। इस पक्ति का आशय यह है कि इन सब दोषों तथा राग-द्वेष कषाय आदि से बचने के लिए साधु अकेला विचरण करे, अकेला ही कायोत्सर्ग करे, अकेला ही ठहरे-बैठे और अकेला ही शयन करे। यहाँ जितनी भी एकाकीचर्या बताई है, वहाँ द्रव्य और भाव दोनों से वह एकाकी होनी चाहिए। द्रव्य से एकाकी का मतलब है—दूसरे-साधु श्रावकवर्ग से सहायता लेने में निरपेक्ष। भाव से एकाकी का अर्थ है—राग-द्वेषादि दोषों से तथा जनसम्पर्क-जनित दोषों से रहित एकमात्र आत्मभावों में या आत्म गुणों में स्थित रहकर विचरण करना। अपना स्थान भी ऐसा चुने, जो एकान्त, विजन, पवित्र, शान्त और स्त्री-पशु-नपु सक ससर्ग रहित हो। जिसके लिए शास्त्रकार ने आगे निर्देश किया है—‘भयमाणस्स विविसमासणं’। यदि साधु एकलविहार भी हो गया, किन्तु ग्राम के बाहर अथवा कहीं एकान्त में रहकर भी अपना अखाड़ा जमाना शुरू कर दिया, जनता की भीड़ वहाँ भी आने लगी, अथवा वह स्थान एकान्त में होते हुए भी मुर्दाघाट है या गन्दगी (मल-मूत्र) डालने का स्थान है तो वह भी ठीक नहीं। अथवा एकान्त होते हुए भी वहाँ ग्राम-पास कल-कारखानों का या अन्य कोई कोलाहल होता है, अथवा वह पशुओं को बाधने का बाड़ा हो, अथवा किसी स्त्री या नपु सक का वहाँ रात्रिकाल में आवागमन होता हो तो वह विविक्त नहीं कहलाता, अपवित्र, अशान्त, कोलाहल युक्त या स्त्री-पशु-नपु सक ससक्त जन समुदाय के जमघट वाले स्थान में रहने से साधु के एकाकीचर्या की साधना स्वीकार करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। वहाँ उसके स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि साधना में विक्षेप पड़ेगा, लौकिक स्वार्थवश सामारिक लोगों का जमघट शुरू हो गया तो साधु को उनके झमेले से ही अवकाश नहीं मिल पाएगा। इन सब खनरों से बचे रहने के लिए एकचर्या के विशिष्ट साधक को यहाँ सावधान किया है। १२८ वीं गाथा में इसी बात को स्पष्ट कर दिया है—‘ससग्गी असाहु रायिहि।’—अर्थात् राजा आदि राजनीतिज्ञों या सत्ताधारियों के साथ समर्ग ठीक नहीं है, वह आचारवान् साधु के लिए असमाधिकारक है। १४

एकाकीचर्या के योग्य कौन और कौन नहीं?—एकाकी विचरण करने वाले साधु को कठोर साधना करनी पड़ती है, क्योंकि एकाकी विचरण-साधना अगीकार करने के बाद जरा-सी स्थान की, आहार-पानी की असुविधा हुई, सम्मान-सत्कार में लोगों की अरुचि देखी कि मन में उचाट आ गया, अथवा वाणी में रोष, कठोरता एवं अपशब्द आ गये, या किसी सूने घर में ठहर जाने पर वहाँ किसी प्रकार का देवी, मानुषी, या पाशविक उपद्रव खड़ा हो गया, तो साधु की समाधि भग हो जायेगी, मन में राग-द्वेष-मोह का उफान आने लगेगा। दशाश्रुतस्कन्ध में कहा है—उक्त बीम असमाधि स्थानों से दूर रहकर श्रुत, विनय, आचार एवं तप, इन चार प्रकार की समाधि में स्थित रहना चाहिए। वस्तुतः एकचर्या का लाभ उसी को मिल सकता है, जो पहले अपने आपको एकचर्या के योग्य बना ले। अन्यथा,

एकचर्या से लाभ के बदले हानि ही अधिक उठानी पड़ सकती है।^{१५} चित्त समाधि युक्त साधक की इस प्रकार की विशिष्ट उपलब्धियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए इन सूत्रगाथाओं में एकचारी साधक में १२ विशिष्ट गुणों का होना अनिवार्य बताया है—

(१) वह समाधियुक्त हो, (२) वचनगुप्ति (मौन या विवेकपूर्वक अल्प भाषण) से युक्त हो, (३) मन को भी राग-द्वेष-कषायोत्पादक विचारों से रोककर (संवृत-गुप्त) रखे, (४) बाह्य एवं आभ्यन्तर तप करने में शक्तिशाली (पराक्रमी) हो, (५) भिक्षणशील हो, (६) जीने की आकांक्षा (प्राणों का मोह) न हो, (७) पूजा-प्रतिष्ठा की चाह न हो, (८) सभी प्रकार के परीषहों और उपसर्गों को समभावपूर्वक सहने में सक्षम हो, (९) भय से रोमांच या अंग विकार न हो, (१०) अपनी आत्मा में परीषहोपसर्ग जनित भय का भूत खड़ा न करे और (११) श्रुत-वारित्रघर्म या मुनिघर्म में स्थिर रहे तथा (१२) असयम के कार्य करने में लज्जित हो।

इसके अतिरिक्त एकचारी साधु के लिए अहिंसादि की दृष्टि से कुछ कठोरचर्याओं का भी निर्देश किया है—

(१) शून्यगृह का द्वार न खोले, न बंद करे—वर्षों से बिना सफाई किये पड़े हुए जन शून्य मकान में जाले जम जाते हैं, मकड़ी आदि कई जीव आकर बसेरा कर लेते हैं, चिड़िया-कबूतर आदि पक्षी, छिपक ली आदि भी वहाँ अपना घोंसला बना लेते हैं, अण्डे दे देते हैं, साँप, बिच्छू आदि विषैले जन्तु भी वहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं। कीड़े वहाँ रेगते रहते हैं। इसलिए साधु वर्षा, सर्दी या गर्मी का परीषह सह ले, किन्तु उसके द्वार को न तो खोले, न बन्द करे, यह निर्देश किया गया है।

(२) न सफाई करे, न घास बिछाए—साथ ही उस दीर्घकाल से सूने पड़े हुए मकान की सफाई (प्रमार्जन) करने और घास बिछाने का निषेध इसलिए किया गया है कि वहाँ रहने वाले जीव-जन्तुओं की इससे विराधना होगी।

(३) पूछने पर बोलें नहीं—साधु को कायोत्सर्ग में सूने घर में खड़े देख बहुत से लोग उस पर चोर, डाकू, गुप्तचर, लुटेरा या अन्य अपराधी होने का सन्देह कर बैठते हैं, और उससे पूछते हैं—“कौन है ? कहाँ से आया है ?” इस सम्बन्ध में शास्त्रकार कहते हैं—**पुट्टेण उदाहरे वयं**। प्रश्न होता है—बिलकुल न बोलने पर लोग कदाचित् कुपित होकर मारे-पीटे, सताएँ उस समय समभावपूर्वक सहन करने की शक्ति न हो तो मुनि क्या करे ? यहाँ वृत्तिकार अभिग्रहधारी या जिनकल्पिक साधु के लिए तो निरवद्यवचन भी बोलने का निषेध करते हैं, किन्तु स्थविरकल्पी गच्छगत साधु के लिए वे

१५ (क) देखिये दशाश्रुतस्कन्ध में २० असमाधिस्थान।

—दशाश्रुतस्कन्ध सू० १-२

(ख) “चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पञ्चत्ता—तज्जा विणयसमाही, सुयसमाही, तवसमाही, आयारसमाही।”

—दशवै० अ० ९, ३-४

(ग) इमाइ दश चित्तसमाहिट्ठाणाड अममुप्यण्णपुब्बाह समुपज्जेज्जा (१) धम्मचित्ता (२) सण्णिजाइ-सरणेण (३) सुमिणदसणे (४) देवदसणे (५) ... ओहिणाणे (६) ओहिंदसणे (७) मणपज्ज-वणाणे ... (८) केवलणाणे (९) केवलदसणे , (१०) केवलमरणे वा ।”

—दशा० श्रु० दशा० ५, सू० ६

कहते हैं—“शून्य आगार मे या अन्यत्र स्थित (स्थविरकल्पी) साधु से यदि कोई धर्म आदि के सम्बन्ध मे या मार्ग ग्रथवा परिचय पूछे तो सावद्य (समाप) भाषा न बोले ।”

(४) सूर्य अस्त हो जाए वहाँ शान्ति से रह जाए—इस निर्देश के पीछे यह रहस्य है कि रात के अँधेरे में साँप, बिच्छू आदि दिखाई न देने के कारण काट सकते हैं, हिंस्र वन्य पशु भी आक्रमण कर सकते हैं, चोर-लुटेरे आदि के सन्देह मे वह पकड़ा जा सकता है, अन्य सूक्ष्म व स्थूल जीव भी पैर के नीचे आकर कुचले जाने सम्भव है । इसलिए सूर्यास्त होते ही वह उचित स्थान देखकर वही रात्रि-निवास करे ।

(५) प्रतिकूल एवं उपद्रव युक्त स्थान मे समभाव से परीषह सहे—कदाचित् कोई ऊबड़-खाबड़ खुला या बिलकुल बन्द स्थान मिल गया, जहाँ डास, मच्छर आदि का उपद्रव हो, जगली जानवरो का भय हो, जहरीले जन्तु निकल आये तो साधु व्याकुल हुए बिना शान्ति से उन परीषहो को सह ले ।

(६) गर्म पानी गर्म-गर्म ही पीये—यह स्वाद-विजय एवं कष्टसहिष्णुता की दृष्टि से एकचारी साधु का विशिष्ट आचार बताया है ।^{१६}

एकचर्या की विकट साधना का अधिकारी साधक—सूत्रगाथा १२२ से १२८ तक एकचर्या की विशिष्ट साधना, उसकी योग्यता तथा उस साधना की कुछ विशिष्ट आचार-सहिता को देखते हुए नि सन्देह कहा जा सकता है कि इस कठोर साधना का अधिकारी या तो कोई विशिष्ट अभिग्रहधारी साधु हो सकता है, या फिर जिनकल्पिक साधु । स्थविरकल्पी साधु के वश की बात नहीं है कि वह देवी, मानुषी या तिर्यञ्चकृत उपसर्गों या विविध परीषहो के समय उक्त प्रकार मे अविचल रह सके, भय से कापे नहीं, जीवन का मोह या यश-प्रतिष्ठा की आकाक्षा का मन से जग भी स्पर्श न हो । वृत्तिकार ने भी इसी बात का समर्थन किया है ।^{१७}

इतनी विशिष्ट योग्यता कैसे आये ? प्रश्न होता है - इतने भयकर कष्टो, उपद्रवो एवं सकटो का सामना करने की शक्ति किसी भी साधक मे एकदम तो आ नहीं सकती । कोई देवी वरदान से तो यह शक्ति और योग्यता प्राप्त होने वाली नहीं, ऐसी स्थिति मे एकचारी साधक मे ऐसी क्षमता और योग्यता कैसे आ पायेगी ? शास्त्रकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं—“अदभ्यतुमुर्वेति भेरवा भिषखुणे ।” इसका आशय यह है कि ऐसा विशिष्ट साधक महामुनि जब जीने की आकाक्षा और पूजा-प्रतिष्ठा की लालसा का बिलकुल त्याग करके बार-बार शून्यागार मे कायोत्सर्गादि के लिए जायेगा, वहाँ पूर्वोक्त दश-मशक आदि के उपद्रव तथा भयकर उपसर्ग आदि सहने का अभ्यास हो जायेगा, तब उसे ये सब उपसर्गकर्ता प्राणी आत्मीय मित्रवत् प्रतीत होने लगेंगे, और मतवाले हाथी के

१६ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ६४

१७ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या ३४२ से ३५२

(ख) I शून्यागारगत शून्यगृहव्यवस्थितस्य चोपलक्षणाश्रित्वात् पितृवनादि स्थितो महामुनिर्जिनकल्पादिरिति ।

II तत्रस्थोऽन्यत्र वा केनचिद् धर्मादिक मार्गं वा पृष्टं—सन् सावद्या वाचं नोदाहरेन्नब्रूयात्, आभि-ग्रहिको जिनकल्पादिनिर्वद्यामपि न ब्रूयात् । नाऽपि शयनार्थी कश्चिदाभिग्रहिकः तृणादिक सस्तरैर्—तृणैरपि सस्तरैक न कुर्यात् किं पुन कम्बलादिना ?

—सूत्रकृ० वृत्ति पत्राक ६४-६५

समान उसके मन पर शीत-उष्ण, दश-मशक आदि परीषहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसके लिए ये भयकर परीषह या उपसर्ग सहा हो जायेंगे ।^{१७}

कठिन शब्दों की व्याख्या—ठाणं—कायोत्सर्ग, या एक स्थान में स्थित होना । उवधाण-
वीरिए—तपस्या में पराक्रमी । अज्झप्पसंबुडे—आत्मा में लीन अथवा मनोगुप्ति से युक्त । णो पीहे—न
बन्द करे, णाऽवंगुणे—नहीं खोले । ण समुच्छे—इसके दो अर्थ फलित होते हैं—वृत्तिकार ने व्याख्या
की है—न समुच्छिन्नात् तूणानि कचवर च प्रमाज्जनेन नापनयेत्—अर्थात्—घास-तिनके एव कचरा
भाड-बुहार कर निकाले-हटाए नहीं । चरगा—डास, मच्छर आदि काटने वाले जीव । समविसमाई—
अनुकूल-प्रतिकूल शयन, आसन आदि । मुणो—यथार्थ सस्कार का वेत्ता-मननकर्ता । महामुणो—
जिनकल्पिक मुनि या उच्च अभिग्रहधारी साधक । समाहिए—वृत्तिकार के अनुसार—‘विचरण-
निवास, आसन, कायोत्सर्ग, शयन आदि विविध अवस्थाओं में राग-द्वेष रहित होने से ही समाहित-
समाधियुक्त होता है ।’ चूर्णिकार के अनुसार—‘एकाकी विचरण समाहित अर्थात्—आचार्य, गुरु आदि
से अनुमत होकर करे ।’ तिविहाऽधिवासिया—तीनों प्रकार के उपसर्गों को सम्यक् सहन करे ।
चूर्णिकार ‘तिविहादि सेविया’ पाठान्तर मानते हैं । अममथमुवेति भेरवा—भयानक परिषह-उपसर्ग
(उपद्रव) आदि अभ्यस्त-आसेवित या सुसह हो जाते हैं । उवणीततरस्स—जिम साधक ने अपनी
आत्मा ज्ञानादि के निकट पहुँचा दी है, उस उपनीततर साधु का । धम्मट्ठियस्स—वृत्तिकार के
अनुसार—धर्म में स्थित साधु के, चूर्णिकार के अनुसार—जिसका धर्म से ही अर्थ—प्रयोजन है, वह
धर्मार्थी । असमाहो उ तहागयस्स वि—शास्त्रोक्त आचारपालक साधु का भी राजा आदि के ससर्ग से
असमाधि अर्थात्—अपध्यान ही सम्भव है । उसिणोवगतत्तभोइणो—तीन बार उकाला आये हुए गर्म
जल का सेवन करने वाला अथवा उष्णजल को ठंडा न करके गर्म-गर्म ही सेवन करने वाला ।
हीमतो—असयम के प्रति लज्जावान् है ।^{१८}

उवणीततरस्स अण्णाण भए ण दसए—इसी गाथा से मिलती-जुलती गाथा बौद्धधर्म-
ग्रन्थ सुत्तपिटक में मिलती है ।^{१९}

अधिकरण-विवर्जना

१२९. अहिगरणकडस्स भिक्खुणो, वयमानस्स पसज्ज वारुण ।

अट्ठे परिहायती बहू, अहिगरण न करेज्ज पडिए ॥१९॥

१७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ६४-६५

(ख) अममथमुवेति भेरवा—अभ्यस्ता नाम आसेविता नीराजितवारणस्यैऽभेरवा एव भवन्ति ।

—सूत्रकृ० चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० २३

१८ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ६४-६५

(ख) सूत्रकृताग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० २२-२३

१९ तुलना—पतिलीनचरस्स भिक्खुनो भजमानस्स विविसमासन ।

सामागियमाहु तस्स त यो अस्तान भवने न दस्मये ।

—सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये सुत्तनिपाते अट्ठकवग्गे पृ० ३९४

१२९ जो साधु अधिकरण (कलह या विवाद) करता है, और हठपूर्वक या मुँहफट होकर भयकर कठोर वचन बोलता है, उसका बहुत-सा अर्थ (सयमघन या मोक्षरूप प्रयोजन) नष्ट हो जाता है। इसलिए पण्डित (सद्-असद् विवेकी) मुनि अधिकरण न करे।

विवेचन—अधिकरण निषेध—प्रस्तुत गाथा में साधु के लिए अधिकरण सर्वथा वर्जनीय बताया है। इसके दो लक्षण बताये गये हैं—अधिकरणशील साधु रोदध्यान ईर्ष्या, रोष, द्वेष, छिद्रान्वेषण, कलह आदि पाप-दोष बटोरता है, (२) वह हठपूर्वक प्रकट रूप से भयकर कठोर वचन बोलता है।

परिणाम—अधिकरण करने वाले साधु का बहुत-सा सयमघन लुट जाता है, अथवा उसका मोक्षरूप प्रयोजन सर्वथा नष्ट हो जाता है। कहा भी है—

“जं अज्जिय समीखल्लएहि तव नियमबभमाइएहि ।
माहु तय कलहंता छड्डे अहसागपत्तेहि ॥”

—चिरकाल तक कठोर तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य आदि बड़ी मुश्किल से जो सफल उपार्जित किया है, उसे तुच्छ बातों के लिए कलह करके नष्ट मन करो, ऐसा पण्डितजन उपदेश देते हैं।

अधिकरणकर का अर्थ—बात को अधिकाधिक बढ़ा-चढ़ाकर करना, उसे बतगड बना देना, और विवाद खड़ा करके कलह करना अधिकरण है। बात-बात में जिसका अधिकरण करने का स्वभाव हो जाता है, उसे ‘अधिकरणकर’ कहते हैं।^{२०}

सामायिक-साधक का आचार

१३०. सोओदगपडिदुगुञ्छिणो, अपडिण्णस्स लवावसक्किणो ।
सामाइयमाहु तस्स जं, जो गिहिमत्तेऽसण न भुञ्जती ॥२०॥

१३१. न य सखयमाहु जीवियं, तह वि य बालजणे पगम्भती ।
बाले पार्वेहि मिज्जती, इति सखाय मुणी ण मज्जती ॥२१॥

१३२. छवेण पलेतिमा पया, बहुमाया मोहेण पाउडा ।
वियडेण पलेति माहणे, सोउण्ह वयसाऽहियासए ॥२२॥

१३० जो साधु ठण्डे (कच्चे—अप्रासुक) पानी से घृणा (अरुचि) करता है, तथा मन में किसी प्रकार की प्रतिज्ञा (सासारिक कामना पूर्ति का सकल्प—निदान) नहीं करता, कर्म (बन्धन) से दूर रहता है, तथा जो गृहस्थ के भाजन (वर्तन) में भोजन नहीं करता, उस साधु के समभाव को सर्वज्ञो ने सामायिक (समतायोग) कहा है।

२० (क) सूत्रकृताग समयार्थबोधिनी टीका, भाग १, पृ० ५८५

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३५४

(ग) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ० ६६

१३१ जीवन सस्कार करने (जोड़ने) योग्य नहीं है ऐसा (सर्वज्ञो ने) कहा है, तथापि अज्ञानीजन (पाप करने में) घृष्टता करता है। वह अज्ञान (अपने बुरे कार्यों से उपार्जित पापों के कारण) पापी माना जाता है, यह जानकर (यथावस्थित पदार्थवेत्ता) मुनि मद नहीं करता।

१३२. बहुमायिक एव मोह से प्रावृत (आच्छादित) ये प्रजाएँ (विभिन्न जाति के प्राणी) अपने स्वच्छन्दाचार के कारण नरक आदि गतियों में जाकर लीन (प्रविष्ट) होती हैं, किन्तु अहिंसा महाव्रती महामाहन् (कपट रहित कर्म के कारण मोक्ष अथवा समय में) प्रलीन होता है और शीत (अनुकूल) और उष्ण (प्रतिकूल) परीषहों को मन-वचन-काया से सहता है।

बिवेचन—सामायिक-साधक के मौलिक आचारसूत्र—प्रस्तुत तीन गाथाओं में शास्त्रकार ने सामायिक साधक के कुछ मौलिक आचारसूत्र बताये हैं—(१) वह ठण्डे (कच्चे-अप्रासुक) जल से घृणा (अरुचि) करता है, (२) किसी भी प्रकार का निदान (सासारिक पदार्थों की प्राप्ति का सकल्प) नहीं करता (३) कर्मबन्धन के कारणों से दूर हट जाता है, (४) गृहस्थ के भाजन (वर्तन) में भोजन नहीं करता, (५) जीवन को क्षणभंगुर (असंस्कृत) जानकर मद (धमण्ड) नहीं करता, (६) स्वच्छन्दाचार, मायाचार एव मोह प्रवृत्ति के दुष्परिणाम जानकर इनसे रहित होकर समयसाधना में लीन रहता है, (७) अनुकूल-प्रतिकूल परीषहों को मन-वचन-काया से समभावपूर्वक सहता है।^{११}

सीमोदगपडिगुञ्छिणो—शीतोदक—ठण्डे-अप्रासुक-सचित्त पानी के सेवन के प्रति जुगुप्सा—घृणा—अरुचि करने वाला। कैसा भी विकट प्रसंग हो, साधु जरा-सा भी अप्रासुक जल-सेवन करना पसन्द नहीं करता क्योंकि जल-जीवों की विराधना को वह आत्म-विराधना समझता है।

अपडिण्णस्स—प्रतिज्ञा—किसी भी अभीष्ट मनोज्ञ इहलौकिक-पारलौकिक विषय को प्राप्त करने का निदान रूप सकल्प (नियाना) न करने वाला साधु।

‘लवावसक्किणो’—शब्द का अर्थ है—लेशमात्र कर्मबन्धन से भी दूर रहने वाला। वृत्तिकार मम्मत पाठान्तर है—**लवावसप्पिणो**। व्याख्या की है—**लव कर्म तस्मात् अवसप्पिण यदनुष्ठानं कर्मबन्धोपादानरूप तत्परिहारिण इत्यर्थः**। अर्थात्—लव कहते हैं कर्म को, उससे अलग हट जाने वाला, अर्थात् जो कार्य कर्मबन्धन का कारण है, उसे जानते ही तुरन्त छोड़ देने वाला। वह लेशमात्र भी कर्मबन्धन के कारण के पास नहीं फटकता।^{१२}

‘गिहिमत्तेऽसणं न भुज्जती’—गृहस्थ के वर्तन में भोजन नहीं करता। दशवैकालिक सूत्र में साधु को गृहस्थ के वर्तन में भोजन करने का निषेध निम्नोक्त कारणों से किया है—(१) पश्चात्कर्म और पुर कर्म की सम्भावना है, (२) वर्तन को गृहस्थ द्वारा सचित्त जल से धोने और उस धोए हुए

- २१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ६६ का सारांश
 (ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या ३५५-३५७ के आधार पर
 २२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ६६
 (ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३५५ के आधार पर
 (ग) सूत्रकृतांग चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० २३

पानी को अत्यतनापूर्वक फेकने से प्राणियों की हिंसा होती है, (३) गृहस्थ के कासे आदि के बर्तनों में भोजन करने वाला श्रमण आचारभ्रष्ट हो जाता है। यही कारण है कि गृहस्थ के बर्तन में भोजन आदि करने से समत्वयोग भग्न होता है।^{२३}

इति संखाय मुनी न मज्जती—जीवन को क्षणभंगुर जानकर भी धृष्टतापूर्वक बेखटके पापकर्म में प्रवृत्त होने वाले पापीजनों को जान-देखकर तत्त्वज्ञ मुनि किसी प्रकार का मद—घमण्ड नहीं करता। इसका अर्थ वृत्तिकार ने किया है—ऐसी स्थिति में मुनि के लिए ऐसा मद करना (अभिमान या घमण्ड करना) पाप है कि इन बुरे कार्य करने वालों में मैं ही सत्कार्य करने वाला हूँ, मैं ही धर्मात्मा हूँ, अमुक मनुष्य तो पापी है, मैं उच्च क्रियापात्र हूँ, ये सब तो शिथिलाचारी हैं। असन्ध्येय—असंस्कृत जिन्दगी में मानव किस बूते पर अभिमान कर सकता है ?”

अथवा इस पक्ति का आशय यह भी हो सकता है—आयुष्य के क्षण नष्ट होते ही जीवन समाप्त हो जाता है, किसी का भी जीवन स्थायी और आयुष्य के टूटने पर जुड़ने वाला नहीं है, फिर कोई भी तत्त्वज्ञ विचारशील मुनि अपने पद, ज्ञान, विद्वत्ता, वक्तृत्वकला, तपश्चरणशक्ति, या अन्य किसी लब्धि-उपलब्धि या योग्यता विशेष का मद (अभिमान) कैसे कर सकता है ?

“छदेण पले इमा पया वियडेण पल्लेति माहणे”—इस पक्ति का आशय यह है कि अज्ञ-प्रजाजन अपने-अपने स्वच्छन्द आचार-विचार के कारण, तथा मायाप्रधान आचार के कारण मोह से—मोहनीय कर्म से आवृत्त होकर नरकादि गतियों में जाते हैं। स्वत्वमोह से उनकी बुद्धि आवृत्त हो जाने से वे लोग ‘अग्निष्टोमीयं पशुमालभेत’ इत्यादि श्रुति वाक्यों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करके देवी-देवों के नाम से या धर्म के नाम से बकरे, मुर्गे आदि पशु-पक्षियों की बलि करते हैं। इसे वे यज्ञ—अभीष्ट कल्याण साधक मानते हैं। कई विभिन्न यज्ञों में अश्व, गौ, मनुष्य आदि को होमने का विधान करते हैं। कई मोहमूढ लोग अपने धर्मसंघ, आश्रम, मन्दिर, सस्था या जाति आदि की रक्षा के नाम पर दासी-दास अथवा पशु तथा धनधान्य आदि का परिग्रह करते हैं। भोले-भाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु तथा क्रियाकाण्डों का सब्जबाग दिखाकर उनसे धन-साधन आदि बटोरने-ठगने के लिए बाह्य शौच को धर्म बताकर शरीर पर बार-बार पानी छीटने, स्थान को बार-बार धोने, बर्तनों को बार-बार रगड़ने तथा कान का स्पर्श करने आदि मायाप्रधान वचनात्मक प्रवृत्ति करते हैं, और उसी का समर्थन करते हुए वे कहते हैं—

२३ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ६६

(ख) तुलना कीजिए—

कसेसु कसपाएसु कुण्डमोएसु वा पुणो ।

भुजतो असणपाणाइ, आयारा परिअस्सइ ॥

सीओदगसमारभे, मत्तधोयण-छहुणे ।

जाइ छन्नति भूयाइ, दिट्ठो तत्थ असजमो ॥

पच्छाकम्म पुरेकम्म सिया तत्थ न कप्पई ।

एयमट्ठ न भुजति निग्गया गिहिभायणे ॥ —इसवेअलिय (मुनि नयमलजी) अ० ६, गा० ५०, ५१, ५२

“कुक्कुटसाध्यो लोको, नाकुक्कुटतः प्रवर्तते किञ्चित् ।
तस्याल्लोकस्यार्थे स्वपितरमपि कुक्कुटं कुर्यात् ॥

अर्थात्—‘यह ससार कपट से ही माधा (वश मे किया) जाता है, बिना कपट किए जरा-सा भी लोक-व्यवहार नहीं चल सकता । इसलिए लोक-व्यवहार के लिए व्यक्ति को अपने पिता के साथ भी कपट करना चाहिए । जो भी हो, स्वेच्छाचार और मायाचार, उसके कर्त्ता को नरकादि दुर्गंतियों मे ले डूबते हैं । अतः सामायिक साधक महामुनि को कपटाचार एवं स्वैराचार का दुष्परिणाम बताकर सावधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—वह इस मायाचार एवं स्वच्छन्दाचार से बचकर वीतरागोक्त शास्त्रविहित साध्वाचार मे या मोक्ष प्रदायक समय मे लीन रहे ।^{२४}

‘वियड्ढेण पल्लेति’ का अर्थ—प्रकटेनाऽमायेन कर्मणा मोक्षे संयमे वा प्रकर्षेण—कई बार सरल निश्चल एवं चमत्कार, आडम्बर आदि से रहित सीधे-सादे साधु को विवेक-विकल लोग समझ नहीं पाते, उसकी अवज्ञा, अपमान एवं तिरस्कार कर बैठते हैं । कई बार गृहस्थ लोग अपने पुत्र धनादि प्राप्ति या रोग निवारण इत्यादि स्वार्थों के लिए तपस्वी सयमी साधु के पास आते हैं । उसके द्वारा कुछ भी न बतलाने या प्रपच न करने पर वे लोग उसे मारते-पीटते हैं या उसे बदनाम करके गाँव से निकाल देते हैं । अपशब्द भी कहते हैं । ऐसी स्थिति मे समतायोगी साधु को क्या करना चाहिए ? इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं—सौउण्ह वयसाऽहियासए—शीत या उष्ण परीपह या उपसर्ग वचन एवं उपलक्षण से मन और शरीर से समभावपूर्वक सहने चाहिए । शीत और उष्ण शब्द यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल परीपह या उपसर्ग के द्योतक हैं ।^{२५}

चूर्णिकार ‘छन्देण पलेतिमा पया’ के बदले ‘छण्णेण पलेतिया पया’ पाठान्तर मानकर छण्णेण का अर्थ करते हैं—‘छण्णेणेति डम्भेणोवहिणा वा’—छन्न अर्थात् गुप्त—मायालिप्त, दम्भ या उपधि (कपट) के कारण ।^{२६}

अनुत्तरधर्म और उसकी आराधना

१३३. कुजए अपराजिए जहा, अक्खेहि कुसलेहि विव्वयं ।
कडमेव गहाय णो कल्लि, नो तेय नो खेव दावरं ॥ २३ ॥

१३४. एवं लोमंमि ताइणा, बुइएयं धम्मं अनुत्तरे ।
तं गिण्ह हितं ति उत्तमं, कडमिध सेसवहाय पंडिए ॥ २४ ॥

२४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्रांक ३४६ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० २६६ के आधार पर

२५ सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३७५ के आधार पर

२६ सूत्रकृतांग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० २४

१३५. उत्तर मणुयाण आहिया, गामधम्मा इति मे अणुस्सुत ।
जसो विरता समुट्ठिता, कासबस्स अणुधम्मचारिणो ॥ २५ ॥
१३६. जे एय चरति आहियं, नातेण महता महेसिणा ।
ते उट्ठित ते समुट्ठिता, अन्नोन्न सारंति धम्मओ ॥ २६ ॥
१३७. मा पेह पुरा पणामए, अभिकखे उवाहि धुणितए ।
जे बूवणतेहि णो णया, ते जाणंति समाहिमाहिय ॥ २७ ॥
१३८. णो काहिए होज्ज सजए, पासणिए ण य सपसारए ।
णच्चा धम्म अणुत्तर, कयकिरिए य ण यावि मामए ॥ २८ ॥
१३९. छण्ण च पसस णो करे, न य उक्कास पगास माहणे ।
तेसि सुविवेगमाहिते, पणया जेहि सुओसित धुय ॥ २९ ॥
१४०. अणिहे सहिए सुसबुडे, धम्मट्ठी उवहाणवीरिए ।
विहरेज्ज समाहितिए, आयहिय खु बुहेण लब्भई ॥ ३० ॥
१४१. ण हि णूण पुरा अणुस्सुत, अडुवा त तह णो समुट्ठिय ।
मुणिणा सामाइयाहित, णाएणं जगसव्वदसिणा ॥ ३१ ॥
१४२. एव मत्ता महंतर, धम्ममिण सहिता बहू जणा ।
गुरुणो छदाणुवत्तगा, विरता तिन महोघमाहित ॥ ३२ ॥
-ति वेमि ॥

१३३ कभी पराजित न होने वाला चतुर जुआरी (कुजय) जैसे कुशल पामो म जुआ खेलता हुआ कृत नामक चतुर्थ स्थान को ग्रहण करता है, कील को नहीं, (इमो तरह) न तो तृतीय स्थान (त्रेता) को ग्रहण करता है, और न ही द्वितीय स्थान (द्वापर) को ।

१३४ इसी तरह लोक में जगत् (षड्जीवनिकायरूप) के आता (रक्षक) सर्वज्ञ के द्वारा कथित जो अनुत्तर (सर्वोत्तम) धर्म है, उसे वैसे ही ग्रहण करना चाहिए, जैसे कुशल जुआरी शेष समस्त स्थानों को छोड़कर कृत नामक स्थान को ही ग्रहण करता है, क्योंकि वही (धर्म) हितकर एवं उत्तम है ।

१३५ मैंने (सुधर्मा स्वामी ने) परम्परा में यह सुना है कि ग्राम-धर्म (पाँचो इन्द्रियों के शब्दादि विषय अथवा मैथुन सेवन) इस लोक में मनुष्यों के लिए उत्तर (दुर्जेय) कहे गये हैं । जिनसे विरत (निवृत्त) तथा सयम (सयमानुष्ठान) में उत्थित (उद्यत) पुरुष ही काश्यपगोत्रीय भगवान् ऋषभदेव अथवा भगवान् महावीर स्वामी के धर्मानुयायी साधक हैं ।

१३६ जो पुरुष महान् महर्षि ज्ञातपुत्र के द्वारा कथित इस धर्म का आचरण करते हैं, वे ही मोक्षमार्ग में उत्थित (उद्यत) हैं, और वे सम्यक् प्रकार से समुत्थित (समुद्यत) हैं, तथा वे ही धर्म से (विचलित या भ्रष्ट होते हुए) एक-दूसरे को संभालते हैं, पुनः धर्म में स्थिर या प्रवृत्त करते हैं।

१३७. पहले भोगे हुए शब्दादि विषयो (प्रणामको) का अन्तर्निरीक्षण या स्मरण मत करो। उपधि (माया या अष्टविध कर्म-परिग्रह) को धुनने—दूर करने की अभिकाक्षा (इच्छा) करो। जो दुर्मनस्को (मन को दूषित करने वाले शब्दादि विषयो) में नत (समर्पित या आसक्त) नहीं है, वे (साधक) अपनी आत्मा में निहित समाधि (राग-द्वेष से निवृत्ति या धर्मध्यानस्थ चित्तवृत्ति) को जानते हैं।

१३८ सयमी पुरुष विरुद्ध काथिक (कथाकार) न बने, न प्राश्निक (प्रश्नफल वक्ता) बने, और न ही सम्प्रसारक (वर्षा, वित्तोपाजन आदि के उपाय निर्देशक) बने, न ही किसी वस्तु पर ममत्ववान् हो, किन्तु अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) धर्म को जानकर सयमरूप धर्म-क्रिया का अनुष्ठान करे।

१३९ माहन (अहिंसाधर्मी माधु) माया और लोभ न करे, और न ही मान और क्रोध करे। जिन्होंने धृत (कर्मों के नाशक—सयम) का अच्छी तरह सेवन—अभ्यास किया है, उन्हीं का सुविवेक (उत्कृष्ट विवेक) प्रसिद्ध हुआ है, वे ही (अनुत्तर धर्म के प्रति) प्रणत—समर्पित हैं।

१४० वह अनुत्तर-धर्मसाधक किसी भी वस्तु की स्पृहा या आसक्ति न करे, ज्ञान-दर्शन-चारित्र की वृद्धि करने वाले हितावह कार्य करे, इन्द्रिय और मन को गुप्त—सुरक्षित रखे, धर्मार्थी तपस्या में पराक्रमी बने, इन्द्रियो को समाहित—वशवर्ती रखे, इस प्रकार सयम में विचरण करे, क्योंकि आत्महित (स्वकल्याण) दुःख से प्राप्त होता है।

१४१ जगत् के समस्त भावदर्शी ज्ञातपुत्र मुनिपु गव भगवान् महावीर ने जो सामायिक आदि का प्रतिपादन किया है, निश्चय ही जीवो ने उसे सुना ही नहीं है, (यदि सुना भी है तो) जैसा (उन्होंने) कहा, वैसा (यथार्थरूप से) उसका आचरण (अनुष्ठान) नहीं किया।

१४२ इस प्रकार जानकर सबसे महान् (अनुत्तर) अर्हद्धर्म को मान (स्वीकार) करके ज्ञानादिरत्नत्रय—सम्पन्न गुरु के छन्दानुवर्ती (आज्ञाधीन या अनुज्ञानुसार चलने वाले) एव पाप से विरत अनेक मानवो (साधको) ने इस विशालप्रवाहमय ससारसागर को पार किया है, यह भगवान् महावीर स्वामी ने कहा है।

—ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ।

विवेचन—अनुत्तरधर्म और उसकी आराधना के विविध पहलू—सूत्रगाथा १३३ से १४२ तक दस सूत्रों में शास्त्रकार ने तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित अनुत्तरधर्म का माहात्म्य और उसकी विविध प्रकार से आराधना की प्रक्रिया बतायी है। प्रथम दो सूत्र गाथाओं में अनुत्तर धर्म की महत्ता और उपादेयता कुशल दुर्जय जुआरी की उपमा देकर समझायी है। तदनन्तर अनुत्तरधर्म की साधना के अधिकारी कौन हो सकते हैं? इसके लिए दो अर्हताएँ बतायी हैं—(१) जो दुर्जय ग्रामधर्म (शब्दादि विषय या काम) से निवृत्ति हैं, तथा (२) जो मोक्षमार्ग में उत्थित-समुत्थित हैं। इसके बाद चार सूत्रगाथाओं (१३७ से १४० तक) में अनुत्तरधर्म के आराधक के लिए निषेध-विधान के रूप में कुछ आचारधाराएँ बतायी हैं—

(१) वह पूर्वभुक्त शब्दादि विषयो का स्मरण न करे, (२) अष्टविध कर्मपरिग्रह या माया

(उपधि) को दूर करने की अभिकाक्षा करे, ताकि समाधि के दर्शन कर सके, (३) आत्महित-विरुद्ध कथा करने वाला न बने, (४) न प्राश्निक (प्रश्नों का फलादेश बताने वाला) बने, और (५) न सप्रसारक (अपने व्यक्तित्व का प्रसार (प्रसिद्धि) करने हेतु धनादि के सम्बन्ध में उपाय निर्देशक) बने, (६) किसी भी वस्तु पर ममता न रखे, (७) अनुत्तरधर्म को जानकर समय साधक क्रिया करे, (८) क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करे, (९) कर्मनाशक समय (धृत) का सम्यक् अभ्यास करे, (१०) अनुत्तरधर्म के प्रति सर्वथा प्रणत—समर्पित हो, ताकि उसका सुविवेक जागृत हो, (११) ससार के सभी सजीव-निर्जीव पदार्थों के प्रति अनामक्त, निरपेक्ष एवं निरीह रहे, (१२) ज्ञानादि की वृद्धि वाले हित कार्य करे, (१३) इन्द्रियो और मन को अशुभ में जाने से बचाए—गुप्त रखे, (१४) धर्मार्थी बने, (१५) तपस्या में पराक्रमी हो, (१६) इन्द्रियाँ वश में रखे, (१७) प्रतिक्षण समय में विचरण करे, ताकि आत्महित सिद्ध हो।

यह धर्म अनुत्तर और उपादेय क्यों?—प्रश्न हाता है—यही धर्म अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) क्यों है ? दूसरे क्यों नहीं ? इसके लिए दो विशेषताएँ यहाँ बताई गयी हैं—(१) यह लोक में वाता सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कथित है, (२) यह आत्मा के लिए हितकर है। इसी कारण चतुर अपराजेय जुआरी जैसे जुए के अन्य पाशों को छोड़कर कृत नामक पाशों को ही ग्रहण करता है, वैसे ही जिन-प्रवचन कुशल साधु को भी गृहस्थ, कुप्रावचनिक और पार्श्वस्थ आदि के धर्मों को छोड़कर सर्वज्ञ वीतरागोक्त सर्वोत्तम, सर्व महान्, सर्वहितकर, सर्वभौम, दशविध श्रमण धर्म रूप या श्रुत-चारित्र्य रूप अनुत्तर धर्म का ग्रहण करना चाहिए।

‘उत्तर मणुयाण आहिया, गामधम्मा’—इस वाक्य का आशय यह है कि ग्राम इन्द्रिय समूह का धर्म-विषय (स्वभाव), और इन्द्रिय-विषय ही काम है। काम मनुष्यों के लिए उत्तर प्रधान या दुर्ज्येय कहे गये हैं। ‘उत्तर’ का अर्थ यो तो प्रधान होता है, किन्तु लक्षणा से यहाँ वृत्तिकार ने इसका अर्थ ‘दुर्ज्येय’ किया है। समयी पुरुषों को छोड़कर काम प्रायः सभी प्राणियों पर हावी हो जाता है, इसलिए यह दुर्ज्येय है। काम में सर्वेन्द्रिय-विषयों का एवं मथुन के अंगों का मामवेश हो जाता है।

इति मे अणुस्सुत—इसका आशय यह है कि गणधर श्री सुधर्मस्वामी अपने शिष्य श्री जम्बू-स्वामी आदि से कहते हैं—ऐसा मैंने कर्णोपकर्ण सुना है। अर्थात् जो पहले कहा गया है और आगे कहा जायेगा, यह सब आदितीर्थकर भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा था, इसके पश्चात् मैंने (आर्य मुधर्मा ने) भगवान् महावीर से सुना था।

‘अ सि विरता समुट्ठिता अणुधम्मचारिणो’—इस पक्ति से श्री सुधर्मस्वामी का यह आशय प्रतीत होता है कि यद्यपि काम दुर्ज्येय है, तथापि जो पवित्रात्माएँ आत्मधर्म को तथा आत्मशक्तियों को सर्वोपरि जान-मानकर समय-पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं, उनके लिए काम-विजय दुष्कर नहीं है। वास्तव में वे ही साधक भगवान् ऋषभदेव या भगवान् महावीर के धर्मानुगामी हैं।

‘अणुधम्मचारिणो’—आचाराग आदि में अणुधम्म (अनुधर्म) का अर्थ है—पूर्व तीर्थकरों द्वारा आचरित धर्म का अनुगमन-अनुसरण। पाली शब्द-कोष में अनुधर्म का अर्थ किया गया है—धर्म के अनुरूप—धर्म-सम्मान। बौद्धग्रन्थ ‘सुत्तपिटक’ में भी अणुधम्मचारिणो शब्द का यही अर्थ आता है। २७

आहियं नातेणं महता महेसिया—वृत्तिकार और चूर्णिकार दोनों ने इस पक्ति का अर्थ किया है—“ज्ञातेन ज्ञातपुत्रेण, ज्ञातकुलीयेन ज्ञातृत्वेऽपि सति राजसूनुना केवलज्ञानवेत्ता वा, महेयस्ति-महाविषयस्य ज्ञानस्यानन्त्यभूतत्वान्महान् तेन तथाऽनुकूल-प्रतिकूलोपसर्ग-सहिष्णुत्वान्महर्षिणा” —अथवा ज्ञात के द्वारा यानी ज्ञातपुत्र द्वारा, ज्ञातकुलोत्पन्न के द्वारा, राजपुत्र होने से ज्ञातकुलत्व होने पर भी केवलज्ञान सम्पन्न द्वारा महाविषयरूप ज्ञान के अनन्त होने से भगवान् महान् थे, अतः उस महान् के द्वारा तथा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग सहिष्णु होने से वे महर्षि थे, अतः महर्षि द्वारा जो (अनुत्तरधर्म) कहा गया है ।”

अस्मिन्नं सारंति धम्मस्रो—अन्योन्य—परस्पर, धर्मत यानी धर्म से सम्बन्धित या धर्म से भ्रष्ट व्यक्ति को धर्म में प्रेरित करते हैं ।

कठिन शब्दों की व्याख्या—पणामए—दुर्गति या ससार की ओर प्राणियों को झुकाने वाले शब्दादि विषय । **उर्वाहि**—जिसके द्वारा आत्मा दुर्गति के समीप पहुँचा दिया है, उसे उर्वाधि कहते हैं, वह माया एव भ्रष्टविध कर्म परिग्रह है । **काहिए**—जो कथा से आजीविका करता है, वह काथिक—कथाकार । आचाराग चूर्णिकार के अनुसार ‘णो काहिए’ का अर्थ है—शृ गारकथा (शृ गार सम्बन्धी बात) न कहे । विरुद्ध कथा कहते हैं विकथा को । जिससे कामोत्तेजना भडके, भोजन लालसा बढे, जिससे युद्ध, हत्या, दगा, लडाई या वैमनस्य बढे तथा देश-विदेश के गलत आचार-विचारों के सस्कारों का बीजारोपण हो, ये चारों विकथाएँ हैं, ऐमा सयम-विरुद्ध कथाकार न बने । **पासणिए**—प्राश्निक वह है, जो गृहस्थों के व्यवहारों या व्यापार वगैरह या सतान आदि के विषय में प्रश्नों का फल ज्योतिषी की तरह बताता हो । प्राश्निक का विशेष अर्थ आचाराग चूर्ण में बताया गया है—स्वप्नफल या किसी स्त्री के विषय में यह पूछने पर कि यह कला-कुशल या सन्तानवती होगी या नहीं ? इत्यादि प्रश्नों का फल बताने वाला साधु । **णो पासणिए** का अर्थ आचारागवृत्ति में किया गया है—स्त्रियों के अगोपाग न देखे ।^{१५}

२६ कथया चरित कथिक प्रश्ननिमित्तरूपेण चरतीति प्राश्निक —सम्प्रसारक देववृष्ट्यर्थकाण्डादिसूचक कथा-विस्तारक । कृता स्वध्यस्ता क्रिया सयमानुष्ठानरूपा येन स कृतक्रिय । तथाभूतश्च न चापि मामको—ममेदमहमस्य स्वामीत्येव परिग्रहाग्रही । —सूत्र० वृत्ति

(ख) कथयतीति कथक, पासणिओ-णाम गिहीण व्यवहारेषु प्रस्तुतेषु पणियगादिषु वा प्राश्निको ।

सपसारकोनाम सम्प्रसारक, तद्यथा—इम वरिस कि देवो वासिस्सति ण वेत्ति । कतकिरियो—णाम कृत परं कर्म पुट्ठो अपुट्ठो वा भणति शोभनमशोभन वा मामको णाम ममीकार करेति ।

—सूत्रकृताग चूर्ण पृ० २५ तुलना —से णो काहिए, णो पासणिए, णो सपसारए, णो मामग, णो कतकिरिए ।”

—आचाराग श्रु० १, अ० ५, उ० ४, मू० १६५, पृ० १७३

(ग) से णो काहिए सिगारकहा ण कहेयव्वा । पासणितत्तपि ण करेति । कयरी अमह सा भवति सुमडिता वा कलाकुसला वा । सपसारतो णाम उवममत्तिआ । एरिसिया मम भाउज्जा, भडणी, भज्जा वा ममीकार करेइ । कतकिरियो णाम के ते किरिय करेइ अहो सोभसि न व सोभसि । —आचा० चूर्ण

(घ) से णो काहिए—स्त्रीसगपरित्यागी स्त्रीनेपथ्यकथा शृगारकथा वा नो कुर्यात् तथा नो पासणिए तासामङ्ग प्रत्यगादिक न पश्येत् । नो सपसारणाए ताभि न सम्प्रसारण पर्यालोचनमेकान्ते****कुर्यात् । णो मामग न तासु ममत्व कुर्यात् । णो कयकिरिए—कृता मण्डनादिका क्रिया येन स कृतक्रिय इत्येवभूतो न भूयात् । —आचाराग शीला० वृत्ति

संप्रसारण—वृत्तिकार के अनुसार—वर्षा आदि के लिए आरम्भजनक या आरम्भोत्तेजक कथा-विस्तारक सम्प्रसारक है। आचाराग चूर्ण के अनुसार—सम्प्रसारक का अर्थ मिथ्या सम्मति देने वाला है। वास्तव में सम्प्रसारक वह है, जो वर्षा, धन-प्राप्ति, रोग-निवारण आदि के लिए आरम्भ-समा-रम्भजनक उपाय बताये। आचारागवृत्ति में सम्प्रसारण का अर्थ किया गया है—स्त्रियों के सम्बन्ध में एकान्त में पर्यालोचन करना। **मामए**—वृत्तिकार के अनुसार—‘यह मेरा है’, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार का परिग्रहाग्रही मामक है। आचाराग चूर्ण के अनुसार—गृहस्थ के घर में जाकर जो यह कहता है कि मेरी पत्नी ऐसी थी, मेरी भौजाई या मेरी बहन ऐसी थी, इस प्रकार जो मेरी-मेरी करता है, वह मामक है। इस प्रकार ममत्व करने से उसके वियोग में या न मिलने पर दुःख होगा, उसकी रक्षा की चिन्ता बढ़ेगी, उसके चुराये जाने या नष्ट होने पर भी आतंभयान होगा। ऐसा साधु व्यर्थ की आफत मोल ले लेता है।

कयकरिए—वृत्तिकार के अनुसार—जिसने अच्छी तरह समयानुष्ठान रूप क्रिया की है, वह कृतक्रिय है। परन्तु चूर्णकार के अनुसार इसका अर्थ है जो दूसरे के द्वारा किये हुए कर्म के विषय में पूछने या न पूछने पर अच्छा या बुरा बताता है, वह कृतक्रिय है। आचारागवृत्ति के अनुसार इसका अर्थ है—जिसने शृ गारादि या मण्डनादि क्रिया की है, वह कृतक्रिय है।^{२९}

छण्णं—छन्न का अर्थ है गुप्त क्योंकि उसमें अपने अभिप्राय को छिपाया जाता है। **पसस**—जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, जिसे आदर देते हैं, उसे प्रशंसा यानी लोभ कहते हैं। **उक्कोसं**—जो नीच प्रकृति वाले व्यक्ति को जाति आदि मदस्थानों द्वारा मदमत्त बना देता है, उसे उत्कर्ष—मान कहते हैं।

पगास—जो अन्तर में स्थित होते हुए भी मुख आदि के विकारों से प्रकट हो जाता है, उसे प्रकाश—क्रोध कहते हैं।^{३०}

तेसि सुविवेगमाहिते—इसके दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं—(१) उन कषायों का सम्यक् विवेक परित्याग आहित—उत्पन्न किया है, अथवा (२) उन्हीं मत्पुरुषों का सुविवेक प्रसिद्ध हुआ है। **चेहि सुमोसित धुय**—जिससे कर्मों का धूनन-क्षपण किया जाए, उसे धुत कहते हैं, वह है—ज्ञानादि-रत्नत्रय या समय अथवा ज्ञानादि या समय जिनके द्वारा भलीभाँति सेवित - अभ्यस्त है, उन्हें ‘सुजोषित’ कहते हैं। **सहिए** के भी संस्कृत में तीन अर्थ होते हैं—(१) जो हित सहित हो, वह सहित है, (२) ज्ञानादि से युक्त—सहित, (३) ‘सहिए’ का संस्कृत रूप—स्वहित मानने पर अर्थ होता है—जो सदानुष्ठान के कारण आत्मा का हितैषी हो।^{३१} **महतर**—सब धर्मों में महान् अन्तर रखने वाले धर्म-विशेष को अथवा कर्म के अन्तर को।

२९ देखिए टिप्पण २८, पृष्ठ १५३ पर

३० (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ६९

(ख) सूत्रकृतांग चूर्ण (मूलपाठ टिप्पण) पृष्ठ २४

३१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ६९-७०—

“सह हितेन वर्तत इति सहित, सहितो युक्तो वा ज्ञानादिभि, स्वहित आत्महितो वा सदानुष्ठान प्रवृत्ते ।”

जे दूषणतेहि णो णया—चूर्णिकार के अनुसार—दुष्प्रवृत्तियों-आरम्भपरिग्रहादि में प्रणत—भुके हुए हैं, वे दूषणत—शाक्यादि धर्मानुयायी हैं, उनके धर्मों में जो नत—भुके हुए नहीं हैं, अर्थात् उनके आचार के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करते। वृत्तिकार के अनुसार—(१) दुष्ट धर्म के प्रति जो उपनत है—कुमार्गानुष्ठानकर्ता है। जो उनके चक्कर में नहीं है। अथवा 'दूषणतेहि' पाठान्तर मानने से अर्थ होता है—मन को दूषित करने वाले जो शब्दादि विषय हैं, उनके समक्ष नत—दास नहीं है।^{३२} समाहिमाहियं—(अपनी आत्मा में) निहित स्थित राग-द्वेष परित्यागरूप समाधि या धर्मध्यानरूप समाधि को। आयहिय खु दुहेण लब्भइ—अर्थात् आत्महित की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। क्यों? इसका उत्तर वृत्तिकार देते हैं कि 'ससार में परिभ्रमण करने वाले प्राणी को धर्माचरण किये बिना आत्म-कल्याण कैसे प्राप्त होगा? गहराई से विचार करने पर इस कथन की यथार्थता समझ में आ जावेगी, क्योंकि सभी प्राणियों में जगम (त्रस) प्राणी श्रेष्ठ है, उनमें भी पचेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट है और पचेन्द्रिय प्राणियों से भी मनुष्यभव विशिष्ट है। मनुष्यभव में भी आर्यदेश, फिर उत्तमकुल और उसमें भी उत्तम जाति, उसमें भी रूप, समृद्धि, शक्ति, दीर्घायु, विज्ञान (आत्मज्ञान), सम्यक्त्व, फिर शील यो उत्तरोत्तर विशिष्ट पदार्थ की प्राप्ति पदार्थ की प्राप्ति दुर्लभ होने से आत्महित का साधन दुर्लभतम है। इतनी घाटियाँ पार होने के बाद आत्महित की प्राप्ति सम्भव है, इससे आत्महित की दुष्प्राप्यता सहज ही जानी जा सकती है।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तइओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

संयम से अज्ञानोपचित कर्म-नाश और मोक्ष

१४३. संवुडकम्मस्स भिक्खुणो, ज दुक्खं पुट्ठं अबोहिए।

तं संजमओऽवचिज्जइ, मरण हेच्च वयंति पडिता ॥१॥

१४३ अष्टविध कर्मों का आगमन जिसने रोक दिया है, ऐसे भिक्षु को अज्ञानवश जो दुःख (या दुःखजनक कर्म) स्पृष्ट हो चुका है, वह (कर्म) (सत्रह प्रकार के) संयम (के आचरण) से क्षीण हो जाता है। (और) वे पण्डित मृत्यु को छोड़ (समाप्त) कर (मोक्ष को) प्राप्त कर लेते हैं।

विवेचन—मुक्तिप्राप्ति के लिए नवीन कर्मों के आस्रव का निरोध अर्थात् सवर पूर्वबद्ध कर्मों

३२ (क) जे दूषणतेहि णो णता—जे दुष्ट प्रणता दूषणता शाक्यादयः, 'आरम्भ-परिग्रहेषु ये न नता।

—सू० कृ० चूर्ण० (मू० पा० टि०) पृ० २४

(ख) दुष्ट धर्म प्रति उपनता दुरूपनता, कुमार्गानुष्ठायिनस्तीर्थिका, यदि वा दूषणति दुष्ट मन कारिण

विषया तेषु ये महासत्त्वा न नता तदाचारानुष्ठायिनी न भवन्ति। —सूत्रकृ० शी० वृत्ति पत्राक ६२

का क्षय निर्जरा अनिवार्य है। जिस माधक ने मिथ्यात्व आदि आस्रवो को रोक दिया है वह नवीन कर्मबन्ध नहीं करता किन्तु पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय हुए बिना तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। प्रस्तुत गाथा में उन कर्मों के क्षय का उपाय बतलाया गया है। सयम के द्वारा—जिसमें तपश्चर्या भी गभित है, पूर्वकर्मों का क्षय किया जाता है—इस सवर और निर्जरा द्वारा मुक्तिप्राप्ति का निरूपण किया गया है।

सयम से ही अज्ञानोपचित कर्मनाश और मोक्ष—प्रस्तुत में समस्त कर्मों से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेने हेतु सयम की प्रेरणा दी गयी है।

कर्मों के आस्रव या बन्ध के कारण तथा प्रकार—कर्मों के आगमन द्वारा एव बन्धन के कारण मुख्यतया पाँच है—(१) मिथ्यादर्शन, (२) अविर्गति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग। इन पाँचों आस्रवद्वारों से उपरति—विरति सयम है। कर्मबन्ध की चार अवस्थाएँ हैं (१) स्पृष्ट, (२) बद्ध, (३) निधत्त और (४) निकाचित। इसे कर्मग्रन्थ में सूइयों का दृष्टान्त देकर समझाया गया है—किसी ने बिखरी हुई सूइयों को एकत्र कर दिया, ऐसा एकत्र किया हुआ ढेर आसानी से पृथक् हो सकता है। इसी प्रकार जो कर्म केवल स्पृष्ट रूप से बंधे हुए हैं, वे प्रतिक्रमण, आलोचना, निन्दा आदि के अल्प प्रयत्न से आत्मा से पृथक् हो जाते हैं। किसी ने उन सूइयों के ढेर को मून के धागे से बाँध दिया जो परिश्रम से ही खुल जाना है, इसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे बंधे हैं, जो कुछ तप, सयम के परिश्रम से छूट जाते हैं, वे बद्धरूप में बंधे हुए होते हैं। किसी ने सूइयों के ढेर को तार से बाँध दिया, अब उस ढेर को खोलने में काफी श्रम करना पड़ता है, इसी प्रकार निधत्त रूप में बंधे हुए जिन कर्मों के कुंज को आत्मा से छुड़ाने में कठोर तप-सयम का आचरण करना पड़ता है, और एक सूइयों का ढेर ऐसा है, जिसे आग में गर्म करके एक लोहपिण्ड बना दिया गया है, उसमें सूइयों का अलग-अलग करना असम्भव है। इसी प्रकार जिन कर्मों को निकाचित रूप में बाँध लिया है, सम्पूर्ण रूप से उन कर्मों का फल भोग बिना अन्य उपायों से उनसे छुटकारा होना असम्भव है। प्रस्तुत में 'दुख पुट' शब्द है, जिनका अर्थ वृत्तिकार ने किया है जो दुख यानी, असाता-वेदनीय, उसके उपादान रूप अष्टविधकर्म स्पृष्ट रूप में बंध गये हैं, अथवा उपलक्षण से बद्ध, स्पृष्ट एव निकाचित रूप से कर्म उपचित हुए हैं।^१

'मरण हेच्च वयति' इस वाक्य का आशय यह है कि पुरुष मवृतात्मा है और वे मरण यानी मरणस्वभाव को तथा उपलक्षण से जन्म, जरा, मरण, शोक आदि के क्रम को छोड़-मिटकर मोक्ष में चले जाते हैं।^२

सयम के १७ भेद—(१-५) पृथ्वीकायादि पाच स्थावर-सयम, (६) द्वीन्द्रिय-सयम, (७) त्रीन्द्रिय सयम, (८) चतुरिन्द्रिय सयम, (९) पचेन्द्रिय सयम, (१०) अजीव सयम, (११) प्रेक्षासयम, (१२) उपेक्षा सयम, (१३) प्रमार्जना सयम, (१४) परिगठापना सयम, (१५) मन सयम, (१६) वचन सयम (१७) काय सयम।

दूसरी प्रकार से भी सयम के १७ भेद होते हैं—(१-५) हिसादि पाँच आस्रवों से (६-१०) स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन पाँच इन्द्रियों को उनके विषयों की ओर से रोकना, (११-१४) क्रोध,

१ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ६० के आधार पर

२ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ० ६०

मान, माया और लोभ रूप चार कषायों का त्याग करना, (१५-१७) मन-वचन-काया की अशुभ-प्रवृत्ति रूप तीन दण्डों से विरति।^३

कामासक्ति-त्याग का उपदेश

- १४४ जे विण्णवणाहिऽओसिया, संतिण्णेहि समं वियाहिया ।
तम्हा उड्ढं ति पासहा, अहक्खू कामाइ रोगवं ॥२॥
१४५. अग्ग वणिएहिं आहिय, धारेंती राईणिया इहं ।
एवं परमा महव्वया, अक्खाया उ सराइभोयणा ॥३॥
१४६. जे इह सायाणुगा णरा, अच्छोववप्पा कामेसु मुच्छिया ।
किवणेण सम पगब्भिया, न वि जाणंति समाहिमाहिय ॥४॥
१४७. बाहेण जहा व विच्छते, अबले होइ गवं पचोइए ।
से अंतसो अण्णथामए, नातिवहति अबले विसोयति ॥५॥
१४८. एवं कामेसण विदू, अज्ज सुए पयहेज्ज सथवं ।
कामी कामे ण कामए, लद्धे वा वि अलद्ध कन्हुई ॥६॥
- १४९ मा पच्छ असाहुया भवे, अच्छेही अणुसास अण्णग ।
अहियं च असाहु सोयती, से थणतो परिवेवती बहु ॥७॥
१५०. इह जीवियमेव पासहा, तरुणए वाससयाउ तुट्ठती ।
इत्तरवासे व दुज्झहा, गिद्धनरा कामेसु मुच्छिया ॥८॥

१४४ जो साधक स्त्रियों से सेवित नहीं है, वे मुक्त (ससार-सागर-सन्तीर्ण) पुरुषों के समान कहे गये हैं। इसलिए कामिनी या कामिनी-जनित कामों के त्याग से ऊर्ध्व—ऊपर उठकर (मोक्ष) देखो। जिन्होंने काम-भोगों को रोगवत् देखा है, (वे महामत्त्व साधक भी मुक्त तुल्य हैं।)

१४५ जैसे इस लोक में वणिकों—व्यापारियों के द्वारा (सुदूर देशों से) लाये हुए (वा लाकर भेंट किये हुए) उत्तमोत्तम सामान (पदार्थ) को राजा-महाराजा आदि सत्ताधीश या धनाढ्य लेते हैं, या खरीदते हैं, इसी प्रकार आचार्यों द्वारा प्रतिपादित रात्रिभोजनत्यागसहित पाँच परम (उत्कृष्ट) महाव्रतों को कामविजेता श्रमण धारण—ग्रहण करते हैं।

३ (क) समवायाग, समवाय १७ देखिए

(ख) प्रवचनसारोद्धार द्वार, वाक्य ५५५-५५६

१४६ इस लोक में जो मनुष्य सुखानुगामी (सुख के पीछे दौड़ते) है, वे (ऋद्धि-रस-साता-गौरव) में अत्यासक्त है, और काम-भोग में मूर्च्छित है, वे दयनीय (इन्द्रियविषयो से पराजित) के समान काम-सेवन में धृष्ट बने रहते हैं। वे कहने पर भी समाधि को नहीं समझते।

१४७ जैसे गाड़ीवान के द्वारा चाबुक मारकर प्रेरित किया हुआ बैल कमजोर हो जाता है, (अतः वह विषम—कठिन मार्ग में चल नहीं सकता, अथवा उसे पार नहीं कर सकता।) आखिरकार वह अल्पसामर्थ्य वाला (दुर्बल बैल) भार वहन नहीं कर सकता, (अपितु कीचड़ आदि में फँसकर) क्लेश पाता है।

१४८ इसी तरह काम के अन्वेषण में निपुण पुरुष, आज या कल में कामभोगों का ससर्ग (एषणा) छोड़ देगा, (ऐसा भिन्न विचार किया करता है, छोड़ नहीं सकता।) अतः कामी पुरुष काम-भोग की कामना ही न करे, तथा कहीं से प्राप्त हुए कामभोग को अप्राप्त के समान (जाने, यही अभीष्ट है।)

१४९ पीछे (मरण के पश्चात्) दुर्गति (बुरी दशा) न हो, इसलिए अपनी आत्मा को (पहले से ही) विषय-सग से हटा लो, उसे शिक्षा दो कि असाधु (असयमी) पुरुष अत्यधिक शोक करता है, वह चिल्लाता है, और बहुत विलाप करता है।

१५० इस लोक में अपने जीवन को ही देख लो, सौ वर्ष की आयु वाले मनुष्य का जीवन तरुणावस्था (युवावस्था) में ही नष्ट हो जाता है। अतः इस जीवन को थोड़े दिन के निवास के समान समझो। (ऐसी स्थिति में) क्षुद्र या अविवेकी मनुष्य ही काम-भोगों में मूर्च्छित होते हैं।

विवेचन—कामासक्ति-त्याग की प्रेरणा—प्रस्तुत सात सूत्रगाथाओं (१४४ में १५० तक) में विविध पहलुओं से कामभोगों की आसक्ति के त्याग की प्रेरणा दी गई है। वे प्रेरणामूत्र ये हैं—(१) कामवासना को व्याधि समझ कर जो कामवासना की जड़-कामनियों से असेवित-असमक्त है, वे ही पुरुष मुक्ततुल्य हैं, (२) जैसे व्यापारियों द्वारा दूरदेश से लाई हुई उत्तममामशी को राजा आदि ही ग्रहण करते हैं, वैसे ही कामभोगों से ऊपर उठे हुए महापराक्रमी माधु ही रात्रिभोजन-विरमण व्रत-सहित पञ्चमहाव्रतों को धारण करते हैं। (३) विषयमुखों के पीछे दौड़ने वाले त्रिगौर्व में आसक्त कामभोगों में मूर्च्छितजन, इन्द्रियों के गुलाम के समान ढीठ होकर कामसेवन करते हैं, वे लोग समाधि का मूल्य नहीं समझते। (४) जैसे गाड़ीवान के द्वारा चाबुक मार-मारकर प्रेरित किया हुआ दुर्बल बैल चल नहीं सकता, भार भी नहीं ढो सकता और अन्त में कहीं कीचड़ आदि में फँसकर क्लेश पाता है, वैसे ही कामभोगों से पराजित मनोदुर्बल मानव भी कामैषणा को छोड़ नहीं सकता, काम-भोगों के कीचड़ में फँसकर दुःख पाता है। (५) कामभोगों को छोड़ने के दो ठोस उपाय हैं—(१) कामभोगों की कामना ही न करे, (२) प्राप्त कामभोगों को भी अप्राप्तवत् समझे (६) मरणोपरान्त दुर्गति न हो, पीछे असयमी (कामी-भोगी) की तरह शोक, रुदन और विलाप न करना पड़े, इसलिए पहले से ही अपनी आत्मा को विषय सेवन से अलग रखो, उसे ठीक अनुशासित करो, और (७) जीवन अल्प-कालीन है यह देखकर अविवेकी मनुष्यों की तरह काम-भोगों में मूर्च्छित नहीं होना चाहिए।^४

४ सूत्रकृताग सूत्र मूलपाठ, शीलाकवृत्ति भाषानुवाद सहित भाग १, पृ० २७३ से २८० तक का सार।

कामिनीसंसर्गत्यागी मुक्तसदृश क्यों और कैसे ?—साधक को मुक्ति पाने में सबसे बड़ी बाधा है—कामवासना । कामवासना जब तक मन के किसी भी कोने में हलचल करती रहती है, तब तक मुक्ति दूर रहती है । और कामवासना की जड़ कामिनी है, वास्तव में कामिनी का संसर्ग ही साधक में कामवासना उत्पन्न करता है । कामिनी-संसर्ग जब तक नहीं छूटता, तब तक मनुष्य चाहे जितनी उच्च क्रिया कर ले, साधुवेश पहन ले, और घरबार आदि छोड़ दे, उसकी मुक्ति दूरातिदूर है । मुक्ति के निकट पहुँचने के लिए, दूसरे शब्दों में ससारसागर को पार करने के लिए कामिनियों के काम-जाल से सर्वथा मुक्त-असक्त रहना आवश्यक है । जो व्यक्ति कामवासना की जड़ कामिनियों के संसर्ग से सर्वथा दूर हैं, वे मुक्तसदृश हैं । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—“जे विष्णवणाहिऽशोसिया, सतिष्णेहि सम वियाणिया ।” यहाँ ‘विष्णवणा’ (विज्ञापना) शब्द कामिनी का द्योतक है । जिसके प्रति कामीपुरुष अपनी कामवासना प्रकट करता है, अथवा जो कामसेवन के लिए प्रार्थना-विज्ञापना या निवेदन करती है, इस दृष्टि से कामिनी को यहाँ विज्ञापना कहा गया है । विज्ञापनाओ—कामिनियों से जो महासत्त्व माधक असक्त है, सन्तीर्ण—ससार-मागरसमुत्तीर्ण करने वाले मुक्त पुरुष के समान कहे गए हैं । यद्यपि उन्होंने अभी तक संसारसागर पार नहीं किया, तथापि वे निष्किंचन और कंचनकामिनी में सक्त होने में संसारसागर के किनारे पर ही स्थित हैं ।^५

यहाँ मूल में ‘अशोसिया’ पाठ है, उसका वृत्तिकार अर्थ करते हैं—जो स्त्रियों से “अजुष्टाः असेविताः क्षय वा अवसायलक्षणमतीताः”—अर्थात्—अजुष्ट यानी असेवित हैं, अथवा जो कामिनियों द्वारा विनाशरूप क्षय को प्राप्त नहीं है । चूर्णिकार अर्थ करते हैं—अभूषिता नाम अनाव्रियमाणा इत्यर्थः—अर्थात्—जो कामिनियों द्वारा अभूषित—अनादृत है । तात्पर्य यह है कि जो काम और कामिनियों से इतने विरक्त है कि स्वयं कामिनियाँ उनका अनादर करती हैं, उपेक्षा करती हैं, क्योंकि उनका त्याग, रहन-सहन, वेशभूषा या चर्या ही ऐसी है कि कामिनियाँ उनसे कामवासना पूर्ति की दृष्टि से अपेक्षा ही नहीं करती, वे उनके पास आएँगी तो भी उनकी कामवासना भी उनके साम्निध्य प्रभाव से ही शान्त हो जाएँगी ।^६

‘तन्हा उड्ढंति पासहा’—इस वाक्य का आशय यह है कि स्त्रीसंसर्गरूप महासागर को पार करने वाला, संसारसागर को लगभग पार कर लेता है, इस दृष्टि से कामिनीसंसर्ग से ऊपर उठकर देखो क्योंकि कामिनीसंसर्गत्याग के बाद ही मोक्ष का सामीप्य होता है । इस वाक्य के बदले “उड्ढ तिरियं अहे तहा” पाठ भी मिलता है जिसका ‘अहंखु कामाइ रोगवं’ पाठ के साथ सम्बन्ध जोड़कर अर्थ किया जाता है—सौधर्म आदि ऊर्ध्व (देव) लोक, तिर्यक्लोक में, एवं भवनपति आदि अधोलोक में भी कामभोग विद्यमान है, उन्हें जिन महासत्त्वों ने रोगसदृश जान-देख लिया, वे भी संसारसमुद्र से तीर्ण—मुक्त पुरुष के समान कहे गये हैं । इसी से मिलते-जुलते आशय का एक श्लोक वैदिक सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है—

“वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे, कान्तासु कनकेषु च ॥
तासु तेष्वनासक्तः साक्षात् भर्गो नराकृतिः ॥”

५. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पृ० ७०

६. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति ७०

(ख) सूयगडग चूर्णि (मूलपाठ टिप्पण) पृ० २६

अर्थात्—विधाता (कर्मरूपी विधाता) ने दो भ्रम (ससार परिभ्रमण के कारण) पैदा किये हैं—एक तो कामिनियो मे, दूसरा कनक मे । उन कामिनियो मे और उन धन-साधनो मे जो अनासक्त है, समझ लो मनुष्य की आकृति मे वह साक्षात् परमात्मा है ।^७

काम सामग्री के बदले मोक्ष सामग्री ग्रहण करना ही अभीष्ट—साधु-जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक, सम्यक्चारित्र्य का ध्यान करना आवश्यक है, किन्तु अगर कोई साधक इस तथ्य को भूलकर मोक्षसामग्री के लिए कामसामग्री (स्त्री तथा अन्य पञ्चेन्द्रिय विषय आदि) इकट्ठी करने लगे, या इन्ही के चिन्तन मे रात-दिन डूबे रहे तो यह उसकी उच्चश्रेणी के अनुरूप नहीं है ।^८ इसीलिए १४५वीं गाथा मे कहा गया है - ‘अग्नं वणिर्ह्यहं आहिय सराइ भोयणा’ । इसका तात्पर्य यह है कि व्यापारियों के द्वारा दूर देश से लाया हुआ उत्तम पदार्थ राजादि ले लेते हैं वैसे साधु आचार्यों द्वारा प्रतिपादित या प्रदत्त रात्रि-भोजन विरमण व्रत सहित पञ्चमहाव्रतो को ही धारण करे । काम सामग्री को नहीं ।^९

काम-भोगों में आसक्त : समाधिसुख से अनभिज्ञ—शास्त्रकार ने इस गाथा १४६ के द्वारा उन लोगो की आँखें खोल दी है कि जो तुच्छ प्रकृति के लोग साधुवेष धारण करके भी परीपहो—उपसर्गों से घबराकर रात-दिन सुख-सुविधाओं के पीछे या वैषयिक सुखो की तलाश मे भाग-दौड करते रहते हैं वे अपनी समृद्धि (पद प्रमिद्धि एवं धनिक भक्तों द्वारा पूजा-प्रतिष्ठा), रम (स्वाद) एवं साना (सुख-सुविधाओं) के अहंकार (गौरव) मे डूबे हुए तथा काम-भोगो मे इनने आसक्त रहते हैं कि उन्हें समाधि के परम सुख को जानने-समझने की भी परवाह नहीं रहनी । इस ही शास्त्रकार कहते हैं - “जे इह सायणुगा” समाहिमाहिय ।” इसके द्वारा शास्त्रकार यह कहना चाहते हैं कि सुख भोगो के पीछे पडकर वास्तविक सुख और बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर डालना बुद्धिमानी नहीं है । काम, कामनाओं या सुख-सुविधाओं के पीछे दीवाने बन श्वेत वस्त्र सम अपने सयम को मलिन बनाने से सारी ही मोक्ष सुख-साधना चौपट हो जाती है ।^{१०}

काम-भोगो की चाट छूटती नहीं—जैसे मरियल बेल चाबुको की मार खाकर भी विषम मार्ग मे चल नहीं पाता, भार ढो नहीं सकता और अन्त मे वह कीचड आदि मे फँसकर दुःख पाता है, वैसे ही काम-भोगो का गुलाम और दुर्बल मन का साधक गुरुवचनों की फटकार पडने पर भी परीपहादि सहन रूप विषम मार्ग मे चल नहीं पाता नाम की एपणा छोड न पाने के कारण वह सयम का भार ढो नहीं सकता और अन्त मे शब्दादि विषय-भोगो के कीचड मे फँसकर दुःखी होता है । यही तथ्य

७ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ० ७१ मे उद्धृत

८ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ० ७१ के आधार पर

९ इस गाथा की व्याख्या मे चूर्णिकार ने दो मतों का उल्लेख किया है—पूर्व मे रहने वाले आचार्यों के मत का एवं पश्चिम दिशा मे रहने वाले आचार्यों के मत का । सम्भव है—चूर्णिकार का तात्पर्य पूर्व दिशागत मधुरा या पाटलिपुत्र के सम्बन्ध से स्कन्दिलाचार्य आदि से एवं पश्चिम दिशागत वल्लभी के सम्बन्ध से नागार्जुन या देवदिगणि क्षमाश्रमण आदि से हो ।

१० सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ० ७१

—जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग १, पृ० १४१

(१४७-१४८) द्वय मे बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि काम-भोगों के चक्कर में पड़ने वाला साधक इस भ्रम में न रहे कि मैं कुछ दिनों बाद ही जब चाहे तब इसे छोड़ दूँगा, बल्कि एक बार काम-भोगों की चाट लग जाने पर शास्त्र चाहे कितनी ही प्रेरणा देते रहे, गुरुजन आदि चाहे जितनी शिक्षाएँ दे, उसे फटकारे तो भी वह चाहता हुआ भी काम-भोगों की लालसा को छोड़ नहीं सकेगा।

काम-भोगों के त्याग के ठोस उपाय—दो ही उपाय हैं कामभोगों की आसक्ति से छूटने के—
(१) कामी काम-भोगों की कामना ही न करे, (२) प्राप्त कामभोगों को अप्राप्त के समान समझे, उनसे बिलकुल उदासीन रहे। “कामी कामे ण अलङ्गे कण्हई।” इस पक्ति का आशय यह है कि अगर कोई साधक अपने पूर्व (गृहस्थ) जीवन में कदाचित् काम से अतृप्त रहा हो तो उसे काम-सेवन के दुष्परिणामों पर विचार करके साधु-जीवन में वज्रस्वामी या जम्बूस्वामी की तरह मन में काम-भोगों की जरा भी कामना-वासना न रखनी चाहिए। स्थूलभद्र एवं क्षुल्लककुमार की तरह किसी भी निमित्त से प्रतिबद्ध साधक कदाचित् पूर्व जीवन में कामी रहा हो, तो उसे पूर्वभुक्त कामभोगों का कदापि स्मरण नहीं करना चाहिए, और कदाचित् कोई इन्द्रिय-विषय (काम) प्राप्त भी हो जाये तो नहीं मिले के समान जानकर उसके प्रति निरपेक्ष, निस्पृह एवं उदासीन रहना चाहिए।^{११}

काम-त्याग क्यों ?—साधु को काम-त्याग क्यों करना चाहिए ? इसके लिए शास्त्रकार गाथा-द्वय द्वारा दो प्रबल युक्तियों से काम-त्याग की अनिवार्यता समझाते हैं—(१) मृत्यु के बाद अगले जन्म में दुर्गति न हो, वहाँ की भयकर यातनाएँ सहनी न पड़े, वहाँ असयमी की तरह रोना-पीटना न पड़े। (२) इसी जन्म में देखो न, सौ वर्ष की आयु वाला मानव जवानी में ही चल बसता है, अतः इस अल्प-कालिक जीवन में अविवेकी मानव की भाँति कामभोग में मूर्च्छित हो जाना ठीक नहीं है।

‘मा पच्छा असाधुता भवे परिदेवती बहु’ एवं ‘इह जीवियमेव पासहा—कामेसु मुच्छिया’ इन दोनों गाथाओं द्वारा साधक को कामभोगों के त्याग की प्रेरणा देने के पीछे पहली युक्ति यह है कि कामभोगों में जो भ्रमवश मुग्न मानते हैं, वे उनके भावी दुष्परिणामों पर विचार करें कि क्षणिक कामसुख कितने भयकर चिरकालीन दुःख लाता है, जिन्हें मनुष्य को रो-रोकर भोगना पड़ता है। काम-भोगों को शास्त्रों में किपाकफल की उपमा देकर समझाया है कि किपाकफल जैसे दिखने में सुन्दर, खाने में मधुर एवं सुगन्ध सुरम से युक्त होता है, परन्तु उसके खाने पर परिणाम मृत्यु रूप में आता है, वैसे ही ये कामभोग आपात रमणीय, उपभोग करने में मधुर एवं सुहावने लगते हैं, परन्तु इनका परिणाम दुर्गति गमन अवश्यम्भावी है, जहाँ नाना प्रकार की यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। इसीलिए उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है—

११ (क) चूणिकार १४७वीं सूत्रगाथा—‘से अतसो विसीयति’ का पाठान्तर—‘से अतए अप्पयामए णातिचए अवसे विसीदति’ मानकर कहा है—‘से अतए—अन्त्यायामपि अवस्थाया अन्तश णातिचए—ण सवकेति, अवसे विसीदति एवं। सोवि सयमादि निरुद्धम। अर्थात् वह (मरियल बैल) अन्तिम अवस्था में भी अल्प सामर्थ्य होने से बोझ नहीं ढो सकता, न विषम मार्ग में चल सकता है, अतः विवश होकर दुःख पाता है। इसी प्रकार साधु भी सयमादि में निरुद्ध हो जाता है।

—सूत्रकृताग चूणि (मूलपाठ टिप्पण) पृ० २७

(ख) सूत्रकृताग शीलांकवृत्ति पृ० ७१ के आधार पर

“सल्लं कामा, विसं कामा, कामा आसीविसोपमा ।
कामे पस्थेमाणा अकामा जंति दुग्गहं ॥”

अर्थात्—ये काम शल्य के समान हैं, काम विषवत् है, काम आशीविष सर्प तुल्य है, जो व्यक्ति कामभोगों की लालसा करते हैं, वे काम-भोग न भोगने पर भी, केवल कामभोग की लालसा मात्र से ही दुर्गति में चले जाते हैं ।

दूसरी युक्ति यह दी गयी है कि मनुष्य की जिन्दगी कितनी अल्प है ? कई लोग जवानी में और कई बचपन में ही चल देते हैं । इतनी छोटी-सी अल्पकालीन जिन्दगी है, उसमें भी साधारण मनुष्यों की आयु सोपक्रमी (अकाल में ही नष्ट होने वाली) होती है । वह कब, किस दुर्घटना से या रोगादि निमित्त से समाप्त हो जायेगी, कोई पता नहीं । ऐसी स्थिति में कौन दूरदर्शी साधक अपनी अमूल्य, किन्तु अल्प स्थायी जिन्दगी को कामभोगों में खोकर अपने आपको नरकादि दुर्गतियों में डालना चाहेगा ? वर्तमान काल में मनुष्य की औसत आयु १०० वर्ष की मानी जाती है, वह भी अकाल में ही नष्ट हो जाने पर बहुत थोड़ी रहती है । सागरोपम कालिक आयु के समक्ष तो यह आयु पलक भ्रपकने समान है । जीवन की ऐसी अनित्यता, अस्थिरता एवं अनिश्चितता जानकर क्षुद्र-प्रकृति के जीव ही शब्दादि कामभोगों में आसक्त हो सकते हैं, बुद्धिमान साधक नहीं ।

बुद्धिमान दूरदर्शी साधक को कामत्याग के लिए दो बातों की प्रेरणा दी है—“अच्चेहो अणु-सास अप्पग ।” अर्थात्—(१) साधु को पहले से ही सावधान होकर इन कामभोगों से अपने आपको मुक्त (दूर) रखना चाहिए, और (२) कदाचित् पूर्वभुक्त कामभोग स्मृति-पट पर आ जाए या कभी काम-कामना मन में उत्पन्न हो जाये तो अविलम्ब उस पर नियन्त्रण करना चाहिए, आत्मा को इस प्रकार अनुशासित (प्रशिक्षित) करना चाहिए—“हे आत्मन् ! पहले ही हिसादि पापकर्मों के कारण पुण्यहीन हुआ है, फिर कामभोग-सेवन करके या कामभोगों की अभिलाषा करके क्यों नये कर्म बाँधता है ? क्या इनका दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा ?” इस प्रकार मन में काम का विचार आते ही उसे खदेड़ दे ।^{१२}

कठिन शब्दों की व्याख्या—अग्न—प्रधान या वरिष्ठ रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि । आहियं—देशान्तर से लाये हुए । राइणिया—राजा या राजा के समान, सामन्त, जागीरदार आदि शासक । अज्झोववन्ना—समृद्धि, रस और साता इन तीन गौरवों में गूढ़ आसक्त । किवणेण सम पगब्भिया—इन्द्रियों के गुलाम (इन्द्रियों से पराजित) होने के कारण दीन, बेचारे, दयनीय, इन्द्रियलम्पट के समान काम-सेवन में ढीठाई धारण किए हुए । समाहिं—धर्मध्यानादि, या मोक्ष सुख । वाहेण जहा व

१२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७२

(ख) सुयगडग चूर्णि में ‘तरुणं स दुब्बल वाससय तिउट्ठति’ इस प्रकार का पाठान्तर मानकर अर्थ किया गया है—“तरुणो असम्पूर्णवयः अन्यो वा कश्चित्, दुर्बल वामसय परमायुः, ततो तिउट्ठति ।” अर्थात् तरुण का अर्थ है—अपूर्ण वय वाला अथवा और कोई, शतवर्ष की परमायु (उत्कृष्ट आयु) होने पर भी दुर्बल होने से बीच में टूट जाती है ।

—सूत्रकृतांग चूर्णि (मूल पाठ टिप्पण) पृ० २७

विच्छेते—वृत्तिकार के अनुसार—‘वाह’ अर्थात् व्याघ्र (शिकारी) जैसे मृगादि पशु विविध प्रकार के कूटपाश आदि से क्षत—घायल, परवश किया हुआ, या थकाया हुआ दुर्बल हो जाता है। दूसरा अर्थ है—‘वाह’ यानी शाकटिक—गाड़ीवान, वह गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए चाबुक आदि से प्रहार करके चलने को प्रेरित करता है। अप्यथामए—अल्पसामर्थ्य वाला। कामेसणं विऊ—कामभोगों के अन्वेषण में विद्वान् (निपुण) पुरुष। असाधुता—कुगतिगमन आदि रूप दुःस्थिति—दुर्दशा। सोयती—शोक करता है। थणत्ति—सिसकता है या सशब्द नि श्वास छोड़ता है। परिदेवती—विलाप करता है, बहुत रोता-चिल्लाता है। वाससयाउ—सौ वर्ष से। इत्तरवासेव—थोड़े दिन के निवास के समान।^{१३}

आरम्भ एवं पाप में आसक्त प्राणियों की गति एवं मनोदशा

१५१. जे इह आरंभनिस्सिया, आयदंड एगंतल सगा।

गंता ते पाबलोगयं, चिररायं आसुरियं विस ॥९॥

१५२. ण य संखयमाहु जोवियं, तह बि य बालजणे पगम्भती।

पच्चुप्पन्नेण कारितं, के बुद्धं परलोगमागते ॥१०॥

१५१ इस लोक में जो मनुष्य आरम्भ में आसक्त, आत्मा को दण्ड देने वाले एवं एकान्त रूप से प्राणि-हिंसक हैं, वे चिरकाल के लिए पापलोक (नरक) में जाते हैं, (कदाचित् बालतप आदि के कारण देव हो तो) आसुरी दिशा में जाते हैं।

१५२ (सर्वज्ञ पुरुषों ने) कहा है—यह जीवन संस्कृत करने (जोड़ने) योग्य नहीं है, तथापि अज्ञानीजन (पाप करने में) धृष्टता करते हैं। (वे कहते हैं—) (हमें तो) वर्तमान (सुख) से काम (प्रयोजन) है, परलोक को देखकर कौन आया है ?

विवेचन—आरम्भासक्त एवं पापाचरण धृष्ट व्यक्तियों की दशा—यहाँ सूत्रगाथाद्वय में से प्रथम में आरम्भजीवी या आरम्भाश्रित साधको की दशा का और द्वितीय गाथा में वर्तमानदर्शी अज्ञानीजनो की मनोदशा का वर्णन किया है।

आरम्भासक्त साधका : दुष्कृत्य और उनका फल—आरम्भ निश्चित साधको के लिए यहाँ दो विशेषण ध्यान देने योग्य हैं—“आयदंडा तथा एगंतलसगा।” यहाँ शास्त्रकार ने आरम्भनिश्चित शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ वृत्तिकार करते हैं—‘आरम्भो यानी हिसादि सावधानुष्ठान रूप कार्यों में जो निश्चयत (नि सकोच) श्रित—यानी सम्बद्ध हैं, आरम्भ पर ही आश्रित हैं, आसक्त हैं।’

आरम्भ जैनधर्म का पारिभाषिक शब्द है, उसका एक खास अर्थ है। जिस कार्य या प्रवृत्ति से जीवों का द्रव्य और भाव से, चारों ओर से प्राणातिपात (हिसा) हो, उसे ‘आरम्भ’ कहते हैं। आरम्भ

१३ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्र ७०-७२

(ख) सूत्रकृतांग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० २६-२७

अनेक प्रकार का होता है—जैसे भोजन पकाना, हरी वनस्पति तोड़ना, मकान बनवाना, जमीन खोदना, खेती करना, आग जलाना, कलकारखाने चलाना, युद्ध करना, लड़ाई-भगड़े करना, दूसरों को सताना, मारपीट, दगा, आगजनी, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी आदि सब प्रकार की हिंसा, असत्य, चोरी आदि पापजनक (सावध) कार्य आरम्भ है।^{१४} आत्म-कल्याण की इच्छा रखने वाले को सभी प्रकार के आरम्भों का त्याग करना आवश्यक है। परन्तु कई साधक शरीर या जीवन की सुख-सुविधा के मोह में पड़कर ऐसे आरम्भों में स्वयं प्रवृत्त हो जाते हैं, अथवा दूसरों से करवाते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी वृत्ति इतनी आरम्भाश्रित हो जाती है कि वे आरम्भ के बिना जी नहीं सकते। ऐसे आत्मार्थी साधक दूसरे प्राणियों को दण्डित (हिंसा) करने के बदले उक्त आरम्भजन्य पाप कर्म के कारण स्वयं आत्मा (निज) को उनके फलस्वरूप दण्डित करते हैं। वास्तव में आरम्भ आसक्त साधक एकान्तलूसक (प्राणि-हिंसक) या सत्कर्म के ध्वंसक है।

उक्त आरम्भासक्ति के फलस्वरूप वे या तो मरकर पापलोक में जाते हैं। पापलोक से यहाँ शास्त्रकार का तात्पर्य पापियों के लोक से है, वह पापियों का लोक नरक तो है ही तिर्यचगति भी है, और मनुष्यगति में भी निकृष्ट पापी-म्लेच्छ क्षेत्र सम्भव है अथवा कदाचित् ऐसे व्यक्ति बालतप या अकाम-निर्जरा कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप मरकर वे आसुरी योनि में उत्पन्न होते हैं।

‘आसुरिय दिश’ की व्याख्या वृत्तिकार इस प्रकार करते हैं—‘असुराणामिय आसुरी, ता दिश यन्ति, अपरप्रेष्या कित्विषिकाः देवाधमाः भवन्तीत्यर्थः।’ असुरों की दिशा आसुरी दिशा है, वे आसुरी दिशा में जाते हैं, अर्थात् दूसरों के दासरूप कित्विषी देव बनते हैं, परमाधामिक असुर बनते हैं। चूर्णिकार ‘आसुरिय’ पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—‘न तत्थ सूरौ विद्यते’—अर्थात् जहाँ सूर्य नहीं होता है, यानी सूर्य प्रकाश के बिना अन्धकार छाया रहता है, द्रव्य अन्धकार भी तथा अज्ञान मोहरूप भावान्धकार भी। जैसे कि ईशावास्योपनिषद् में कहा है—

असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।
तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति, ये केवात्महनो जनाः ॥

अर्थात् असूर्य नामक लोक वे हैं, जो गाढ अन्धकार से आवृत्त हैं। जो कोई भी आत्मघातक (आत्मदण्डक) जन है, वे यहाँ से मरकर उन लोको में जाते हैं।^{१५}

वर्तमानदर्शी अज्ञानी जीवों की मनोवृत्ति एवं पापप्रवृत्ति—गाथा १५२ में सर्वप्रथम उन अज्ञानियों की मनोदशा बतायी है कि यह तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि यह प्रत्यक्ष दृश्यमान जीवन,

१४ (क) अभिधान राजेन्द्रकोश भाग १, ‘आरम्भ’ शब्द देखिए।

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पृ० ७२-७३

१५ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पृ० ७३

(ख) सूर्यगङ्गा चूर्ण (मूलपाठ टिप्पण), पृ० २७

(ग) ईशावास्योपनिषद् श्लोक ३

(घ) वैदिक मतानुसार ‘दक्षिण दिशा’—असुरों की दिशा है।

आयुष्य के टूटने पर वस्त्र की तरह फिर साधा (जोड़ा) नहीं जा सकता, ऐसा जीवन के रहस्य वेत्ता सर्वज्ञ ने कहा है। फिर भी अज्ञान और मोह के अन्धकार से व्याप्त मूढजन पापकर्म में निःसंकोच घृष्टतापूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। उन्हें यह भान ही नहीं रहता कि वे जो पापकर्म करते हैं, उसके कितने दारुण-दुष्परिणाम भोगने होंगे। और जिस जीवन के लिए वे पापकर्म करते हैं, वह जीवन भी तो पानी के बुलबुले या काँच की तरह एक दिन नष्ट हो जायेगा। उनसे जब कोई कहता है कि 'तुम्हें परलोक में (अगले जन्मों में) इन पापकर्मों का भयकर फल भोगना पड़ेगा, उसका तो विचार करो।' तब वे उत्तर दे देते हैं—'पञ्चुपन्नेन कारियं परलोकमागते।' अरे! परलोक किसने देखा है? कौन परलोक देखकर आया है? परलोक की बातें गप्प लगती हैं। मुझे तो बस वर्तमान काम-भोगजन्य सुख से मतलब (काम) है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा है—“जो काम भोग अभी हस्तगत है, प्रत्यक्ष है, वे ही है, जिन्हे बहुत-सा काल व्यतीत हो गया, वे तो अतीत (नष्ट) हो गये और अनागत भी अभी अविद्यमान एवं अनिश्चित है। कौन जानता है—परलोक है या नहीं है?” ऐसे लोग जो परलोक, पुनर्जन्म, पुण्य-पाप का फलभोग आदि को नहीं मानते, वे बेखटके अर्हतिश मनचाहे पाप में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे लोगों को इस बात की तो कोई परवाह नहीं होती कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उन वर्तमानजीवियों का तर्क है—वर्तमान काल में होने वाले पदार्थ ही वस्तुतः सत् है। अतीत और अनागत विनष्ट और अनुत्पन्न होने से अविद्यमान है। इसलिए प्रेक्षापूर्वक कार्य करने वाले के लिए वर्तमानकालीन पदार्थ ही प्रयोजन साधक होने से उपादेय हो सकता है।^{१६} शास्त्रकार ने परोक्षरूप से इन दोनों गाथाओं द्वारा सुविदित साधु को आरम्भ एवं पापकर्मों से बचने का उपदेश दिया है।

कठिन शब्दों की व्याख्या—चिरराय—दीर्घकाल तक। आरम्भनिस्सिया—आरम्भ में रचे-पचे। पञ्चुपन्नेन—प्रत्युत्पन्न—वर्तमानकालवर्ती। कारियं—कार्य, प्रयोजन।^{१७}

सम्यग्दर्शन में साधक-बाधक तत्त्व

१५३. अवक्खुव वक्खुवाहितं, सदहसु अदक्खुदंसणा।

हवि ह सुमिरुद्धदंसणे, मोहणिज्जेण कडेण कम्मुणा ॥११॥

१५४. बुक्खी मोहे पुणो पुणो, निब्बिदेज्ज सिलोग-पूयणं।

एव सहितेऽहिपासए, आयतुलं पाणेहि संजते ॥१२॥

- १६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७२
 (ख) अमरमुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ३८३
 (ग) सूत्रकृतांग मूलपाठ टिप्पण युक्त, पृ० २७
 (घ) उत्तराध्ययन अ० ५, गाथा ६
 १७ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्र ७२-७३

१५३. अद्रष्टावत् (अन्धतुल्य) पुरुष । प्रत्यक्षदर्शी (सर्वज्ञ) द्वारा कथित दर्शन (सिद्धान्त) में श्रद्धा करो । हे असर्वज्ञदर्शन पुरुषो ! स्वयंकृत मोहनीय कर्म से जिसकी दृष्टि (ज्ञान दृष्टि) अवरुद्ध (बन्द) हो गई है; (वह सर्वज्ञोक्त सिद्धान्त को नहीं मानता) यह समझ लो ।

१५४ दुःखी जीव पुन-पुन मोह—विवेकमूढता को प्राप्त करता है । (अत मोहजनक) अपनी स्तुति (श्लाघा) और पूजा (सत्कार-प्रतिष्ठा) से साधु को विरक्त रहना चाहिए । इस प्रकार ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य सम्पन्न (सहित) समय साधु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य देखे ।

विवेचन—सम्यग्दर्शन में साधक एवं बाधक तत्त्व—इन दो सूत्रगाथाओं में सम्यग्दर्शन में साधक-बाधक निम्नोक्त ६ तथ्यों का दिग्दर्शन कराया गया है—(१) सम्यग्द्रष्टा बनने के लिए केवल-ज्ञान-केवल दर्शन-सम्पन्न वीतरागोक्त-दर्शन (सिद्धान्त) पर दृढ़ श्रद्धा करो, (२) स्वयंकृत मोहकर्म के कारण सम्यग्-दृष्टि अवरुद्ध हो जाने से व्यक्ति सर्वज्ञोक्त सिद्धान्त पर श्रद्धा नहीं करता, (३) अज्ञान एवं मिथ्यात्व के कारण जीव दुःखी होता है, (४) दुःखी जीव बार-बार अपनी दृष्टि एवं बुद्धि पर पर्दा पड़ जाने के कारण विवेकमूढ (मोह-प्राप्त) होता है, (५) साधक को मोह पैदा करने वाली आत्मश्लाघा और पूजा से विरक्त रहना चाहिए, (६) समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य देखने वाला समयी साधु ही सम्यग्दर्शी एवं रत्नत्रय सम्पन्न होता है ।^{१८}

‘अद्वक्खु व दक्खुवाहितं सदहसू’—‘अद्वक्खू’ यह सम्बोधन है । संस्कृत में इसके पाँच रूप वृत्तिकार ने प्रस्तुत किये हैं—(१) हे अपश्यवत् । (२) हे अपश्यदर्शन । (३) अदक्षवत् । (४) अदृष्ट-दर्शिन । (५) अदृष्टदर्शन । इनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) जो देखता है, वह ‘पश्य’ है, जो नहीं देखता वह ‘अपश्य’ कहलाता है । अपश्य को व्यवहार में अन्धा कहते हैं । यहाँ दार्शनिक क्षेत्र में द्रव्य-अन्ध से मतलब नहीं है, भाव-अन्ध ही वहाँ विवक्षित है । भावअन्ध तुल्य यहाँ तीन कारणों से माना गया है—(क) एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के कारण, (ख) कर्तव्य-अकर्तव्य, हिताहित के विवेक से रहित होने के कारण, (ग) व्यवहार मात्र का लोप हो जाने के कारण ।

(२) ‘पश्य’ कहते हैं सर्वज्ञ—सर्वदर्शी को, अपश्य कहते हैं—जो सर्वज्ञ-सर्वदर्शी नहीं है, उसे । अतः यहाँ ‘अपश्यदर्शन’ का अर्थ हुआ हे असर्वज्ञ—असर्वदर्शी के दर्शन को मानने वाले पुरुष । इसे दूसरे शब्दों में ‘अन्य दर्शनानुयायी पुरुष’ कह सकते हैं ।

(३) दक्ष का अर्थ है निपुण । दार्शनिक क्षेत्र में निपुण उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि प्रमाणों से तत्त्व को सिद्ध करने में निपुण हो । जो ऐसा न हो, वह ‘अदक्ष’ कहलाता है । अतः ‘अदक्षवत्’ का अर्थ हुआ—‘हे अदक्ष के समान पुरुष ।’

(४) अदृष्टदर्शिन—अदृष्ट उसे कहते हैं—जैसे सूक्ष्म, व्यवहित, दूर, परोक्ष (क्षेत्र और काल) से भरिष्य एवं इन्द्रिय-क्षीणता आदि के कारण सूक्ष्मादि पदार्थ दृष्ट नहीं हैं—दिखाई नहीं देते । इस

कारण उसे अदृष्टदर्शी—अवर्गदर्शी—जो सामने निकटवर्ती—प्रत्यक्ष है, उसे ही देखने वाला कहते हैं। उसका सम्बोधन में अदृष्टदर्शिन रूप होता है।

(५) अदृष्ट असर्वज्ञ-असर्वदर्शी को भी कहते हैं, इस दृष्टि से अदृष्टदर्शन का अर्थ हुआ—जो अदृष्ट (असर्वदर्शी) के दर्शन वाला है। जो भी हो, अपश्यदर्शन या अदृष्टदर्शी भावत अन्ध होने के कारण सम्यग्दर्शन युक्त नहीं होता। अतः उसे सम्बोधन करते हुए परमहितैषी शास्त्रकार कहते हैं—‘बन्धुवाहियं सदृहसु’ इसका भावार्थ यह है कि तुम कब तक सम्यग्दृष्टि विहीन रहोगे? सम्यग्दर्शन सम्पन्न बनने के लिए सर्वज्ञ सर्वदर्शी द्वारा कथित तत्त्वो या सिद्धान्तो या आगमो पर श्रद्धा करो। एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने से समस्त व्यवहार का लोप हो जाने से मनुष्य बहुत सी बातों में अप्रामाणिक एवं नास्तिक बन जाता है, फिर पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, कर्तव्य-अकर्तव्य, कर्म-अकर्म को नहीं मानने पर उसका सारा ही बहुमूल्य जीवन (सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयरूप) धर्म से विहीन हो जाता है। यह कितनी बड़ी हानि है। इसीलिए इस गाथा के उत्तरार्द्ध में कहा गया है—‘हृदिह मुनिरुद्धवंसणे कम्मुणा’ सम्यग्दर्शन प्राप्ति का अवसर खो देने से अपने पूर्वकृत मोहनीय कर्म के कारण मनुष्य की सम्यग्दर्शन पूर्वक ज्ञानदृष्टि बन्द हो जाती है।^{१९}

दुःखी मोहे पुणो पुणो—इस पक्ति में शास्त्रकार के दो आशय छिपे हैं—पहला आशय यह है कि सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान के अभाव में अज्ञान, अन्धविश्वास और मिथ्यात्व के कारण मनुष्य पाँच तरह से दुःखी हो जाता है—(१) हिताहित, कर्तव्याकर्तव्य, श्रेय-प्रेय, हेय-उपादेय का भान भूल जाने, से, धर्म-विरुद्ध कार्य करके, (२) वस्तु-तत्त्व का यथार्थ ज्ञान न होने से इष्ट वियोग-अनिष्ट सयोग में आर्त्तध्यान या चिन्ता करके, (३) परम हितैषी या आप्त वीतराग सर्वज्ञ सिद्धान्त या दर्शन पर विश्वास न करने से, तथा (४) अज्ञानवश मान-अपमान, निन्दा प्रशंसा, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण आदि द्वन्द्वों में समभाव न होने से। (५) मिथ्यात्वादि के कारण भयकर पाप कर्मबन्ध हो जाने से बार-बार कुगतियों में जन्म-मरणादि करके।

शास्त्रीय परिभाषा में उदयावस्था को प्राप्त असातावेदनीय को या असातावेदनीय के कारण को दुःख कहते हैं, अथवा जो प्राणी को बुरा (प्रतिकूल) लगता है, सुहाता नहीं, उसे भी दुःख कहते हैं। दुःख जिसको हो रहा हो, उसे दुःखी कहते हैं। वही असातावेदनीय कर्म जब उदय में आता है, तब मूढजीव ऐसे दुष्कर्म करता है, जिससे वह बार-बार दुःखी होता है।

दूसरा आशय है—दुःखी मनुष्य पुन-पुन मोहग्रस्त विवेकमूढ हो जाता है। उपर्युक्त छ प्रकारों में से किसी भी प्रकार से दुःखी मानव अपनी बुद्धि पर मिथ्यात्व और अज्ञान का पर्दा पड़ जाने से सही सोच नहीं सकता, वास्तविक निर्णय नहीं कर सकता, तत्त्व पर दृढ श्रद्धा नहीं कर सकता सर्वज्ञोक्त वचनों पर उसका विश्वास नहीं जम सकता, फलतः वह बार-बार कुकृत्य करके विपरीत चिन्तन करके मूढ या मोहग्रस्त होता रहता है। अथवा मोहनीय कर्मबन्धन करके फिर चतुर्गतिक रूप भयकर दुःखकारी अनन्त ससाराटवी में चक्कर काटता रहता है।^{२०}

१९ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ७३ के आधार पर

२०. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ७३ के आधार पर

मोह के दो प्रबल कारणों—इलाधा और पूजा से विरक्त रहे—यहाँ एक प्रश्न होता है कि साधु-जीवन अगीकार करने के पश्चात् तो सम्यग्दर्शनादि का उत्कट आचरण होने लगता है, फिर वहाँ मोह का और दुःख का क्या काम है? इसका समाधान इसी पक्ष में गर्भित है कि साधु-साधवी सासारिक पदार्थों की मोह-ममता त्याग कर सम्यक् प्रकार से सयम के लिए उत्थित हुये हैं फिर भी जब तक साधक वीतराग नहीं हो जाता, तब तक उसे कई प्रकार से मोह घेर सकता है जैसे—

(१) शिष्य-शिष्याग्री, (२) भक्त-भक्ताग्री, (३) वस्त्र-पात्रादि उपकरणों, (४) क्षेत्र-स्थान, (५) शरीर, (६) प्रशंसा-प्रसिद्धि, (७) पूजा-प्रतिष्ठा आदि का मोह। इसीलिए आचारांग सूत्र में दुःखी 'मोहे-पुणो-पुणो' के बदले 'एत्थ मोहे पुणो-पुणो' पाठ है, जिसका आशय है—इस साधु-जीवन में भी पुन-पुन मोह का ज्वार आता है। प्रस्तुत गाथा में विशेष मोहोत्पादक दो बातों से खासतौर से विरक्त होने की प्रेरणा दी गयी है—निर्विवेज्ज सिलोग-पूयण—श्लोक का अर्थ है—आत्मश्लाघा, या स्तुति, प्रशंसा, यशकीर्ति, प्रसिद्धि या वाहवाही। और पूजा का अर्थ है—वस्त्रादि दान द्वारा सत्कार, अथवा प्रतिष्ठा, बहुमान, भक्ति आदि। साधु-जीवन में और बातों का मोह छूटना फिर भी आसान है, परन्तु अपनी प्रशंसा, प्रसिद्धि, पूजा-सम्मान और प्रतिष्ठा की लालसा छूटनी बहुत कठिन है, क्योंकि वह चुपके-चुपके साधक के मानस में घुसती है, और सम्प्रदाय, धर्म, कुल, तप, ज्ञान, अहंकार, प्रभुत्व आदि कई रूपों में साधक का दिल-दिमाग भ्रान्त करती हुई आती है। इसीलिए शास्त्रकार यहाँ उसका समूलोन्मूलन करने के लिए कहते हैं—'निर्विवेज्ज' अर्थात् इन दोनों मोह जननियों से विरक्त हो जाओ। मन से भी इन्हे मत चाहो, न इनका चिन्तन करो। इनकी जरा-सी भी चाट लगी कि मोह मूढ़ बना साधक बात-बात में अपना अपमान, तिरस्कार, अपकीर्ति आदि मानकर दुःखी हो जायेगा।^{२१}

सम्यग्दर्शन पुष्ट होता है—सर्वप्राणियों के आत्मवत् दर्शन में—१५४वीं सूत्रगाथा के उत्तरार्द्ध में समस्त प्राणियों को आत्मवत् दृष्टि से देखने की प्रेरणा है। सयमी साधु के लिए स्व-पर का भेद-भाव, स्व-सुख की ममता, और पर-मुख की उपेक्षा, स्वजीवन का मोह, परजीवन की उपेक्षा आदि विषमभाव निकालकर दूर कर देना चाहिए। इस विषयभाव को मिटाने का सबसे सरल तरीका है—साधक समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य दृष्टि से देखे। अपने सुख-दुःख, जीवन-मरण के समान ही उनके सुख-दुःखादि को जाने। इसीलिए कहा गया है—“एवं सहितेऽहिपासए सज्जते।” चूर्णिकार इसका अर्थ करते हैं—इस प्रकार सयमी साधु ज्ञानादि सम्पन्न होकर सभी प्राणियों को आत्मतुल्य से भी अधिक देखे।^{२२}

‘दक्खु वाहित’ आदि पदों का अर्थ—दक्खुवाहित—सर्वज्ञ-सर्वदर्शी द्वारा व्याहृत-कथित,

२१ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ३८७ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७३

(ग) आचारांग सूत्र श्रु० १ अ० २ उ० २ सू० ७० पृ० ४६ में देखिए ‘एत्थ मोहे पुणो-पुणो सण्णा, णो हव्वाए, णो पाराए।’

२२ (क) शीलाकवृत्ति (सू० कृ०) पत्राक ७३ का सारांश

(ख) अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३८७ का सारांश

(ग) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० २८

वृत्तिकार के अनुसार—‘अचक्षुदर्शनः—केवलदर्शनः—सर्वज्ञः, तस्माद् यदाप्यते हित तत् ।’ अर्थात् अचक्षुदर्शन वाला—यानी केवलदर्शनी जो सर्वज्ञ है, उससे जो हित (हितकर वचन) प्राप्त होता है उस पर । अहक्षुबंसणा—असर्वज्ञ के दर्शन वालो । वृत्तिकार ने ‘अचक्षुबंसणा’ पाठान्तर मानकर उपर्युक्त अर्थ ही किया है ।^{२३}

सुव्रती समत्वदर्शी-गृहस्थ देवलोक में

१५५. गारं पि य आवसे नरे, अणुपुष्पं पाणोहि सजए ।

समया सव्वत्थ सुव्वए, देवाण गच्छे स लोगय ॥१३॥

१५५ घर (गृहस्थ) में भी निवास करता हुआ मनुष्य क्रमशः प्राणियों पर (यथाशक्ति) सयम रखता है तथा सर्वत्र (सब प्राणियों में) समता रखता है, तो वह (समत्वदर्शी) सुव्रती (श्रावकव्रती गृहस्थ) भी देवों के लोक में जाता है ।

विवेचन—सुव्रती समत्वदर्शी गृहस्थ भी देवलोकगामी—प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि गृहस्थी भी तीन गुणों में समन्वित होकर देवों के लोक में चला जाता है । वे तीन विशिष्ट गुण ये हैं—(१) वह गृहस्थ में रहता हुआ मर्यादानुसार प्राणिहिंसा पर सयम (नियन्त्रण) रखे, (२) आर्हन्-प्रवचनोक्त समस्त एकेन्द्रियादि प्राणियों पर समभाव-आत्मवद्भाव रखे तथा (३) श्रावक के व्रत धारण करे । उत्तराध्ययनसूत्र में भी इसी तथ्य का समर्थन किया गया है कि सुव्रती भिक्षु हो या गृहस्थ, दिव्यलोक में जाता है ।^{२४}

कठिन शब्दों की व्याख्या—‘समया सव्वत्थ सुव्वए’—वृत्तिकार के अनुसार—इस वाक्य के दो अर्थ हैं—(१) समता यानी समभाव—स्व-पर तुल्यता सर्वत्र—साधु और गृहस्थ के प्रति रखता है अथवा आर्हत्प्रवचनोक्त एकेन्द्रियादि समस्त प्राणियों पर समभाव रखता है, ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है । चूणिकार के अनुसार—जो सर्वत्र समताभाव रखता है, वह गृहस्थ भले ही सामायिक आदि क्रियाएँ न करता हो, फिर भी समताभाव के कारण । **देवाणं गच्छे स लोगयं**—वह देवों (वैमानिकों) के लोक में जाता है । चूणिकार ‘स लोगयं’ को ‘सलोगत’ पाठ मानकर अर्थ करते हैं—‘देवाण गच्छे सलोगतं—समानलोगत सलोगत ।’ अर्थात्—देवों का समान लोकत्व (स्थान या अवधिज्ञान दर्शन) पा जाता है अथवा देवों का श्लोकत्व—प्रशंसनीयत्व प्राप्त कर लेता है ।^{२५} **गारं पि य आवसे नरे—**आगर—गृह में निवास करता हुआ भी ।

मोक्षयात्री भिक्षु का आचरण

१५६. सोच्छा भगवाणुसासणं, सच्चे तत्थ करेहुवक्कमं ।

सव्वत्थऽवणीयमच्छरे, उंठ भिक्खु विमुत्तमाहरे ॥१४॥

२३ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ७३

२४ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ७४

(ख) तुलना ‘भिक्खाए व गिहत्थे वा सुव्वए कम्मइ दिव ।’ —उत्तराध्ययन अ० ५।२२

२५ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ७४

(ख) ‘सव्वत्थ समता भावयति, तदनु चाकृतसामायिक शोभनव्रत सुव्रत ।’

—सूयगङ्गा चूणि (मू० पा० टिप्पण) पृ० २८

१५७. सर्वं जन्मा अहिंसा, धम्मद्वी उबहाणवीरिए ।

गुत्ते गुत्ते सवा जए, आय-परे परमाययद्विए ॥१५॥

१५६ भगवान् (वीतराग सर्वज्ञ प्रभु) के अनुशासन (आगम या आज्ञा) को सुनकर उस प्रवचन (आगम) में (कहे हुए) सत्य (सिद्धान्त या सयम) में (उपक्रम) करे । भिक्षु सर्वत्र (सब पदार्थों में) मत्सररहित होकर शुद्ध (उच्छ) आहार ग्रहण करे ।

१५७ साधु सब (पदार्थों या हेयोपादेयों) को जानकर (सर्वज्ञोक्त सर्वसवर का) आधार (आश्रय) ले, धर्मार्थी (धर्म का अभिलाषी) रहे, तप (उपधान) में अपनी शक्ति लगाये, मन-वचन-काया की गुप्ति (रक्षा) से युक्त होकर रहे, सदा स्व-पर-कल्याण के विषय में अथवा आत्मपरायण होकर यत्न करे और परम-आयत (मोक्ष) के लक्ष्य में स्थित हो ।

विवेचन—मोक्षयात्री भिक्षु का आचरण—प्रस्तुत सूत्र गाथाद्वय में मोक्षयात्री भिक्षु के लिए ग्यारह आचरणसूत्र प्रस्तुत किये गये हैं—(१) सर्वज्ञोक्त अनुशासन (शिक्षा, आगम या आज्ञा) को सुने, (२) तदनुसार सत्य (सिद्धान्त या सयम) में पराक्रम करे, (३) सर्वत्र मत्सररहित (रागद्वेष रहित या क्षेत्र, गृह, उपाधि, शरीर आदि पदार्थों में लिप्सारहित) होकर रहे, (४) शुद्ध भिक्षुचर्या करे, (५) हेय-ज्ञेय-उपादेय को जानकर सर्वज्ञोक्त सवर का ही आधार ले, (६) धर्म से ही अपना प्रयोजन रखे, (७) तपस्या में अपनी शक्ति लगाये, (८) तीन गुप्तियों से युक्त होकर रहे, (९) सदैव यत्नशील रहे, (१०) आत्मपरायण या स्व-पर-हित में रत रहे और (११) परमायत-मोक्षरूप लक्ष्य में दृढ़ रहे ।^{२४}

भगवदनुशासन—श्रवण क्यों आवश्यक ?—मोक्षयात्री के लिए पाथेय के रूप में सर्वप्रथम भगवान् का अनुशासन-श्रवण करना इसलिए आवश्यक है कि जिस मोक्ष की वह यात्रा कर रहा है, भगवान् उस मोक्ष के परम अनुभवी, मार्गदर्शक है, क्योंकि ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री, समग्र ऐश्वर्य, एव मोक्ष इन छह विभूतियों से वे (भगवान्) सम्पन्न होते हैं । वे वीतराग एव सर्वज्ञ होते हैं, वे निष्पक्ष होकर वास्तविक मोक्ष-मार्ग ही बताते हैं । उनकी आज्ञाएँ या शिक्षाएँ (अनुशासन) आगमों में निहित हैं, इसलिए गुरु या आचार्य से उनका प्रवचन (आगम) सुनना सर्वप्रथम आवश्यक है । सुनकर ही तो साधक श्रेय-अश्रेय का ज्ञान कर सकता है ।^{२७}

सर्वज्ञोक्त सत्य-सयम में पराक्रम करे—जब श्रद्धापूर्वक श्रवण होगा, तभी साधक उस सुने हुए सत्य को मार्थक करने हेतु अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करेगा । अन्यथा कोरा श्रवण या कोरा भाषण तो व्यर्थ होगा । शास्त्र में बताया है—“सच्चे सच्चपरक्रमे” साधु सत्य में सच्चा पराक्रम करे ।^{२८} परन्तु साधक का सत्य-सयम में पुरुषार्थ मत्सररहित—राग-द्वेष रहित होगा तभी वह सच्चा पुरुषार्थ होगा ।

२६ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ७४

२७ (क) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३८९ के अनुसार

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ७४

(ग) सोच्चा जाणइ कल्लाण सोच्चा जाणइ पावग—दशवे० ४।११

२८ उत्तराध्ययन सूत्र अ० १८।२४

सब पदार्थों में मत्सरहित होकर रहे—मूल में 'सम्बन्ध विणीयमच्छरे' पाठ है, उसका शब्दार्थः अर्थ तो यही होता है, किन्तु वृत्तिकार ने इसके दो और विशेष अर्थ प्रस्तुत किये हैं—(१) सर्वत्र यानी क्षेत्र, गृह, उपाधि, शरीर आदि पदार्थों की तृष्णा (लिप्सा) को मन से हटा दे, अथवा (२) सर्व पदार्थों के प्रति न तो राग या मोह करे, न ही द्वेष, घृणा या ईर्ष्या करे, क्योंकि मत्सर होगा, वहाँ द्वेष तो होगा ही, जहाँ एक ओर द्वेष होगा, वहाँ दूसरी ओर राग मोह-अवश्यम्भावी है। साधक की मोक्षयात्रा में ये बाधक हैं, अतः इनसे दूर ही रहे।^{२९}

गुह्य भिक्षाचरी क्या, क्यों और कैसे ?—साधु भिक्षाजीवी होता है, परन्तु उसकी भिक्षाचरी ४७ एषणा दोषों से रहित होनी चाहिए, वही विशुद्ध भिक्षा कहलाती है। औद्देशिक आदि दोषों से युक्त भिक्षा होगी तो साधु अहिंसा महाव्रत, सयम, एषणा समिति अथवा तप का आचरण यथार्थ रूप से नहीं कर सकेगा। दोषयुक्त भिक्षा ग्रहण एवं सेवन से साधु की तेजस्विता समाप्त हो जायेगी, उसमें निस्पृहता, निर्लोभता (मुत्ती), त्याग एवं अस्वादवृत्ति नहीं रह पायेगी। यहाँ भिक्षा के बदले शास्त्रकार ने 'उच्छ' शब्द का प्रयोग किया है, प्राकृत शब्दकोश के अनुसार उसका अर्थ होता है—“क्रमशः (कण-कण करके) लेना।” इसका तात्पर्य है—अनेक गृहस्थों के घरों से थोड़ी-थोड़ी भोजन सामग्री ग्रहण करना।^{३०}

जाने सब, पर आधार सर्वज्ञोक्त शास्त्र का ले—साधु यद्यपि बहुत-सी चीजों को जानता-देखता है, उनमें कई हेय होती हैं, कई ज्ञेय और कई उपादेय। साधु राजहंस की तरह सर्वज्ञोक्त शास्त्ररूपी चोच द्वारा हेय-ज्ञेय-उपादेय का नीर-क्षीर-विवेक करे, यही अभीष्ट है। अथवा सर्वज्ञोक्त पंचसवर को आधारभूत मानकर उसी कमौटी पर उन पदार्थों को कसे और जो सवर के अनुकूल हो, उसे ग्रहण करे शेष को छोड़ दे या जानकर ही विराम करे। साधु स्वयं हेयादि का निर्णय करने जायेगा तो छद्मस्थता (अल्पज्ञता) वश गड़बड़ा जायेगा, इसलिए सर्वज्ञोक्त पंचसवर के माध्यम से निर्णय करे।^{३१}

सया जए—यह छोटा-सा आचरण सूत्र है, लेकिन इसमें गम्भीर अर्थ छिपा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि साधु चलना-फिरना, उठना-सोना, खाना-पीना, बोलना आदि प्रत्येक क्रिया यत्नपूर्वक करे। वह इस बात का विवेक रखे कि इस प्रवृत्ति या क्रिया के करने में कहीं हिंसा, असत्य, चौर्य, अन्नह्यचर्य, परिग्रह आदि आसक्तियों से तो मैं नहीं लिप्त हो जाऊँगा? अगर कोई क्रिया हिंसादि दोषयुक्त हो, या भविष्य में अनर्थकारक, हिंसादि पापवर्द्धक हो तो उसे न करना। यह इस सूत्र का आशय है।^{३२}

आय-परे—का वृत्तिकार ने तो 'यतेताऽऽत्मनि परस्मिन्'—अपने और पर के सम्बन्ध में यत्न करे, यही अर्थ किया है, परन्तु हमारी दृष्टि से इसका दूसरा अर्थ 'आत्म-परायण हो' यह होना चाहिए। इसका आशय यह है कि साधु की प्रत्येक प्रवृत्ति आत्मा को केन्द्र में रखकर होनी चाहिए। जो प्रवृत्ति आत्मा के लिए अहितकर, आत्मशुद्धिबाधक, कर्मबन्धजनक एवं दोषवर्द्धक हो, आत्म-गुणों

२९ सूत्रकृतांग शिलाकवृत्ति पत्राक ७४

३० सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ ३९० पर से

३१ सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ ३९०

३२ दशवैकालिक अ० ४/गा० १ से ९ तक की हारिभद्रीय टीका

(ज्ञानादि रत्नत्रयादि) के घातक हो, उससे सतत बचना ही आत्मपरकता या आत्मपरायणता है। जो प्रवृत्ति आत्मा के लिए अकल्याणकर अहितकर हो, किन्तु दूसरो को उससे अर्थादिलाभ होता हो तो भी उसे न करे।^{३३}

परमाययद्विष्ट परमायत—मोक्ष (मोक्ष के लक्ष्य) में स्थित रहे। परम उत्कृष्ट आयत-दीर्घ हो, वह परमायत है, अर्थात् जो सदा काल शाश्वत स्थान है, श्रेष्ठ धाम है। साधु उस परमायत लक्ष्य में स्थित—परमायतस्थित तथा उम परमायन का अर्थी परमायतार्थिक मोक्षाभिलाषी हो। अथवा अपने मन, वचन और काया को साधु मोक्षरूप लक्ष्य में ही स्थिर रखे, डोंवाडोल न हो कि कभी तो मोक्ष को लक्ष्य बना लिया, कभी अर्थ-काम को या कभी किसी क्षुद्र पदार्थ को।^{३४}

शेष आचरण-सूत्र तो स्पष्ट है। इन ११ आचरणसूत्रों को हृदयगम करके साधु को मोक्षयात्रा करनी चाहिए।

अशरण भावना

१५८. वित्त पसवो य गातयो, त बाले सरण ति मण्णती ।
एते मम तेसु बी अहं, नो ताण सरण च विज्जइ ॥ १६ ॥

१५९. अन्भाणमितम्मि वा दुहे, अहवोवक्कमि ए भवतए ।
एगस्स गती य आगती, विदुमं ता सरण न मन्नती ॥ १७ ॥

१६०. सव्वे सयकम्मकप्पिया, अव्वत्तेण दुहेण पाणिणो ।
हिडति भयाउत्ता सढा, जाति-जरा-मरणेह भिद्दुता ॥ १८ ॥

१५८ अज्ञानी जीव धन, पशु और जानिजनो को अपने शरणभूत (शरणदाता या रक्षक) समझना है कि ये मेरे हैं, मैं भी उनका हूँ। (किन्तु वस्तुतः ये सब उनके लिए) न तो त्राणरूप है और न शरणरूप है।

१५९ दुःख आ पड़ने पर, अथवा उपक्रम (अकालमरण) के कारणों से आयु समाप्त होने पर या भवान्त (देहान्त) होने पर अकेले को जाना या आना होता है। अतः विद्वान् पुरुष धन, स्वजन आदि को अपना शरण नहीं मानता।

१६० सभी प्राणी अपने-अपने कर्मों के कारण विभिन्न अवस्थाओं में व्यवस्थित—विभक्त है और सभी प्राणी अव्यक्त (अलक्षित) दुःख से दुःखी है। भय से व्याकुल शठ (अनेक दुष्कर्मों के कारण दुष्ट) जन जन्म, जरा और मरण से पीड़ित होकर (बार-बार ससार-चक्र में) भ्रमण करते हैं।

३३ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७४

(ख) सूत्रकृतांग अमरमुखबोधिनी व्याख्या पृ ३९०

३४ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७४

विवेचन—कोई भी ज्ञाता एवं शरणदाता नहीं—प्रस्तुत तीन गाथाओं में अशरण-अनुप्रेक्षा (भावना) का विविध पहलुओं से चित्रण किया गया है—(१) अज्ञानी जीव धन, पशु एवं स्वजनो को भ्रमवश ज्ञाता एवं शरणदाता मानता है, परन्तु कोई भी सजीव-निर्जीव प्राण एवं शरण नहीं देता। (२) दुःख, रोग, दुर्घटना, मृत्यु आदि आ पड़ने पर प्राणी को अकेले ही भोगना या परलोक जाना-पड़ता है। (३) विद्वान् (वस्तुतत्त्वज्ञ) पुरुष किसी भी पदार्थ को अपना शरणरूप नहीं मानता। (४) सभी प्राणी अपने-अपने पूर्वकृत कर्मानुसार विभिन्न अवस्थाओं (गतियो-योनियो) को प्राप्त किये हुए हैं। (५) समस्त प्राणी अव्यक्त दुःखों में दुःखित हैं। (६) दुष्कर्म करने वाले जीव जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु आदि से पीड़ित एवं भयाकुल होकर ससार चक्र में परिभ्रमण करते हैं।

धन आदि शरण योग्य एवं रक्षक क्यों नहीं ?—प्रश्न होता है कि धन आदि शरण्य एवं रक्षक क्यों नहीं होते ? इसके उत्तर में एक विद्वान् ने कहा है—

“रिद्धि सहावतरत्ना, रोग-जरा-भगुरं ह्यसरीरं ।
दोणं पि गमणसीलाणं कियच्चिरं होज्ज संबंधो ?”

अर्थात्—ऋद्धि (धन-सम्पत्ति) स्वभाव से ही चंचल है, यह विनश्वर शरीर रोग और बुढ़ापे के कारण क्षणभंगुर है। अतः इन दोनों (गमनशील-नाशवान्) पदार्थों का सम्बन्ध कब तक रह सकता है ? वास्तव में जिसे शरीर के लिए धनादि वस्तुओं के संचय की इच्छा की जाती है, वह शरीर ही विनाशशील है। फिर वे धनादि चंचल पदार्थ शरीर आदि कौं कैसे नष्ट होने से बचा सकेंगे ? कैसे उन्हें शरण दे सकेंगे ?

जिन पशुओं (हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, बकरी आदि) को मनुष्य अपनी सुख-सुविधा, सुरक्षा एवं आराम के लिए रखता है, क्या वे मनुष्य की मृत्यु, व्याधि, जरा आदि को रोक सकते हैं ? वे ही स्वयं जरा मृत्यु, व्याधि आदि से ग्रस्त होते हैं, ऐसी स्थिति में वे मनुष्य की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं ? युद्ध के समय योद्धा लोग हाथी, घोड़ा आदि को अपना रक्षक मानकर मोर्चे पर आगे कर देते हैं, परन्तु क्या वे उन्हें मृत्यु से बचा सकते हैं ? जो स्वयं अपनी मृत्यु आदि को रोक नहीं सकता, वह मनुष्य की कैसे रक्षा कर सकता है, शरण दे सकता है ?

इसी प्रकार माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भाई-बहन आदि ज्ञाति (स्व) जन भी स्वयं मृत्यु, जरा, व्याधि आदि से असुरक्षित हैं, फिर वे किसी की कैसे रक्षा कर सकेंगे, कैसे शरण दे सकेंगे ? इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘वित्तं पसवो सरणं मण्णती ।’—इसका आशय यही है कि धनादि पदार्थ शरण योग्य नहीं हैं, फिर भी अज्ञानी जीव मूढतावश इन्हें शरणरूप मानते हैं। वे व्यर्थ ही ममत्ववश मानते हैं कि ‘ये सजीव-निर्जीव पदार्थ मेरे हैं, मैं भी उनका हूँ ।’^{३५}

३५ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति सहित भाषानुवाद भा० १, पृ० २९१ से २९५ तक का सार

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ३९१ से ३९३ तक का सारांश

(ग) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पृ० ७५ के आधार पर

मान लो, माता-पिता आदि स्वजनो को कोई भ्रान्तिवश अपना शरणदाता एवं भ्राता मानता है, परन्तु अशुभ कर्मोदयवश उस व्यक्ति पर कोई दुःख, सकट आ गया, सोपक्रमी आयु वाला होने से अकस्मात् कोई दुर्घटना हो गयी, इस कारण आयु नष्ट हो गयी तथा देहान्त हो गया। ऐसे समय में उस व्यक्ति के माता-पिता आदि स्वजन न तो उसके बदले में दुःख भोग सकते हैं, न ही दुर्घटना से उसे बचा सकते हैं, और न ही आयुष्य नष्ट होने से रोक सकते हैं, तथा शरीर छूटने से भी यानी मृत्यु से भी उसे बचा नहीं सकते, क्यों ? इसलिए कि उसके स्वकृत कर्म अलग है, माता-पिता आदि स्वजन के कृतकर्म अलग है। उसके कर्मों का फल न तो उसके माता-पिता आदि भोग सकते हैं और न ही पुत्र आदि अपने माने हुए माता-पिता आदि के द्वारा किये गये कर्मों का फल भोग सकते हैं। कोई भी स्वजन उसके रोग को न तो घटा सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि कर्मों का सुखद या दुःखद फल भोगते समय व्यक्ति अकेला ही होता है। अकेला ही परलोक में जाता है, अकेला ही वहाँ से दूसरे लोक में जन्म लेता है। दूसरा कोई भी उसके साथ परलोक में नहीं जाता और न वहाँ से आता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—“अभागमितमि वा दुहे विदुम ता सरणं न मम्रती।” आशय ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। निष्कर्ष यह है कि इन सब कारणों से वस्तुतत्त्वज्ञ विद्वान् किसी भी सजीव-निर्जीव पदार्थ को अपना शरणभूत नहीं मानते।

स्वकर्म-सूत्र से ग्रथित सारा ससार—प्रश्न होता है कि जीव अकेला ही जन्मता-मरता और अकेला ही किसी गति या योनि में क्यों जाता-आता है ? इस प्रश्न का उत्तर इस गाथा में दिया गया है—“सबबे सयकम्मकप्पिया जाइजरामरणे हइभिद्वुता।” सभी जीव अपने-अपने कर्मों के कारण नाना गतियाँ, योनियाँ, शरीर, इन्द्रियाँ आदि प्राप्त करते हैं। अपने ही ज्ञानावगुणियाँ कर्मों के कारण जीव सूक्ष्मबादर, पर्याप्त-अपर्याप्त, सम्मूर्च्छिम-गर्भज तथा एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय और पचेन्द्रियो में भी मनुष्य, तिर्यञ्च, देव या नरक आदि विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि इन विभिन्न अवस्थाओं में भी प्राणी अपने-अपने कर्मों के प्रभाव में रोग, निर्धनता, अभाव, अपमान, सकट, कर्जदारी, आदि विभिन्न कारणों से स्वयं ही शारीरिक, मानसिक एवं प्राकृतिक दुःख पाता है। ये समस्त दुःख मन में ही महसूस होते हैं, इसलिए इन्हें अव्यक्त-अप्रकट कहा है, क्योंकि साधारण अल्पज्ञ व्यक्ति इन्हें सहसा जान नहीं पाता। हाँ, असातावेदनीय के फलस्वरूप दुःख आ पड़ने पर व्यक्ति के वाणी तथा आकृति आदि पर से दुःख को अनुमानत व्यक्त रूप से जाना जा सकता है, परन्तु सामान्यतया दुःख अव्यक्त होता। दुःख एक मानसिक अवस्था है, प्रतिकूल रूप से वेदन भी मानसिक होता है, जो प्रत्येक प्राणी का अपना अलग-अलग होता है।^{३६}

कई लोग कहते हैं कि समस्त प्राणियों को अपने-अपने कर्मों का फल मिलता है, किन्तु प्रायः देखा जाता है कि कई दुष्कर्म करने वाले पापी लोग पापकर्म (हत्या, लूटपाट, चोरी, व्यभिचार आदि) करते हैं, फिर भी वे यहाँ मौज से रहते हैं, वे सम्पन्न हैं, समाज में भी प्रशंसित हैं, ऐसा क्यों ? इसी का समाधान देने हेतु सूत्रगाथा ६० का उत्तरार्द्ध प्रस्तुत है—

३६ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ३९४

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पृ० ७५

“हिडंति भयाजला सदा जाति जरामरणेहऽभिबुधता” इससे दो तथ्य प्रतिफलित होते हैं—
 (१) यहाँ वे भयाकुल होकर ही घूमते हैं, (२) अथवा वे जन्म, जरा, मरण आदि से यहाँ या आगे पीडित रहते हैं। प्रायः देखा जाता है चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, बलात्कार आदि भयकर पाप करने वाले दुष्ट (अठ) लोग प्रतिक्षण आशंकित, भयभीत, दण्डभय से व्याकुल और समाज में बेइज्जती हो जाने की आशंका से चिन्तित रहते हैं। कई लोग तो एकान्त स्थानों में छिपकर या सरकार की नजर बचाकर अपनी जिन्दगी बिताते हैं। उनका पाप उन्हें हरदम कचोटता रहता है। कोई उसकी हत्या न कर दे, बदला न ले ले, बुरी तरह मारपीट कर अधमरा न कर दे, इस प्रकार उन दुष्कर्मियों का वह जीवन मुट्ठी में रहता है। चिन्ता ही चिन्ता के कारण उनका मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है। विक्षिप्त, अर्धविक्षिप्त-से हो जाते हैं। कभी हृदय-रोग का हमला, रक्तचाप, क्षय आदि रोगों के कारण जिन्दगी बर्बाद हो जाती है, असमय में ही बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए बहुत-से लोगों को तो इसी जन्म में दुष्कर्म का फल मिल जाता है। मृत्यु के समय भी कई अत्यन्त भयभीत रहते हैं। अगर किसी को इस जन्म में अपने दुष्कर्मों का फल नहीं मिलता तो अगले जन्मों में अवश्य ही मिलता है। वे जन्म-मृत्यु के चक्के में घूमते रहते हैं। नि मन्देह कहा जा सकता है कि ससार में कोई किसी का आता एव शरणदाता नहीं हो सकता, सभी को अपने-अपने कर्मों से तथा तदनुसार दुःखों से निपटना होता है। उत्तराध्ययन आदि सूत्रों में भी इसी तथ्य का उद्घाटन किया गया है।^{३७}

कठिन शब्दों की व्याख्या—‘अव्वत्तेण दुहेण पाणिणो’ का अर्थ वृत्तिकार के अनुसार है—
 अव्यक्त अपरिस्फुट शिरोवेदना आदि अलक्षित स्वभावरूप दुःख से प्राणी दुःखित है। चूणिकार ‘अव्वत्तेण’ के बदले अवियत्तेण पाठ मानकर इसके संस्कृत में दो रूप बनाकर अर्थ करते हैं—
 “अवियत्तेण कृती छेदने, न विकृतं अविच्छिन्नमित्यर्थस्तेन, अथवा अवियत्तेन अधिगच्छन्तेनेत्यर्थः” कृती धातु छेदने अर्थ में है। विकृत नहीं, अर्थात् अविकृत-अविच्छिन्न, उम (दुःख) से, अथवा अवियत्तेन का अर्थ—‘जानते हुए या स्मरण करते हुए’ भी होता है। पहले अर्थ के अनुसार—अविच्छिन्न (लगातार) दुःख से प्राणी दुःखी होते हैं, दूसरे अर्थ के अनुसार—ज्ञात और स्मृत दुःख से प्राणी दुःखी होते हैं, ‘जातिजरामरणेहऽभिबुधता’ के बदले चूणिकार ने ‘आधिजरामरणेहऽभिबुधता’ पाठान्तर माना है, जिसका अर्थ होता है—यहाँ व्याधि, जरा एव मरण से पीडित। ‘बिबुधता’ का अर्थ वृत्तिकार के अनुसार है—विद्वान्-बिबेकी-ससार स्वभाव का यथार्थवेत्ता। चूणिकार ‘विबु मता’ इन दोनों पदों को ‘विबु मत्वा’ के रूप में पृथक्-पृथक् करके अर्थ करते हैं—विद्वान् इस प्रकार जान-मानकर (पूर्वोक्त ज्ञाति आदि वस्तुओं को शरण नहीं मानते।)^{३८}

३७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ ७५ के आधार पर

(ख) देखिए प्रश्नव्याकरण सूत्र में प्रथम आस्रव द्वार और तृतीय आस्रव द्वार का वर्णन।

(ग) माणुसत्ते असारमि बाहीरोगाण आलए।

जरा-मरणधत्थमि खणपि न रमामह ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ १९।१४

३८ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति, पृ ७५

(ख) स्यगडग चूणि (मूलपाठ टिप्पण) पृ २९

बोधिदुर्लभता की चेतावनी

१६१. इणमेव खणं वियाणिया, णो सुलभ बोहि च आहिय ।

एवं सहिएऽहियासए, आह जिणे इणमेव सेसगा ॥१९॥

१६१ ज्ञानादि सम्पन्न या स्वहितैषी मुनि इस प्रकार विचार (या पर्यालोचन) करे कि यही क्षण (बोधि प्राप्ति का) अवसर है, बोधि (सम्यग्दर्शन या मद्बोध की प्राप्ति) सुलभ नहीं है, ऐसा जिन-रागद्वेष विजेता (तीर्थकर ऋषभदेव) ने और शेष तीर्थकरो ने (भी) कहा है ।

विवेचन—बोधिदुर्लभता की चेतावनी—इस गाथा में शास्त्रकार वर्तमान क्षण का महत्त्व बताकर चेतावनी देते हैं कि बोधि दुर्लभ है । उत्तरार्द्ध में इस तथ्य की पुष्टि के लिए—समस्त राग-द्वेष-विजेता तीर्थकरो की साक्षी देते हैं ।

इणमेव खण—इस वाक्य में 'इण' (इद) शब्द प्रत्यक्ष और समीप का और 'खण' अर्थ का बोधक है । 'एव' शब्द निश्चय अर्थ में है । शास्त्रकार के आशय को खोलते हुए वृत्तिकार कहते हैं—मोक्ष साधना के लिए यही क्षेत्र और यही काल तथा यही द्रव्य और यही भाव श्रेष्ठ अवसर है ।

द्रव्यतः श्रेष्ठ अवसर—जगम होना, पचेन्द्रिय होना, उत्तमकुलोत्पत्ति तथा मनुष्य जन्म प्राप्ति है । **क्षेत्रतः श्रेष्ठ अवसर है—**साढ़े पच्चीस जनपद रूप आर्यदेश प्राप्त होना । **कालतः श्रेष्ठ अवसर है—**अवमर्षिणी काल का चतुर्थ आदि आरा तथा वर्तमान काल धर्म प्राप्ति के योग्य है । **भावतः श्रेष्ठ अवसर है—**सम्यक् श्रद्धान एव चारित्र्यावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न सर्वविरति स्वीकार करने में उत्साह रूप भाव अनुकूलता ।

सर्वज्ञोक्त (शास्त्रोक्त) कथन से ऐसा क्षण (अवसर) प्राप्त होने पर भी जो जीव धर्माचरण या मोक्षमार्ग की साधना नहीं करेगा उसे फिर बोधि प्राप्त करना सुलभ नहीं होगा, यही इस गाथा का आशय है ।^{३९}

इस प्रेरणा सूत्र के द्वारा माधक को गम्भीर चेतावनी शास्त्रकार ने दे दी है 'एवं सहिएऽहियासए' इस प्रकार (पूर्वोक्त कथन को जानकर) ज्ञानादि महिन या स्वहितार्थी साधक को अपनी आत्मा में (भीतर) भाकना चाहिए । इस चेतावनी के रहस्य को खोलने के लिए वृत्तिकार एक गाथा प्रस्तुत करते हैं -

“लद्धेलिय बोहि, अकरे तो अणागय च पत्थेतो ।

अन्ने दाइं बोहिं, सम्भिसि कयरेण मोल्लेणं ?”

३९ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पृ ७५ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ ३९५ के आधार पर

(ग) तुलना— 'खण जाणाहि पडिग —आचाराण सूत्र १, अ २ उ २ म ६८ पृ ४४

अर्थात्—जो पुरुष उपलब्ध बोधि को सार्थक नहीं करता और भविष्य काल में बोधि प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है अर्थात् यह चाहता है कि मुझे भविष्य में बोधि मिले, वह दूसरो को बोधि देकर क्या मूल्य चुकाकर पुनः बोधि लाभ करेगा ?

तात्पर्य यह है कि आत्महितार्थी साधक को दीर्घदृष्टि से सोचना चाहिए कि अगर एक बार बोधिलाभ का अवसर खो दिया तो अर्धपुद्गल-परावर्तन काल तक फिर बोधि (सम्यक्त्व) प्राप्त करना दुर्लभ होगा। अतः साधक सदैव बोधि दुर्लभता का ध्यान रखे। वह अपने अंतरतम में भाककर सदैव पता लगाता रहे कि बोधि-लाभ को सार्थक करने का कोई भी क्षण खोया तो नहीं है।

बोधिदुर्लभता का यह उपदेश केवल शास्त्रकार ही नहीं कर रहे हैं, अष्टापद पर्वत पर प्रथम तीर्थंकर ने अपने पुत्रों को यह उपदेश दिया था, शेष तीर्थंकरों ने भी यही बात कही है।

पाठान्तर—‘अहियासए’ के बदले ‘अधियासए’ पाठान्तर भी है, जिसका अर्थ होता है—परिषहोपसर्गों को समभाव से सहन करे।^{४०}

भिक्षुओं के मोक्षसाधक गुणों में ऐकमत्य

१६२. अभविंसु पुरा वि भिक्खवो, आएसा वि भविंसु मुव्वता ।

एताइ गुणाइं आहु ते, कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥२०॥

१६३. तिविहेण वि पाणि मा हणे, आयहिते अणियाण संवुडे ।

एवं सिद्धा अणतगा, संपत्ति जे य अणागयाऽवरे ॥२१॥

१६२ भिक्षुओ ! पूर्वकाल में भी जो (सर्वज्ञ) हो चुके हैं और भविष्य में भी जो होंगे, उन सुव्रत पुरुषों ने इन्हीं गुणों को (मोक्ष साधन) कहा है। काश्यपगोत्रीय (भगवान् ऋषभदेव एवं भगवान् महावीर स्वामी) के धर्मानुगामी साधकों ने भी यही कहा है।

१६३ मन, वचन और काया इन तीनों से प्राणियों का प्राणातिपात (हिंसा) न करे तथा-हित (अपने कल्याण) में रत रहे, स्वर्गादि सुखों की वाञ्छा (निदान) से रहित, सुव्रत होकर रहे। इस प्रकार (रत्नत्रय की साधना से) अनन्त जीव (भूतकाल में) सिद्ध-मुक्त हुए हैं, (वर्तमानकाल में हो रहे हैं) और भविष्य में भी अनन्त जीव सिद्ध-बुद्ध मुक्त होंगे।

विवेचन—भिक्षुओं के मोक्षसाधक गुण : सभी तीर्थंकरों का एकमत—प्रस्तुत गाथाद्वय में पूर्वोक्त गाथाओं में निरूपित मोक्ष साधक गुणों के सम्बन्ध में सभी तीर्थंकरों की एक वाक्यता बतायी गयी है, तथा पचमहाव्रत आदि चारित्र्य गुणों से युक्त साधकों की तीनों कालों में मुक्ति भी बतायी गयी है।^{४१}

‘अभविंसु पुरा वि एताइगुणाइं आएसा।’—इस गाथा पंक्ति का आशय यह है कि पूर्व

४० सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पृ ७५

४१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पृ ७५

गाथाओं में जिन मोक्ष साधक गुणों का निरूपण किया गया है, उस सम्बन्ध में अतीत, अनागत वर्तमान के सर्वत्र एक मत हैं, इतना ही नहीं काश्यप गोत्रीय भगवान् ऋषभदेव एवं भगवान् महावीर के धर्मानुगामी साधकों का भी यही मत है।

‘सुध्वशा’—शब्द इस बात का सूचक है कि इन पुरुषों को जो सर्वज्ञता प्राप्त हुई थी, वह उत्तम व्रतों के पालन से ही हुई थी और होगी।

तिविहेण वि पाणि मा हणे—संबुद्धे—यद्यपि मोक्ष-साधन तीन हैं—सम्यग् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र, परन्तु यहाँ केवल सम्यक् चारित्र (महाव्रतादि) से मुक्त-सिद्ध होने का जो वर्णन किया है—वह इस अपेक्षा से है कि जहाँ सम्यक् चारित्र आयेगा, वहाँ सम्यक् ज्ञान अवश्यम्भावी है और ज्ञान सम्यक् तभी होता है, जब दर्शन सम्यक् हो। अतः सम्यक् चारित्र में सम्यक् ज्ञान और सम्यग्दर्शन का समावेश हो ही जाता है। अथवा पूर्व गाथाओं में सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा ही जा चुका है, इसीलिए शास्त्रकार ने पुनरुक्ति न करते हुए इतना सा संकेत कर दिया है—‘एताइ गुणाइं आहु ते’। फिर भी शास्त्रकार उत्तराध्ययन सूत्र में उक्त ‘अगुणिस्स नत्थि मोक्खो’^{१२} चारित्र गुण रहित को मोक्ष नहीं होता, इस सिद्धान्त की दृष्टि से यहाँ कुछ मूलभूत चारित्र गुणों का उल्लेख मात्र कर दिया है—‘तिविहेण वि पाणि मा हणे’। यहाँ सर्वचारित्र के प्रथम गुण—अहिंसा महाव्रत पालन का निर्देश समझ लेना चाहिए। अन्य चारित्र से सम्बद्ध मुख्य तीन गुणों का भी यहाँ उल्लेख है—(१) आत्महित तत्पर, (२) निदान (स्वर्गादि-सुख भोग प्राप्ति की वाञ्छा रूप) से मुक्त, तथा (३) सुव्रत (तीन गुणित्यो से गुप्त, या पचसवर से युक्त।) निष्कर्ष यह है कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान युक्त चारित्र गुणों से अतीत में अनन्त जीव सिद्ध मुक्त हुए हैं, भविष्य में भी होंगे और वर्तमान में भी। चूणिकार के ‘संपतंसखेज्जा सिज्जति’ इस मतानुसार ‘वर्तमान में सख्यात जीव सिद्ध होते हैं।

१६४. एवं से उवाहु अनत्तरनाणी अणुत्तरदसी अणुत्तरनाणदसणधरे।

अरहा णायपुत्ते भगव वेसालीए बियाहिए ॥२२॥ ति

१६४ इस प्रकार उस (भगवान् ऋषभदेव स्वामी) ने कहा था, जिसे अनुत्तरज्ञानी, अनुत्तर-दर्शी, अनुत्तर ज्ञान-दर्शन-धारक, इन्द्रादि देवों द्वारा पूजनीय (अर्हन्त) ज्ञातपुत्र तथा ऐश्वर्यादि गुण युक्त भगवान् वैशालिक महावीर स्वामी ने वैशाली नगरी में कहा था—‘भो मै (सुधर्मा स्वामी) तुमसे जम्बू स्वामी आदि शिष्य वर्ग से) कहता हूँ।’

विवेचन—प्रस्तुत गाथा वैतालीय या वैदारिक अध्ययन की अन्तिम गाथा है। इसमें इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी आदि से इस अध्ययन रचना का

४२ (क) देखिए उत्तराध्ययन (अ २८।३०) में मोक्ष-विषयक सिद्धान्त—

‘नादसणिस्स नाण, नाणेण विणा ण हुँति चरणगुणा।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वान ॥’

(ख) (अ) सूत्रकृताग श्रीलाकवृत्ति सहित भाषानुवाद भा १, पृ. २९८ पर से

(ब) सूयगढग चूणि (मूलपाठ टिप्पण) पृ २९

इतिहास बताते हुए कहते हैं—‘एवं से उवाहु—वैसालिए वियाहिए’। इसका आशय यह है कि ‘तीन उद्देशकों से युक्त इस वेतालीय अध्ययन में जो उपदेश है, वह आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने अपने ९८ पुत्रों को लक्ष्य करके अष्टापद पर्वत पर दिया था, उसे ही भगवान् महावीर स्वामी ने हमें (गणधरो को) विशाला नगरी में फरमाया था। उसी उपदेश को मैं तुमसे कहता हूँ।’

भगवान् महावीर के विशेषणों के अर्थ—प्रस्तुत गाथा में भगवान् महावीर के ७ विशेषण उनकी मोक्ष प्राप्ति की गुणवत्ता एवं योग्यता बताने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। उनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं—अणुत्तर गाणी—केवलज्ञानी, जिससे उत्तम (बढ़कर) और कोई ज्ञान कहीं ऐसे अनुत्तर ज्ञान से सम्पन्न। अणुत्तरवसी—केवलदर्शन, जिससे बढ़कर कोई दर्शन न हो, ऐसे अनुत्तर दर्शन से सम्पन्न। अणुत्तर गाणवंसण धरे—केवल (अनुत्तर) ज्ञान-दर्शन के धारक। अरहा—इन्द्रादि देवों द्वारा पूज्य अर्हन्। नायपुत्ते—ज्ञातृकुल में उत्पन्न होने से ज्ञातपुत्र। भगवं—ऐश्वर्यादि छ गुणों से युक्त भगवान्। वैसालिए—इसके संस्कृत में दो रूप बनते हैं वैशालिक और वैशाल्याम्। अतः ‘वैसालिए’ के तीन अर्थ निकलते हैं—(१) वैशाली में, अथवा विशाला नगरी में किया गया प्रवचन, (२) विशाल कुल में उत्पन्न होने से वैशालिक भगवान् ऋषभदेव, (३) अथवा वैशालिक भगवान् महावीर। पिछले अर्थ का समर्थन करने वाली एक गाथा वृत्तिकार ने दी—

“विशाला जननी यस्य, विशालं कुलमेव वा।

विशालं वचनं चास्य, तेन वैशालिको जिन ॥”

अर्थात् (भगवान् महावीर) की माता विशाला थी, उनका कुल भी विशाल था, तथा उनका प्रवचन भी विशाल था, इसलिए जिनेन्द्र (भगवान् महावीर) को वैशालिक कहा गया है। इसलिए ‘वैसालिए वियाहिए’ का अर्थ हुआ—(१) वैशाली नगरी में (यह उपदेश) कहा गया था, अथवा (२) वैशालिक भगवान् महावीर ने (इसका) व्याख्यान किया था।

अधिक गाथा—एक प्रति में चूर्णिकार एवं वृत्तिकार के द्वारा व्याख्या न की हुई एक गाथा इस अध्ययन के अन्त में मिलती है—

‘इति कम्मवियालमुत्तमं जिणवरेण सुवेसियं सया।

जे आचरंति आहिय खवितरया वड्ढंहिति ते सिव गति ॥” —त्ति बेमि

अर्थ—इस प्रकार उत्तम कर्मविदार नामक अध्ययन का उपदेश श्री जिनवर ने स्वयं फरमाया है, इसमें कथित उपदेश के अनुसार जो आचरण करते हैं, वे अपने कर्मरज का क्षय करके मोक्षगति प्राप्त कर लेते हैं। —ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ वेतालीय : द्वितीय अध्ययन सम्पूर्ण ॥

४३ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७६ के आधार पर

४४ सूयगडग सुत्त मूल (जम्बूविजयजी-सम्पादित) पृ० ३०

उपसर्ग-परिज्ञा : तृतीय अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृतागसूत्र के तृतीय अध्ययन का नाम है—‘उपसर्गपरिज्ञा’ ।
- ☐ प्रतिबुद्ध (सम्यक् उत्थान से उत्थित) साधक जब मोक्ष प्राप्ति हेतु रत्नत्रय की साधना करने जाता है, तब से लेकर साधना के अन्त तक उसके समक्ष कई अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग आते हैं। कच्चा साधक उस समय असावधान हो तो उनसे परास्त हो जाता है, उसकी की हुई साधना दूषित हो जाती है। अतः साधक उन उपसर्गों को भलीभाँति जाने और उनसे पराजित न होकर समभाव पूर्वक अपने धर्म पर डटा रहे तभी वह वीतराग, प्रशान्तात्मा एवं स्थितप्रज्ञ बनता है। यही इस अध्ययन का उद्देश्य है।^१
- ☐ उपसर्गों की परिज्ञा दो प्रकार से की जाती है—(१) ज्ञपरिज्ञा से उन्हें जाने और (२) प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनके समक्ष डटा रहकर प्रतीकार करे। यही तथ्य उपसर्ग परिज्ञा अध्ययन में प्रतिपादित है।
- ☐ ‘उपसर्ग’ जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है। निर्युक्तिकार ने उपसर्ग का निर्वचन इस प्रकार किया है—‘जो किसी देव, मनुष्य या तिर्यञ्च आदि दूसरे पदार्थों से (साधक के समीप) आता है तथा जो साधक के देह और सयम को पीड़ित करता है वह ‘उपसर्ग’ कहलाता है।^२ उपताप, शरीर-पीडोत्पादन इत्यादि उपसर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रचलित भाषा में कहे तो, साधना-काल में आने वाले इन विघ्नों, बाधाओं, उपद्रवों और आपत्तियों को उपसर्ग कहा जाता है।
- ☐ निर्युक्तिकार ने ‘उपसर्ग’ को विभिन्न दृष्टियों से समझाने के लिए ६ निक्षेप किये हैं—(१) नाम-उपसर्ग, (२) स्थापना-उपसर्ग, (३) द्रव्य-उपसर्ग, (४) क्षेत्र-उपसर्ग, (५) काल-उपसर्ग और (६) भाव-उपसर्ग।
- ☐ किसी का गुण शून्य उपसर्ग नाम रख देना ‘नाम-उपसर्ग’ है, उपसर्ग सहने वाले या उपसर्ग सहते समय की अवस्था को चित्रित करना, या उसका कोई प्रतीक रखना ‘स्थापना-उपसर्ग’ है, उपसर्ग

१ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ७७

२ (क) “आगतुगो य पीलागरो य जो सो उवसग्गो।” —सूत्रकृताग निर्युक्ति गा० ४५

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ७७

(ग) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा० १, पृ० १४२

कर्ता या उपसर्ग करने का साधन **द्रव्य उपसर्ग** है। यह दो प्रकार का है— चेतन द्रव्यकृत, अचेतन द्रव्यकृत। तिर्यञ्च, मनुष्य आदि अचेतन प्राणी अगो का घात करके जो उपसर्ग (देह पीडा) उत्पन्न करते हैं, वह **सचित्त द्रव्यकृत** है और काष्ठ आदि अचित्त द्रव्यो द्वारा किया गया आघात **अचित्त द्रव्यकृत उपसर्ग** है।

- जिस क्षेत्र में क्रूर जीव, चोर आदि द्वारा शरीर पीडा, सयम-विराधना आदि होती है, अथवा कोई वस्तु किसी क्षेत्र में दुःख उत्पन्न करती है, उसे **क्षेत्रोपसर्ग** कहते हैं। जिस काल में एकान्त दुःख ही होता है, वह दुःषम आदि काल, अथवा—ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं का अपने-अपने समय में दुःख उत्पन्न करना **कालोपसर्ग** है। ज्ञानावरणीय, असातावेदनीय आदि कर्मों का उदय होना भावोपसर्ग है।
- नाम और स्थापना को जोड़कर पूर्वोक्त सभी उपसर्ग **औधिक** और **औपक्रमिक** के भेद से दो प्रकार के होते हैं।
- अशुभकर्म प्रकृति से उत्पन्न उपसर्ग **औधिक उपसर्ग** है, और डडा, चाबुक, शस्त्र, मुट्ठी आदि के द्वारा जो दुःख उत्पन्न होता है, वह **औपक्रमिक उपसर्ग** है।
- यहाँ 'उपक्रम' का अर्थ है—जो कर्म उदय-प्राप्त नहीं है, उसका उदय होना। अतः औपक्रमिक उपसर्ग का अर्थ हुआ—जिस द्रव्य का उपयोग करने से, या जिस द्रव्य के निमित्त से असाता-वेदनीय आदि अशुभकर्मों का उदय होता है, और जब अशुभकर्मोदय होता है, तब अल्प पराक्रमी साधक के समय में विघ्न, दोष या विघात आ जाता है, उस द्रव्य द्वारा उत्पन्न उपसर्ग को 'औपक्रमिक उपसर्ग' कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त मुनियों का समय (रत्नत्रय साधक) ही मोक्ष का अंग है। अतः उस समय में विघ्नकारक औपक्रमिक उपसर्ग का ही इस अध्ययन में वर्णन है, औधिक उपसर्ग का नहीं।
- औपक्रमिक उपसर्ग द्रव्य रूप से चार प्रकार का होता है—दैविक, मानुष्य, तिर्यञ्चकृत और आत्म-सवेदन रूप।
- इनमें से प्रत्येक के चार-चार प्रकार होते हैं। दैविक (देवकृत) उपसर्ग हास्य से, द्वेष से, परीक्षा करने के लिए तथा अन्य अनेक कारणों से होता है। मनुष्यकृत उपसर्ग भी हास्य से, द्वेष से, परीक्षा करने के लिए एवं कुशोल सेवन निमित्त से होता है। तिर्यञ्चकृत उपसर्ग भय से, द्वेष से, आहार के लिए तथा अपनी सतान आदि की रक्षा के लिए होता है। आत्म सवेदन रूप उपसर्ग भी चार प्रकार का होता है (१) अगो के परस्पर रगड़ने से, (२) अँगुलि आदि अगो के चिपक जाने या कट जाने से (३) रक्त संचार रुक जाने से एवं ऊपर से गिर जाने से। अथवा (४) वात, पित्त, कफ और इन तीनों के विकार से भी आत्म-सवेदनरूप उपसर्ग चार प्रकार का होता है। पूर्वोक्त देवकृत आदि चारो उपसर्ग अनुकूल और प्रतिकूल के भेद से ८ प्रकार के हैं। तथा पूर्वोक्त चारों के ४ भेदों को परस्पर मिलाने से कुल १६ भेद उपसर्गों के होते हैं।^३

३ (क) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा० ४५, ४६, ४७, ४८

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ७७-७८

- प्रस्तुत अध्ययन के चार तथ्यों का सांगोपाग निरूपण किया गया है —
- (१) कैसे-कैसे उपसर्ग किस-किस रूप में आते हैं ?
 - (२) उन उपसर्गों को सहने में क्या-क्या पीड़ा होती है ?
 - (३) उपसर्गों से सावधान न रहने या उनके सामने झुक जाने से कैसे समय का विघात होता है ?
 - (४) उपसर्गों के प्राप्त होने पर साधक को क्या करना चाहिए ।*
- प्रस्तुत अध्ययन के चार उद्देशक हैं—प्रथम उद्देशक में प्रतिकूल उपसर्गों का वर्णन है । द्वितीय उद्देशक में स्वजन आदिकृत अनुकूल उपसर्गों का निरूपण है । तृतीय उद्देशक में आत्मा में विषाद पैदा करने वाले अन्यतीर्थिकों के तीक्ष्णवचन रूप उपसर्गों का विवेचन है और चतुर्थ उद्देशक में अन्यतीर्थिकों के हेतु सदृश प्रतीत होने वाले हेत्वाभासों से वस्तुस्वरूप को विपरीत रूप में ग्रहण करने से चित्त को विभ्रान्त एवं मोहित करके जीवन को आचारभ्रष्ट करने वाले उपसर्गों का तथा उन उपसर्गों के समय स्वसिद्धान्त प्रसिद्ध मुक्ति सगत हेतुओं द्वारा यथार्थ बोध देकर समय में स्थिर रहने का उपदेश है ।
- चारों उद्देशकों में क्रमशः १७, २२, २१ और २२ गाथाएँ हैं ।
- इस अध्ययन की सूत्र गाथा सख्या १६५ से प्रारम्भ होकर गाथा २४६ पर समाप्त है ।

□□

- ४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ७८
 (ख) सूत्रकृतांग अमरमुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४०२
- ५ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गाथा ४९, ५०
 (ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७८
 (ग) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग १, पृ० १४१, १४३, १४४

उपसर्गपरिणाम-तइयं अज्झयणं

पढमो उद्देशओ : प्रथम उद्देशक

उपसर्ग-परिणाम : तृतीय अध्ययन

प्रतिकूल-उपसर्ग विजय

१६५. सूरं मन्तति अप्पाण जाव जेत न पस्सति ।
जुज्झंतं दृढधम्माण सिसुपाले व महारहं ॥१॥

१६६. पयाता सूरं रणसीसे सगामम्मि उवट्ठिते ।
माता पुत्तं ण याणाइ जेतणे परिविच्छए ॥२॥

१६७. एवं सेहे वि अप्पुट्ठे भिक्षाचरियाअकोविए ।
सूरं मन्तति अप्पाणं जाव लूहं न सेवई ॥३॥

१६५ जब तक विजेता पुरुष को नहीं देख लेता, (तब तक कायर) अपने आपको शूरवीर मानता है। युद्ध करते हुए दृढधर्मा (अपने प्रण पर दृढ़) महारथी (श्रीकृष्ण) को देखकर जैसे शिशुपाल के छक्के छूट गए थे।

१६६ युद्ध छिड़ने पर युद्ध के अग्रभाग में (मोर्चे पर) पहुँचे हुए शूरवीर (वीराभिमानि पुरुष), (जिम युद्ध में) माना अपनी गोद से गिरते हुए बच्चे को नहीं जानती, (ऐसे कलेजा कपा देने वाले भयकर युद्ध में), जब विजेता पुरुष के द्वारा क्षत-विक्षत (घायल) कर दिये जाने पर दीन हो जाते हैं।

१६७ इसी प्रकार भिक्षाचर्या में अनिपुण तथा परीषद्ही और उपसर्गों का स्पर्श नहीं पाया हुआ नवदीक्षित साधु (शिक्ष) भी अपने आपको तभी तक शूरवीर मानता है, जब तक वह समय का सेवन—आचरण नहीं करता।

विवेचन—उपसर्ग विजय—कितना सरल, कितना कठिन?—प्रस्तुत तीन गाथाओं में शास्त्र-कार साधक को दृष्टान्तों द्वारा उपसर्ग विजय की महत्ता समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि (१) उपसर्ग पर विजय पाना कायर एवं शूराभिमानि पुरुष के लिए उतना आसान नहीं, जितना वह समझता है, (२) कदाचित् युद्ध के मोर्चे पर कोई वीराभिमानि कायर पुरुष आगे बढ़ भी जाए, किन्तु भीषण युद्ध में विजेता द्वारा घायल कर दिये जाने पर वह दीन हो जाता है, (३) भिक्षाचरी आदि

साधुचर्या में अनिपुण एवं अभी तक उपसर्गों से अच्छा नवदीक्षित साधु तभी तक अपने आपको उपसर्ग विजयी शूर मान सकता है, जब तक वह सयम का मेवन नहीं करता ।

उपसर्ग देखते ही सूरभिमानी के छक्के छूट जाते हैं—साधु का वेष पहन लेने और महाव्रता का एवं सयम का स्वीकार कर लेने मात्र से कोई उपसर्ग विजेता साधक नहीं हो जाता ।

उपसर्गों पर विजय पाना युद्ध में विजय पाने से भी अधिक कठिन है । उपसर्गों से लड़ना भी एक प्रकार का धर्मयुद्ध है । इसीलिए शास्त्रकार यहाँ दृष्टान्त द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि युद्ध में जब तक अपने सामने विजयशील प्रतियोद्धा को नहीं देखता, तभी वीराभिमानी होकर गर्जता है । जैसे माद्रीपुत्र शिशुपाल योद्धा के रूप में तभी तक अपनी प्रशंसा करता रहा, जब तक युद्ध में अपने समक्ष प्रण-दृढ महारथी प्रतियोद्धा श्रीकृष्ण को सामने जूझते हुए नहीं देखा । यह इस गाथा का आशय है ।

शिशुपाल श्रीकृष्णजी की फूफी (बुआ) का लडका था । एक बार माद्री (फूफी) ने पराक्रमी श्रीकृष्ण के चरणों में शिशुपाल को झुकाकर प्रार्थना की 'श्रीकृष्ण ! यदि यह अपराध करे तो भी तू क्षमा कर देना । श्रीकृष्णजी ने भी सौ अपराध क्षमा करने का वचन दे दिया । शिशुपाल जब जवान हुआ तो यौवन मद से मत्त होकर श्रीकृष्ण को गालिया देने लगा । दण्ड देने में समर्थ होते हुए भी श्रीकृष्णजी ने प्रतिज्ञा बद्ध होने से उसे क्षमा कर दिया । जब शिशुपाल के सौ अपराध पूरे हो गए, तब श्रीकृष्णजी ने उसे बहुत समझाया, परन्तु वह नहीं माना ।

एक बार किसी बात को लेकर शिशुपाल ने कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया । जब तक श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध के मैदान में नहीं आए, तब तक शिशुपाल अपने और प्रतिपक्षी सैन्य के लोगों के सामने अपनी वीरता की डींग हाकना रहा, किन्तु ज्यों ही शस्त्रास्त्र का प्रहार करते हुए श्रीकृष्ण को प्रति-योद्धा के रूप में सामने उपस्थित देखा, त्यों ही उसका माहम समाप्त हो गया, घबराहट के मारे पसीना छूटने लगा, फिर भी अपनी दुर्बलता छिपाने के लिए वह श्रीकृष्ण पर प्रहार करने लगा । श्रीकृष्णजी ने उसके सौ अपराध पूरे हुए देख चक्र में उसका मस्तक काट डाला ।

इसी दृष्टि से शास्त्रकार कहते हैं । **सूरभन्नति महारह ।** अपने को शूरवीर मानने वाला धायल होते ही दीन बन जाता है —कई शूरभिमानी अपनी प्रशंसा से उत्तेजित होकर युद्ध के मोर्चे पर तो उपस्थित हो जाते हैं, किन्तु जब दिल दहलाने वाला युद्ध होता है, तब वे घबराने लगते हैं । युद्ध की भीषणता तो इतनी होती है कि युद्ध की भयकरता में घबराई हुई माता को अपनी गोद से गिरते हुए प्यारे पुत्र का भी ध्यान नहीं रहता । और जब विजेता प्रतिपक्षी मुभटो द्वारा चलाए गए शस्त्रास्त्र से वे क्षत-विक्षत कर दिये जाते हैं, तब तो वे दीन-हीन होकर गिर जाते हैं, उनका साहस टूट जाता है । यह भाव इस गाथा में व्यक्त किया गया है 'पयाता सूर परिबिच्छेत् ।'

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति सहित भाषानुवाद भा २ पृ, ५ से ९ तक का सार

२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७८ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ ४०४

इसी प्रकार उपसर्गों को सहन करने में कष्ट, अथवा उपसर्गों से अछूता नवदीक्षित साधक, जो उपसर्ग के साथ जुड़ने से पहले अपने आपको शूरवीर मानता था, प्रबल उपसर्गों से पराजित हो जाता है। वह दीन बन जाता है, अतएव उपसर्ग पर डटे रहने, और उसके सामने हार न मानने के लिए सयम का सतत अभ्यास आवश्यक है। जब तक सयम का सतत आचरण नहीं होगा तब तक साधक के लिए उपसर्ग—विजय अत्यन्त कठिन है। लहं—अर्थात् रूक्ष—सयम। अष्टविघ्न कर्म नहीं चिपकने (राग रहित होने) के कारण सयम को रूक्ष कहा गया है।^३

दृढधर्माणं—का अर्थ वृत्तिकार के अनुसार—“दृढ समर्थों धर्मों स्वभाव. सग्रामाभगरूपो यस्य स तथा तम् दृढधर्माणम्” जिसका स्वभाव सग्राम में पलायित न होने का दृढ है, वही। चूर्णिकार के अनुसार—“दृढधर्माणं” पाठान्तर है, अर्थ है—जिसका धनुष्य दृढ है।^४

शीतोष्ण परीषह-रूप उपसर्ग के समय मन्द साधक की दशा

१६८. जदा हेमन्तमासस्मि शीतं फुसति सबातग ।

तत्थ मदा विसीर्यन्ति रज्जहीणा व खत्तिया ॥ ४ ॥

१६९. पुट्ठे गिम्हाभितावेण विमगे मुप्पिवासिए ।

तत्थ मदा विसीर्यन्ति मच्छा अप्पोदए जहा ॥ ५ ॥

१६८ हेमन्त (ऋतु) के मास (मौसम) में जब शीत (ठण्ड) (सभी अंगों को) स्पर्श करती है तब मन्द पराक्रमी (मनोदुर्बल साधक) राज्यविहीन क्षत्रिय की तरह विषाद का अनुभव करते हैं।

१६९ ग्रीष्म (ऋतु) के प्रचण्ड ताप (गर्मी) से स्पर्श पाया हुआ (साधक) उदास (अनमना-सा) और पिपासाकुल (हो जाता है)। उस (भयकर उष्ण परीषह) का उपसर्ग प्राप्त होने पर मन्द (शिथिल या मूढ़) साधक इस प्रकार विषाद अनुभव करते हैं, जैसे थोड़े-से जल में मछली।

विवेचन—शीतोष्णपरीषह रूप उपसर्ग के समय मन्द साधक की मनोदशा—प्रस्तुत गाथाद्वय में हेमन्त ऋतु में शीत और ग्रीष्मऋतु में ताप-परीषह रूप उपसर्गों के समय मन्द साधक किस प्रकार विषाद का अनुभव करते हैं, इसे उपमा द्वारा समझाया गया है।

‘जदा हेमन्तमासस्मि रज्जहीणा व खत्तिया’—इसका आशय यह है कि जब कभी हेमन्त ऋतु के पौष-माघ महीनों में ठण्ठी-ठण्ठी कलेजे को चीरने वाली झर्फीली हवाओं के साथ ठण्ड शरीर के सभी अंगों को स्पर्श करने लगती है, तब असह्यशीतस्पर्श से कई मन्द—अल्पपराक्रमी भारीकर्मों साधक इस प्रकार दुःखानुभव करते हैं, जिन प्रकार राज्यभ्रष्ट होने पर क्षत्रिय (शासक) विषाद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है—जैसे राज्यभ्रष्ट शासक मन में खेद-खिन्न होता है कि लड़ाई भी

३ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७९

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या ४०५

४ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ७८-७९

लड़ी, इतने सैनिक भी मारे गये और राज्य भी हाथ से गया, वैसे ही उपसर्ग सहने में कायर साधक भी कड़ाके की ठण्ड का उपसर्ग आने पर यह सोचकर खिन्न होता है कि 'मैंने घरबार भी छोड़ा, सुख-सुविधाएँ भी छोड़ी, परिवार वालों को भी रुष्ट किया, फिर भी ऐसी असह्य सर्दी का सामना करना पड़ रहा है।'५

पुट्टे गिम्हाभितावेणं मच्छा अप्पोदए जहा—इस गाथा का आशय यह है कि ग्रीष्मऋतु—ज्येष्ठ और आषाढमास में जब भयकर गर्मी पड़ती है, लू चलती है, सनसनाती हुई गर्म हवाएँ शरीर को स्पर्श करती हैं, कण्ठ प्यास से व्याकुल हो जाता है, उस समय अल्पपराक्रमी साधक उदास, खिन्न एवं अनमना-सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में विवेकमूढ अल्पसत्त्व नव दीक्षित साधक एकदम तड़प उठते हैं। इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—जैसे कि किसी जलाशय में पानी सूखने लगता है, तब अत्यन्त अल्पजल में मछलियाँ गर्मी से सतप्त होकर तड़प उठती हैं, वहाँ से हटने में असमर्थ होकर वे वही मरणशील हो जाती हैं।६

फलितार्थ—दोनों ही गाथाओं का यह उपदेश फलित होता है कि सर्दी का उपसर्ग हो या गर्मी का, साधक को अपना मनोबल, धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने से कर्मनिर्जरा, आत्मबल, और सहनशक्ति में वृद्धि होगी यह सोचकर उपसर्ग-सहन के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। दोनों उपसर्गों में शीतोष्ण, पिपासा, अचेलक, अरति आदि परीषहों का समावेश हो जाता है।

कठिन शब्दों का अर्थ—**सवातग**—हवा के साथ, किसी प्रति में इसके बदले पाठान्तर है—**सव्वंग**—अर्थात् सभी ओरों को। **रज्जहीणा**—राज्य-विहीन, राज्य में भ्रष्ट, चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—**रट्टहीणा**—अर्थात् राष्ट्र से हीन, राष्ट्र से निष्कासित। **गिम्हाभितावेणं**—ग्रीष्मऋतु ज्येष्ठ आषाढमास के अभिताप-गर्मी से। **अप्पोदए**—थोड़े पानी में।७

याचना-आक्रोश परीषह उपसर्ग

१७०. सदा दत्तेसणा दुक्ख जायणा दुप्पणोल्लिया ।

कम्मत्ता दुग्गमा चेव इच्छाहंसु पुढो जणा ॥ ६ ॥

१७१. एते सहे अचायता गामेसु नगरेसु वा ।

तत्थ भंदा विसीर्यन्ति सगामसि व भीरुणो ॥ ७ ॥

१७० साधुओं के लिए दूसरे (गृहस्थ) के द्वारा दी हुई वस्तु ही एषणीय (उत्पादादि दोष-रहित होने पर ग्राह्य या उपभोग्य) होती हैं। सदैव यह दुःख (बना रहता) है, (क्योंकि) याचना

५. (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८० पर से
(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४०७ पर से
६. (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८० पर से
(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४०८ पर से
७. (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८०
(ख) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ३१

(भिक्षा माँगने) की पीडा दुस्त्याज्य (या दु सह) होती है। प्राकृत जन (अज्ञ लोग) इस प्रकार कहते हैं कि ये (भिक्षु-साधु) पूर्वकृत पापकर्म का फल भोग रहे हैं, ये अभोगे हैं।

१७१ गावो मे या नगरो मे इन (पूर्वोक्त आक्रोशजनक) शब्दों को सहन न कर सकने वाले मन्द (अल्पसत्त्व साधक) आक्रोश परीषहरूप उपसर्ग के प्राप्त होने पर इस प्रकार विषाद पाते हैं, जैसे सग्राम में डरपोक लोग (विषाद पाते हैं)।

विवेचन—याचना—आक्रोश परीषहरूप उपसर्गों के समय कण्वे साधक की मनोदशा— प्रस्तुत सूत्रगाथाद्वय में दो उपसर्गों के समय अल्पपराक्रमी साधकों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। वे दो उपसर्ग हैं—याचना परिषहरूप एव आक्रोश परीषहरूप।

याचना—साधु के लिए कष्टदायिनी, क्यों और कैसे?—प्रश्न होता है कि साधु तो भिक्षाजीवी होता है फिर उसे भिक्षा मागने में कष्ट क्यों होता है? इसके उत्तर में कहा गया है—**सया वत्तेसणा दुक्ख दुप्पणोल्लिया**—साधु भिक्षाजीवी है, इसीलिए तो प्रत्येक वस्तु याचना (माँग) करके गृहस्थ से (उसके द्वारा) दी जाने पर लेनी या उपभोग करनी होती है। ऐसी स्थिति में पहले तो साधु को भिक्षा के लिए घर-घर घूमना, गृहस्थ (चाहे परिचित हो या अपरिचित) के घर में प्रवेश करना, आवश्यक वस्तु भिक्षाचरी के ४२ दोषों में से किसी दोष से युक्त तो नहीं है, इस प्रकार की एषणा करना, सदैव दुःखदायक होता है। तत्पश्चात् दाता से आवश्यक वस्तु की याचना करना असह्य दुःखद होता है। क्षुधावेदना से पीड़ित किन्तु पूर्व (गृहस्थ) जीव में अभिमानी नवदीक्षित, परीषहोपसर्ग से अनभ्यस्त अल्पसत्त्व साधक किसी के द्वार पर निर्दोष आहारादि लेने जाता है, उस समय उसकी मनःस्थिति का वर्णन विद्वानों ने यों किया है—

खिज्जइ मुखलावणं वाया धोलेइ कंठमज्झंमि ।
कहकहकहेइ हियय बेहिति परं भणंतस्स ॥
गतिअशो मुखे देन्यं गात्रस्वेदो विवर्णता ।
मरणे यानि चिह्नानि तानि चिह्नानि याचके ॥

अर्थात्—याचना करने से गौरव समाप्त हो जाता है, इसलिए चेहरे की कांति क्षीण हो जाती है, वाणी कठ में ही घुटती रहती है, महसा यह नहीं कहा जाता कि मुझे अमुक वस्तु दो, हृदय धक्-धक् करने लगता है।

माँगने के लिए जाने में उसके पैर लडखडाने लगते हैं, उसके मुख पर दीनता छा जाती है, शरीर से पसीना छूटने लगता है, चेहरे का रंग उड जाता है। इस प्रकार मृत्यु के समय जो चिह्न दिखाई देते हैं, वे सब याचक में दृष्टिगोचर होते हैं। 'कवि रहीम' ने भी एक दोहे द्वारा याचक को मृतक-सा बताया है—

“रहिमन वे नर मर चुके, जो कहुं माँगन जाहि ।
उनते पहले वे भुए, जिन मुख निकसत नाहि ॥”

इसका अर्थ यह नहीं है कि याचना परीषहरूप उपसर्ग प्रत्येक साधक के लिए ही दुःखदायी हो। जो महासत्त्व उपसर्ग सहिष्णु एव अभ्यस्त सयमी साधक होते हैं, वे याचना के समय मन में

दीनता-हीनता, ग्लानि एवं मिथ्या गौरव भावना नहीं लाते, वे स्वाभिमान पूर्वक निर्दोष भिक्षा प्राप्त होने पर ही लेते हैं, गृहस्थदाता द्वारा इन्कार करने पर या, रसहीन रूक्ष, तुच्छ एवं अल्प आहारादि देनें पर भी वह विषण्ण नहीं होते, यही इस गाथा के पूर्वार्द्ध का फलिताशय है।

आक्रोश-परीषह के रूप में उपसर्ग : किनके लिए सहा-असहा ?—इसी गाथा के उत्तरार्द्ध में बतलाया गया है कि आक्रोश-परीषहरूप उपसर्ग किस रूप में आता है—साधुओं को ग्राम या नगर में प्रवेश करते या भिक्षा विहार आदि करते देखकर कई अनाड़ी लोग उन पर तानाकशी करते हैं 'अरे ! देखो तो, इनके कपड़े कितने गदे एव मैले हैं। शरीर भी गदा है, इनके शरीर और मुँह से बदबू आती है, इनके सिर मुड़े हुए हैं, ये बेचारे भूखे-प्यासे, अधनगे एव भिखमगे साधु अपने पूर्वकृत अशुभकर्मों (के फल) से पीड़ित हैं, अथवा ये अपने पूर्वकृत पापकर्मों का फल भोग रहे हैं। अथवा ये लोग घर में खेती, पशुपालन आदि काम धंधा नहीं कर सकते थे, या उन कामों के बोझ से दुखी एव उद्विग्न (आर्त्त) थे, इनसे कामधाम होता नहीं था, निकम्मे और आलसी थे, घर में इन्हे कोई पूछता नहीं था सभी पदार्थों से तग थे, इसलिए साधु बन गए हैं। ये लोग अभागे हैं, स्त्रीपुत्रादि सभी लोगों ने इन्हे निकाल (छोड़) दिया है, जहाँ जाते हैं वहाँ इनका दुर्भाग्य साथ-माथ रहता है।' इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं—'कम्मत्ता दुब्भगा जणा' अर्थात्—अज्ञानीजन इस प्रकार के आक्रोशमय (ताने अरे) शब्द उन्हे कहते हैं।

जो नाजुक, तुच्छ, उपसर्ग सहन में अनभ्यस्त अल्पसत्त्व (मद) साधक होते हैं, वे अज्ञानीजनो के इन तानों तथा व्यग्य वचनों को सुनकर एकदम क्षुब्ध हो जाते हैं। ऐसे आक्षेप, निन्दा, निरस्कार एव व्यग्य से युक्त तथा कलेजे में तीर से चुभने वाले कटुवचनों को सुनते ही उनके मन में दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है—(१) आक्रोश—शब्दों को सुनकर उन्हे सहने में असमर्थ होने से मन ही मन कुढ़ते या खिन्न होते रहते हैं, या (२) वे क्रुद्ध होकर वाद-विवाद आदि पर उतर आते हैं। उस समय उन कायर एव अपरिपक्व साधकों की मन स्थिति इतनी दयनीय एव भयाक्रान्त हो जाती है, जैसी कायर और भगौड़े सैनिकों की युद्ध क्षेत्र में पहुँचने पर या युद्ध में जब तलवारें चमकनी हैं, शस्त्रास्त्र उछलने लगते हैं, तब होती है। यही बात शास्त्रकार कहते हैं—एते सद्दे अचायता भीरुणो।^८

आक्रोश-उपसर्ग विषयक इस गाथा से यह आशय फलित होता है कि महाव्रती साधक उपसर्ग सहिष्णु बनकर ऐसे आक्रोशमय वचनों को समभाव से सहन करे।

कठिन शब्दों की व्याख्या—दुष्पणोल्लिया दुस्त्याज्य या दुसह। **कम्मत्ता दुब्भगा चेव**—वृत्तिकार के अनुसार कर्मों से अति-पीड़ित है, पूर्व-स्वकृत कर्मों का फल भोग रहे है, अथवा कृषि आदि कर्मों (अजीविका कार्यों) से आर्त्त—पीड़ित है, उन्हे करने में असमर्थ एव उद्विग्न है, और दुर्भाग्य युक्त है।^९ चूणिकार ने 'कम्मत्ता दुब्भगा चेव' पाठान्तर मानकर अर्थ किया है—कृषि-पशु-

८ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ८० के आधार पर

९ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ८० में देखिए—

(अ) कर्मभिरार्ता, पूर्वस्वकृतकर्मण फलमनुभवन्ति, यदि वा कर्मभि कृष्यादिभि आर्त्ता, तत्कर्तुमसमर्था उद्विग्ना सन्त ।"

(ब) दुर्भगा—सर्वेणैव पुत्रदारादिना परित्यक्ता निर्गन्त्रिका सन्त प्रव्रज्यामभ्युपगता ।

पालनादि कर्मों का अन्त—विनाश हो जाने, छूट जाने से ये आप्त-अभिभूत (पीड़ित) हैं और दुर्भागो है । पुढोजणा—पृथक्जन—प्राकृत (सामान्य) लोग । अचायंता—सहन करने में अशक्त ।^{१०}

वध-परीषह रूप उपसर्ग

१७२. अप्वेगे शुभ्रियं भिक्षुं सुणी दसति लूसए ।

तत्थ मंदा विसीयंति तेजपुट्ठा व पाणिणो ॥८॥

१७२ (भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए) क्षुधार्त भिक्षु को यदि प्रकृति से क्रूर कुत्ता आदि प्राणी काटने लगता है, तो उस समय अल्पसत्त्व विवेक मूढ़ साधु इस प्रकार दुःखी (वीन) हो जाते हैं, जैसे अग्नि का स्पर्श होने पर प्राणी (वेदना से) आर्तध्यानयुक्त हो जाते हैं ।

विवेचन—वधपरीषह के रूप में उपसर्ग आने पर—प्रस्तुत सूत्र में वधपरीषह के रूप उपसर्ग का वर्णन और उस मौके पर कायर साधक की मनोदशा का चित्रण किया है ।

अप्वेगे शुभ्रियं तेजपुट्ठा व पाणिणो—प्रस्तुत गाथा का आशय यह है कि एक तो बेचारा साधु भूख से व्याकुल होता है, उस पर भिक्षाटन करते समय कुत्ते आदि प्रकृति से क्रूर प्राणी उसकी विशिष्ट वेष-भूषा देखकर भोकने, उस पर भपटने या काटने लगते हैं, दाँतो से उसके अंगों को नोच डालते हैं, ऐसे समय में नवदीक्षित या साधु सस्था में नवप्रविष्ट परीषह एव उपसर्ग से अपरिचित अल्पसत्त्व साधक घबरा जाते हैं । वे उसी तरह वेदना से कराहते हैं, तथा आर्तध्यान करते हैं, जैसे आग से जल जाने पर प्राणी आर्तनाद करते हुए अंग पकड़ या सिकोड़ कर बैठ जाते हैं । वे कदाचित् समय से भ्रष्ट भी हो जाते हैं ।^{११}

कठिन शब्दों का अर्थ—अप्वेगे—‘अपि’ शब्द सम्भावना अर्थ में हैं । ‘एगे’ का अर्थ है—कई । आशय है—कई साधु ऐसे भी हो सकते हैं । ‘क्षुधियं’—इसके दो और पाठान्तर हैं—क्षुज्झितं और शुभ्रियं—तीनों का अर्थ है क्षुधित—भूखा, क्षुधार्त साधक । सुणी दसति लूसए—प्रकृति से क्रूर कुत्ता आदि प्राणी काटने लगता है । तेजपुट्ठा—तेज—अग्नि से स्पृष्ट जला हुआ ।^{१२}

१० (क) कर्मता—कृषी पशुपाल्यादिभिः कर्मान्ति आप्ता अभिभूता इत्यर्थः ।—सूर्यगङ्ग जूनि पृ ३१

(ख) पुढी जणा—पृथक् जना, प्राकृत पुरुषा, अनार्यकल्पा ।

११ (क) सूत्रकृतांग शीलोकवृत्ति पत्रांक ८०-८१ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ ४१२

१२ (क) सूत्रकृतांग शीलोकवृत्ति पत्रांक ८०-८१

(ख) सूर्यगङ्ग मूल तथा टिप्पणयुक्त (जम्बूविजयजी सम्पादित) पृ ३२

आक्रोश-परीषह के रूप में उपसर्ग

१७३. अप्येगे पडिभासंति, पाडिपंथियमागता ।

पडियारगया एते, जे एते एवंजीविणो ॥९॥

१७४. अप्येगे वड जुंजति, नगिणा पिडोलगाऽहमा ।

मुंडा कंडूविणट्ठगा, उज्जल्ला असमाहिया ॥१०॥

१७५. एवं विप्पडिवण्णेगे, अप्पणा तु अजाणगा ।

तमाओ ते तम जंति, मदा मोहेण पाउडा ॥११॥

१७३ कई (पुण्यहीन) साधुजनों के प्रति द्रोही (प्रतिकूलाचारी) लोग (उन्हे देखकर) इस प्रकार प्रतिकूल बोलते हैं—ये जो भिक्षु इस प्रकार (भिक्षावृत्ति से) जी रहे हैं, ये (अपने) पूर्वकृत पापकर्मों का (फल भोग कर) बदला चुका रहे हैं ।

१७४ कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये लोग नगे हैं, परपिण्ड पर पलने वाले (टुकडेल) हैं, तथा अघम हैं, ये मुण्डित हैं, खुजली से इनके अंग गल गए हैं (या शरीर विकृत हो गए हैं), ये लोग सूखे पसीने से युक्त हैं तथा प्राणियों को असमाधि उत्पन्न करने वाले दुष्ट या बीभत्स हैं ।

१७५ इस प्रकार साधु और सन्मार्ग के द्रोही कई लोग स्वयं अज्ञानी, मोह से आवृत (घिरे हुए) और विवेकमूढ हैं । वे अज्ञानान्धकार से (निकल कर फिर) गहन अज्ञानान्धकार में जाते हैं ।

विवेचन—साधु-द्वेषीजनों द्वारा आक्रोश उपसर्ग—प्रस्तुत सूत्रगाथात्रय में साधु-विद्वेषी प्रतिकूलाचारी लोगों द्वारा किये जाने वाले आक्रोशपरीषह रूप उपसर्ग का वर्णन है । माथ ही अन्त में, इस प्रकार द्रोह मोह-युक्त मूढजनों को मिलने वाले दुष्कर्म के परिणाम का निरूपण है ।

कठिन शब्दों की व्याख्या—पडिभासंति—प्रतिकूल बोलते हैं, या चूर्णिकार सम्मत 'परिभासंति' पाठान्तर के अनुसार—'परि-समन्ताद् भाषन्ते परिभाषन्ते' अर्थात् वे अत्यन्त बड़बड़ाते हैं । **पाडिपंथिय-**मागता-प्रतिपथः—प्रतिकूलत्व तेन चरन्ति प्रातिपथिका—साधुविद्वेषिण तद्भावमागतः कथञ्चित् प्रतिपथे वा दृष्टा अनार्याः । अर्थात्—प्रतिपथ से यानी प्रतिकूलरूप से जाँ चलते हैं वे प्रातिपथिक हैं, अर्थात् साधु-विद्वेषी हैं । साधुओं के प्रति द्वेषभाव (द्रोह) पर उतरे हुए, कथञ्चित् अस्त-पथ पर देख गए अनार्य लोग ।

पडियारगया—वृत्तिकार के अनुसार—प्रतीकार.—पूर्वाचरितस्य कर्मणोऽनुभवस्तं गता - प्राप्ताः—स्वकृत-कर्मफल-भोगिनः— प्रतीकार अर्थात् पूर्वाचरित कर्मफल के अनुभव-भोग को गत—प्राप्त । यानी स्वकृत पापकर्म का फल-भोग करते हैं । चूर्णिकार इसके बदले 'तद्द्वारवेदणिज्जे ते' पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—'जेहिं खेव द्वारेहिं कतं तेहिं खेव वेदिज्जतिं तद्द्वारवेदणिज्जं, जघा अवत्तावाणा तेण ण लभंते ।' अर्थात्—जिन द्वारों (रूपों) में कर्म किये हैं, उन्हीं द्वारों से इन्हे भोगना पड़ेगा, जैसे—इन्होंने पूर्वजन्म में अदत्त (बिना दिया हुआ) आदान (ग्रहण) कर लिया था (चोरी की थी), अतः अब ये बिना दिया ले नहीं सकते । **एवंजीविणो—**इस प्रकार जीने वाले—अर्थात् भिक्षा

के लिए ये दूसरो के घरो मे घूमते हैं, इसलिए अन्तप्रान्तभोजी, दिया हुआ ही आहार लेते है, सिर का लोच करते है, समस्त भोगो से वचित रहकर दुःखमय जीवन व्यतीत करने वाले है। बड़ जु जंति—वाणी का प्रयोग करते हैं—बोलते है। नगिणा—नग्न। चूर्णिकार समस्त पाठान्तर है—‘चरगा’ अर्थात्—ये लोग परिव्राजक हैं, घुमक्कड़ हैं। पिंडोलगा—दूसरो से पिंड की याचना करते है। अहमा—अधम है, मेले-गदे या धिनीने है। कंडूबिणट्टगा—खुजाने से हुए घावो या रगड के निशानो से जिनके अग विकृत हो गए—उज्जल्ला—‘उद्गतो जल्लः—शुष्कप्रस्वेदो येषां ते उज्जल्लाः’—स्नान न करने से सूखे पसीने के कारण शरीर पर मैल जम गया है। चूर्णिकार ने इसके बदले ‘उज्जाया’—पाठान्तर मानकर अर्थ किया है—‘उज्जातो—मृगोनष्ट इत्यर्थः’ बेचारे ये नष्ट हो गए है—उजड गए है।

असमाहिता—अशोभना बीभत्सा बुष्टा वा प्राणिनामसमाधिमुत्पादयन्तीति—अर्थात् ये अस-माहित हैं—भदे, बीभत्स, दुष्ट है या प्राणियो को असमाधि उत्पन्न करते हैं। विप्पडिवप्पा—विप्रतिपत्ताः—साधुसन्मार्गद्वेषिणः।’ अर्थात्—साधुओ और सन्मार्ग के द्वेषी-द्रोही। अप्पणा तु अजाणगा—स्वय अपने आप तो अज्ञ ही है, तु शब्द से यह अर्थ फलित होता है—अन्य विवेकीजनो के वचन को भी नही मानते। मन्दा मोहेण पाउडा—ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से तथा मोह—मिथ्यादर्शन से प्रावृत—आच्छादित है। चूर्णिकार ने इस वाक्य की एक और व्याख्या की है—अथवा मतिमन्दा इति गाउया मन्दविष्णाणा स्त्री मोहेन। अर्थात् स्त्री के अनुचर बन जाने से मतिमन्द है, अथवा नारीमोह के कारण मन्द विज्ञानी है। तमाओ ते तमं जंति—अज्ञान रूप अन्धकार से पुन. गाढान्धकार मे जाता है, अथवा नीचे से नीची गति मे जाता है।^{१३} वस्तुतः विवेकहीन और साधु विद्वेषी होने से मोहमूढ होकर वे अन्धकाराच्छन्न रहते है।^{१४}

दंश-मशक और तृणस्पर्श परीषह के रूप में उपसर्ग

१७६. पुट्ठो य दस-मसएहि, तणफासमचाइया।

न मे बिट्ठे परे लोए, जइ परं मरणं सिया ॥१२॥

१७६ डास और मच्छरो के द्वारा स्पर्श किये (काटे) जाने पर तथा तृण-स्पर्श को न सह सकता हुआ (साधक) (यह भी सोच सकता है कि) मैंने परलोक को तो नही देखा, किन्तु इस कष्ट से मरण तो सम्भव ही है (साक्षात् ही दीखता है)।

१३ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८१ का सार

(ख) सूयगडग चूर्ण (मू० पा० टि०)

१४ विवेकान्ध लोगो की वृत्ति के लिए एक विद्वान् ने कहा है—

एक हि चक्षुरमल सहजो विवेक तद्वदिभरेव सह सबसतिद्वितीयम्।

एतद् द्वय भुवि न यस्य स तत्त्वतोऽन्ध तस्यापमार्गं चलने खलु कोऽपराध ?

—एक पवित्र नेत्र तो सहज विवेक है, दूसरा है—विवेकी जनो के साथ निवास। ससार मे ये दोनो आँखे जिसके नही हैं, वह वस्तुतः अन्धा है। अगर वह कुमार्ग पर चलता है, तो अपराध ही क्या है ?

विचिन्तन—वश-मशक परीषह और तृणस्पर्श परीषह के रूप में उपसर्गः कायर साधक का दुश्चिन्तन—प्रस्तुत सूत्र में दो परीषहों के रूप में उपसर्गों का निरूपण करते हुए कायर एवं मनोदुर्बल साधक का दुश्चिन्तन अभिव्यक्त किया है—‘पुष्टोय तृणकासमचाइया । न मे बिट्टे परं मरणं सिद्धा ।’ इसका आशय यह है कि साधु प्रायः सभी प्रान्तो-प्रदेशों में विचरण करता है। कोकण आदि देशों में साधु को बहुत डास-मच्छरो से पाला पड़ता है। वे साधु के तन पर सहसा टूट पड़ते हैं, साथ ही घास की शय्या पर जब नवदीक्षित साधु सोता है तो उसका खुर्दरा स्पर्श चुभता है। इस प्रकार डास-मच्छरो के उपद्रव तथा तृण स्पर्श के कारण उपसर्ग महन में ग्रन्थ्यस्त नवदीक्षित साधु एकदम भुँभला उठता है। वह प्रायः ऐसा सोचता है कि आखिरकार मैं यह सब कष्ट क्यों सहन कर रहा हूँ? क्यर्थ ही कष्ट में अपने को क्यों डालूँ? कष्ट सहन तो तभी सार्थक हो, जबकि परलोक हो, न तो मैंने परलोक को देखा है और न ही परलोक से लौटकर कोई मुझे वहाँ की बातें बताने आया है। प्रत्यक्ष से जब परलोक नहीं देखा तो उसका अनुमान भी सम्भव नहीं। अतः मेरे इस वृथा कष्ट सहन का नतीजा सिर्फ कष्ट सहकर मर जाने के सिवाय और क्या हो सकता है?

इस प्रकार दुश्चिन्तन करके कच्चा और कायर साधक उपसर्ग-महन या उपसर्ग-विजय का सुपथ छोड़कर सुकुमार एवं असयमी बन जाता है।^{१५} उत्तराध्ययन सूत्र में भी उपसर्ग विजयोद्यत साधु को इस प्रकार का दुश्चिन्तन करने का निषेध किया गया है।^{१६}

केशलोच और ब्रह्मचर्य के रूप में उपसर्ग

१७७. संतत्ता केसलोएण, बभचेरपराजिया ।

तत्थ मवा विसीयति, मच्छा पविट्ठा व केयणे ॥१३॥

१७७ केश-लुञ्चन में सतपन (पीड़ित) और ब्रह्मचर्य पालन से पराजित (असमर्थ) मन्द (जड-तुच्छ) प्रकृति के साधक (प्रव्रज्या लेकर) मुनिधर्म में इस प्रकार क्लेश पाने हैं, जैसे जाल में फसी हुई मछलियाँ तड़फती हैं।

चित्रेच—केशलोच एवं ब्रह्मचर्य पालन रूप उपसर्ग—प्रस्तुत सूत्रगाथा (१७७) में केशलोच और ब्रह्मचर्य पालन रूप उपसर्गों के समय नवदीक्षित साधक की मनोदशा का चित्रण किया गया है। दोनों उपसर्गों पर विजय पाने की प्रेरणा इस गाथा का फलितार्थ है।

केशलोच : दीक्षा के पश्चात् सबसे कठोर परीक्षा रूप उपसर्ग—साधु-दीक्षा लेने के बाद

१५ (क) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४१६ के आधार पर

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८१ के आधार पर

१६ देखिये उपसर्ग या परीषह को सहने में कायरो के वाक्य—

(अ) ‘को जानइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ।’

—उत्तरा० अ० ५/६

(ब) “नत्थि नूण परे लोए, इड्ढी वा वि तवस्सिणो ।

अदुवा वचिओमिति, इइ भिक्खू न चितए ॥”

—उत्तराध्ययन अ० २।४४

जब सर्वप्रथम केशो को जड़ से उखाड़ा जाता है, उस समय कई बार रक्त बह जाता है, कच्चा और कायर साधक घबरा जाता है, मन ही मन संतप्त होता रहता है। इसलिए कहा है—“सतत्ता केसलोएणं ।”

ब्रह्मचर्य-पालन भी कम कठिन उपसर्ग नहीं—जो साधक कच्ची उम्र का होता है, उसे कामोन्माद का पूरा अनुभव नहीं होता। इसलिए कह देता है—कोई कठिन नहीं है मेरे लिए ब्रह्मचर्य पालन ! परन्तु मनरूपी समुद्र में जब काम का ज्वार आता है, तब वह हार खा जाता है, मन में पूर्व-भुक्त भोगों या गृहस्थ लोगों के दृष्ट भोगों का स्मरण, और उससे मन में रह रह कर उठने वाली भोगेच्छा की प्रबल तरंगों को रोक पाना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। वह उस समय घोर पीड़ा महसूस करता है, जैसे जाल में पड़ी हुई मछली उसमें से निकलने का मार्ग न पाकर वही छटपटाती रहती है, और मर जाती है, वैसे ही साधु सध में प्रविष्ट साधु भी काम से पराजित होकर भोगों को पाने के लिए छटपटाते रहते हैं और अन्त में सयमी जीवन से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा है—‘बन्धचेरपराइया’। मच्छा पविट्टा केयणे का अर्थ—केतन यानी मत्स्यबन्धन में प्रविष्ट—फंसी हुई मछलियाँ। ‘विद्धा’ पाठान्तर भी है। उमका अर्थ होता है—(काटे) से बीधी हुई मछलियाँ जैसे बन्धन में पड़ी तड़फती हैं।^{१७}

वध-बंध-परीषह के रूप में उपसर्ग

१७८. आतवडसमायारा, मिच्छासठियभावणा ।
हरिसप्पडोसमावण्णा, केयि लूसंसिणारिया ॥ १४ ॥

१७९. अप्पेणे पलियतंसि, चारि चोरो सि सुखयं ।
बंधति मिक्खुय बाला, कसायवयणेहि य ॥ १५ ॥

१८०. तत्थ बंडेण संबीते, मुट्ठिणा अडु फलेण वा ।
णातीणं सरती बाले, इत्थी वा कुट्टगामिणी ॥ १६ ॥

१७८ जिससे आत्मा दण्डित होता है, ऐसे (कल्याण-भ्रष्ट) आचार वाले, जिनकी भावना (चित्तवृत्ति) मिथ्या बातों (आग्रहों) में जमी हुई है, और जो राग (—हर्ष) और प्रद्वेष से युक्त है, ऐसे कई अनार्य पुरुष साधु को पीड़ा देते हैं।

१७९ कई अज्ञानी लोग अनार्यदेश की सीमा पर विचरते हुए सुव्रती साधु को यह गुप्तचर है, यह चोर है, इस प्रकार (के सन्देश में पकड़ कर) (रस्सी आदि में) बांध देते हैं और कषाययुक्त (—कटु) वचन कहकर (उसे हैरान करते हैं।)

१७ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्रांक ८२

(ख) सूर्यगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ३२

१८० उस अनार्य देश की सीमा पर विचरण करने वाले साधु को डडो से, मुक्को से अथवा बिजोरा आदि फल से (या फलक—पट्टिये से, अथवा भाले आदि से) पीटा जाता है, तब वह नवदीक्षित अज्ञ साधक अपने बन्धु-बाधवों को उसी प्रकार स्मरण करता है, जिस प्रकार रुष्ट होकर घर से भागने वाली स्त्री स्वजनवर्ग को (स्मरण करती है।)

बिवेचन—वध-बन्ध परीषह रूप उपसर्ग—प्रस्तुत सूत्रगाथात्रय में वध और बन्ध परीषह के रूप में उपसर्ग साधक को किस प्रकार पीडित करते हैं? उसका विशद निरूपण है।

पीड़ा देने वाले कौन? कई सुव्रती साधु सहज भाव से अनार्य देश के पारिपाश्विक सीमावर्ती प्रदेश में विचरण करते हैं, उस समय उन्हें कई अनार्य पीड़ा देते हैं। अनार्यों के लिए यहाँ तीन विशेषण प्रयुक्त किये गए हैं—(१) आतदण्ड समायारा, (२) मिच्छासठिय भावणा और (३) हरिसप्पदोस-भावणा : अर्थात् जो अनार्य अपनी आत्मा को ही कर्मबन्ध में दण्डित करने वाले कल्याण भ्रष्ट आचारों से युक्त होते हैं, जिनकी बुद्धि मिथ्यात्व दोष से जकड़ी हुई है, तथा जो राग और द्वेष में कलुषित हैं।

किस प्रकार पीडित करते हैं?—वे अनार्य लोग सीमाचारी सुविहित साधु को यह खुफिया है, या यह चोर है, इस प्रकार के सन्देह में पकड़ करके बाध देते हैं, कषायवश अपशब्द भी कहते हैं, फिर उसे डडो, मुक्को और लाठियों से पीटते भी हैं।

उस समय उपसर्ग से अनभ्यस्त साधक की मनोदशा—उस समय अनाडी लोगों द्वारा किये गए प्रहार से घबराकर सयम से भाग छूटने की मनोवृत्तिवाला कच्चा और अज्ञ नवदीक्षित साधक अपने माता-पिता या स्वजन वर्ग को याद करके उसी प्रकार पछताता रहता है, जिस प्रकार कोई स्त्री घर से रुठकर भाग जाती है, किन्तु कामी लोगों द्वारा पीछा करके बलात् पकड़ ली जाती है, उस समय वह अपने स्वजनो को याद करके पश्चात्ताप करती है।

शास्त्रकार ने ऐसे उपसर्गों के समय साधक को सावधान करने के लिए ऐसी सम्भवनाएँ व्यक्त की हैं।^{१८}

कठिन शब्दों की व्याख्या—**पलियतसि** अनार्य देश के पर्यन्त सीमाप्रदेश में विचरण करते हुए। **चारि**—चारिक, गुप्तचर, चूर्णिकार इसका अर्थ करते हैं—**चारिकोऽय चारयतीति चारकः** येषां परस्पर विरोधस्ते चारिक मित्येन सवदन्ते। अर्थात्—यह चारिक हैं। जिन राज्यों का परस्पर विरोध होता है, वे उसे चारिक—विरोधी-गुप्तचार समझते हैं। **कसायवयणोहि**—क्रोधादि कषाय युक्त वचनों से पीडित करते हैं। चूर्णिकार 'कसायवयणोहि'—पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—काषायरग के वस्त्रों से सज्जित करके कई कार्पटिक पाषण्डिक लोग उस साधु की भर्त्सना करते हैं, रोकते हैं या नचाते हैं। अथवा कषाय के वश होकर के पीडित करते हैं। **सबोते**—पीटे जाने पर या प्रहत—घायल किये जाने पर।^{१९}

१८ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति, पत्राक ८२ के आधार पर

(ख) सूत्रकृताग अमरमुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ४१७ से ४१९ तक का साराण

१९ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ० ८२

(ख) सूयगडग चूर्णि (भू० पा० टिप्पण) पृ० ३३

उपसर्गों से आहत : कायर साधकों का पलायन

१८१. एते भी कसिणा फासा, फरसा दुरहियासया ।

हृत्थी वा सरसंबीता, कीवाऽवसा गता गिहं ॥ १७ ॥ त्ति बेमि ॥

१८१ हे शिष्यो ! ये (पूर्वोक्त) समस्त (उपसर्गों और परीषहों के) स्पर्श (अवश्य ही) दुःस्मह और कठोर हैं, किन्तु बाणों से आहत (घायल) हाथियों की तरह विवश (लाचार) होकर वे ही (सयम को छोड़कर) घर को चले जाते हैं, जो (कायर) हैं। —यह मैं कहता हूँ।

विवेचन—उपसर्गों से आहत : असमर्थ साधकों का पलायन—इस गाथा में पूर्वगाथाओं में उक्त दुःस्मह एवं कठोर परीषहोपसर्गों के समय कायर पुरुष की पलायनवृत्ति का उल्लेख शिष्यों को सम्बोधित करते हुए किया गया है।

पूर्वोक्त उपसर्गों के स्पर्श कैसे ?—इस उद्देशक में जितने भी परीषहो या उपसर्गों का निरूपण किया गया है, उन सब के स्पर्श—स्पर्शेन्द्रियजनित अनुभव—अत्यन्त कठोर है तथा दुःसह्य है।

उन उपसर्गस्पर्शों का प्रभाव किन पर कितना ?—उपसर्ग या परीषह तो जैसे है, वैसे ही है, अन्तर तो उनको अनुभूति में होता है। जो साधक कायर, कच्चे और गुरुकर्मों होते हैं, उन्हें ये स्पर्श अत्यन्त तीव्र, असह्य लगते हैं। फलतः जिस तरह रणक्षेत्र में बाणों के प्रहार से पीड़ित (घायल) हाथी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, उसी तरह वे अपरिपक्व साधक परीषहों और उपसर्गों की मार से पीड़ित एवं विवश होकर सयम को छोड़कर पुनः गृहवास में प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन जो परिपक्व वीर साधक होते हैं, वे सयम में डटे रहते हैं।^{२०}

कठिन शब्दों की व्याख्या सरसंबीता—बाणों के प्रहार से आकुल या पीड़ित। कीवा—असमर्थ, कायर साधक। अवसा—परवश या गुरु कर्मधीन (भारीकर्म) चूर्णिकार 'कीवाऽवसा' के बदले दो पाठान्तर प्रस्तुत करते हैं—'कीवा वसगा' और 'तिब्बसङ्गा'। प्रथम पाठान्तर का अर्थ किया गया है—“क्लीवा वशका नाम परीषहे वशका” —अर्थात्—क्लीव (असमर्थ कायर) और वशक अर्थात्—परीषहों से विवश। द्वितीय पाठान्तर का अर्थ है—“तीव्र शठा तीव्रशठा तीव्रैर्वा शठा तीव्रशठा, तीव्र परीषहै प्रतिहता ।” अर्थात् तीव्र शठता (धृष्टता) धारण किये हुए तीव्रशठ, अथवा तीव्र परीषह से शठ प्रतिहत-पीड़ित। वृत्तिकार ने भी 'तिब्बसङ्गा' पाठान्तर का उल्लेख करके अर्थ किया है—तीव्ररूपमर्गेरभिद्रुता शठ शठानुष्ठाना सयम परित्यज्य गृहगता ।” अर्थात् तीव्र उपसर्गों से पीड़ित शठ यानी शठता का कार्य करने वाले।^{२१}

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

२० सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८३ के आधार पर

२१. (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८३

(ख) सूयगङ्ग खूणि (मू० पा० टि०) पृ० ३३

बिड़ओ उद्देशओ

द्वितीय उद्देशक

अनुकूल उपसर्ग : सूक्ष्म संग रूप एवं दुस्तर

१८२. अहिमे सुहुमा सगा, भिक्खूणं जे दुस्तरा ।

जत्थ एगे विसीयत्ति, ण चयत्ति जवत्तए ॥१॥

१८२. इसके (प्रतिकूल उपसर्ग के वर्णन के) पश्चात् ये सूक्ष्म (स्थूल रूप से प्रतीत न होने वाले—अनुकूल) सग बन्धु-बान्धव आदि के साथ सम्बन्ध रूप उपसर्ग है, जो भिक्षुओं के लिए दुस्तर—दुरतिक्रमणीय होते हैं। उन सूक्ष्म आन्तरिक उपसर्गों के आने पर कई (कच्चे) साधक व्याकुल हो जाते हैं—वे सयमी जीवन-यापन करने में असमर्थ बन जाते हैं।

विवेचन—सूक्ष्म-अनुकूल उपसर्ग : दुस्तर एवं सयमच्युतिकर—प्रस्तुत सूत्रगाथा में अनुकूल उपसर्गों का वर्णन प्रारम्भ करते हुए शास्त्रकार उनका परिचय देते हैं। अनुकूल उपसर्गों की पहिचान दो प्रकार से होती है—(१) ये सूक्ष्म सग रूप होते हैं, (२) दुस्तर होते हैं। इनका प्रभाव विवेकमूढ साधक पर दो तरह से होता है—(१) वे घबरा जाते हैं, या (२) सयमी जीवन निभाने में असमर्थ हो जाते हैं।

ये उपसर्ग सूक्ष्म और दुस्तर क्यों ?—स्थूल दृष्टि से देखने वाला इन्हें सहसा उपसर्ग नहीं कहेगा, बल्कि यह कहेगा कि इन आने वाले उपसर्गों को तो आसानी से सहन किया जा सकता है। इनको सहने में काया को कोई जोर नहीं पड़ता। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं ‘अहिमे सुहुमा सगा भिक्खूणं जे दुस्तरा’, आशय यह है कि अपने पूर्वार्थम के माता-पिता, भाई-बहन, स्त्री-पुत्र आदि स्वजनो का मधुर एवं स्नेहस्निग्ध ससर्ग (सम्बन्ध) रूप उपसर्ग इतना सूक्ष्म होता है कि वह साधक के शरीर पर हमला नहीं करता, अपितु उसके मन पर घातक आक्रमण करता है, उसकी चित्तवृत्ति में उथल-पुथल मचा देता है। इसीलिए इस सगरूप उपसर्ग को सूक्ष्म यानी आन्तरिक बताया गया है। प्रतिकूल उपसर्ग तो प्रकट रूप से बाह्य शरीर को विकृत करते हैं, किन्तु ये (अनुकूल) उपसर्ग बाह्य शरीर को विकृत न करके साधक के अन्तर्हृदय को विकृत बना देते हैं।

इन सूक्ष्मसगरूप उपसर्गों को दुस्तर (कठिनाता से पार किये जा सकनेवाले) इसलिए बताया गया है कि प्राणों को सकट में डालने वाले प्रतिकूल उपसर्गों के आने पर तो साधक सावधान होकर मध्यस्थवृत्ति धारण कर सकते हैं, जबकि अनुकूल उपसर्ग आने पर मध्यस्थ वृत्ति का अवलम्बन लेना अतिकठिन होता है। इसीलिए सूक्ष्म या अनुकूल उपसर्ग को पार करना अत्यन्त दुष्कर बताया गया है।^१

- १ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति सहित भाषानुवाद भा० २, पृ० २५ का साराण
- (ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८ पर से
- (ग) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४२३ के आधार पर

इन उपसर्गों का प्रभाव—गाथा के उत्तरार्द्ध में इन उपसर्गों का प्रभाव बताया गया है। इन अनुकूल उपसर्गों के आने पर कई महान् कहलाने वाले साधक भी धर्माराधना या सयम-साधना से विचलित एवं भ्रष्ट हो जाते हैं, सुकुमार एवं सुखसुविधा-परायण कच्चे साधक तो बहुत जल्दी अपने सयम से फिसल जाते हैं, सम्बन्धियों के मोह में पड़कर वे सयम पालन में शिथिल अथवा धीरे-धीरे सर्वथा भ्रष्ट हो जाते हैं। वे सयम पूर्वक अपनी जीवन यात्रा करने में असमर्थ हो जाते हैं। सदानुष्ठान के प्रति वे विषण्ण (उदासीन) हो जाते हैं, सयम पालन उन्हें दुःखदायी लगने लगता है। वे सयम को छोड़ बैठते हैं या छोड़ने को उद्यत हो जाते हैं।^१

कठिन शब्दों की व्याख्या—सुहृमा—प्रायः चित्त विकृतिकारी होने से आन्तरिक है, तथा प्रतिकूल उपसर्गवत् प्रकटरूप से शरीर विकृतिकारी एवं स्थूल न होने से सूक्ष्म है। सगा—माता-पिता आदि का सम्बन्ध। 'जत्थ एगे विसीयति'—जिन उपसर्गों के आने पर अल्पपराक्रमी साधक विषण्ण हो जाते हैं, शिथिलाचार-परायण हो जाते हैं, सयम को छोड़ बैठते हैं। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—'जत्थ मदा विसीयति' अर्थ प्रायः एक-सा ही है। 'ण चयति जवित्तए' नैवात्मानं सयमानुष्ठानेन यापयितुं वर्तयितुं तस्मिन् वा व्यवस्थापयितुं शक्नुवन्ति समर्था भवन्ति।^२ अर्थात्—अपने आपको सयमानुष्ठान के साथ जीवन-निर्वाह करने में, सयम में टिकाए रखने में समर्थ नहीं होते।^३

स्वजनसंगरूप उपसर्ग : विविध रूपों में

१८३. अप्पेगे नायओ वित्ति, रोयंति परिवारिया ।

पोस जे तात पुट्टोसि, कस्स तात चयासि जे ॥ २ ॥

१८४. पिया ते थेरओ ताय ! ससा ते खुड्डिया इमा ।

भायरो ते सगा तात ! सोयरा किं चयासि जे ॥ ३ ॥

१८५. मायर पितर पोस, एव लोगो भविस्सइ ।

एयं खु लोइयं ताय ! जे पोसे पिउ-भातर ॥ ४ ॥

१८६. उत्तरा महुरल्लावा, पुत्ता ते तात ! खुड्डगा ।

भारिया ते णवा तात ! मा से अण्णं जणं गमे ॥ ५ ॥

१८७. एहिं ताय घर जामो, मा त कम्म सहा वयं ।

बीयं पि तात पासामो, जामु ताव सयं गिहं ॥ ६ ॥

२ सूत्रकृताग अभिरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४२३ पर से

३ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८३

(ख) सूत्रकृताग चूर्णि (मूल पाठ टिप्पण) पृ० ३३

१८८. गंतुं तात ! पुणाऽऽगच्छे ण तेणऽसमणो सिया ।
अकामग परक्कम्मं, को ते वारेउमरहति ? ॥ ७ ॥

१८९. ज किञ्चि अणग तात ! तं पि सव्व समीकत ।
हिरण्ण ववहारादी, तं पि दासामु ते बय ॥ ८ ॥

१९०. इच्चेव ण सुसेहंति, कालुणिया समुट्ठिया ।
विबद्धो नातिसंगेहि, ततोऽगारं पधावति ॥ ९ ॥

१९१. जहा रुक्ख बणे जाय, मालुया पडिबधति ।
एव ण पडिबधति, णातओ असमाहिणा ॥ १० ॥

१९२. विबद्धो णातिसंगेहि, हत्थी वा वि नवगहे ।
पिट्ठतो परिसप्पति, सूतीगो व्व अदूरगा ॥ ११ ॥

१९३. एते संगा मणुस्साणं, पाताला व अतारिमा ।
कीवा जत्थ य कीसति, नातिसंगेहि मुच्छिता ॥ १२ ॥

१९४. त च भिक्खू परिण्णाय, सव्वे संगा महासवा ।
जीवित नाभिकंखेज्जा, सोच्चा धम्ममणुत्तर ॥ १३ ॥

१९५. अहिमे संति आबट्टा, कासवेण पवेविता ।
बुद्धा जत्थावसप्पंति, सोयंति अबुहा जहि ॥ १४ ॥

१८३ कई-कई ज्ञातिजन साधु को देखकर उसे घेर कर रोते हैं विलाप करते हैं, (वे कहते हैं) “तात ! अब आप हमारा भरण-पोषण करें, हमने आपका पालन-पोषण किया है । हे तात ! (अब) हमें आप क्यों छोड़ते हैं ?

१८४ हे पुत्र (तात) ! तुम्हारे पिता अत्यन्त बूढ़े हैं, और यह तुम्हारी बहन (अभी) छोटी है । हे पुत्र ! ये तुम्हारे अपने सहोदर भाई हैं । (फिर) तुम हमें क्यों छोड़ रहे हो ?

१८५ हे पुत्र ! अपने माता-पिता का पालन-पोषण करो । ऐसा करने से ही लोक (लोक—इहलोक-परलोक) सुधरेगा—बनेगा । हे तात ! यही लौकिक आचार है कि जो पुत्र है, वे अपने माता-पिता का पालन करते हैं ।

१८६ हे तात ! तुम्हारे उत्तरोत्तर (एक के बाद एक) जन्मे हुए पुत्र मधुरभाषी (तुलनाते हुए मीठी बोली में बोलते) हैं तथा वे अभी बहुत छोटे हैं । हे तात ! तुम्हारी पत्नी अभी नवयौवना है, वह (कहीं) दूसरे पुरुष के पास न चली जाए ।

१८७ आओ, तात ! घर चले । (अब से) तुम कोई काम मत करना, हम लोग तुम्हारे काम में सहायक होंगे । हे तात ! (अब) दूसरी बार (चलो) (तुम्हारा काम) हम देखेंगे । अतः चलो, हम लोग अपने घर चले ।

१८८ हे तात ! (अच्छा) एक बार घर जा कर फिर लौट आना । (इससे तुम) अश्रमण नहीं हो जाओगे । (घर के काम में) तुम इच्छारहित (अनिच्छुक) हो तो तुम्हें स्वेच्छानुसार कार्य करने से कौन रोक सकता है ?

१८९ हे तात ! जो कुछ ऋण था, वह भी सारा का सारा हमने बराबर (समभाग में) बाँटकर ठीक कर (उतार) दिया है । तुम्हारे व्यवहार आदि के लिए उपयोगी जो हिरण्य (सोना-चाँदी आदि) है, वह भी हम लोग तुम्हें देंगे ।

१९० करुणाजनक वचनों से (साधक को फुसलाने हेतु) भलीभाँति उद्यत (कटिबद्ध) बन्धु-बान्धव इसी प्रकार साधु को शिक्षा देते हैं (बरगलाते हैं) । (ऐसी स्थिति में) ज्ञातिजनो के सगो—सम्बन्धो से विशेष रूप से (स्नेह बन्धन में) बंधा (जकड़ा) हुआ साधक उस निमित्त (बहाने) से घर की ओर चल पड़ता है ।

१९१ जैसे वन में उत्पन्न वृक्ष के लता (लिपट कर) बाँध लेती हैं, इसी तरह ज्ञातिजन (स्वजन) (साधक के चित्त में) अग्रमाधि उत्पन्न (समाधिभग) करके (उसे) बाध लेते हैं ।

१९२ (माता-पिता आदि) स्वजनवर्ग के स्नेह सम्बन्धो से बंधे हुए साधु के पीछे-पीछे (स्वजन वर्ग) चलते हैं और नये-नये पकड़े हुए हाथी के समान (उसके अनुकूल चलते हैं) । तथा जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के पास रहती है, वैसे पारिवारिक जन भी उसके पास ही रहते हैं ।

१९३ ये (माता-पिता आदि स्वजनो के प्रति) सग (स्नेह सम्बन्ध रूप उपसर्ग) मनुष्या के लिए समुद्र के समान अतल और दुस्तर हैं । इस प्रकार उपसर्ग के आने पर ज्ञातिजनो के सग (सम्बन्ध) में मूर्च्छित—आमक्त होकर अल्प पराक्रमी साधक क्लेश पाते हैं ।

१९४. भिक्षु उस ज्ञातिजन सम्बन्धरूप उपसर्ग को भलीभाँति जान कर छोड़ देता है । क्योंकि सभी सग (आसक्तियुक्त सम्बन्ध) कर्म के महान् आस्रव द्वार हैं । अनुत्तर (वीतरागप्ररूपित) धर्म का श्रवण करके साधु असयमी जीवन की आकाक्षा न करे ।

१९५ इसके अनन्तर काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर ने विशेषरूप से बता दिया कि ये सग (ज्ञातिजनो के साथ स्नेहसम्बन्ध) आवर्त (मवरजाल या चक्कर) हैं । जिस उपसर्ग के आने पर प्रबुद्ध (तत्त्वज्ञ) पुरुष इनसे शीघ्र ही अलग (दूर) हट जाते हैं, जबकि अदूरदर्शी विवेकमूढ इनमें फँसकर दुःख पाते हैं ।

विवेचन—स्वजनसंगरूप उपसर्गः कैसे-कैसे, किस-किस रूप में ?—इन (१८३ से १९५ तक १३ सूत्रगाथाओं में ज्ञातिजन-सग रूप अनुकूल उपसर्ग का विविध पहलुओं से वर्णन किया गया है । ज्ञातिजनो द्वारा आसक्ति मय वचनों से साधक को फुसलाने के सात मुख्य प्रकारों का यहाँ वर्णन है—(१) सम्बन्धी-

जन रो-रो कर अपने भरणपोषण के लिए, कहते हैं, (२) बूढ़े पिता, छोटी बहन, तथा सहोदर भाइयों को छोड़ने का अनुरोध, (३) माता-पिता का भरण-पोषण करना लौकिक आचार है, इससे लोक सुधरता है, (४) छोटे-छोटे दुधमुँहे बच्चे और नवयौवना पत्नी को संभालने का आग्रह, (५) तुम्हारे जिम्मे का सब काम हम कर लेंगे इस प्रकार कह कर घर चलने का आग्रह, (६) घर जाकर वापस लौट आना, वहाँ तुम्हें स्वेच्छा से काम करने से कोई नहीं रोकेगा (७) तुम्हारा सब कर्ज हमने बराबर बाँटकर चुका दिया है, तथा तुम्हें अब घरबार चलाने एवं व्यापार के लिए हम सोना आदि देंगे। इस प्रकार बहकाना।

इस प्रकार के अनुकूल उपसर्ग का ४ प्रकार का प्रभाव—(१) स्वजनो के करुणाजनक वार्तालाप से उनके स्नेह सम्बन्धों में बद्ध साधक घर की ओर चल पड़ता है, (२) वेल द्वारा वृक्ष को बाँधने की तरह स्वजन समाधि रहित साधक को बाँध लेते हैं, (३) नये पकड़े हुए हाथी की तरह वे उनके पीछे-पीछे चलते हैं, वे उसे अपने से दूर नहीं छोड़ते। (४) समुद्र की तरह गम्भीर एवं दुस्तर इन जाति-सगो में आसक्त होकर कायर साधक कण्ट पाते हैं।

इन उपसर्गों के समय साधक का कर्तव्य—(१) इस उपसर्गों को भली-भाँति जान कर छोड़ दे, (२) सभी सग रूप उपसर्ग महास्रवरूप हैं, (३) अनुत्तर निर्ग्रन्थ धर्म का श्रवण-मनन करे, (४) असयमी जीवन की आकाक्षा न करे, (५) भगवान् महावीर ने इन्हें भवरजाल बताया है, (६) अज्ञानी साधक ही इनमें फँस कर दुःखी होते हैं, जानी जन इनसे दूर हट जाते हैं।*

स्वजन सगरूप उपसर्ग के मुख्य सात रूप—प्रथमरूप—माधुधर्म में दीक्षित होते या दीक्षित हुए देखकर स्वजनवर्ग जोर-जोर से रोने लगते हैं, आँसू बहाते हैं, स्वजनो की आँखों में आँसू देखकर कच्चे साधक का मन पिघल जाता है। जब वह उनके मोहगर्भित वचनों को सुनने के लिए तैयार होता है, तब वे कहते हैं—पुत्र! हमने बचपन से तुम्हारा पालन-पोषण इसलिए किया था कि बुढ़ापे में तुम हमारा भरण-पोषण करोगे, लेकिन तुम तो हमें अधबीच में ही छिटका कर जा रहे हो। अतः चलो, हमारा भरण-पोषण करो। तुम्हारे सिवाय हमारा पोषक-रक्षक कौन है? हमें असहाय छोड़कर क्यों जा रहे हो?

दूसरा रूप—पुत्र! देखो तो सही, तुम्हारे पिता बहुत बूढ़े हैं, इन्हें तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। यह तुम्हारी बहन अभी बहुत छोटी है, ये तुम्हारे सहोदर भाई हैं, इनकी ओर भी देखो। इन सबको छोड़कर क्यों जा रहे हो? घर चलो!

तीसरा रूप—बेटा! माँ-बाप का भरण पोषण करो, इसी से लोक-परलोक सुधरेगा। लौकिक आचारशास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि पुत्र अपनी जन्मदात्री माँ का तथा गुरुजनो का अवश्य ही पालन करते हैं, तभी वे माता-पिता के उपकारों से किंचित उन्मृण हो सकते हैं।

चौथा रूप—अभी तुम्हारे एक के बाद एक पैदा हुए सुन्दर सलौने मधुर भाषी दुधमुँहे बच्चे हैं। तुम्हारी पत्नी अभी नवयौवना है। तुम्हारे द्वारा परित्यक्त होने पर यह किसी दूसरे पुरुष के साथ

चली जायगी तो उन्मार्गगामिनी एव स्वच्छन्दाचारिणी बन जायगी । यह बड़ा लोकापवाद होगा । इन सब बातों पर विचार करके अपने स्त्री-पुत्रों की ओर देखकर तुम घर चलो ।

पाँचवाँ रूप—घर के कामधन्धों से कतरा कर तुमने घर छोड़ा है, परन्तु अब हमने निश्चय कर लिया है कि हम तुम्हें किसी काम के लिए नहीं कहेंगे । तुम्हारे काम में सहायता करेंगे, तुम्हारे जिम्मे के कामों को हम देखेंगे । अतः घर चलो, तुम कोई काम मत करना ।

छठा रूप—प्रिय पुत्र ! तुम एक बार घर चल कर अपने स्वजन वर्ग से मिलकर, उन्हें देखकर फिर लौट आना । घर चलने मात्र से तुम कोई असाधु नहीं हो जाओगे । अगर तुम्हें घर में रहना नापसन्द हो तो पुनः यहाँ आ जाना । यदि तुम्हारी इच्छा घर का काम-काज करने की न हो तो तुम्हें अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने से कौन रोकता है ? अथवा तुम्हारी इच्छा काम-भोगों से निवृत्त होकर बुढ़ापे में पुनः सयमानुष्ठान करने की हो तो कौन मना करता है ? सयमाचरण योग्य अवसर आने पर तुम्हें कोई रोकेगा नहीं । अतः हमारा साग्रह अनुरोध मानकर एकबार घर चलो ।

सातवाँ रूप—बेटा ! तुम पर जो भारी कर्ज था, उसे हम लोगों ने परस्पर बराबर हिस्से में बाँट लिया है, एव चुका दिया है । अथवा ऋण चुकाने के भय से तुमने घरबार छोड़ा था, उसे हम लोगों ने आसानी से चुकाने की व्यवस्था कर ली है । रहा व्यापार एव घर खर्च का व्यवहार तो उसे चलाने के लिए हम तुम्हें सोना-चाँदी आदि द्रव्य देंगे । जिस निर्धनता से घबरा कर तुमने घर छोड़ा था, अब उस भय को मन से निकाल दो, और घर चलो । अब घर में रहने में तुम्हारे लिए कोई विघ्न-बाधा नहीं रही । स्वजनो द्वारा इन और ऐसे ही मोहोत्पादक विभिन्न आकर्षक तरीकों से कच्चे साधक को पुनः गृहस्थ-जीवन में खींच लिया जाता है । सयमी जीवन में इस प्रकार के प्रलोभन अनुकूल उपसर्ग हैं, कच्चा साधक स्वजनो के मोह सम्बन्ध में पड़कर सयम से फिसल जाता है ।

ये समस्त सूत्रगाथाएँ साधु को इस प्रकार के अनुकूल उपसर्गों के समय सावधान रहने तथा सयम छोड़कर पुनः गृहवास में जाने का जरा भी विचार न करने की प्रेरणा देती हैं ।^६

कठिन शब्दों की व्याख्या—विस्त—देखकर । **अप्येगे**—(अपि सम्भावना अर्थ में होने से) सम्भव है, कई तथाकथित । **णायग्रो**—ज्ञातिजन । **परिवारिया**—घरकर । **कस्स चयासि णे ?**—किसलिए, किस कारण से हमें तू छोड़ रहा है । **‘चयासि’** के बदले पाठान्तर है—जहासि । अर्थ समान है । **खुड्डिया**—छोटी बच्ची है । **सगा**—अपने, सगे । **‘सवा’** पाठान्तर भी है, जिसके संस्कृत में दो रूप होते हैं—स्वका, श्रवा । स्वका का अर्थ अपने निजी है, और श्रवा का अर्थ होता है—तुम्हारे वचन या आज्ञा आदि को सुनने वाले । **कम्मसहा**—कर्मों (कामों) में सहायक । चूर्णिकार के अनुसार **इवाणि वय कम्मसमत्था-कम्मसहा कम्मसहायकत्वं प्रतिभवतः** । अर्थात्—अब हम काम करने में समर्थ हैं, आपके कामों में सहायता करने में भी । **लोगो भविस्सह**—तुम्हारा इहलोक—परलोक बनेगा—सुधरेगा । **जे पोसे पिउमातरं**—जो पुत्र पिता-माता का पालनपोषण करता है । इसके बदले पाठान्तर है—‘जे पालति

६ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८४ से ८६ तक का सार

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४२४ से ४३४ तक के आधार पर

य मातरं ।' अर्थ होता है—जो पुत्र होते हैं, वे माता और अन्य गुरुजनो का पालन करते हैं । उत्तरा—
 'उत्तरोत्तरजाता' यानी एक के बाद एक जन्मे हुए । कही-कही 'उत्तमा' पाठान्तर भी है, अर्थ होता है—
 सुन्दर श्रेष्ठ । महुरुल्लावा—मधुरो—मनोज्ञ उल्लापः—आलापो तेषां ते तथाविधाः,—जिनकी बोली
 मधुर—मनोज्ञ है, गंतु—घर जाकर अपने स्वजन-वर्ग को देखकर । अकामगं—अनिच्छन्तं—गृहव्यापारे-
 ष्वधारहितं—घर के कामकाज करने की इच्छा से रहित (अनिच्छुक) । परक्कमं—स्वेच्छानुसार अवसर
 प्राप्त किसी काम को करने से । चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—परक्कमंतं—अर्थ किया गया है— अपनी
 रुचि अनुसार पराक्रम करते हुए तुम को । हत्थीवा वि नवगगहे—नये पकड़े हुए हाथी की तरह ।
 'सूतीगोव्व'—प्रसूता गाय की तरह । पाताला व अतारिया—अतल समुद्र की तरह दुस्तर । मालुया—
 लता । असमाहिणा—असमाधि पैदा करने वाले रुदन-विलापादि कृत्यो से । चूर्णिकार असमाधिता
 पाठान्तर भी मानते हैं । अर्थ है—असमाधिपन । कीवाजत्थ य कीसति—असमर्थ साधक इन अनुकूल
 उपसर्गों के आने पर क्लेश (जन्ममरणादिरूप ससार भ्रमण का दुःख) पाते हैं । चूर्णिकार के अनुसार
 पाठान्तर है—कीवा जत्थावकीसति—अल्पसत्त्व साधक जिस उपसर्ग के आने पर मोक्षगुण से या धर्म से
 अपकृष्ट—दूर हो जाते हैं । एक और चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—कीवा जत्थ विसण्णे सी—कीवा जत्थ
 विसण्ण एसतीति विसण्णेसी • विसण्णा वा आसन्ति विसण्णासी । अर्थात्—जहाँ कायर साधक
 विषाद को प्राप्त करते हैं, अथवा विषण्ण होकर बैठ जाते हैं । महासवा—महान् कर्मों के आन्ववद्धार
 हैं । अहिमे—अथ का अर्थ है—इसके अनन्तर ये (पूर्वोक्त स्वजन सगरूप उपसर्ग) । 'अहो इमे' इस
 प्रकार का पाठान्तर भी वृत्तिकार ने सूचित किया है । जिसका अर्थ होता है—आश्चर्य है, ये प्रत्यक्ष
 निकटवर्ती एवं सर्वजन विदित । अवसप्पति—अप्रमत्तता—मावधानीपूर्वक उससे दूर हट जाते हैं ।^७

भोग निमंत्रण रूप उपसर्ग : विविध रूपों में

१९६. रायाणो रायमच्छा य, माहणाऽदुव खत्तिया ।
 निमंतयति भोगेहि, भिक्खुय साहुजीविण ॥१५॥
१९७. हत्थऽस्स—रह—जाणेहि, विहारगमणेहि य ।
 भुंज भोगे इमे सग्घे, महरिसी । पूजयामु त ॥१६॥
१९८. वत्थगंधमलंकार, इत्थीओ सयणाणि य ।
 भु जाहिमाइं भोगाइं, आउसो । पूजयामु तं ॥१७॥
१९९. जो तुमे नियमो चिण्णो भिक्खुभावम्मि सुव्वता ।
 अगारभावसंतस्स, सव्वो सविज्जए तहा ॥१८॥
२००. खिरं दूइज्जमाणस्स, दोसो दाणि कुतो तव ?
 इच्छेव ण निमंतंति नीवारेण व सूयर ॥१९॥

७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८४ से ८६ तक

(ख) सूयगङ्ग चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० ३४-३५

२०१. चोइता भिक्षुवज्जाए, अचयंता अवित्तए ।
तत्थ मंदा विसीयंति, उज्जाणंसि व बुब्बला ॥२०॥

२०२. अचयंता व लूहेण, उवहाणेण तज्जिता ।
तत्थ मंदा विसीयंति, उज्जाणंसि जरग्गवा ॥२१॥

२०३. एवं निमंतणं लद्धु, मुच्छिद्यया गिद्ध इत्थीसु ।
अज्झोववण्णा कामेहि, चोइज्जंता गिह गया ॥२२॥ —त्ति वेमि ।

१९६ राजा-महाराजा और राजमन्त्रीगण, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय साध्वाचार (उत्तमाचार) जीवी भिक्षु को विविध भोग भोगने के लिए निमन्त्रित करते हैं ।

१९७ हे महर्षे ! ये हाथी, घोड़े, रथ और पालकी आदि सवारियों पर आप बैठिये और मनोविनोद या अमोद-प्रमोद के लिए बाग-बगीचों में सैर करिए । इन उत्तमोत्तम (श्लाघ्य) भोगों का (मनचाहा) उपभोग कीजिए । हम आपकी पूजा-प्रतिष्ठा (आदर-सत्कार) करते हैं ।

१९८ हे आयुष्मन् ! वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, ललनाएँ और शय्या तथा शयन-सामग्री, इन भोगों (—भोगसामग्री) का मनचाहा उपभोग करे । हम आपकी पूजा-प्रतिष्ठा करते हैं ।

१९९ हे सुन्दर व्रतधारी (मुनिवर) ! मुनिभाव में (रहते हुए) जिस नियम (महाव्रतादि यमनियम) का आपने आचरण (अनुष्ठान) किया है वह सब घर (गृहस्थ) में निवास करने पर भी उसी तरह (पूर्ववत्) बना रहेगा ।

२०० (हे साधकवर !) चिरकाल से (समाचरणपूर्वक) विहरण करते हुए आपको अब भोगों का उपभोग करने पर भी) दोष कैसे (लग सकता है) ? (इस प्रकार लोभ दिखाकर) जैसे चावलों के दानों (के प्रलोभन) से सूअर को फँसा लेते हैं, इसी प्रकार (विविध भोगों का) निमन्त्रण देकर (साधु को गृहवास में फँसा लेते हैं ।)

२०१ सयमी साधुओं की चर्या (समाचारी-पालन) के लिए (आचार्य आदि के द्वारा) प्रेरित सयमी जीवन यापन करने में असमर्थ, मन्द (अल्पपराक्रमी) साधक उस उच्च सयम मार्ग पर प्रयाण करने में उसी तरह दुर्बल (मनोदुर्बल) होकर बैठ जाते हैं जिस तरह ऊँचे मार्ग के चढ़ाव में मरियल बैल दुर्बल होकर बैठ जाते हैं ।

२०२ रक्ष (सयम) के पालन में असमर्थ तथा तपस्या से पीड़ा पाने वाले मन्द (अल्पसत्त्व अदूरदर्शी) साधक उस उच्च सयम मार्ग पर चलने में उसी प्रकार कष्ट महसूस करते हैं, जिस प्रकार ऊँचे चढ़ाई वाले मार्ग पर चलने में बूढ़े बैल कष्ट-अनुभव करते हैं ।

२०३ इस (पूर्वोक्त) प्रकार से भोग-भोगने के लिए निमन्त्रण पाकर विविध भोगों में मूर्च्छित (अत्यासक्त) स्त्रियों में गृद्ध—मोहित एवं काम-भोगों में रचे-पचे दत्तचित्त (—कई साधुवेषी) (उच्चाचारपरायण आचार्यादि द्वारा सयम पालनार्थ) प्रेरित किये जाने पर भी घर (गृहवास) को चले गये ।
—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—भोग निमन्त्रण रूप उपसर्ग और उनसे पराजित साधक—प्रस्तुत आठ सूत्रगाथाओं (१९६ से २०३ तक) में साधु-जीवन में भोग निमन्त्रणरूप उपसर्ग कैसे-कैसे और किस रूप के अनुसार किनके निमित्त से आते हैं और मोहमूढ मनोदुर्बल साधक कैसे उन भोगों के जाल में फँस जाते हैं? विस्तार पूर्वक यह वर्णन किया गया है।

भोगों का निमन्त्रण देने वाले—सूत्रगाथा १९६ के अनुसार साधु को भोगों का निमन्त्रण देकर काम-भोगों एवं गृहवास के जाल में फँसाने वाले ४ कोटि के लोग होते हैं—(१) राजा महा-राजादि, (२) राजमन्त्री वर्ग, (३) ब्राह्मण वर्ग एवं (४) क्षत्रिय वर्ग। भोगपरायण शासक वर्ग ही प्रायः भोग निमन्त्रणदाता प्रतीत होते हैं। वे अपने किसी लौकिक स्वार्थवश या स्वार्थपूर्ति हो जाने के बाद अथवा स्वयं के भोग में साधु बाधक न बने इस कारण साधुओं को भी अपने जैसा भोगासक्त बना देने का कुचक्र चलाते हैं। जैसे—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने चित्त (चित्र) नामक साधु को विविध विषयों के उपभोग के लिए आमन्त्रित किया था।

भोग निमन्त्रण रूप उपसर्ग किस-किस रूप में?—प्रथमरूप—पहले तो समुच्चय रूप से वे साधु को भोगों के लिए इस प्रकार आमन्त्रित करते हैं—पधारिये, मुनिवर ! आप हमारे घर को पावन कीजिए। जितने दिन आपकी इच्छा हो, खुशी से रहिये, आपके लिये यहाँ सब प्रकार की सुख-सुविधाएँ हैं। शास्त्रकार कहते हैं—**निमतयति भोगेहि साहुजोविण।**

दूसरा रूप—इस पर जब सुविहित साधु सहसा भोगों का आसेवन करने में सकोच करता है, तब वे अपने यहाँ लाकर उन्हें खुल्लमखुल्ला भोग प्रलोभन देते हैं—‘देखिये, महात्मन् ! ये हाथी, घोड़े, रथ और पालकी आदि सवारियाँ आपके लिए प्रस्तुत हैं। आपको मेरे गुरु होकर पैदल नहीं चलना है। इनमें जो भी सवारी आपको अभीष्ट हो, उसका मनचाहा उपयोग कर। और जब कभी आपका मन उबट जाए और सैर करने की इच्छा हो तो ये वाग-बगीचे हैं, इनमें आप मनचाहा भ्रमण करे, ताजे फूलों की सुगन्ध ले, प्राकृतिक सौन्दर्य की बहार का आनन्द लूटे। अथवा यह भी कह सकते हैं—‘इन्द्रियो और मन को रजित करने वाले अन्य खेलकूद, नाचगान, रंग राग आदि विहारों का भी आनन्द ले।’ हम आपके परमभक्त हैं। आप जो भी आज्ञा देंगे, उसे हम सहर्ष शिरोधार्य करेंगे, आपकी पूजा-प्रतिष्ठा में कोई कमी न आने देंगे। शास्त्रकार कहते हैं—‘हृत्थऽस्तः...पूजयामु त।’

तीसरा रूप—जब वे यह देखते हैं कि जब यह साधु इननी भोग्य-सामग्री एवं सुख-सुविधाओं का उपभोग करने लग गया है, तब अन्तरंग मित्र बनकर समय विधातक अन्यान्य भोगसामग्री के लिए आमन्त्रण देते हैं—‘महाभाग ! आयुष्मन् ! आप हमारे पूज्य हैं, आपके चरणों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भोगसामग्री अर्पित है। आप इन उत्तमभोग्य साधनों का उपभोग करेंगे तो हम अपना अहोभाग्य समझेंगे ये चीनाशुक आदि मुलायम रेशमी वस्त्र हैं, ये इत्र, तेल, फुलें, सुगन्धित चूर्ण, पुटपाक, आदि सुगन्धित पदार्थ हैं, ये हैं कड़े, बाजूबन्द, हार, अगूठी आदि आभूषण, ये नवयुवती गौरवर्णा मृगनयनी सुन्दरियाँ हैं, ये गद्दे, तकिये, पलंग, पलंगपोश, मखमली शय्या आदि शयनीय सामग्री हैं, यह सब इन्द्रियो और मन को प्रसन्न करने वाली उत्तमोत्तम भोग्य सामग्री है। आप इनका खुलकर जी चाहा उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक करें। हम इन भोग्यपदार्थों से आपका सत्कार करते हैं।’

इस प्रकार का खुला आमन्त्रण पाने पर भी साधु के मन में सकोच होता है कि मुझे इन पदार्थों का उपभोग करते देख नये बने हुए राजा आदि भक्तों के मन में कदाचित् अश्रद्धा-अप्रतिष्ठा का भाव पैदा हो, इस सकोच के निवारणार्थ साधु को आश्वस्त करते हुए वे कहते हैं—‘हे पूज्य ! आप निश्चिन्त रहें । इन चीजों के उपभोग से आपकी पूजा-प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी । हम आपकी पूजा-प्रतिष्ठा करते हैं । राजा या समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति सत्कार सम्मान करता है तो जनता तो अवश्य ही करेगी, क्योंकि साधारण जनता तो श्रेष्ठ कहलाने वाले व्यक्तियों का अनुसरण करती है ।’ इसी आशय से शास्त्रकार कहते हैं—“वत्थगध” आउसो पूजयामु त ।” साधु को पूजा-प्रतिष्ठा की ओर से आश्वस्त करने हेतु शास्त्रकार ‘पूजयामु त’ वाक्य का दो गाथाओं में प्रयोग करते हैं ।

चौथा रूप—कई साधनाशील साधक इन समय विघातक भोगों का खुला उपभोग करके भिक्षुभाव से गृहवास में जाने से यों कतराते हैं कि ऐसा करने से हमारे यम-नियम आदि सब भग हो जाएँगे, आज तक की-कराई समय साधना चौपट हो जायगी । अतः सुविहित एवं सकोचशील साधु को आश्वस्त करने एवं गृहवास में फँसाने की दृष्टि से वे कहते हैं—हे सुव्रतधारिन् महामुने ! आपने मुनिभाव में महाव्रत आदि यम-नियमों का पालन किया है, गृहवास में जाने पर वे उसी तरह बरकरार रहेंगे, उनका फल कभी समाप्त नहीं होगा, या गृहवास में भी वे पूर्ववत् पाले जा सकेंगे, उनका फल भी पूर्ववत् मिलता रहेगा, क्योंकि स्वकृत पुण्य-पाप के फल का कभी नाश नहीं होता । अतः नियमभंग के भय में मुखोपभोग करने में सकोच न कीजिए । इसी आशय से शास्त्रकार कहते हैं—“जो तुने नियमो चिण्णो सव्वो सविज्जए तहा ।”

पाँचवाँ रूप—इतना आश्वासन देने के बावजूद भी सुसंयमी साधु का मन सहसा यह सोचकर गृहवास में जाने को तैयार नहीं होता कि गृहस्थावास में जाने से मुझे पूर्व स्वीकृत यम-नियमों को भंग करने का महादोष लगेगा, अतः वे फिर दूसरा पामा फेंकते हैं—“साधकवर ! अपने बहुत वर्षों तक समय में रमण कर लिया, यम-नियमों से युक्त होकर विहार कर लिया, अब आप अनायास प्राप्त उन भोगों को निर्लिप्त भाव से भोगेंगे तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा । इसी आशय को शास्त्रकार व्यक्त करते हैं—‘चिर दूइज्जमाणस्स कुतो तव ?’

उपसर्ग के प्रभाव—ये और इस प्रकार के अन्य अनेक भोग निमन्त्रणरूप उपसर्ग के रूप हो सकते हैं । इस प्रकार के अनुकूल उपसर्ग हैं, जिन पर विजय करने में कच्चा साधक असमर्थ रहता है । एक बार भोग बुद्धि साधु के हृदय में उत्पन्न हुई कि फिर पतन का दौर शुरू हो जाता है, फिर वह उत्तरोत्तर फिसलता ही चला जाता है । जैसे लोग चावलों के दाने डालकर सूअर को फँसा लेते हैं, वैसे ही भोगवृत्ति-परायण लोग भोग सामग्री के टुकड़े डालकर साधु को भोगों के जाल में या गृहवास में फसा लेते हैं । यह इस उपसर्ग का प्रथम प्रभाव है ।

दूसरा प्रभाव—यह होता है कि जो साधक पूर्वोक्त भोग निमन्त्रण के प्रलोभन में फसकर एक बार समय में शिथिल हो जाता है, भोगपरायण बन जाता है, वह साधुचर्या के लिए प्रेरित किये जाने पर भी उसे क्रियान्वित नहीं कर पाता । समय का नाम उसे नहीं सुहाता ।

तीसरा प्रभाव—वह फिर समय पालनपूर्वक जीवनयापन करने में असमर्थ हो जाता है । उसे रात-दिन भोग्य सामग्री पाने की धुन लगी रहती है ।

चौथा प्रभाव - मन्द पराक्रमी (शिथिलाचारी) साधक उच्च सयमाचरण में फिर इतने दुर्बल होकर बैठ जाते हैं, जैसे मरियल बैल ऊँचे चढ़ाई वाले मार्ग पर चलने में अशक्त होकर बैठ जाता है। आशय यह है फिर वह पचमहाव्रत तथा साधुसमाचारी के भार को वहन करने में अशक्त, मनोदुर्बल होकर सयमभार को त्याग कर या सयम में शिथिल होकर नीची गर्दन करके बैठ जाता है।

पाँचवाँ प्रभाव—फिर वे कठोर एव नीरस सयम का पालन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं।

छठा प्रभाव—तपस्या का नाम सुनते ही उनको बेचैनी हो जाती है। तपस्या से उन्हें बिच्छु के डक-सी पीड़ा हो जाती है।

सातवाँ प्रभाव—बूढ़े बैल जैसे ऊँची-चढ़ाई वाले मार्ग में काट पाते हैं, वैसे ही वे सयम से हारे-थके, अनुकूल उपसर्ग से पराजित विवेकमूढ़ साधक सयम साधना की ऊँचाइयों पर चढ़ने में पद-पद पर कष्टानुभव करते हैं।

आठवाँ प्रभाव—वे फिर नाना भोग सामग्री में लुब्ध-मूर्च्छित हो जाते हैं, कामिनियों के प्रणय में आबद्ध—आमत्त हो जाते हैं, और कामभोगों में अधिकाधिक ग्रस्त रहते हैं।

नौवाँ प्रभाव—ऐसे काम-भोगासक्त साधकों को फिर आचार्य आदि कितनी ही प्रेरणा दे, सयमी सयम जीवन में रहने की, किन्तु वे बिल्कुल नहीं सुनते और गृहस्थजीवन स्वीकार करके ही दम लेते हैं। वे सयम में नहीं टिकते।

पिछली साढ़े तीन गाथाओं (सू० गा० २०० के उत्तरार्द्ध से लेकर सू० गा० २०३ तक) द्वारा शास्त्रकार ने उपभोग निमन्त्रण रूप उपसर्ग के मन्दसत्व साधक पर नौ प्रभावों का उल्लेख किया है।^८

पाठान्तर—‘भिक्षुभादस्मि सुव्यता’ के बदले चूर्णिमम्मत पाठान्तर है—‘सव्यो सो चिद्वृत्ति तथा’ अर्थ होता है (जो भी तुमने आज तक यम-नियमों का आचरण किया है) वह सब ज्यों का त्यों (वैसा ही) रहेगा।

कठिन शब्दों की व्याख्या—नीवारेण—वृत्तिकार के अनुसार—‘ब्रीहिविशेषकणदानेन’—विशेष प्रकार के चावलों के कण डालकर। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—नीयारेण अर्थ है—नीयारे कुण्डगादि—चावल आदि देकर। उज्जाणसि—चूर्णिकार के अनुसार—ऊर्ध्वं यानम् उद्यानम् तच्च नदी, तीर्थ-स्थल गिरिपठारो वा’ ऊर्ध्वयान—चढ़ाई को उद्यान कहते हैं, वह है नदीतट, तीर्थस्थल पर्वतशिखर उस पर गमन करने में। वृत्तिकार के अनुसार—ऊर्ध्वं यानमुद्यानम् मार्गस्योन्नतो भाग; उट्टङ्गमित्यर्थः तस्मिन्नुद्यानशिरसि। अर्थात्—मार्ग का उन्नत ऊँचा या उठा हुआ भाग उद्यान है। उस उद्यान के लिए-चोटी पर दूसरी बार उज्जाणसि के बदले (२०२ सू० गाथा में) पंकसि पाठान्तर चूर्णिसम्मत प्रतीत होता है, क्योंकि इस वाक्य की व्याख्या चूर्णिकार ने की है—पके जीर्णगौः जरद्गववत्^९। अर्थात् कीचड़ में फँसे हुए बूढ़े बैल की तरह।^९

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

८ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पृ० ८६ से ८८ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरमुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४३५ से ४४३ तक के आधार पर

९ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ८६ से ८८ तक

(ख) सूर्यगङ्गा चूर्णि (सू० पा० टिप्पण) पृ० ३६-३७

तइओ उद्देशओ तृतीय उद्देशक

आत्म-संवेदनरूप उपसर्ग : अध्यात्म विषय के रूप में

२०४. जहा संगमकालम्मि, पिटुतो भीरु पेहति ।
बलयं गहनं नूम, को जाणेइ पराजय ? ॥ १ ॥
२०५. मुहुत्ताणं मुहुत्तस्स, मुहुत्तो होति तारिसो ।
पराजियाऽवसप्पामो, इति भीरु उवेहति ॥ २ ॥
२०६. एव तु समणा एगे, अबलं नच्चाण अप्पणं ।
अणागतं भय दिस्स, अवकप्पतिम सुयं ॥ ३ ॥
२०७. को जाणति बिओवात, इत्थीओ उदगाओ वा ।
ओइज्जता पववखामो, न णे अत्थि पकप्पित ॥ ४ ॥
२०८. इच्चेव पडिलेहंति, बलाइ पडिलेहिणो ।
वित्तिगिञ्छ समावण्णा, पंथाणं व अकोबिया ॥ ५ ॥

२०४ जैसे युद्ध के समय कायर पुरुष पीछे की ओर गड्ढा, (वृक्षों और बेलों से) आच्छादित गहन तथा प्रच्छन्न स्थान (पर्वत की गुफा आदि) देखता है। (वह सोचता है—) कौन जाने (कि युद्ध में) किसकी हार होगी ?

२०५ बहुत से मुहूर्तों में से, अथवा एक ही मुहूर्त में कोई ऐसा अवसर विशेष (मुहूर्त) होता है, (जिसमें जय या पराजय सम्भव है।) (अतः शत्रु के द्वारा) पराजित होकर जहाँ भाग (कर छिप) जाएं ऐसे स्थान के सम्बन्ध में कायर पुरुष (पहले से) सोचता (ढूँढ़ता) है।

२०६ इसी प्रकार कई श्रमण अपने आपको जीवन-पर्यन्त सयम-पालन करने में दुर्बल (असमर्थ) जानकर तथा भविष्यकालीन भय (खतरा) देखकर यह (व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक आदि) शास्त्र (मेरे जीवननिर्वाह का साधन बनेगा,) ऐसी कल्पना कर लेते हैं।

२०७ कौन जानता है—मेरा पतन (सयम से पतन) स्त्री-सेवन से या (स्नानादि के लिए) सचित्त जल के उपयोग से हो जाए ? (या और किसी उपसर्ग से पराजित होने से हो जाए ?) (ऐसी स्थिति में) मेरे पास पूर्वोपाजित द्रव्य भी नहीं है। अतः किसी के द्वारा पूछे जाने पर हम हस्तिशिक्षा, धनुर्वेद आदि विद्याएँ बता देंगे।

२०८ (मैं इस सयम का पालन कर सकूँगा या नहीं ?) इस प्रकार के सशय (विचिकित्सा) से घिरे हुए (आकुल), (मोक्षपथ के विषय में) अनिपुण (अनभिज्ञ) अल्प पराक्रमी कच्चे साधक भी (युद्ध के समय) गड्ढा (या छिपने का स्थान) आदि ढूँढ़ने वाले कायर पुरुषों के समान (सयम-विधातक रास्ते) ढूँढ़ते हैं।

विवेचन—आत्मसंवेदनरूप उपसर्ग : प्रस्तुत पांच सूत्रगाथाओं (२०४ से २०८ तक) में सयम-पालन में अल्पसत्त्व कायर साधक के मन में होने वाले भय, कुशका और अस्वस्थ चिन्तन का निरूपण कायर योद्धा के साथ तुलना करते हुए किया गया है।

युद्ध के समय कायर पुरुष के चिन्तन के विविध पहलू—जब रणभेरी बजती है, युद्ध प्रारम्भ होता है, तब युद्ध विद्या में अकुशल, मनोदुर्बल, कायर योद्धा सोचता है—“(१) पता नहीं इस युद्ध में किसकी हार या जीत होगी ? (२) युद्ध क्षेत्र में शत्रुपक्ष के बड़े-बड़े योद्धा उपस्थित हैं, दुर्भाग्य से हार हो गई तो फिर प्राण बचाने मुश्किल होंगे, अतः पहले से ही भाग कर छिपने का स्थान ढूँढ लेना चाहिए। (३) वह स्थान इतना गहरा तथा बेलो और झाड़ियों से कमर तक ढका हुआ होना चाहिए कि शत्रु पीछा न कर सके, न पता लगा सके। (४) पता नहीं युद्ध कितने लम्बे समय तक चले, (५) इतने लम्बे काल तक युद्ध चलने के बाद भी विजय या पराजय की घड़ी तो एक ही बार आएगी। (६) उस घड़ी में हम शत्रु से हार खा गये तो फिर कहीं के न रहेंगे। अतः पहले से ही भाग कर छिपने का गुप्त स्थान ढूँढ लेना अच्छा है।”

संयम-पालन में कायर, सशयशील एवं मनोदुर्बल साधको का चिन्तन—सयम पालन में उपस्थित होने वाले परिषह-उपमर्गरूप शत्रुओं से जीवन के अन्त तक जूझना और उन पर विजय पाना भी सशयशील मनोदुर्बल एवं कायर साधको के लिए अत्यन्त कठिन होता है, इसलिए ऐसे नाजुक साधक कोई भी परिषह और उपसर्ग उपस्थित न हो तो भी मन से इनकी कल्पना करके स्वयं को भारी विपत्ति में फसा हुआ मान लेते हैं। वे सयम को भारभूत समझते हैं और कायर योद्धा की तरह उन जरा-जरासी कठिनाइयों से बचने तथा सयममार्ग से पराजित होने पर अपने जीवन को बचाने और जीवनयापन करने के सयम-विघातक तरीके सोच लेते हैं। उनके अस्वस्थ चिन्तन के ये पहलू हैं—(१) यहाँ रूखा-सूखा और ठण्डा आहार मिलता है। सो भी भोजन का समय बीत जाने पर, और वह भी नीरस। प्रव्रजित साधक को भूमि पर मोना पड़ता है। फिर लोच करना, स्नान न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना इत्यादि सयमाचरण कितना कठोर और कठिन है ! और फिर इस प्रकार कठोर सयमपालन एक-दो दिन या वर्ष तक नहीं, जीवन भर करना है। यह मुझसे सुकोमल, सुकुमार और आराम से पले हुए व्यक्ति से कैसे हो सकेगा ? हाय ! मैं तो इस बन्धन में फस गया। (२) जीवन भर चारित्र्यपालन में प्रब्र मैं असमर्थ हूँ। अतः सयमत्याग करना ही मेरे लिए ठीक है। परन्तु सयम त्याग करने से सर्वप्रथम मेरे समक्ष जीविका का सकट उपस्थित होगा, जीविका का कोई न कोई साधन हुए बिना मैं सुख से कैसे जी सकूँगा ? (३) इस सकट से बचने तथा सुख से जीवनयापन करने के लिए मैं अपनी सीखी हुई गणित, ज्योतिष, वैद्यक, व्याकरण और होराशास्त्र आदि विद्याओं का उपयोग करूँगा। (४) ओ हो ! मैं बहुत दूर चला गया। यह कौन जानता है कि सयम से पतन स्त्री-सेवन में या मन्त्रित (कच्चे) पानी के उपयोग से, या और किसी उपसर्ग से होगा। (५) फिर पता नहीं, मैं किस उपसर्ग से, कब सयम में भ्रष्ट हो जाऊँ ? (६) मान, लो मैं सयम से भ्रष्ट हो गया तो फिर मैं घर का रहा, न घाट का ! मेरे पास पहले का कमाया हुआ कोई धन भी नहीं है, बड़ी समस्या खड़ी होगी, मेरे सामने। (७) कोई पूछेगा कि सयमत्याग करने के बाद आप क्या करेंगे, कैसे जीयेंगे ? तो हम झूठ-मूठ यही कहेंगे कि हमारे पास हस्तिविद्या, धनुर्वेद आदि विद्याएँ हैं, उन्हीं का उपयोग हम करेंगे ! (८) कभी वह सहसा सशयशील बन जाता है, और इस प्रकार के सशयो

मे डूबता-उतराता रहता है—(क) पता नहीं, मैं जीवन के अन्त तक समयपालन कर सकूँगा या नहीं ? (ख) यदि सचमुच ही मुझे समय छोड़ना पड़ा तो मेरे लिए कौन-सा मार्ग हितकर होगा ? (ग) फिर इतने कठोर समय के पालन का फल भी मिलेगा या नहीं ? यदि कुछ भी अच्छा फल न मिला तो इस व्यर्थ कष्ट सहन से क्या लाभ ? (घ) इससे तो बेहतर यही था कि मैं आराम की जिन्दगी जीता, यहाँ तो पद-पद पर कष्ट है। परन्तु आराम की जिन्दगी जीने के साधन न हुए तो मैं कैसे इससे सफल हो पाऊँगा ? (ङ) क्या मेरी पहली सीखी हुई विद्याएँ काम नहीं आएँगी ? (च) पर वे तो मोक्षमार्ग या समय मार्ग से विरुद्ध होगी, ऐसी स्थिति में अशुभकर्मों का बन्ध होने से मुझे सुख के बदले फिर दुःख ही दुःख नहीं उठाने पड़ेंगे ?

इस प्रकार अल्पसत्त्व साधक की चित्तवृत्ति डावाडोल एवं सशयशील हो जाती है। वह 'इतो छष्टस्ततो अष्टः' जैसी स्थिति में पड़ जाता है। फलतः वह अपनी तामसिक एवं राजसी बुद्धि से अज्ञान एवं मोह से प्रेरित समय विरुद्ध चिन्तन और तदनुरूप कुकृत्य करता है।^१ फिर भी उस अभागे का मनोरथ सिद्ध नहीं होता। ये सब आध्यात्मिक विषाद के रूप में स्व सवेदन रूप उपसर्ग के नमूने हैं। जिनसे कायर साधक पराजित हो जाता है।

कठिन शब्दों की व्याख्या—वलय—यत्रोदकं वलयाकारेण व्यवस्थितम्, उदक रहिता वा गर्ता दुःखनिर्गमन प्रवेशा—अर्थात् वलय का अर्थ है—जहाँ पानी वलय-चूड़ी के आकार के समान ठहरा हुआ हो अथवा वलय का अर्थ है—जल से रहित सूखा गहरा गड्ढा, जिसमें कठिनता से निकलना और प्रवेश करना हो सके। गहण—धवादिबृक्षैः कटिसस्थानीयम्—गहन का अर्थ है—वह वन या स्थान जो धव (खैर) आदि वृक्षों से मनुष्य की कमर तक आच्छादित हो। नमं—'प्रच्छन्न गिरिगुहादिकम्'—अर्थात्—प्रच्छन्न (गुप्त) पर्वत-गुफा आदि स्थान। अवसप्पामो—नश्याम। अर्थात्—भाग सके या भागकर छिप सके। उवेहति—उत्प्रेक्षा करता है—कल्पना करता है। "अवकप्पति—अवकल्पयन्ति, मन्यन्ते।" अर्थात्—व्याकरणादि शास्त्रों को सकट के समय रक्षा के लिए उपयुक्त मान लेते हैं। विओवातं—चूर्णिकार के अनुसार—'विओवातो णाम व्यापातः' अर्थात् विओवातो का अर्थ है—व्यापात—विशेषरूप से (सयम से) पतन या विनाश। न णे अत्थि पक्कप्पितं—हमारे पास अपना प्रकल्पित पूर्वोपाजित द्रव्य कुछ नहीं है। वित्तिगिच्छा समावण्णा—'विचिकित्सा'—चित्तविप्लुति। अर्थात् विचिकित्सा का अर्थ चित्त की उछलकूद है, मैंने यह जो समयभार उठाया है, इसे मैं अन्त तक पार लगा सकूँगा या नहीं ? इस प्रकार के सशय से घिरे हुए।^२

आत्मसंवेदन रूप उपसर्ग विजयी वीर साधक

२०९. जे उ सगामकालम्मि, नाता सूरपुरंगमा ।

ण ते पिठमुवेहति, किं परं मरण सिया ॥६॥

१ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति भाषानुवाद सहित भा० २, पृ० ४४

२ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ८८-८९ के आधार पर

३ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति, पत्राक ८८-८९

(ख) सूयगडग चूर्णि (मूलपाठ टिप्पण), पृ० ३७

२१०. एवं समुद्रिण भिक्षू, दोसिज्जाऽगारबंधणं ।

आरंभं तिरिय कट्टु, अत्तत्ताए परिब्बए ॥७॥

२०९ परन्तु जो पुरुष जगत्-प्रसिद्ध एवं शूरवीरो में अग्रगण्य है, वे युद्ध के समय पीछे (युद्ध के फल) की बात की कल्पना तक नहीं करते। (वे समझते हैं कि) मरण से बढ़कर और क्या हो सकता है ?

२१० इसी प्रकार गृहबन्धन का त्याग करके और आरम्भ को त्यागकर सयम पालन के लिए समुत्थित-समुद्यत भिक्षु आत्मभाव की प्राप्ति के लिए सयम में पराक्रम करे।

विश्लेषण—आत्मसंवेदन रूप उपसर्ग पर विजयी साधक कौन, कैसे ?—प्रस्तुत सूत्रगाथाद्वय में सप्ताम में सच्चे वीर योद्धा की उपमा देकर आत्म-संवेदन रूप उपसर्ग पर विजयी साधक के स्वरूप, लक्ष्य और कर्तव्य का निरूपण किया गया है।

विश्वविख्यात वीर योद्धाओं की मनोवृत्ति—जो पुरुष ससार में प्रसिद्ध तथा वीरो में अग्रगण्य है, वे युद्ध के अवसर पर कायरों की तरह आगा पीछा नहीं सोचते कि युद्ध में हार गये या मारे गये तो क्या होगा ? न ही उनके मन में युद्ध में पराजित होने पर पलायन का या गुप्तस्थान को पहले से टटोलने का विचार आता है और न वे दुर्गम स्थानों में छिपकर अपनी रक्षा के लिए पीछे की ओर भाकते हैं। बल्कि वे युद्ध के समय अग्रिम मोर्चे पर रहते हैं, युद्धक्षेत्र छोड़कर भागने का उन्हें विचार तक नहीं होता। वे समझते हैं—इस युद्ध में अधिक से अधिक हानि मृत्यु में बढ़कर और क्या हो सकती है ? वह मृत्यु हमारी दृष्टि में सदा स्थायी रहने वाली कीर्ति की अपेक्षा तुच्छ है। इसीलिए इस गाथा में कहा गया है— “जे उ सगामकालमि मरण सिया ।”

आत्मसंवेदनोपसर्ग—विजेता साधक की मनोवृत्ति—विश्व-विख्यात सुभटों की-सी ही मनो-वृत्ति उपसर्ग विजयी सयमवीर की होनी चाहिए, इसे बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं—“एवं समुद्रिण अत्तत्ताए परिब्बए ।” इसका तात्पर्य यह है कि विश्वविख्यात वीर सुभटों की तरह पराक्रमशाली साधु कषायों और इन्द्रिय विषयों रूपी शत्रुओं पर विजय पाने, परीषहों और उपसर्गों का सामना करने, एवं जन्म-मरणचक्र का भेदन करने हेतु सयम भार को लेकर जब उद्यत—उत्थित हो जाता है, तब वह पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखता कि मेरे घरवालों का क्या होगा ? ये विविध भोगोपभोग के साधन न मिले तो क्या होगा ? अथवा ‘मैं सयम-पालन न कर सका या कभी सयमभ्रष्ट हो गया तो भविष्य में मेरा क्या होगा ?’ उसके मन में ये दुर्विकल्प उठते ही नहीं। वह दृढ़तापूर्वक यही चिन्तन करता है कि जब एक बार मैंने गार्हस्थ्यबन्धन को काटकर फेंक दिया है और आरम्भ-समारम्भों को तिला-जलि दे दी है, और सयमपालन के लिए कटिबद्ध हुआ हूँ, तब पीछे मुड़कर देखने और भविष्य की निरर्थक चिन्ता करने का मेरे मन में कोई विकल्प ही नहीं उठना चाहिए। मेरा प्रत्येक कदम वीर की तरह आगे की ओर होगा, पीछे की ओर नहीं। अधिक से अधिक होगा तो किसी प्रतिकूल परीषह या उपसर्ग को सहने में प्राणों की बलि हो जायेगी। परन्तु सच्चे साधक के लिए तो ‘समाधिमरण’ सर्वश्रेष्ठ अवसर है, कर्मों को या जन्ममरण के बन्धनों को काटने का।^४

अत्तत्ताए परिब्बए—ऐसे सयमवीर साधक का यह मूलमन्त्र है। इसका अर्थ है—‘आत्मत्व के

लिए पराक्रम करे ।' आत्मत्व कहते हैं—आत्मभाव—आत्मा के स्वभाव को । आत्मा का पूर्णतया शुद्ध स्वभाव समस्त कर्मकलक से रहित होने—मोक्ष प्राप्त होने पर होता है । निष्कर्ष यह है कि आत्मत्व की यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुविहित साधु को अप्रमत्त होकर पुरुषार्थ करना चाहिए । अथवा साधु-जीवन का ध्येय आत्मा का मोक्ष या सयम है । चूर्णिकार ने आतत्त्वाए पाठ मानकर यही अर्थ किया है—आतो मोक्षः संजमो वा अस्यार्थस्य—आतत्त्वाए । अर्थात् आत्मा मोक्ष या सयम को कहते हैं, वही आत्मा का आत्मत्व स्वभाव है । जिसे प्राप्त करने के लिए वह सर्वतोमुखी प्रयत्न करे । आत्मा पर कषायादि लग कर उसे विकृत करते हैं, स्वस्वरूप में स्थिर नहीं रहने देते । इसीलिए शास्त्र में कहा गया है—

“कोहं माणं च मायं च लोहं पचेदियाणि य ।
दुर्जयं चैवमप्याणं, सम्बमप्ये जिए-जियं ॥”

“क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय तथा पाँचो इन्द्रियाँ, ये आत्मा के लिए दुर्जेय हैं । अत आत्मा को जीत लेने (यानी आत्मा पर लगे कषाय विषयसंग आदि को हावी न होने देने) पर सभी को जीत लिया जाता है ।”^५

पाठान्तर—‘ण ते पिट्ठमुवेहंति, किं पर मरणं सिया ?’ के बदले चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—‘ण ते पिट्ठतो पेहंति, किं पर मरण भवे ।’—अर्थात्—वे पीछे मुडकर नहीं देखते । यही सोचते हैं कि मृत्यु से बढकर और क्या होगा ?^६

उपसर्ग : परवादिकृत आक्षेप के रूप में

२११. तमेगे परिभासंति, भिक्षुयं साहुजीविणं ।
जे ते उ परिभासंति, अंतए ते समाहिए ॥८॥

२१२. संबद्धसमकप्पा हु, अन्नमन्नेसु मुच्छिता ।
पिडवायं गिलाणस्स, जं सारेह बलाह य ॥९॥

२१३ एव तुब्भे सरागत्था, अन्नमन्नमणुव्वसा ।
नट्ठसप्पहसम्भावा, संसारस्स अपारगा ॥१०॥

२११ साध्वाचार—(उत्तम आचार) पूर्वक जीने वाले उस (सुविहित) भिक्षु के विषय में कई (अन्यदर्शनी) (आगे कहे जाने वाले) आक्षेपात्मक वचन कहते हैं, परन्तु जो इस प्रकार (—के आक्षेपात्मक वचन) कहते हैं, वे समाधि से बहुत दूर हैं ।

- ५ (क) उत्तराध्ययन अ० ९, गा० ३६
(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ८९
(ग) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ ३८
- ६ सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ३८

२१२ (उपकार्य-उपकारक रूप से—) सम्बद्ध गृहस्थ के समान व्यवहार (अनुष्ठान) वाले आप लोग परस्पर (एक दूसरे में) मूर्च्छित (आसक्त) हैं, क्योंकि आप रुग्ण (ग्लान साधु) के लिए भोजन लाते और देते हैं।

२१३ इस प्रकार (परस्पर उपकार के कारण) आप सराय (स्वजनो के प्रति रागी) और एक दूसरे के वश में रहते हैं। अतः आप सत्पथ (मन्मार्ग) और सद्भाव (परमार्थ) से भ्रष्ट (दूर) हैं, तथा ससार (चतुर्गतिक भ्रमणरूप ससार) के पारगामी नहीं हो सकते।

विवेचन—स्वसवेदनरूप उपसर्ग—परवादिकृत आक्षेप के रूप में—प्रस्तुत सूत्रगाथात्रय (२११ से २१३ तक) में अन्य दर्शनियों द्वारा सुविहित साधुओं पर किये जाने वाले मिथ्या आक्षेपों का वर्णन है।

यद्यपि इन मिथ्या आक्षेपों का सम्यग्दृष्टि एवं मोक्षविशारद, तन्त्र-चिन्तक साधुओं के मन पर कोई असर नहीं होता, किन्तु जो साधक अभी तक सिद्धान्तनिष्ठ, तन्त्रज्ञ एवं साध्वाचारदृढ नहीं हैं, उनका चित्त उक्त आक्षेपों को सुनकर सशयग्रस्त या कषायोत्तेजनाग्रस्त हो सकता है, इस कारण ऐसे आक्षेपवचनों को उपसर्ग माना गया है। शास्त्रकार ऐसे आत्मसवेदनरूप उपसर्ग की सम्भावना होने पर साधु को अपना मन समाधिस्थ रखने हेतु सकेत करते हैं—‘तमेगे परिभासन्ति अन्तर से समाहिए’। आशय यह है कि जो साधुताजीवी भिक्षुओं पर ऐसा मिथ्या आक्षेप करते हैं, ज्ञानादि से मोक्षरूप अथवा कषाय की उपशान्ति रूप समाधि से दूर है, अर्थात्—वे बेचारे असमाधि में हैं, सासारिक भ्रमण में हैं। शास्त्रकार का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि ऐसे मिथ्या-आक्षेपवादियों के द्वारा किये गये असत् आक्षेपों को सुनकर सुविहित साधु को न तो उत्तेजित होकर अपनी चित्त समाधि भंग करनी चाहिए और न उनके मिथ्या-आक्षेपों को सुनकर, क्षुब्ध होना चाहिए, अर्थात् स्वयं को समाधि से दूर नहीं करना चाहिए, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप समाधि में स्थिर रहना चाहिए।

वृत्तिकार और चूर्णिकार ‘एगे’ शब्द की व्याख्या करते हुए इन आक्षेपों को गोशालकमता-नुसारी आजीवन या दिगम्बर परम्परा के भिक्षु बताते हैं, वृत्तिकार आगे कहते हैं—उत्तम साधु यह तटस्थ (राग-द्वेष-पक्षपात रहित) चिन्तन करे कि ये जो साध्वाचार की निन्दा या आलोचना करते हैं, या आक्षेपात्मक वचन बोलते हैं, उनका धर्म पुष्ट-सुदृढ नहीं है, तथा वे समाधि से दूर हैं। वे परस्पर उपकार से रहित दर्शन (दृष्टि) से युक्त हैं, लोहे की मलाइयों की तरह परस्पर मिलते नहीं, दूर-दूर अलग अलग रहते हैं। पृथक्-पृथक् विचरण करते हैं।

तात्पर्य यह है कि उत्तम साध्वाचार परायण एवं वीतरागता का पथिक साधु उन निन्दकों या आलोचकों के प्रति तरस खाए, भडके नहीं, उनकी आक्षेपात्मक बातों पर कोई ध्यान न दे, मोक्षमार्ग पर अबाध गति से चलता रहे। हाँ, अपने सयमाचरण में कोई त्रुटि या भूल हो तो उसे अवश्य सुधार ले, उसमें अवश्य सावधानी रखे। यही इस गाथा द्वारा शास्त्रकार ने ध्वनित किया है।

आक्षेप कितने और किस प्रकार के ?—उत्तम साधुओं पर लगाये जाने वाले मिथ्या आक्षेपों के कुछ नमूने यहाँ शास्त्रकार ने प्रस्तुत किये हैं, वैसे उनकी कोई निश्चित गणना नहीं की जा सकती, ऐसे और आक्षेप भी अन्य आक्षेपों द्वारा किये जा सकते हैं।

कुछ आक्षेप इस प्रकार है—(१) परस्पर उपकार्य—उपकारक सम्बन्ध से बँधे हुए गृहस्थो का-सा इनका व्यवहार है, (२) ये परस्पर एक-दूसरे में आसक्त हैं, (३) रोगी साधु के प्रति अनुरागवश ये उसके लिए भोजन लाते हैं, और देते हैं। (४) आप लोग स्पष्टतः सरागी हैं, (५) परस्पर एक-दूसरे के वश—अधीन हैं। (६) सद्भाव और सन्मार्ग से दूर हैं, (७) आप ससार को पार नहीं कर सकते।^७

परोक्ष आक्षेप की झाँकी—कोई-कोई परोक्ष में आक्षेप करते हैं, जैसे—देखो तो सही ! ये लोग घरबार कुटुम्ब परिवार और रिश्ते-नाते छोड़कर साधु बने हैं, परन्तु इनमें अब भी एक-दूसरे साधुओं के साथ पुत्र कलत्र आदि स्नेह-पाशों से बन्धे हुए गृहस्थों का-सा व्यवहार है। गृहस्थ लोग परस्पर एक-दूसरे के सहायक उपकारक होते हैं, वैसे ही ये साधु भी परस्पर सहायक उपकारक होते हैं। जैसे गृहस्थ-जीवन में पिता-पुत्र में, भाई-भाई में, भाई-बहन में परस्पर गाढ़ अनुराग होता है, वैसे ही इन साधुओं में गुरु-शिष्य का, गुरु भाइयों का तथा गुरु-भाईयों गुरु-बहनो का परस्पर गाढ़ अनुराग होता है। इन्होंने गृहस्थों के नाते-रिश्ते छोड़े, यहाँ नये रिश्ते-नाते बना लिये। आसक्ति तो बंसी की बंसी ही बनी रही, केवल आसक्ति के पात्र बदल गये हैं। फिर इनमें और गृहस्थों में क्या अन्तर रहा ? फिर ये परस्पर आसक्त होकर एक-दूसरे का उपकार भी करते हैं, जैसे कि कोई साधु बीमार हो जाता है तो ये उस रुग्ण साधु के प्रति अनुराग वश उसके योग्य पथ्ययुक्त आहार अन्वेषण करके लाते हैं और उसे देते हैं। यह गृहस्थ के समान व्यवहार नहीं तो क्या है ? यही बात शास्त्रकार कहते हैं—संबद्ध बलाहय।

कोई आक्षेपकर्ता साधुओं से कहते हैं—अजी ! आप लोग गृहस्थों की तरह परस्पर राग-भाव से ग्रस्त हैं, अपने माने हुए लोगों का परस्पर उपकार करते हैं, इसलिए रागयुक्त हैं—राग-सहित स्वभाव में स्थित (सरागत्य) हैं। बन्धनबद्ध या एक-दूसरे के आधीन रहना तो गृहस्थों का व्यवहार है। इसी कारण आप लोग सत्य (मोक्ष के यथार्थ मार्ग) तथा सद्भाव (परमार्थ) से भ्रष्ट हैं। इसीलिए आप चतुर्गति परिभ्रमणरूप ससार के पारगामी नहीं हो सकते। मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते।^८

पाठान्तर और ध्याख्या—‘जे तेउ (तेबं) परिभासन्ति अन्तए ते समाहिए’—वृत्तिकार के अनुसार—‘ये ते अपुष्टधर्माणि, एव वक्ष्यमाण परिभाषन्ते, न एवम्भूता अन्तके—पर्यन्ते—दूरे समाधे मोक्षाख्यात् वर्तन्त इति।’ वे अपुष्ट धर्मा (आक्षेपक) ऐसा (आगे कहे जाने वाला आक्षेपात्मक वचन) कहते हैं, वे मोक्ष नामक समाधि से दूर हैं। वृत्तिकार ‘जे ते एवं भासन्ति, अन्तए (ते) समाहिते’ पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—“अन्तए नाम नाभ्यन्तरत, दूरत ते समाहिए, पाणादि-मोक्षा परमसमाधी, अत्यन्त असमाधी वर्तन्ते, ‘असमाहिए’—अकारलोप कृत्वा संसारे इत्यर्थः। अर्थात्—अन्तए का अर्थ है—आभ्यन्तर से नहीं, अपितु वे समाधि से दूरत हैं। ज्ञानादिमोक्षरूप परमसमाधि होती है। अतः ऐसा अर्थ सम्भव है कि वे अत्यन्त असमाधि में हैं। असमाहिए पाठ में अकार का लोप करने से असमाहिए (असमाधि में) का फलितार्थ होता है—ससार में है। सारेह—

७ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ९० के आधार पर

८ वृत्तिकार के कथनानुसार यह चर्चा दिगम्बर पक्षीय साधुओं और श्वेताम्बर परम्परा के साधुओं के बीच है। वृत्तिकार का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है। —जैन साहित्य का बृहत् इतिहास भा० १, पृ० १४३

अन्वेषयत—अन्वेषण करते हैं। दलाहय ग्लान के योग्य आहार का अन्वेषण करके उसके उपकारार्थ लाकर देते हैं। 'च' शब्द से आचार्यादि की वैयावृत्य करने आदि उपकार करते हैं।^६

परबादिकृत आक्षेप निवारण : कौन, क्यों और कैसे करे ?

२१४. अह ते परिभासेज्जा, भिक्खू मोक्खविसारए ।
एव तुब्भे पभासेता, दुपक्खं चेव सेवहा ॥११॥
२१५. तुब्भे भुज्जह पाएसु, गिलाणाऽभिहं ति य ।
त च बीओदग भोच्चा, तमुद्देसादि ज कड ॥१२॥
२१६. लिता तिब्बाभितावेण, उज्जया असमाहिया ।
नातिकडुइतं सेय, अरुयस्सावरज्जती ॥१३॥
२१७. तत्तेण अणुसिट्ठा ते, अपडिण्णेण जाणया ।
ण एस णियए मग्गे, असमिक्खा वई किती ॥१४॥
२१८. एरिसा जा वई एसा, अग्गे वेणु व्व करिसिता ।
गिहिणो अभिहं सेय, भु जितु न तु भिक्खुणो ॥१५॥
२१९. धम्मपणवणा जा सा, सारंभाण विसोहिया ।
न तु एताहिं दिट्ठीहि, पुब्बमासि पक्कप्पिय ॥१६॥
२२०. सव्वाहि अणुजुत्तीहि, अचयता जवित्तए ।
ततो वायं णिराकिच्चा, ते भुज्जो वि पगग्गिता ॥१७॥
२२१. रागदोसाभिभूतप्पा, मिच्छत्तेण अभिवुत्ता ।
अक्कोसे सरण जति, टंकणा इव पव्वय ॥१८॥
२२२. बहुगुणप्पगप्पाइं, कुज्जा अत्तसमाहिए ।
जेणऽण्णो ण विरुज्जेज्जा, तेण त तं समायरे ॥१९॥
२२३. इमं च धम्ममादाय, कासवेण पवेइय ।
कुज्जा भिक्खू गिलाणस्स, अगिलाए समाहिते ॥२०॥

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ९०

(ख) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ३८

२१४ इसके पश्चात् मोक्षविशारद (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप मोक्ष की प्ररूपणा करने में निपुण) साधु उन (अन्यतीर्थीको) से (इस प्रकार) कहे कि यो कहते (आक्षेप करते) हुए आप लोग दुष्पक्ष (मिथ्यापक्ष) का सेवन करते (आश्रय लेते) हैं ।

२१५. आप सन्त लोग (गृहस्थ के कासा, ताबा आदि धातु के) पात्रों में भोजन करते हैं, रोगी सन्त के लिए गृहस्थों से (अपने स्थान पर) भोजन मँगवा कर लेते हैं, तथा आप बीज और सच्चित्त (कच्चे) जल का उपभोग करते हैं एवं जो आहार किसी सन्त के निमित्त (उद्देश्य से) बना है उस आद्वैशिक आदि दोषयुक्त आहार का सेवन करते हैं ।

२१६ आप लोग तीव्र कषायो अथवा तीव्र बन्ध वाले कर्मों से लिप्त (सद्विवेक से—) रहित तथा समाधि (शुभ अध्यवसाय) से रहित हैं । (अतः हमारी राय में) घाव (व्रण) का अधिक खुजलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे दोष (विकार) उत्पन्न होता है ।

२१७ जो प्रतिकूल ज्ञाता नहीं है अथवा जिसे मिथ्या (विपरीत) अर्थ बताने की प्रतिज्ञा नहीं है, तथा जो हेय-उपादेय का ज्ञाता साधु है, उसके द्वारा उन (आक्षेपकर्ता अन्य दर्शनियों) को सत्य (तत्त्व वास्तविक) बात की शिक्षा दी जाती है कि यह (आप लोगो द्वारा स्वीकृत) मार्ग (निन्दा का रास्ता) नियत (युक्ति-संगत) नहीं है, आपने सुविहित साधुओं के लिए जो (आक्षेपात्मक) वचन कहा है, वह बिना विचारे कहा है, तथा आप लोगो का आचार भी विवेक शून्य है ।

२१८ आपका यह जो कथन है कि साधु को गृहस्थ के द्वारा लाये हुए आहार का उपभोग (सेवन) करना श्रेयस्कर है, किन्तु साधु के द्वारा लाये हुए का नहीं, यह बात बास के अन्नभाग की तरह कमजोर है (वजनदार नहीं है) ।

२१९ (साधुओं को दान आदि देकर उपकार करना चाहिए), यह जो धर्म-प्रज्ञापना (धर्म-देशना) है, वह आरम्भ-समारम्भयुक्त गृहस्थों की विशुद्धि करने वाली है, साधुओं की नहीं, इन दृष्टियों से (सर्वज्ञो ने) पूर्वकाल में यह प्ररूपणा नहीं की थी ।

२२० समग्र युक्तियों से अपने पक्ष की सिद्धि (स्थापना) करने में असमर्थ वे अन्यतीर्थी तब वाद को छोड़कर फिर अपने पक्ष की स्थापना करने की धृष्टता करते हैं ।

२२१ राग और द्वेष से जिनकी आत्मा दबी हुई है, जो व्यक्ति मिथ्यात्व से ओतप्रोत है, वे अन्य तीर्थी शास्त्रार्थ में हार जाने पर आक्रोश (गाली या अपशब्द आदि) का आश्रय लेते हैं । जैसे (पहाड़ पर रहने वाले) टकणजाति के म्लेच्छ (युद्ध में हार जाने पर) पर्वत का ही आश्रय लेते हैं ।

२२२ जिसकी चित्तवृत्ति समाधि (प्रसन्नता या कषायोपशान्ति) से युक्त है, वह मुनि (अन्य-तीर्थी के साथ विवाद के समय) अनेक गुण निष्पन्न हो, जिससे इस प्रकार का अनुष्ठान करे और दूसरा कोई व्यक्ति अपना विरोधी न बने ।

२२३ काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा कहे हुए इस धर्म को स्वीकार करके समाधि युक्त भिक्षु रुग्ण साधु की सेवा (वैयावृत्य) ग्लानि रहित होकर करे ।

विवेचन—परवादिकृत-आक्षेपरूप उपसर्ग-निवारण : कौन, क्यों और कैसे करें—इससे पूर्व परवादिकृत आक्षेपरूप उपसर्ग के कुछ नमूने प्रस्तुत किये गये हैं। अब सूत्रगाथा २१४ से २२३ तक १० सूत्रगाथाओं में बताया गया है कि परवादिकृत पूर्वोक्त आक्षेपों का निराकरण करे या नहीं ? करे तो कौन करे ? कैसे करे ? किस पद्धति से करे ?

आक्षेप निवारण करे या नहीं ?—सर्वप्रथम यह प्रश्न होता है कि साधुओं की या उनके आचार-विचार पर कोई अन्यतीर्थी छीटाकशी करे, नुक्ता-चीनी करे, अथवा निन्दा, आलोचना या मिथ्या आक्षेप करे तो क्या वे उसे चुपचाप सुन लें, सह लें, या उसका प्रतिवाद करे, या उनके गलत आक्षेपों का निराकरण करे और भ्रान्ति में पड़े हुए लोगों को यथार्थ वस्तुस्थिति समझाए ?

यद्यपि इससे पूर्व गाथा २११ में इस प्रकार के मिथ्या आक्षेपों को समाधि से दूर मानकर शास्त्रकार ने साधुओं को उनके प्रति उपेक्षा करने, ध्यान न देने की बात ध्वनित की है।

परन्तु आक्षेपक जब व्यक्तिगत आक्षेप तक सीमित न रहकर उसे समूह में फैलाए, उसे निन्दा और बदनामी का रूप देने लगे, जैसा कि पूर्वोक्त सूत्र-गाथाओं में वर्णित है, तब शास्त्रकार उक्त मिथ्या आक्षेपों का प्रतिवाद करने का निर्देश करते हैं “अहं ते परिभासेज्जा भिक्षू मोक्षं विसारं ।”

शास्त्रकार का आशय यह प्रतीत होता है कि अगर वस्तुतत्त्व प्रतिपादन में निपुण तत्त्ववेत्ता स्वयं की व्यक्तिगत आलोचना या निन्दा को चुपचाप समभावपूर्वक सह लेता है, बदले में कुछ नहीं कहता तो यह अपनी आत्मा के लिए निर्जरा (कर्मक्षय) का कारण होने से ठीक है, परन्तु जब समग्र साधु-संस्था या सघ पर मिथ्या आक्षेप होता है, तब उसे चुपचाप सुन लेना अच्छा नहीं, ऐसा करने से वस्तु तत्त्व से अनभिज्ञ साधारण जनता प्रायः यही समझ लेती है कि इनके धर्म, सघ या साधु वर्ग में कोई दम नहीं है। ये तो गृहस्थों की तरह अपने-अपने दायरे में, अपने-अपने गुरु-शिष्यों में मोहवश बन्धे हुए हैं। इस प्रकार एक ओर धर्मतीर्थ (सघ) की अवहेलना हो, दूसरी ओर साधु-संस्था के प्रति जनता में अश्रद्धा बढ़े, तथा मिथ्यावाद को उत्तेजना मिले तो यह दोहरी हानि है। इससे सघ में नवीन मुमुक्षु साधकों का प्रवेश तथा सद्गृहस्थों द्वारा व्रत में धारण रुकना सम्भव है। इसलिए शास्त्रकार ने इस गाथा द्वारा मार्ग-दर्शन दिया है कि ऐसे समय साधु तटस्थ भावपूर्वक आक्षेपकर्ताओं से प्रतिवाद के रूप में कहे ।^{१०}

आक्षेप निवारणकर्ता भिक्षु की योग्यता—शास्त्रकार ने आक्षेप का प्रतिवाद करने का निर्देश किया है, किन्तु साथ ही कौन साधु प्रतिवाद कर सकता है ? इस सम्बन्ध में शास्त्रकार ने सूत्रगाथा २१४, २१६, २२१ और २२२ में आक्षेप निवारक भिक्षु के विशेष गुणों के सम्बन्ध में क्रमशः प्रकाश डाला है। वे गुण क्रमशः इस प्रकार हैं—(१) वह साधु मोक्षविशारद हो, (२) वह अप्रतिज्ञ हो, (३) वह हेयोपादेय का सम्यग् ज्ञाता हो, (४) क्रुद्ध, द्वेषी विरोधियों का प्रतिवाद क्रोध-द्वेष-वधादि-पूर्वक न करे, (५) आत्मसमाधि से युक्त हो, (६) अनेक गुणों का लाभ हो, तभी प्रतिवाद करता हो, (७) दूसरे लोग विरोधी न बन जाएँ, ऐसा आचरण करता हो।

बोधव्यवहार-विस्तारण—प्रतिवादकर्ता साधु सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप भोक्षमार्ग की प्ररूपणा करने में प्रवीण होना चाहिए। अगर वह साधु स्वयं ही शिथिल आचार का पोषक हुआ तो वह आक्षेपको के आक्षेप का निराकरण ठीक से न कर सकेगा और न ही उसके द्वारा किये गये निराकरण का साधारण जनता पर या आक्षेपको पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आक्षेप-निवारक साधु का भोक्ष-प्ररूपणा में विशारद होना आवश्यक है।

अप्रतिज्ञेय—जो किसी प्रकार की मिथ्या अर्थ बताने की प्रतिज्ञा—से रहित है, वह अप्रतिज्ञ होता है, प्रतिवादकर्ता साधु इस प्रकार की प्रतिज्ञावाला न हो कि मुझे अपनी बात की सिद्धि के लिए असत्य अर्थ का भी समर्थन कर देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार असत्य बातों का समर्थन साधु होगा तो वह आक्षेपको के प्रति न्यायी, एव विश्वस्त नहीं रहेगा। वह स्व-मोह एव पर-द्वेष में पड़ जायेगा। राग और द्वेष आदि सिद्धान्त-प्रतिकूल विचारों के प्रवाह में बह जायेगा। अथवा अप्रतिज्ञ यानी उसकी जानकारी सिद्धान्त-प्रतिकूल नहीं होती चाहिए। सिद्धान्त-प्रतिकूल जानकारी वाला साधक स्वयं अपने सिद्धान्त से च्युत हो जायेगा, आक्षेपको का निराकरण सिद्धान्तानुकूल नहीं कर सकेगा।

जाणया—फिर वह प्रतिवादकर्ता साधक स्वयं हेयोपादेय का सम्यक् ज्ञाता होना चाहिए तभी वह आक्षेपको को उपादेय तत्त्व के अनुरूप शिक्षा दे सकेगा तथा आक्षेपको की बातों में हेयोपादेय तत्त्व का विश्लेषण करके समझा सकेगा।

रागदोषाभिभूतत्वा अवकोसे सरणं जति—प्रतिवादकर्ता साधु को इस बात को समझने में कुशल होना चाहिए कि प्रतिपक्षी विवाद में न टिक पाने के कारण अपनी हार की प्रतिक्रिया स्वरूप अपशब्द, गाली, या डंडे, मुक्के या शस्त्रादि द्वारा प्रहार करने आदि पर उतर आया है, तो उन्हें राग-द्वेष कषाय, मिथ्यात्व, आक्रोश आदि विकारों के शिकार जानकर उनसे विवाद में नहीं उलझना चाहिए न ही आक्रमण के बदले प्रत्याक्रमण या आक्रोश प्रहार आदि हिंसक तरीकों का आश्रय लेना चाहिए। विश्वबन्धु साधु को उस समय उनके प्रति उपेक्षा भाव रखकर मौन हो जाना ही श्रेयस्कर है। जैसा कि वृत्तिकार कहते हैं—

“अवकोस-हृण्य-मारण-धम्मवभंसाणं बालसुलभाणं।

लाभं मन्नहं धीरो जहत्तप्पाणं अभावंसि ॥”

अर्थात्—गाली देना, रोष करना, मारपीट या प्रहार करना अथवा धर्मभ्रष्ट करना, ये सब कार्य निपट नादान बच्चों के से हैं। धीर साधु पुरुष ऐसे लोगों की बातों का उत्तर न देना ही लाभ-दायी समझते हैं।

इस दृष्टि से शास्त्रकार ने प्रतिवादकर्ता साधु का आवश्यक गुण ध्वनित कर दिया है कि वह इतना अवसरज हो कि आक्षेपक यदि हिंसा पर उतर आए तो उसके साथ प्रतिहिंसा से पेश न आकर शान्त एव मौन हो जाए।

अतिसमाधि—प्रतिवादकर्ता साधु में आत्म-समाधि में दृढ़ रहने का गुण होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी आत्मसमाधि—मानसिक शान्ति, प्रसन्नता या चित्त की स्वस्थता न खोए।

आशय यह है कि वह आक्षेपको के साथ विवाद करते समय उखड़े नहीं, भल्लाए नहीं, विक्षुब्ध न हो। अथवा वह आत्म-समाधान पर दृढ़ रहे, जिस प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त आदि से स्वपक्ष सिद्धि होती हो, उसी का प्रतिपादन करे।

बहुगुणप्यगप्पाद् कुञ्जा—प्रतिवादकर्ता साधु 'बहुगुणप्रकल्पक' होना चाहिए। जिस विवाद से प्रतिपक्षी के हृदय में स्नेह, सद्भावना, आत्मीयता, धर्म के प्रति आकर्षण, साधु सस्था के प्रति श्रद्धा, वीतराग देवों के प्रति बहुमान आदि अनेक गुण निष्पन्न होते हो, उसे बहुगुण प्रकल्प कहते हैं। वृत्तिकार की दृष्टि से बहुगुणप्रकल्प का अर्थ है—(१) जिन बातों से स्वपक्ष सिद्धि और परपक्ष के दोषों की अभिव्यक्ति हो अथवा (२) जिन अनुष्ठानों से माध्यस्थ्यभाव आदि प्रकट हो, ऐसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन आदि का प्रयोग करे या वचन प्रयोग करे।

इस दृष्टि से प्रतिवादकर्ता साधु उसी प्रकार का विवाद करता हो, जो बहुगुणप्रकल्प हो। प्रशान्तात्मा मुनि को ऐसा प्रतीत हो कि प्रतिपक्षी विवाद में पराजित होता जा रहा है, और इस विवाद से आत्मीयता, मैत्री, स्नेह-सद्भावना, देव-गुरु-धर्म के प्रति श्रद्धा आदि गुण बढ़ने के बजाय रोष, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिक्रिया, अश्रद्धा आदि दोषों के बढ़ने की सम्भावना है, तब वह उस विवाद को वही स्थगित कर दे। यह गुण प्रतिवादकर्ता साधु में अवश्य होना चाहिए। प्रतिपक्षी को कायल, अश्रद्धालु एवं हैरान करने तथा उसे बार-बार चिढ़ाने से उपर्युक्त बहुगुण नष्ट होने की सम्भावना है।

जेणऽण्णो ण विरुज्जेज्जा तेण त त समायरे—प्रतिवादकर्ता में यह खास गुण होना चाहिए कि वह प्रतिपक्षी के प्रति ऐसा वचन न बोले, न ही ऐसा व्यवहार या आचरण करे, जिससे वह विरोधी, विद्वेषी या प्रतिक्रियावादी बन जाए। धर्मश्रवण करने आदि सद्भावों में प्रवृत्त अन्यतीर्थी या अन्य व्यक्ति में अपने प्रतिवाद रूप वचन अनुष्ठान से विरोध, विद्वेष, चित्त में दुःख या विषाद उत्पन्न हो, वैसा वचन या अनुष्ठान न करे।

इस गुणों से युक्त साधक ही आक्षेपकर्ताओं के आक्षेपरूप उपसर्ग पर यथार्थरूप से विजय प्राप्त कर सकता है।^{११}

प्रतिपक्षी के पूर्वोक्त आक्षेपों का उत्तर किस पद्धति से दे—पूर्वगाथाओं में प्रतिवादी के द्वारा सुविहित साधुओं पर परोक्ष एवं प्रत्यक्षरूप से मिथ्या आक्षेपों का निदर्शन बताया गया है और यह भी कहा जा चुका है कि प्रतिपक्षी के आक्षेपों का प्रतिवाद मोक्ष विशारद आदि सात गुण से सम्पन्न साधु यथायोग्य अवसर देखकर कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि प्रतिपक्षी के पूर्वोक्त आक्षेपों का उत्तर पूर्वोक्त गुणसम्पन्न साधु को किस पद्धति से देना चाहिए? इस विषय में शास्त्रकार ने सूत्रगाथा २१४ से २१९ तक प्रकाश डाला है। आक्षेपों के उत्तर के मुख्य मुद्दे ये हैं—(१) आपके आक्षेपयुक्त वचनों से आप द्विपक्ष या दुष्पक्ष का सेवन करते प्रतीत होते हैं (२) आप गृहस्थ के कासा, ताबा आदि धातु के बर्तनों में भोजन करते हैं, (३) रोगी सत के लिए गृहस्थ से आहारादि मँगवाते हैं,

११. (क) सूत्रकृताग श्रीलाकवृत्ति पत्राक ९१ से ९३ के आधार पर

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४५६ से ४६२

(४) सचित्त बीज और जल का उपभोग करते हैं, (५) औद्देशिक आदि दोषों से बने आहार का सेवन करते हैं । (६) आप लोग तीव्र कषाय या कर्मबन्ध से लिप्त हैं, (७) सद्विवेक से शून्य है, (८) शुभ अध्यवसाय (समाधि) से रहित है, (९) जिस प्रकार घाव के अधिक खुजलाने से विकारवृद्धि होती है, इसी तरह मिथ्या-आक्षेपात्मक चर्चा भी बार-बार रागद्वेष युक्त होकर छेड़ने से कोई लाभ नहीं, वह कषायादि वर्द्धक ही है । (१०) निन्दा आदि करने का मार्ग भगवान् की नीति के अनुकूल या युक्ति-संगत नहीं है । (११) आपके आक्षेपात्मक वचन बिना सोचे विचारे कहे गए हैं, (१२) आपके कार्य भी विवेक-विचार शून्य है, (१३) “साधु को गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार करना श्रेयस्कर है किन्तु साधु के द्वारा लाया हुआ नहीं” यह कथन बास के अग्रभाग की तरह दमदार नहीं है, (१४) साधुओं को दान आदि देकर उपकार करना चाहिए यह धर्मदेशना गृहस्थों की शुद्धि करने वाली है साधुओं को नहीं, इस दृष्टि से पूर्वकालिक सर्वजों ने प्ररूपणा नहीं की थी ।^{१२}

दुष्पक्षं चेष सेवहा—वृत्तिकार ने ‘दुष्पक्ष’ आदि वाक्य की व्याख्या चार प्रकार से की है—
(१) दुष्पक्ष—आप मिथ्या, असत् पक्ष का आश्रय लेते हैं (२) द्विपक्ष—राग और द्वेषरूप दो पक्षों का सेवन करते हैं । क्योंकि आप अपने दोषयुक्त पक्ष का भी समर्थन करते हैं, इस कारण आपका अपने पक्ष में राग है, तथा हमारा सिद्धान्त दोष रहित है उसे आप दूषित बतलाते हैं, इसलिए उस पर आपका द्वेष है । (३) आप लोग द्विपक्षों का आश्रय लेते हैं । जैसे—आप लोग सचित्त बीज, कच्चा पानी और उद्दिष्ट आहार आदि का सेवन करने के कारण गृहस्थ है और साधु का वेष रखने के कारण साधु है । (४) अथवा आप दो पक्षों का सेवन करते हैं । जैसे—स्वयं असद् अनुष्ठान करते हैं और सद अनुष्ठान करने वाले दूसरों की निन्दा करते हैं ।

नातपर्यं यह है कि आपने जो साधु वर्ग पर सरागस्थ और परस्पर आसक्त होने का आक्षेप लगाया, वह गलत है, दुष्पक्ष है—मिथ्यापूर्वपक्ष से युक्त है ।

लिप्ता तिष्वाभितावेण असमाहिया—इस गाथा में तीन प्रत्याक्षेप आक्षेपकर्ताओं पर लगाए हैं—१ तीव्र अभिताप से लिप्त, २ सद्विवेक से विहीन, तथा ३ समाधि (शुभ अध्यवसाय) से रहित । ये तीनों प्रत्याक्षेप इस प्रकार प्रमाणित होते हैं—(१) षट्कायिक जीवों का उपमर्दन करके जो आहार उनके निमित्त तैयार किया जाता है, उसका सेवन करने से, झूठी बात को भी दृढतापूर्वक पूर्वाग्रहवश पकड़ने से, मिथ्यादृष्टित्व के स्वीकार से एव सुविहित साधुओं की निन्दा करने के कारण वे लोग तीव्र कषाय या तीव्र कर्मबन्धन के अभिताप से लिप्त हैं । सुविवेक से विहीन इसलिए हैं कि भिक्षापात्र न रखकर किसी एक गृहस्थ के घर में भोजन करने के कारण तथा रुग्ण साधु के लिए गृहस्थ से बनवाकर भोजन मँगाने के कारण वे उद्दिष्ट आदि दोष युक्त आहार करते हैं । तथा शुभ अध्यवसाय से रहित इसलिए हैं कि वे उत्तम साधुओं से द्वेष करते हैं, उनको झूठमूठ बदनाम करते हैं ।

नातिकंडुइत सेयं अरुयस्सावरज्जतो—इस प्रत्याक्षेप वाक्य में सुसाधु द्वारा सामान्य नीति की प्रेरणा है । इसका अर्थ है—घाव को अधिक खुजलाना अच्छा नहीं होता उससे विकार उत्पन्न होता

है, इस न्याय से हम लोग आपके दोषों को अधिक कुरेदना ठीक नहीं समझते। इससे आप में राग-द्वेष वृद्धिरूप दोष उत्पन्न होने की सम्भावना है।

‘ज एस णियए सगो’—इसका आशय यह है कि आक्षेपकर्ताओं के प्रति प्रत्याक्षेप करते हुए सुसाधु कहते हैं—आपके द्वारा अपनाया हुआ सुसाधुओं की निन्दा करने का यह मार्ग या रवैया भगवान् के द्वारा नियत—निश्चित या युक्तिमग्न नहीं है, अथवा चूर्णिकार सम्मत ‘णितिए’ पाठान्तर के अनुसार “यह मार्ग भगवान् की नीति के अनुकूल (नैतिक) नहीं है।”

तत्तेण अणुसिट्ठाते—जो साधक हेयोपादेय जाता है, तथा रागद्वेष रहित होकर सत्य बातें कहने के लिए कृतप्रतिज्ञ है, वह उन गोशालक मतानुसारी आजीवन आदि श्रमणों से तू-तू मै-मै, वाक्कलह, व्यर्थ विवाद या झगडा करने की अपेक्षा वस्तु तत्त्व की दृष्टि से, जिनेन्द्र के अभिप्राय के अनुसार यथार्थ परमार्थ प्ररूपणा के द्वारा बहुत ही मधुर शब्दों में नम्रतापूर्वक सच्ची शौर साफ-साफ बातें समझा दे, उन्हें हितकर और वास्तविक बातों की शिक्षा दे। यही इस पक्ति का आशय है।

असमिक्खा बई कित्ति—‘आपका यह कथन अविचारपूर्वक है कि जो भिक्षु रोगी साधु को आहार लाकर देते हैं, वे गृहस्थ के समान हैं। तथा आप जो कार्य, आचरण या व्यवहार करते हैं, वह भी विवेक विचार शून्य है।’

एरिसा सा बई न तु भिक्खुण—इस गाथा का निष्कर्ष यह है कि “साधु को गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार करना श्रेयस्कर है, मगर साधु के द्वारा लाया हुआ नहीं,” आपकी इस बात में भी बास के अग्रभाग की तरह कोई दम नहीं है, क्योंकि एक तो इस कथन के पीछे कोई प्रमाण, कोई तर्कसंगत तथ्य या कोई हेतु सहित युक्ति नहीं है। वीतराग महर्षियों द्वारा चलाई हुई प्राचीन परम्परा से भी यह सगत नहीं है। आपका यह कथन इसलिए नि सार है कि गृहस्थों के द्वारा बना कर लाए हुए आहार में पट्कार्यक जीवों का घात स्पष्ट है, साथ ही वह आहार आधाकर्म, औद्देशिक आदि दोषों से युक्त अशुद्ध होता है, जबकि साधुओं के द्वारा अनेक घरों से गवेषणा करके लाया हुआ भुक्त-शिष्ट आहार उद्गमादि दोषों में रहित, साधु के लिए आरम्भ-समारम्भ से वर्जित एवं अमृत भोजन होता है।

धम्मपण्णवणा जा सा पुग्गमासि पक्खिय—सर्वज्ञों की एक धर्मदेशना है—‘साधुओं को दान देकर उपकार करना चाहिये’ यह गृहस्थों की शुद्धि करने वाली है, साधुओं की नहीं, क्योंकि साधु तो अपने ही तप-सयम का आचरण करके शुद्ध होते हैं, यह वीतराग सर्वज्ञ पुरुषों की धर्म देशना का गलत अर्थ लगाना है। इसी गलत अर्थ को लेकर आक्षेपकर्तागण यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि रोगादि अवस्था में साधु को आहारादि लाकर देने का (साधु के प्रति) उपकार गृहस्थ को ही करना चाहिए, साधुओं को नहीं, परन्तु पूर्वकालीन सर्वज्ञों की धर्मदेशना ऐसी नहीं रही है, आप (आक्षेपकर्ता) अपनी मिथ्या दृष्टि के कारण सर्वज्ञोपदिष्ट कथन का विपरीत अर्थ करते हैं। सर्वज्ञपुरुष ऐसी तुच्छ या विपरीत बात की प्ररूपणा नहीं करते अतः रोगी साधु की वैयावृत्य साधु को नहीं करनी चाहिए, इत्यादि आजीवकादि आक्षेपकों का आक्षेप शास्त्र-विरुद्ध, युक्ति-विरुद्ध एवं अयथार्थ है।

वस्तु स्थिति यह है कि आप (आजीवकादि) लोग रुग्ण साधु की वैयावृत्य करने के लिए गृहस्थ

को प्रेरणा देते हैं, तथा इस कार्य का अनुमोदन करके रुग्ण साधु का उपकार करना स्वीकार भी करते हैं, अतः आप एक ओर रुग्ण साधु के प्रति उपकार भी करते हैं, दूसरी ओर इस उपकार का विरोध भी करते हैं। यह 'बबलो व्याघात' सा है।^{१३}

रुग्ण साधु की सेवा प्रसन्नचित्त साधु का धर्म : प्रतिवादी द्वारा किये गए आक्षेप का निवारण करने के पश्चात् शास्त्रकार २२३वीं सूत्रगाथा में स्वपक्ष की स्थापना के रूप में स्वस्थ साधु द्वारा ग्लान (रुग्ण, वृद्ध, अशक्त आदि) साधु की सेवा को अनिवार्य धर्म बताते हुए कहते हैं—

“इमं च धम्मं कुञ्जा भिक्खु गिलाणस्स अगिलाए समाहिते”—इसका आशय यह है कि साधु के लिए इम सेवाधर्म का प्रतिपादन मैं (मुधर्मास्वामी) ही नहीं कर रहा हूँ, अपितु काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर ने केवलज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् देव, मनुष्य आदि की परिषद् में किया था।

ग्लान साधु की सेवा दूसरा साधु किस प्रकार करे ?—इसके लिए यहाँ दो विशेषण अंकित किये हैं—(१) अगिलाए (२) समाहिते। अर्थात्—ग्लानि रहित एवं समाहित—समाधियुक्त—प्रसन्नचित्त होकर। इन दो विशेषणों से युक्त होकर रुग्ण साधु की सेवा करेगा, तभी वह धर्म होगा—सवर-निर्जरा का कारण होगा, कदाचित् पुण्यबन्ध हो तो शुभमति का कारण होगा।

ग्लानिरहित एवं समाधि युक्त होकर सेवा करने के विधान के पीछे एक अन्य आशय भी वृत्तिकार अभिव्यक्त करते हैं—यदि साधु स्वयं समाधियुक्त होकर अग्लानभाव से रुग्ण साधु की सेवा नहीं करेगा या सेवा से जी चुराएगा, तो भविष्य में कदाचित् वह भी किसी समय अशुभ कर्मोदयवश रुग्ण, अस्वस्थ या अशक्त हो सकता है, उस समय उसकी सेवा से दूसरे साधु कतराएँगे, तब उक्त साधु के मन में असमाधिभाव उत्पन्न होगा। अतः स्वयं को तथा रुग्ण साधु को जिस प्रकार से समाधि उत्पन्न हो उस प्रकार से आहारादि लाकर देना व उसकी सेवा करना स्वस्थ साधु का मुख्य धर्म है।^{१४}

परास्तवादियों के साथ विवाद के दौरान मुनि का धर्म—यहाँ सूत्रगाथा २२० से २२२ तक में अन्यमतवादियों के मिथ्या आक्षेपों का उत्तर देते समय कैसी बिकट परिस्थितियों की सम्भावना है, और वैसी स्थिति में मुनि का धर्म क्या है ? यह सक्षेप में निर्देश किया गया है। यहाँ तीन परिस्थितियों की सम्भावनाएँ व्यक्त की हैं—(१) परास्तवादी वाद को छोड़कर धृष्टतापूर्वक अपने पक्ष को ही यथार्थ मानने पर अड जाँ, (२) रागद्वेष एवं मिथ्यात्व से ग्रस्त होकर प्रतिवाद आक्रोश (गाली-गलौच, मार-पीट आदि) का आश्रय ले, अथवा (३) विवाद के दौरान कठोरता, अपशब्द-व्यग्यवचन आदि के प्रयोग, या बाध्य) करने की नीति को देखकर कोई अन्यतीर्थी धर्मजिज्ञासु विरोधी न बन जाए।

वृत्तिकार का आशय यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थिति में मुनि को इस प्रकार मन समाधान से युक्त एवं कषायोत्तेजना से रहित होकर ऐसे हठाग्रहियों से विवाद न करना ही श्रेयस्कर है।

१३ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ९१ से ९४

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४५६ से ४६२

१४ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पृ० ९३ के आधार पर

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४६८ के आधार पर

पाठान्तर और व्याख्या परिभाषेज्जा—कहे, बतलाए। चूर्णिकार 'पडिभासेज्ज' पाठान्तर मानते है, जिसका अर्थ होता है—प्रतिवाद करे, प्रत्याक्षेप करे। उज्जया—उज्जात यानी उज्जड या अक्खड लोग, वृत्तिकार सम्मत पाठान्तर है—उज्जया, अर्थ किया है—सद्विवेकशून्या—सद्विवेक से शून्य। किसी-किमी प्रति मे "उज्जया", 'उज्जुत्ता' पाठान्तर है, जिनका अर्थ होता है—लडाई करने को उद्यत अथवा अपनी जिद्द पर अडे हुए। 'ण एस गियए मग्गे'—वृत्तिकार के अनुसार—आपके द्वारा स्वीकृत यह मार्ग कि "साधुओ को निश्चित न होने के कारण परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव नहीं होता" नियत-निश्चित या युक्ति सगत नहीं है। चूर्णिकार 'ण एस णितिए मग्गे' पाठान्तर मानकर दो अर्थ प्रस्तुत करते है—'न एष भगवता नीतिको मार्गः, नितिको नाम नित्यः।'—भगवान् की (अनेकान्तमयी) नीति के अनुरूप यह मार्ग नहीं है, अथवा नीतिक का अर्थ 'नित्य' है, यह मार्ग नित्य (उत्तमंग) मार्ग नहीं है, अर्थात् अपवाद मार्ग है। 'अग्गे वेणुव्व करिसिता'—वृत्तिकार के अनुसार—'अग्गे वेणुवत् वशवत् कषिता दुर्बलेत्यर्थः।' अर्थात् बास के अग्रभाग की तरह आपका कथन दुर्बल है, वजनदार नहीं। चूर्णिकार के अनुसार पाठान्तर है—'अग्गे वेणुव्व करिसिति-बिल्वो हि मूले स्थिर अप्रेकषित'। अर्थात् बिल्व की तरह मूल मे स्थिर और अग्रभाग मे दुर्बल। वाय णिराकिच्चा वृत्तिकार के अनुसार 'सम्यहेतु दृष्टान्तैर्यो वादो—जल्पस्त परित्यज्य' अर्थात् सम्यक् हेतु, दृष्टान्त आदि से युक्त जो वाद-जल्प है, उसका परित्याग करके। चूर्णिकार सम्मत एक पाठान्तर है—वाद निरे किच्चा—अर्थ इस प्रकार है—निर नाम पृष्ठतः वाद निरेकृत्वा—अर्थ है वाद को पीठ करके यानी पीछे धकेलकर।^{१५} वृत्तिकार ने कहा है—अनेक असत्वादियों की अपेक्षा एक सत्यवादी ज्ञानी का कथन प्रमाणभूत होता है। 'अचयंता जवित्तए'—स्वपक्ष मे अपने आपको सस्थापित करने मे असमर्थ। पाठान्तर है—'अचयंता जहित्तए' अर्थ होता है—अपने पक्ष को छोड़ने मे असमर्थ। अगिलाए समाहिते—वृत्तिकार के अनुसार 'अग्लानतया समाहितः समाधि प्राप्तः।' अर्थात् स्वयं अग्लान भाव को प्राप्त एवं समाधि युक्त होकर। चूर्णिकार 'अगिलाणेण समाधिए' पाठान्तर मानकर अर्थ करने है—'अगिलाणेण—अनादितेन अव्यथितेन समाधिऐति समाधिहेतोः।' अर्थात्—समाधि के हेतु अग्लान यानि अव्यथित होते (मन मे किसी प्रकार का दुःख या पीडा महसूस न करते हुए)।^{१६}

टकणा इव पश्वय—वृत्तिकार के अनुसार पहाड मे रहने वाली म्लेच्छों की एक जाति

१५ (क) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ४६३ से ४६७ तक का माराण

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पृ० ९२-९३

१६ एरडकट्ठरासी जहा य गोमीसचन्दनपलम्स ।

मोल्ले न होज्ज सरिमो कित्तियमेत्तो गणिज्जतो ॥१॥

तह वि गणणातिरेगो जह रासी मो न चन्दनसरिच्छो ।

तह निव्विण्णणमहाजणो वि मोज्झइ विमवयति ॥२॥

एक्को सचक्खुगो जह अधलयाण मएहि बहुएहि ।

होउ वर दट्ठव्वो णहु ते बहु गा अपेच्छता ॥३॥

एव बहुगा वि मूढा ण पमाण जे गई ण याणति ।

समारगमणगुविल णिउणम्म य बधमोक्खस्स ॥४॥

—सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति मे उद्धृत पत्राक ९३

विशेष टंकण कहलाती है। सूत्रकृताग अंग्रेजी अनुवाद के टिप्पण में टंकण जाति को मध्यप्रदेश के ईशानकोण में रहने वाली पर्वतीय जाति बतलाई है। जैसे दुर्जय टंकण जाति के भील किसी प्रबल शक्तिशाली पुरुष की सेना द्वारा हराकर खदेड़ दिये जाते हैं, तब वे आखिर पर्वत का ही आश्रय लेते हैं, वैसे ही विवाद में परास्त लोग और कोई उपाय न देखकर आक्रोश का ही सहारा लेते हैं।^{१७}

उपसर्ग विजय का निर्देश

२२४. सखाय पेसलं धम्म, दिट्ठिं परिनिब्बुडे ।

उबसग्गे नियामित्ता, आमोक्खाए परिब्बएज्जासि ॥२१॥ —त्ति बेमि ।

२२४ सम्यग् दृष्टिसम्पन्न (पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता-द्रष्टा), प्रशान्त (रागद्वेष रहित-कषायोपशान्तियुक्त) मुनि (इस सर्वज्ञप्रणीत श्रुति-चारित्र्य रूप) उत्तम धर्म को जानकर उपसर्गों पर नियन्त्रण (उन्हे वश में) करता हुआ मोक्ष प्राप्ति-पर्यन्त समय में पराक्रम करे।—ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त उपसर्ग-विजय करे—तृतीय उद्देशक के अन्त में उपसर्ग विजय के निर्देश के मन्दर्भ में तीन तथ्यों को अभिव्यक्त किया है—(१) उत्तम धर्म को जानकर, (२) दृष्टिमान् एवं उपशान्त मुनि (३) मोक्ष प्राप्त होने तक समयानुष्ठान से उद्यम करे। सक्षेप में उपसर्ग विजय, क्या करके, कौन और कब तक करता रहे? इन तीन तथ्यों का उद्घाटन किया गया है।^{१८}

पाठान्तर और व्याख्या—पेसल— सुन्दर—अहिंसादि में प्रवृत्ति होने के कारण प्राणियों की प्रीति का कारण। **उबसग्गे नियामित्ता** वृत्तिकार के अनुसार—“उपसर्गान् अनुकूल-प्रतिकूलान् नियम्य समय सोढा, तोपसर्गरूपसर्गतोऽसमजस विदध्यात्।” अर्थात् अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गों पर नियमन-समय करके सहन (वश में) करे। उपसर्गों से पीड़ित होने पर असमजस (उलझन) में न पड़े। चूर्णिकार ‘उबसग्गे अधियासैतो’ पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं उपसर्गों को सहन करता हुआ। ‘आमोक्खाए’ चूर्णिकार के अनुसार—**मोक्षापरिसमाप्ते** मोक्षो द्विविधः भवमोक्षो सव्यकम्ममोक्खो य, उभयहेतोरपि आमोक्षाय परिब्रजे - अर्थात् मोक्ष की परिसमाप्ति—पूर्णता तक मोक्ष दो प्रकार का है—भवमोक्ष जन्ममरण रूप ससार से मुक्ति, सर्व कर्ममोक्ष—समस्त कर्मक्षय रूप मोक्ष। इन दोनों मोक्षों की प्राप्ति के हेतु समय में पराक्रम करे। वृत्तिकार ‘आमोक्खाय’ पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—“आमोक्षाय अशेषकर्मक्षयप्राप्ति यावत्—अर्थात् मोक्ष प्राप्ति समस्त कर्मक्षय प्राप्ति तक।^{१९}

१७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ९४

(ख) “This hull-tribe lived some-where in the north-east of Madhyapradesa, see Peterburg Dictionary S V” —Sacred Books of the East Vol-XIV, p 268

(ग) सूयगङ्ग चूर्णि (मूलपाठ टिप्पण) पृ० ३८ से ४० तक

१८. सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति भाषानुवाद सहित भा० २, पृ० ७०

१९ (क) सूयगङ्ग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ४०

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ९४

चउत्थो उद्देशओ

चतुर्थ उद्देशक

महापुरुषों की दुहाई देकर संयम-भ्रष्ट करने वाले उपसर्ग

२२५. आहंसु महापुरिसा, पुंष्वि तत्ततबोधणा ।
उदएण सिद्धिभावणा, तत्थ मवे विसीयती ॥१॥
२२६. अमुं जिया णमी वेदेही, रायगुत्ते य भुंजिया ।
बाहुए उदग भोच्चा, तहा तारागणे रिसी ॥२॥
२२७. आसिले देखिले चेव, बीवायण महारिसी ।
पारासरे दगं भोच्चा, बीयाणि हरियाणि य ॥३॥
२२८. एते पुंष्वं महापुरिसा, आहिता इह समता ।
भोच्चा बीओदग सिद्धा, इति मेतमणुस्सुत ॥४॥
२२९. तत्थ मंवा विसीयति, वाहछिन्ना व गद्दभा ।
पिट्ठतो परिसप्पत्ति, पीढसप्पी व सभमे ॥५॥

२२५ कई (परमार्थ से अनभिज्ञ) अज्ञजन कहते हैं कि प्राचीनकाल में तप्त (तपे तपाये) तपोधनी (तपरूप धन से सम्पन्न) महापुरुष शीतल (कच्चे) पानी का सेवन करके सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त हुए थे । (ऐसा सुनकर) अपरिपक्व बुद्धि का साधक उसमें (शीतजल के सेवन में) प्रवृत्त हो जाता है ।

२२६ वैदेही (विदेह देश के राजा) नमिराज ने आहार छोड़कर और रामगुप्त ने आहार का उपभोग करके, तथा बाहुक ने एव तारागण (तारायण या नारायण) ऋषि ने शीतल जल आदि का सेवन करके (मोक्ष पाया था ।)

२२७ आसिल और देवल ऋषि ने, तथा महर्षि द्वेपायन एव पाराशर ऋषि (आदि) ने शीतल (सचित्त) जल बीज एव हरी वनस्पतियों का उपभोग करके (मोक्ष प्राप्त किया था ।)

२२८ पूर्वकाल में ये महापुरुष सर्वत्र विख्यात थे और यहाँ (आर्हत प्रवचन में) भी ये (इनमें से कोई-कोई) सम्मत (मान गये) हैं । ये सभी सचित्त बीज एवं शीतजल का उपभोग करके सिद्ध (मुक्त) हुए थे, ऐसा मैंने (कुतूहलिक या स्वयूहलिक ने) (महाभारत आदि पुराणों से) परम्परा से सुना है ।

२२९ इस प्रकार की भ्रान्तिजनक (बुद्धिभ्रष्ट या आचारभ्रष्ट करने वाले) दुःशिक्षणरूप उपसर्ग के होने पर मन्दबुद्धि साधक भारवहन से पीड़ित गधों की तरह दुःख का अनुभव करते हैं । जैसे लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर चलने वाला (पृष्ठसर्पी) लगड़ा मनुष्य अग्नि आदि का उपद्रव होने पर

(भगदड के समय) भागने वाले लोगो के पीछे-पीछे (सरकता हुआ) चलता है, उसी तरह मन्दमति साधक भी समयनिष्ठ मोक्षयात्रियो के पीछे-पीछे रेगता हुआ चलता है (अथवा वह उन दु शिक्षको का पिछलग्गू हो जाता है ।)

विवेचन—महापुरुषों की दुहाई देकर संयमभ्रष्ट करने वाले—प्रस्तुत पंचसूत्रगाथाओ (सूत्र-गाथा २२५ से २२९ तक) में एक ऐसे अनुकूल उपसर्ग और मन्दबुद्धि साधको पर उसकी प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसमें कुछ शिथिल साधको द्वारा अपनी अनाचाररूप प्रवृत्तियों को आचार में समाविष्ट करने हेतु प्रसिद्ध पूर्वकालिक ऋषियों की दुहाई देकर कुतर्कों द्वारा मन्दसाधक की बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है और उन्हें अनाचार में फँसाने का प्रयत्न किया जाता है ।

प्रस्तुत पंचसूत्री में कुछ ऋषियों के नाम लिए बिना, तथा कुछ प्रसिद्ध ऋषियों के नाम लेकर इस उपसर्ग के उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं—

(१) पूर्वकाल में वत्कलचौरी, तारागण आदि महापुरुषों ने पचाग्नि आदि तप करके शीत-जल, कन्दमूल-फल आदि का उपभोग करके सिद्धि प्राप्त की थी । (२) वैदेही नमिराज ने आहार त्यागकर (३) रामगुप्त ने आहार का उपभोग करके, (४) बाहुकऋषि ने शीतल जल का उपभोग करके, (५) इसी तरह तारायण या नारायण ऋषि ने भी जल सेवन करके, (६, ७, ८, ९) असिल, देवल, द्वैपायन एवं पाराशर महर्षि ने शीत (कच्चा) जल, बीज और हरी वनस्पति का उपभोग करके, सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त की है, ऐसा मैंने महाभारत पुराणों से सुना है । पूर्वकाल (त्रेता-द्वापर आदि युगों) में ये महापुरुष प्रसिद्ध रहे हैं और आर्हत प्रवचन में ये माने गये हैं ।^१

ये महापुरुष कहाँ तथा किस रूप में प्रसिद्ध हैं—निमिवैदेही—भागवत-पुराण में निमि का चरित्र अंकित है । वहाँ निमि के 'जनक', 'वैदेह' और 'मिथिल' नाम क्यो पड़े ? इसका भी कारण बताया गया है । बौद्धग्रन्थ सुत्तपिटक में 'निमिराजचरिया' के नाम से निमि का चरित्र मिलता है । जैन आगम उत्तराध्ययन सूत्र में 'नमिपव्वज्जा' अध्ययन में नमिरार्जिष और इन्द्र का सवाद अंकित है ।^२

१ जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भा० १

२ (क) सूर्यगङ्ग सुत्त (सू० पा० टिप्पण) प्रस्तावना एवं टिप्पण पृ० १४, १५ तथा ४०-४१

(ख) णमी वेदेही—देखिये श्रीमद् भागवत० (९।१३।१ से १३ श्लो० तक) में—'श्री शुक उवाच--

निमिरिक्वाकुतनयो वशिष्ठमवृत्तत्विजम् । आरभ्य वृत्तोऽस्मि भो ॥१॥

त निर्वृत्त्या करोन्मखम् ॥२॥

निमिश्चलमिदं विद्वान् यावता गुरु ॥३॥

शिष्यव्यतिक्रमं निमेषे पण्डितमानिन ॥४॥

निमि प्रतिददौ शापं धर्ममजानत ॥५॥

इत्युससर्जं एव देहं निमिध्यात्मकोविदं प्रपितामहं ॥ देवा उचुः—विदेह उष्यता काम लोचनेषु शरीरिणाम् । उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्मसंस्थित ॥१॥

जन्मना जनकः सोऽभूद् वैदेहस्तु विदेहजः । मिथिलो मथनाज्जातो, मिथिला येन निर्मितः ॥१३॥

रामगुप्त-रामपुत्र—इसिभासियाइ (ऋषिभाषित) के रामपुत्तिय नामक २३वें अध्ययन में रामपुत्र नाम मिलता है। वृत्तिकार के अनुसार रामगुप्त एक राजर्षि थे।^१ **बाहुक-आर्हतऋषि**—इसिभासियाइ के १४वें बाहुक अध्ययन में बाहुक को आर्हतऋषि कहा गया है। महाभारत के तीसरे आरण्यक-पर्व में नल राजा का दूसरा नाम 'बाहुक' बताया गया है, पर वह तो राजा का नाम है।^२ **तारागण-तारागण या नारायण ऋषि**—इसिभासियाइ के ३६वें तारायणिज्ज नामक अध्ययन में तारागण या तारागण ऋषि का नामोल्लेख आता है।^३ **असित (असित ?) देविल (देवल) ऋषि**—वृत्तिकार ने असित और देविल दोनों अलग-अलग नाम वाले ऋषि माने हैं। किन्तु 'इसिभासियाइ' के तृतीय दक्खिण अध्ययन में असित दक्खिण आर्हतऋषि के रूप में एक ही ऋषि का नामोल्लेख है। सूत्रकृतांग चूर्ण का भी यही आशय प्रतीत होता है। महाभारत में भी तथा भगवद्गीता में असित देवल के रूप में एक ही नाम का कई जगह उल्लेख है। इस पर से ऋषि का देवल गोत्र और असित नाम प्रतीत होता है। वायुपुराण के प्रथम खण्ड में ऋषिलक्षण के प्रकरण के अनुसार असित और देवल ये दोनों पृथक्-पृथक् मालूम होते हैं।^४

द्वीपायन महा सी और पाराशर—इसिभासियाइ के ४०वें 'द्वीपायणिज्ज' नामक अध्ययन में द्वीपायन ऋषि का नामोल्लेख मिलता है, वहाँ पाराशर ऋषि का नामोल्लेख नहीं है। महाभारत में 'द्वीपायन' ऋषि का नाम मिलता है। व्यास, पाराशर (पराशर पुत्र) ये द्वीपायन के ही नाम हैं। ऐसा वहाँ उल्लेख है। वृत्तिकार ने द्वीपायन और पाराशर इन दोनों का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। इसी

(आ) देखिए सुत्तपिटक चरियापिटक पालि, निमिराज चरिया (पृ० ३९०) में—

“पुनापर यदा होमि मिथिलाय पुरिसुत्तमे । निमि नाम महाराजा, पण्डितो कुसलत्थिको ॥१॥

तदाह मापयित्वा न चतुस्साल चतुम्मुख । तत्थ दान पवत्तेमि मिगपक्खिनरादिन ॥२॥”

(इ) देखिए—उत्तराध्ययन नमि पविज्जा अध्ययन ९ में —

तमो नमि रायरिसी देविद इण मग्गवी

३ रामगुप्ते—(अ) इसिभासियाइ अ १३ रामपुत्तिय अध्ययन देखिए ।

(आ) रामगुप्तश्च राजर्षि

—वृत्तिकार शीलाकाचाय

४ इसिभासियाइ में १४वाँ अध्ययन बाहुकज्झयण देखिये ।

५ इसिभासियाइ में ३६वाँ तारायणिज्जज्झयण देखिये ।

६. (अ) इसिभासियाइ में तीसरे दक्खिणज्झयण में—“असिएण दक्खिण अरहता इसिणा बुद्ध ।”

(आ) आमिलो नाम महर्षि देविलो द्वीपायनश्च तथा पाराशराख्य ॥

—शीला० वृत्ति

(इ) असितो देवलो व्यास स्वयंचैव ब्रवीषि मे ॥

—भगवद्गीता अ० १०/१३

(ई) वायुपुराण में ऋषि लक्षण में—

काश्यपश्चैव वत्सरो विभ्रमोरैष्य एव च ।

असितो देवलश्चैव षडेते ब्रह्मादिन ॥

(उ) देवलस्त्वसितोऽब्रवीत् (महा. भीष्म पर्व ६।६४।६)

“नारदस्य च सवाद देवलस्यासितस्य च ।” (शान्तिपर्व १२।२६७।१)

तरह औपपातिक (उपवाइय) सूत्र में आठ माहम-परिव्राजको में 'परासर' और 'दीवायण' इन दो परिव्राजको (ऋषियों) के नामोल्लेख है।^७

मोक्षप्राप्ति का कारण शीतलजलादि था या और कुछ ?—भ्रान्ति उत्पादक एवं बुद्धिवञ्चक अन्यतीर्थिक लोग मोक्ष के वास्तविक कारणों से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए वे प्रसिद्ध ऋषियों के नाम के साथ कच्चे पानी, पचाग्नि आदि तप, हरी वनस्पति आदि के उपभोग को जोड़कर उसी को मोक्ष का कारण बताते हैं। वृत्तिकार कहते हैं कि वे परमार्थ से अज्ञ यह नहीं जानते कि बल्कलचोरी आदि जिन ऋषियों या तापसों को सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त हुई थी, उन्हें किसी निमित्त से जातिस्मरण आदि ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जिससे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य प्राप्त हुआ था, किन्तु सर्वविरति परिणामरूप भावलिङ्ग के बिना केवल जीवोपमर्दक शीतलजल-बीज-वनस्पति आदि के उपभोग से सर्वथा कर्मक्षय नहीं हो सकता। चूर्णिकार भी यह बात कहते हैं कि अज्ञलोग कहते हैं—इन प्रत्येकबुद्ध ऋषियों को वनवास में रहते हुए बीज, हरितवनस्पति आदि के उपभोग से केवल-ज्ञान उत्पन्न हो गया था, जैसे कि भरतचक्रवर्ती को शीशमहल में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। वे कुतर्कियों यह नहीं जानते कि किस भाव में प्रवर्तमान व्यक्ति को केवलज्ञान होता है ? किस रत्नत्रय से सिद्धत्व प्राप्त होता है, इस सैद्धान्तिक तत्त्व को न जानते हुए वे विपरीत प्ररूपणा कर देते हैं।^८

कैसे चारित्र्य से पतित या बुद्धिभ्रष्ट हो जाते हैं ?—ऐसे अज्ञानियों द्वारा महापुरुषों के नाम में फैलाई हुई गलत बातों को मुनकर अपरिपक्व बुद्धि या मन्दपरिणामी साधक चक्रकर में आ जाते हैं, वे उन बातों को सत्य मान लेते हैं, प्रासुक जल पीने तथा स्नान न करने से घबराये हुए वे साधक पूर्वापर का विचार किये बिना झटपट शीतल जल, आदि का उपभोग करने लगते हैं, शिथिलाचार को सम्यक्आचार में परिगणित कराने के लिए पूर्वोक्त दुहाई देने लगते हैं कि जब ये प्रसिद्ध ऋषि सचित्त जल पीकर निरन्तर भोजी रहकर एवं फल बीज वनस्पति (कन्दमूल आदि) खाकर मुक्त हुए हैं, महापुरुष बने हैं, तो हम वैसा क्यों नहीं कर सकते ? जैसा कि २२८वीं सूत्रगाथा में कहा है—'एते पुष्प सिद्धा इति मे समणुस्सुत।' इस प्रकार के हेत्वाभास (कुतर्क) द्वारा शिथिल श्रमण साधवाचार से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनकी बुद्धि चकरा जाती है, वे किकर्तव्यबिमूढ होकर चारित्र्यभ्रष्ट या मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं और अन्त में ससार-सागर में डूब जाते हैं। यही बात शास्त्रकार ने २२५वीं सूत्रगाथा में स्पष्ट कह दी है—'आहसु महापुरिसा मन्दो विसीयती।' ^९

७ (क) "दीवायण महारिसी। परासरे —(अ) तत्त्व खलु इमे अट्टमाहण-परिव्वायगा भवति—

कण्हे य करकडे य अबडे य परासरे ।

कण्हे दीवायणे चैव देवगुत्ते य नारए ।

—ओववाइयसुत्त

(ख) महाभारते—'परासरसुत (पाराशर) श्रीमान् व्यासो वाक्य मुवाचह ।' —शान्तिपर्व १२।३२७।२०

(ग) एतद्विषयक विशेष विवेचन 'पुरातत्त्व' (त्रैमासिकी पत्रिका) में प्रकाशित 'सूत्रकृताग मा भवता विशेष नामो' शीर्षक लेख में उपलब्ध है ।

— सम्पादक

८ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ९६

(ख) सूयगडग चूर्णि पृ० ९६

९ (क) जैन साहित्य का बृहत् इतिहास भा० १

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४७३-४७४ के अनुसार

इस उपसर्ग से पीड़ित साधकों की अववशा—अदूरदर्शी भोले-भाले मन्दपराक्रमी साधक जब भ्रान्तिजनक मिथ्यादृष्टि दुःशिक्षको के चक्कर में आकर ऐसे उपसर्ग के आने पर भट फिसल जाते हैं, ऐसे साधको की अववशा को शास्त्रकार दो दृष्टान्तों द्वारा प्रतिपादित करते हैं—तत्थ मन्दा विसीयन्ति पिटुसप्पीय सम्भमे । आशय यह है—ऐसे मन्द पराक्रमी साधक समय के भार को वहन करने में इसी प्रकार की तीव्र पीड़ा महसूस करते हैं, जिस प्रकार बोझ से पीड़ित गधे चलने में दुःख महसूस करते हैं । अथवा ऐसे समय में शिथिल हतोत्साह साधक अग्निकाण्ड आदि का उपद्रव होने पर हडबड़ी में भागने वालों के पीछे लकड़ी के टुकड़ों को हाथ में पकड़कर सरक-सरक कर चलने वाले उस लगड़े की तरह हैं, जो तेजी से मोक्ष की ओर जाने वाले साधकों के पीछे रोते-पीटते रंगते हुए बेमन से चलते हैं । ऐसे कच्ची बुद्धि वाले साधक उपसर्ग पीड़ित होकर समाग में परिभ्रमण करते रहते हैं ।

कठिन शब्दों की व्याख्या—आहसु—कहते हैं । आहिता—‘आ समन्तात् ख्याता’—आख्याता, प्रख्याता राजर्षित्वेन प्रसिद्धिमुपगता’ अर्थात्—पूरी तरह ख्यात यानी प्रख्यात, राजर्षि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त । इह सम्मता—इहापि आर्हत-प्रवचने सम्मता अभिप्रेता—अर्थात् यहाँ ऋषिभाषित आदि आर्हत प्रवचन में भी इनमें से कई माने गये हैं । सम्भमे—अग्निकाण्ड आदि होने पर भगदड के समय ।^{१०}

सुख से ही सुख प्राप्ति : मिथ्या मान्यता रूप उपसर्ग

२३०. इहमेगे उ भासति, सात सातेण विज्जती ।
जे तत्थ आरिय मग्ग, परम च समाहियं ॥६॥

२३१. मा एय अवमन्नता, अप्पेण तुम्पहा बहु ।
एतस्स अमोक्खाए, अयहारि व्व जूरहा ॥७॥

२३२. पाणाइवाए वट्टता, मुसावाए असज्जता ।
अदिग्गदाणे वट्टता, मेहुणे य परिग्गहे ॥८॥

२३० इस (मोक्ष प्राप्ति के) विषय में कई (मिथ्यादृष्टि बौद्ध) कहते हैं—‘सुख (साता) सुख से (साता से) ही प्राप्त होता है ।’ (परन्तु) अनन्तसुख रूप मोक्ष के विषय में जो आर्य (समस्त हेय धर्मों से दूर रहने वाला एवं तीर्थंकर प्रतिपादित) मार्ग (मोक्षमार्ग) है, तथा जो परमसमाधि रूप (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक) है, (उसे) जो (छोड़ देते हैं, वे व्यामूढमति हैं ।)

२३१ इस (जिनप्ररूपित मोक्षमार्ग) को तिरस्कृत करते हुए (‘सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है’, इस भ्रान्त मान्यता के शिकार होकर ठुकराते हुए) तुम (अन्य साधक) अल्प (तुच्छ) विषय सुख के लोभ से अत्यन्त मूल्यवान् मोक्षमुख को मत बिगाड़ो (नष्ट मत करो) । सुख से ही सुख प्राप्त होता है) इस मिथ्या मान्यता को नहीं छोड़ने पर सोने को छोड़ कर लोहा लेने वाले वणिक् की तरह पछताओगे ।

२३२ आप (सुख से सुख प्राप्ति के मिथ्यावाद के प्ररूपक) लोग प्राणातिपात (हिंसा) में प्रवृत्त होते हैं, (साथ ही) मृषावाद (असत्य), अदत्तादान (चोरी), मैथुन (अब्रह्मचर्य) सेवन और परिग्रह में भी प्रवृत्त होते हैं, (इस कारण आप लोग) असयमी हैं ।

विवेचन—‘सुख से ही सुख प्राप्ति’ : एक मिथ्यामान्यता रूप उपसर्ग—प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओं (२३० से २३२ तक) में मोक्षमार्ग से भ्रष्ट करने वाले मिथ्या मान्यता रूप उपसर्ग का निदर्शन प्रस्तुत किया गया है । इस मिथ्या मान्यता रूप उपसर्ग के सम्बन्ध में यहाँ दो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं—
(१) ‘सुख से ही सुख मिलता है, इस मिथ्या मान्यता के शिकार मूढमति साधक रत्नत्रयात्मक अनन्त सुखात्मक मोक्ष मार्ग को छोड़ देते हैं, (२) ऐसे मिथ्यावाद के प्ररूपक तथा ऐसे उपसर्ग से पीड़ित लोग पाँचों आस्रवों में प्रवृत्त होते देर नहीं लगाते ।’^{११}

‘सुख से ही सुख की प्राप्ति’—यह मान्यता किसकी, कैसे और क्यों ?—चूणिकार ने यह मत बौद्धों का माना है, वृत्तिकार ने भी इसका समर्थन किया है, किन्तु साथ ही यह भी बताया है कि कुछ जैन श्रमण, जो केशलोचन, पादविहार, रात्रिभोजन-त्याग, कठोर तप आदि कष्टों से सन्तुष्ट हो जाते हैं, वे भी इस मिथ्या मान्यता रूप उपसर्ग के प्रवाह में बह जाते हैं और मोक्षमार्ग से भटक जाते हैं । वे कहते हैं—सुख द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, अतः सुखप्राप्ति के लिए कष्ट सहन करने की आवश्यकता नहीं है । जो लोग सुख प्राप्ति के लिए तपरूप कष्ट उठाते हैं, वे भ्रम में हैं । बौद्धग्रन्थ ‘सुत्तपिटक’ मज्झिम निकाय के चूल दुक्खखध सुत्त में निर्ग्रन्थों के साथ गौतम-बुद्ध का जो वार्तालाप हुआ है, उसमें निर्ग्रन्थों के कथन का जो उत्तर दिया है, उस पर से यह बौद्धमत है, इतना स्पष्ट हो जाता है ।^{१२} इसके अतिरिक्त ‘इमिभासियाइ’ के ३८वें अध्यायन—‘साइपुत्तिज्ज’ में इस मान्यता का स्पष्ट उल्लेख है—‘जो सुख से सुख उपलब्ध होता है, वही अत्यन्त सुख है, सुख से जो दुःख उपलब्ध होता है, मुझे उसका समागम न हो ।’ सातिपुत्र बुद्ध का यह कथन है—“मनोज्ञ भोजन एवं मनोज्ञ शयनासन का सेवन करके मनोज्ञ घर में जो भिक्षु (मनोज्ञ पदार्थ का) ध्यान करता है, वही समाधि (सुख) युक्त है । अमनोज्ञ भोजन एवं अमनोज्ञ शयनासन का उपभोग करके अमनोज्ञ घर में (अमनोज्ञ पदार्थ का) जो भिक्षु ध्यान करता है, वह दुःख का ध्यान है ।”^{१३}

११ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति भाषानुवाद सहित भा० २, पृ० ७७ से ८२ का सारांश

१२ ‘न खो, आबुमो गोतम, सुखेन सुख अधिगतव्व, दुक्खेन खो सुख अधिगतव्व ।’

—सुत्तपिटक मज्झिमनिकाय चूलदुक्खखध सूत्र पृ० १२८/१२९

१३ (क) “ज सुहेण सुह लद्ध अच्चत सुखमेव त ।

ज सुखेण दुह लद्ध मा मे तेण समागमो ॥” —सातिपुत्तेण बुद्धेण अरहता—बुद्ध

मणुण्ण भोयण भुच्चा, मणुण्ण सयणासण ।

मणुण्णसि अगारसि आति भिक्खु समाहिंए ॥२॥

अमणुण्ण भोयण भुच्चा, अमणुण्ण सयणासण ।

अमणुण्णसि गेहसि दुक्ख भिक्खू क्रियायती ॥३॥

—इमिभासियाइ अ० ३८, पृ० ८५

(ख) सूयगडग मूलपाठ टिप्पण युक्त (जम्बूविजयजी) प्रस्तावना एवं परिशिष्ट पृ० १६ एवं ३६५

यहाँ 'सातिपुत्त' शब्द का अर्थ गौतम बुद्ध विवक्षित हो तो इस शब्द का संस्कृत रूपान्तर 'शाक्यपुत्र' करना चाहिए। परन्तु इसिभासियाड की टीका में अन्त में शारिपुत्रीयमध्ययनम् कहा गया है। यहाँ 'सातिपुत्र' शब्द का अर्थ यदि 'शारिपुत्र' अभीष्ट हो तो यहाँ बुद्ध का अर्थ बौद्ध (बुद्ध) शिष्य करना चाहिए, जैसा कि इसिभासियाड की टीका में भी 'इति बौद्धशिष्या भाषितम्' कहा गया है।

'सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है' इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त प्रमाणों के अतिरिक्त, बौद्ध यह कुतर्क प्रस्तुत करते हैं—न्यायशास्त्र का एक सिद्धान्त है—'कारण' के अनुरूप ही कार्य होता है, इस दृष्टि से जिस प्रकार शालिधान के बीज से शालिधान का ही अकुर उत्पन्न होता है, जो का नहीं, उसी प्रकार इहलोक के सुख से ही परलोक का या मुक्ति का सुख मिल सकता है, मगर लोच आदि के दुःख से मुक्ति का सुख नहीं मिल सकता।'

इसके अतिरिक्त वे कहते हैं—'समस्त प्राणी सुख चाहते हैं, दुःख से सभी उद्विग्न हो उठते हैं, इसलिए सुखार्थी को स्वयं को (दूसरो को भी) सुख देना चाहिए सुख प्रदाना ही सुख पाता है। अतः मनोज्ञ आहार-विहार आदि करने से चित्त में प्रसन्नता (साता) प्राप्त होती है, चित्त प्रसन्न होने पर एकाग्रता (ध्यान विषयक) प्राप्त होती है और उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है किन्तु लोच आदि काया कष्ट से मुक्ति नहीं हो सकती।

इसी भ्रान्त मान्यता के अनुसार उत्तरकालीन बौद्ध भिक्षुओं की वैषयिक सुख युक्त दिनचर्या के प्रति कटाक्ष रूप में यह प्रमिद्ध हो गया—

“मृद्वी शय्या, पातस्थाय पेया, भक्त मध्ये पानकं चापराह्णं ।
ब्राह्मणखण्ड शर्करा चार्द्धरात्रे, मोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टाः ।”

'भिक्षु को कोमल शय्या पर सोना चाहिए, प्रातः काल उठते ही दूध आदि पेय पदार्थ पीना, मध्याह्न में भोजन और अपराह्न में शर्बन, दूध आदि का पान करना चाहिए, फिर आधी रात में किशमिश और मिश्री खाना चाहिए, इस प्रकार की सुखपूर्वक दिनचर्या से अन्त में शाक्यपुत्र (बुद्ध) ने मोक्ष देखा (बताया) है।'^{१४}

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म की एक शाखा के भिक्षुओं में उपर्युक्त प्रकार का आचारशैथिल्य आ गया था। वृत्तिकार ने इस सूत्रगाथा (२३०) की वृत्ति में इस तथ्य का विणेश रूप से स्पष्ट उल्लेख किया है। सम्भव है, नौवीं-दसवीं सदी में बौद्ध भिक्षुओं के आचारशिथिल जीवन का यह आँखों देखा वर्णन हो। थेरगाथा में बौद्ध भिक्षुओं की आचारशिथिलता का वर्णन इसी से मिलता-जुलता है। सम्भव है—थेरगाथा के प्रणयन काल में बौद्ध भिक्षुओं में यह

१४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पृ० ९६ में उद्धृत

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४७६-४७७

शैथिल्य आचुका होगा, जिसकी प्रतिध्वनि थेरगाथा में स्पष्ट अंकित है।^{१५} इसीलिए शास्त्रकार ने इस भ्रान्त मान्यता का उल्लेख किया है—‘इहमेगेउ’ सातं सातेण बिज्जती ।’

कितनी भ्रान्त और मिथ्या मान्यता है यह ?—इसी गाथा के उत्तरार्द्ध में इस मान्यता को भ्रान्त और मिथ्या बताया गया है। वृत्तिकार ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहा है कि इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए बौद्धग्रन्थों में जो युक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं, वे नि सार हैं। मनोज्ञ आहार आदि को, जो सुख का कारण कहा है, वह भी ठीक नहीं, मनोज्ञ आहार से कभी-कभी हैजा (विसूचिका), अतिसार एवं उदरशूल आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

इसलिए मनोज्ञ आहार एकान्ततः सुख का कारण नहीं है। न ही मनोज्ञ शयनासन ही सुख का कारण है, क्योंकि उससे प्रमाद, अन्नहाचर्य आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, जो दुःख के कारण हैं। वास्तव में इन्द्रिय-विषयजन्य सुख दुःख के क्षणिक प्रतीकार का हेतु होने से वह सुख का आभास-मात्र है, उसमें अनेक दुःख गर्भित होने से, वह परिणाम में विष-मिश्रित भोजन के समान दुःख रूप ही है, दुःख का ही कारण है। फिर जो सुख इन्द्रियो या पदार्थों के अधीन है, वह पराधीन है। इन्द्रियो के विकृत या नष्ट हो जाने पर या पदार्थों के न मिलने या वियोग हो जाने से वह सुख अत्यन्त दुःख रूप में परिणत हो जाता है। अतः वैषयिक सुख परवश होने से दुःख रूप ही है।

इसके विपरीत त्याग, तप, वैराग्य, यम, नियम, सयम, ध्यान, साधना, भोजनादि परतन्त्रता से मुक्ति, स्वाधीन सुख है, ये ही वास्तविक सुख या मोक्षसुख हैं। अतः दुःखरूप विषयजन्य पराधीन सुख परमानन्दरूप ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक स्वाधीन मोक्षसुख का कारण कैसे हो सकता है ? इसीलिए कहा है—

‘‘दुःखात्मकेषु विषयेषु सुखाभिमानः, सौख्यात्मकेषु नियमादिषु दुःखबुद्धिः ।
उत्कीर्णवर्णपदपक्तिरिवान्यरूपा, सारूप्यमेति विपरीतगतिप्रयोगात् ॥’’

अर्थात्—विवेकमूढ लोग अपनी विपरीत गति, मति और दृष्टि के कारण दुःखरूप पचेन्द्रिय विषयो में सुख मानते हैं। किन्तु जो यम-नियम, तप, त्याग आदि सुखरूप हैं, उन्हें वे दुःखरूप समझते हैं। जैसे किसी धातु पर उत्कीर्ण की (खोदी) हुई अक्षर, पद, एवं पक्ति देखने पर उलटी दिखाई देती है, लेकिन उसे मुद्रित कर दिये जाने से वह सीधी हो जाती है। इसी तरह ससारी जीवों की सुख-दुःख के विषय में उलटी समझ होती है। अतः विषय-भोग को दुःखरूप और यम-नियमादि को सुखरूप समझने से उनका यथार्थरूप प्रतीत होता है।

तथाकथित बौद्धभिक्षुओं ने केशलोच, प्रखरतप, भूमिशयन, भिक्षाटन, भूख-प्यास, शर्दी-गर्मी

१५ देखिये थेरगाथा में उत्तरकालीन बौद्ध भिक्षुओं के शिथिलाचार की झोंकी—

अञ्जथा लोयनाथम्हि तिट्ठते पुरिसुत्तमे ।

इरिय असि भिक्खून अञ्जथा दानि दिस्सति ॥

सम्वासवपरिक्खीणा महाभायी महाहिता ।

निम्बुता, दानि ते थेरा परित्ता दानि तादिसा ॥

—थेरगाथा ९२१, ९२८

आदि परोषह का सहन, आदि दुःख के कारण माने हैं, वे उनके लिए हैं जो मन्दपराक्रमी हैं, परमार्थ-दर्शी नहीं हैं, अतीव दुर्बल हृदय हैं। परन्तु जो महान् दृढधर्मी साधक हैं, परमार्थदर्शी हैं, आत्मस्वभाव में लीन एवं स्व-पर कल्याण में प्रवृत्त हैं, उनके लिए ये सब साधनाएँ दुःखरूप नहीं हैं, बल्कि स्वाधीनतारूप सुख की जननी हैं। अतः सम्यग्ज्ञानपूर्वक की गई ये सब पूर्वोक्त साधनाएँ मोक्ष सुख के साधन हैं। परमार्थचिन्तक महान् आत्मा के लिए ये बाह्य कष्ट भी सुखरूप नहीं। कहा भी है—

“तण संथारनिसणो वि मुनिवरो भट्टरागमयमोहो ।

जं पावइ मुत्तिसुह कत्तो त चक्कवट्ठी वि ?”

“राग, मद और मोह से रहित मुनिवर तृण (घास) की शय्या पर सोया (बैठा) हुआ भी जिस परमानन्दरूप मुक्ति सुख का अनुभव करता है, वह चक्रवर्ती के भाग्य में भी कहाँ है ?” उन बाह्यदुःखों को तत्त्वज्ञ मुनि सुखजनक कैसे मानते हैं ?

इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—“जे तत्थ आरिय परम च समाहि ए ।” तात्पर्य यह है कि परम समाधिकारक (सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय रूप) मोक्षमार्ग है, वैषयिक सुख नहीं।^{१६}

ऐसे मिथ्या मान्यता रूप उपसर्ग के चक्कर में आने का दुष्परिणाम (१) इस उपसर्ग के प्रभाव में आने पर साधक लोहवणिक की तरह बहुत पश्चात्ताप करता है, तथा (२) हिसादि आश्रयों में प्रवृत्त हो जाता है।

२३१वीं सूत्रगाथा में शास्त्रकार इस उपसर्ग के शिकार लोगों पर अनुकम्पा लाकर उपदेश देते हैं—इस मिथ्यामान्यता के चक्कर में पड़कर वीतराग प्ररूपित मोक्षमार्ग (अनन्तसुख मार्ग) को या जिन सिद्धान्त को ठुकरा रहे हो, और तुच्छ विषय-सुखों में पड़कर मोक्षसुख की बाजी हाथ में खो रहे हो यह, तुच्छ वस्तु के लिए महामूल्यवान् वस्तु को खोना है। छोड़ो इस मिथ्या मान्यता को। अगर मिथ्या मान्यता को हठाग्रहवश पकड़े रखोगे, तो बाद में तुम्हें उसी तरह पछताना पड़ेगा, जिस तरह सोना आदि बहुमूल्य धातुएँ छोड़कर हठाग्रहवश सिर्फ लोहा पकड़े रखने वाले लोहवणिक को बहुत पछताना पड़ा था। सावधान ! इस मिथ्याछलना के चक्कर में पड़कर अपना अमूल्य जीवन बर्बाद मत करो ! अन्यथा तुम्हें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी।

२३२वीं गाथा में शास्त्रकार इस कुमान्यता के शिकार दुराग्रही व्यक्ति को इसके दुष्परिणाम बताते हुए कहते हैं—आप लोग जब इस कुमान्यता की जिद्द पकड़ लेते हैं तो एकमात्र वैषयिक सुख के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं, तब अपने लिए आप विविध सुस्वादु भोजन बनवाकर या स्वयं पचन-पाचन के प्रपच आदि में, आलीशान भवनो के बनाने, सुखसाधनों को जुटाने आदि की धुन में अहिंसा महाव्रत को ताक में रख देते हैं, बात-बात में जीवहिंसा का आश्रय लेते हैं। स्वयं को प्रव्रजित एवं भिक्षाशील कहकर गृहस्थों का सा आचरण करते हैं, दम्भ, दिखावा करते हैं, यह असत्य भाषण में प्रवृत्त होते हैं। सुखवृद्धि के लिए नाना प्रकार के सुख साधनों को जुटाते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊँट, जमीन,

आश्रम आदि अपने स्वामित्व में रखते हैं, उन पर ममत्व करके आप परिग्रह-सेवन भी करते हैं। सुख प्राप्ति की धुन में रति-याचना करने वाली ललना के साथ काम-सेवन भी कर लेना सम्भव है। और सुख साधन आदि जुटाने की धुन में आप दूसरे के अधिकार का हरण एवं बेईमानी भी करते हैं। यो सर्व प्रसिद्ध पाँचों पापाश्रवों में आप बेखटके प्रवृत्त होते हैं। फिर भला आपको सयमी कौन कहेगा।^{१६} इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—“पाणाइवाते”“परिगहे।”

‘सुख से सुख की प्राप्ति होती है’ इस प्रकार की मिथ्या मान्यता के कारण बौद्ध भिक्षुओं में पूर्णरूप से शिथिलाचार व्याप्त हो गया था, वे हिंसा आदि पाचों पापों में प्रवृत्त हो गये थे। शास्त्र-कार द्वारा प्रतिपादित उक्त पाचों पापों का बौद्ध भिक्षुओं पर आक्षेप थेरगाथा में अकित वर्णन से यथार्थ सिद्ध हो जाता है। थेरगाथा में यह भी शका व्यक्त की गई है कि यदि ऐसी ही शिथिलता बनी रही तो बौद्ध शासन विनष्ट हो जाएगा। आज भिक्षुओं में ये पाप वासनाएँ उन्मत्त राक्षसों-सी खेल रही हैं। वासनाओं के वश होकर वे सासारिक विषय भोगों की प्राप्ति के लिए यत्र-तत्र दौड़ लगाते हैं। असद्धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। भिक्षा के लिए कुकृत्य करते हैं। वे सभी शिल्प सीखते हैं। गृहस्थों के समान आजीविका करते हैं। वे भिक्षु औषधों के विषय में बंदों की तरह, काम-धाम में गृहस्थों की तरह, विभूषा करने में गणिकावत्, ऐश्वर्य में क्षत्रिय तुल्य हैं। वे धूर्त हैं, प्रवचक हैं, ठग हैं, असयमी हैं। वे लोभवश धन सग्रह करते हैं, स्वार्थ के लिए धर्मोपदेश देते हैं, सध में सधर्ष करते हैं आदि।^{१७}

शिथिलाचारी बौद्धों के जीवन का यह कच्चा चिट्ठा बताता है कि एक मिथ्यामान्यता का उपसर्ग साधक को कितना विचार भ्रष्ट कर देता है।

पाठान्तर और कठिन शब्दों की व्याख्या—जे तत्थ आरियं मगं परमं च समाहिय—वृत्तिकार के अनुसार उस मोक्ष विचार के अवसर पर आर्यमार्ग (जैनेन्द्र प्रतिपादित मोक्ष मार्ग) जो परम समाधि युक्त (ज्ञानदर्शन चारित्रात्मक) है, उसे जो कई (शाक्यादि) अज्ञ छोड़ देते हैं, वे सदा ससावश-वर्ती होते हैं। चूर्णिकार ने ‘जितत्थ आरियं मगं परमं च समाधिता’ पाठान्तर मानकर अर्थ किया है—जिता नाम दुःख प्रव्रज्या कुर्वाणा अपि न मोक्षं गच्छत वय सुखेनैव मोक्षं गच्छाम इत्यतो भवन्तो जिताः तेनास्मदीयार्यमार्गेण परमं तं समाधिति मनःसमाधि परमा असमाधी शरीरादिना दुःखेनेत्यर्थः’ जिता कहते हैं—दुःखपूर्वक प्रव्रज्या करते हुए, मोक्ष नहीं जा सकते हुए भी हम सुखपूर्वक मोक्ष चले जाएँगे, इस प्रकार आप जित हैं, उस हमारे आर्य मार्ग से होने वाली मनःसमाधि (को छोड़कर) शारीरिक दुःख से असमाधि (प्राप्त करते हैं)। इहमेगे उ भासंति—दार्शनिक क्षेत्र में कई कहते हैं। कहीं ‘भासंति’ के बदले ‘मन्नंति’ पाठ है। उसका अर्थ होता है—मानते हैं। ‘मन्नति’ पाठ मान्यता को

१६ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ९६-९७

१७ (क) देखिये थेरगाथा में अकित बौद्ध साधुओं की पापाचार प्रवृत्ति का निदर्शन—

भेसज्जेसु यथा वेज्जा, किञ्चाकिञ्चे यथा गिही ।

गणिका व विभूसाय, इस्सरे खत्तिओ यथा ॥

नेकतिका वचनिका कूटसन्खा अपाटुका ।

बहूहि परिकप्पेहि आमिस परिभुज्जेरे ।

—थेरगाथा ९३८-९३९

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या टिप्पण पृ० ४८३

सूचित करता है, इसलिए यह अधिक सगत प्रतीत होता है ।^{१८}

अनुकूल कुतर्क से वासनातृप्तिरूप सुखकर उपसर्ग—

२३३. एवमेगे तु पासत्या, पण्णवैति अणारिया ।

इत्थीवस गता बाला, जिणससाणपरम्मुहा ॥ ९ ॥

२३४. जहा गडं पिलाग वा, परिपीलेज्ज मुहुत्तग ।

एव विण्णवणित्थीसु, दोसो तत्थ कुतो सिया ? ॥ १० ॥

२३५. जहा मधादए नाम, थिमितं भु जती दग ।

एव विण्णवणित्थीसु, दोसो तत्थ कुतो सिया ? ॥ ११ ॥

२३६. जहा विहंगमा पिंगा, थिमितं भु जती दग ।

एव विण्णवणित्थीसु, दोसो तत्थ कुतो सिया ? ॥ १२ ॥

२३७. एवमेगे उ पासत्या, भिच्छादिट्ठी अणारिया ।

अज्झोववसा कामेहि, पूतणा इव तरुणए ॥ १३ ॥

२३३ स्त्रियो के वश मे रहे हुए अज्ञानी जिनशासन से पराङ्मुख अनार्य कई पाशस्थ या पार्श्वस्थ इस प्रकार (आगे की गाथाओ मे कही जाने वाली बातें) कहते हैं—

२३४ जैसे फुसी या फोडे को दबा (-कर उसका मवाद निकाल) दे तो (एक) मुहूर्त मे ही (थोडी देर मे ही) शान्ति हो जाती है, इसी तरह समागम की प्रार्थना करने वाली (युवती) स्त्रियो के साथ (समागम करने पर थोडी ही देर मे शान्ति हो जाती है) इस कार्य मे दोष कैसे हो सकता है ?

२३५ जैसे मन्धादन—भेड बिना हिलाये जल पी लेती है, इसी तरह (किसी को पीडा दिये बिना) रति प्रार्थना करने वाली युवती स्त्रियो के साथ (सहवास कर लिया जाए तो) इसमे (कोई) दोष कैसे हो सकता है ?

२३६ जैसे पिंगा नामक पक्षिणी बिना हिलाये पानी पी लेती है, इसी तरह कामसेवन के लिए प्रार्थना करने वाली तरुणी स्त्रियो के साथ (समागम कर लिया जाए तो) इस कार्य मे क्या दोष है ?

२३७. पूर्वोक्त रूप से मैथुन-सेवन को निर्दोष-निरवद्य मानने वाले कई पाशस्थ (पार्श्वस्थ) मिथ्यादृष्टि है, अनार्य है, वे काम-भोगो मे वैसे ही अत्यासक्त है, जैसे पूतना डाकिनी (दुधमुहे) बच्चो पर आसक्त रहती है ।

१८ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ९६-९७

(ख) सुयगङ्ग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ४१

विवेचन—समागम-प्रार्थना पर स्त्री समागम निर्बोध : एक मिथ्या मान्यता रूप उपसर्ग—प्रस्तुत पाँच सूत्रगाथाओं में एक ऐसे अनुकूल उपसर्ग का विश्लेषण किया गया है, जो अत्यन्त भयकर हेत्वाभासों द्वारा कुतर्क देकर वासना तृप्ति रूप सुखकर एव अनुकूल उपसर्ग के रूप में उपपन्न किया गया है।

ऐसे भयंकर अनुकूल उपसर्ग के शिकार कौन ?—सूत्रगाथा २३३ में इस भयंकर मान्यता के प्ररूपक तथा इस उपसर्ग से पीड़ित कौन और कैसे हैं ? इसका सक्षेप में परिचय दिया गया है। प्रस्तुत सूत्रगाथा में उनके लिए ५ विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं—(१) पाशस्थ या पार्श्वस्थ, (२) अनाय, (३) स्त्रीवशगत, (४) बाल और (५) जिनशासनपराङ्मुख।

एगे—वृत्तिकार ने 'एगे' पद की व्याख्या करते हुए मान्यता के प्ररूपक एव इस उपसर्ग के शिकार प्राणानिपात आदि में प्रवृत्त नीलवस्त्रधारी विशिष्ट बौद्ध साधको, अथवा नाथवादिक मण्डल में प्रविष्ट शैवसाधक विशेषों तथा जैन सघीय ऐसे कुशील एव पार्श्वस्थ श्रमणों को बताया है। उन्हें 'पासत्था' आदि कहा गया है। इन सबका अर्थ इस प्रकार है—(१) पासत्था—इसके दो रूप संस्कृत में बनते हैं—पार्श्वस्थ और पाशस्थ। प्रथम पार्श्वस्थ रूप का अर्थ है—जिसका आचार-विचार शिथिल हो। शीलाकाचार्य ने इनमें नीलवस्त्रधारी विशिष्ट बौद्ध-साधको एव नाथवादी सम्प्रदाय के शैव साधको को भी समाविष्ट किया है। इन्हें पार्श्वस्थ इसलिए भी बताया है कि ये उत्तम अनुष्ठान में दूर रहते थे, कुशील सेवन करते थे, स्त्री परीषद् से पराजित थे। पाशस्थ इसलिए बताया है कि ये स्त्रियों के मोहपाश में फसे हुए थे।

अणारिया—ये अनाय कर्म करने के कारण अनाय हैं। अनाय कर्म हैं—हिंसा, असत्य, चोरी-ठगी-बेईमानी, मंथन सेवन एव परिग्रह। पिछली सूत्रगाथा २३२ में तथा उसके टिप्पण में धेरगाथा के प्रमाण देकर तथाकथित बौद्ध साधको के हिंसादि में प्रवृत्त होना सिद्ध कर आये हैं। इसीलिए उन्हें अनाय कहा है।

इत्थीवसगया—जो तरुण कामिनियों की गुलामी करते हो, जो उनके मोहक जाल में फँसकर उनके वशवर्ती बन गये हो, वे स्त्री वशगत हैं। स्त्रियों के वे कितने अधिक गुलाम थे ? यह उन्हीं के शब्दों में देखिये—

प्रिया दर्शनमेवास्तु किमन्येर्वर्शनान्तरः ।

प्राप्यते येन निर्वाण सरागेणापि चेतसा ॥

“मुझे प्रिया का दर्शन होना चाहिए, फिर दूसरे दर्शनो से क्या प्रयोजन ? क्योंकि प्रिया दर्शन से सराग चित्त होने पर भी निर्वाण-सुख प्राप्त होता है।”

बाला—अध्यात्म जगत् में बाल वे हैं—जो अपने हिताहित से अज्ञ हो, जो हिंसादि पापकर्म करने की नादानी करके अपने ही विनाश को निमन्त्रण देते हो, जो बात-बात में रोष, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, कषाय आदि से उत्तेजित हो जाते हैं।^{१९}

१९ (क) जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भा० १, पृ० १४४

(ख) सूयगडग सुत्त, मूलपाठ टिप्पण युक्त, प्रस्तावना, पृ० १६

‘जिनशासन परम्मुहा’—राग-द्वेष विजेता जिन कहलाते हैं, उनका शासन है—उनकी आज्ञा—कषाय, मोह और राग-द्वेष को उपशान्त करने की आज्ञा से विमुख—अर्थात्—ससाराभिसक्त तथा जैनमार्ग को कठोर समझकर उससे घृणा, द्वेष करने वाले जिनशासन पराङ्मुख कहलाते हैं।

काम-भोगों में अत्यासक्त—सूत्रगाथा २३७ में इन भ्रष्ट साधकों को, फिर वे चाहे जैन श्रमण ही क्यों न हों, उन्हें पाशस्थ, मिथ्यादृष्टि एवं अनार्य बताया गया है और कहा गया है कि पिशाचिनी पूतना जैसे छोटे बच्चों पर आसक्त रहती है, वैसे ही ये मिथ्यात्वी अनार्य एवं पाशस्थ तरुणियों के साथ काम-भोगों के सेवन में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं—“एवमेव उ पूतना इव तरुणए।” चूर्णिकार ‘पूयणा इव तण्णए’ पाठान्तर मानकर व्याख्या करते हैं—“पूयणा नाम औरणीया, तस्या अतीव तण्णगे छावके स्नेह।” ‘पूयणा’ कहते हैं—भेड़ को, उसका अपने बच्चे पर अत्यधिक स्नेह (आसक्ति) रहता है। वृत्तिकार ने एक उदाहरण देकर इसे सिद्ध किया है—“एक बार अपनी सन्तान पर पशुओं की आसक्ति की परीक्षा के लिए सभी पशुओं के बच्चे एक जलरहित कुए में रख दिये गए। उसी समय सभी मादा पशु अपने-अपने बच्चों की आवाज सुनकर कुए के किनारे आकर खड़ी हो गई। परन्तु भेड़ अपने बच्चे की आवाज सुनकर उनके मोह में अन्धी होकर कुए में कूद पड़ी। इस पर से समस्त पशुओं में भेड़ की अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक आसक्ति सिद्ध हो गई।” इसी तरह पूर्वोक्त भ्रान्त मान्यताओं के शिकार साधक कामभोगों में अत्यन्त आसक्त होते हैं।^{२०}

जहा गडं पिलाग वा कओ सिया ?—प्रथम अज्ञानियों की मान्यता—यह है कि जैसे किसी के शरीर में फोड़ा-फुसी हो जाने पर उसकी पीड़ा शान्त करने के लिए उसे दबा कर मवाद आदि निकालने से थोड़ी ही देर में उसे सुख-शान्ति हो जाती है, ऐसा करने में कोई दोष नहीं माना जाता, वैसे ही कोई युवती अपनी काम-पीड़ा शान्त करने के लिए समागम की प्रार्थना करती है तो उसके साथ समागम करके उसकी काम-पीड़ा शान्त करने में दोष ही क्या ? दोष तो बलात्कार में होता है।

जहा मधादए कओ सिया ? दूसरे अज्ञानियों की मान्यता—जैसे भेड़ घुटनों को पानी में झुका कर पानी को गंदा किये, या हिलाए बिना स्थिरतापूर्वक धीरे से चुपचाप पानी पीकर अपनी तृप्ति कर लेती है, उसकी इस चेष्टा से किसी जीव को पीड़ा नहीं होती, इसी प्रकार सम्भोग की प्रार्थना करने वाली नारी के साथ सम्भोग करने से किसी जीव को कोई पीड़ा नहीं होती और उसकी व अपनी काम-तृप्ति हो जाती है, इस कार्य में दोष ही क्या है ?

जहा विहगमा पिगा कओ सिया ?—तीसरे अज्ञानियों की मान्यता—जैसे कपिजल नाम की चिड़िया आकाश में ही स्थित रहकर दूसरे अगो द्वारा जलाशय के जल को छुए बिना या हिलाये बिना केवल अपनी चोंच की नोक से जलपान कर लेती है, उसका जलपान जीवघात एवं दोष से रहित है। इसी प्रकार किसी नारी द्वारा समागम प्रार्थना किये जाने पर कोई पुरुष रागद्वेषरहित बुद्धि से, उस स्त्री के अन्य अगो को कुशा से ढक कर न छूते हुए, सिर्फ पुत्रीत्पत्ति के उद्देश्य से

२० (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ९७ पर से

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृ० ४८५-४८६ एवं ४९१

(काम के उद्देश्य से नहीं) ऋतुकाल में उसके साथ समागम करता है, तो उसमें उसे कोई दोष न होने से उसके तथारूप मैथुन सेवन में दोष नहीं है ।^{२१}

खण्डन—इन तीनों गाथाओं में तथाकथित पार्श्वस्थो की तीनों मान्यताओं का मूल स्वर एक ही है । 'रति-प्रार्थिनी स्त्री के साथ समागम निर्दोष है' जिसे प्रत्येक गाथा के अन्त में दोहराया गया है—“एवं विष्णवणिस्थोऽसौ दोषो तत्थ कुतो सिया ?”

ये तीनों मान्यताएँ मिथ्या एवं सबोध : क्यों और कैसे—विद्वान् निर्युक्तिकार तीन गाथाओं द्वारा इस मिथ्या मान्यता को बहुत बड़ा उपसर्ग ध्वनित करते हुए इसका खण्डन करते हैं—(१) जैसे कोई व्यक्ति तलवार से किसी का सिर काट कर चुपचाप कहीं छिप कर बैठ जाए तो क्या इस प्रकार उदासीनता धारण करने से उसे अपराधी मान कर पकड़ा नहीं जायगा ? (२) कोई मनुष्य यदि विष की घूट पीकर चुपचाप रहे या उसे कोई पीते देखे नहीं, इतने मात्र से क्या उसे विषपान के फल-स्वरूप मृत्यु के मुँह में नहीं जाना पड़ेगा ? (३) यदि कोई किसी घनिक के भण्डार से बहुमूल्य रत्न चुरा कर पराङ्मुख होकर चुपचाप बैठ जाए तो क्या वह चोर समझ कर पकड़ा नहीं जाएगा ?

तात्पर्य यह है कि कोई मनुष्य मूर्खतावश या दुष्टतावश किसी की हत्या करके, स्वयं विषपान करके या किसी की चोरी करके मध्यस्थ भाव धारण करके बैठ जाए तो वह निर्दोष नहीं हो सकता । दोष या अपराध करने का विचार तो उसने कुकृत्य करने से पहले ही कर लिया, फिर उस कुकृत्य को करने में प्रवृत्त हुआ, तब दोष-सलग्न हो गया, तत्पश्चात् उस दोष को छिपाने के लिए वह उदासिन होकर या छिपकर एकान्त में बैठ गया, यह भी दोष ही है । अतः दोष तो कुकृत्य करने से पूर्व, कुकृत्य करते समय और कुकृत्य करने के पश्चात् यो तीनों समय है । फिर उसे निर्दोष कैसे कहा जा सकता है ? इसी तरह कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मैथुन सेवन करने की प्रार्थना मात्र से उसके साथ मैथुन में उम कुकृत्य में प्रवृत्त हो जाता है तो उस रागभाव रूप पाप का विचार आए बिना नहीं रहेगा तत्पश्चात् मैथुन क्रिया करते समय भी तीव्र रागभाव होना अवश्यम्भावी है । इसीलिए दशबैकालिक सूत्र में निर्ग्रन्थ साधुओं के लिए मैथुन-सेवन वर्जित है, क्योंकि यह महादोषोत्पत्ति स्थान है ।^{२२}

अतः राग होने पर ही उत्पन्न होने वाला, समस्त दोषों का स्थान, हिंसा का कारण एवं

२१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ९७-९८ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४८७-४८८

(ग) देखिये उन्हीं के धर्मशास्त्र में लिखा है—

धमार्थं पुत्रकामाय स्वदारेस्वधिकारिणे ।

ऋतुकाले विधानेन दोषस्तत्र न विद्यते ॥

२२ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गाथा ५३-५४-५५

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ९८

(ग) भूलमेयहृम्मस्त महादोससमुत्सय ।

तम्हा मेहुणससगथा निगं वज्जयति ण ॥

—दशबैकालिक ६

ससार भ्रमणवर्द्धक मंथुनसेवन—चाहे वह स्त्री-पुरुष दोनों की इच्छा से ही क्यों न हो, कथमपि निर्दोष नहीं हो सकता ।^{२३}

कठिन शब्दों की व्याख्या—विण्णवणीत्थीसु—स्त्री की विज्ञापना—समागम प्रार्थना होने पर । मंघावए—मन्धादन-भेड । थिमित—हिलाए बिना—स्थिरतापूर्वक । भु जती—उपभोग करती है, पीती है । चूणिकार ने 'पियति' पाठान्तर माना है । पिगा विहगमा—कपिजल नामक आकाशचारी पक्षिणी ।^{२४}

कौन पश्चात्ताप करता है, कौन नहीं ?

२३८. अणागयमपस्सता, पच्चुप्पन्नगवेसगा ।
ते पच्छा परितप्पन्ति, खीणे आउम्मि जोव्वणे ॥१४॥

२३९. जेहि काले परवकत, न पच्छा परितप्पए ।
ते धीरा बधणुमुक्का, नावकखति जीविय ॥१५॥

२३८ भविष्य में होने वाले दुःख को न देखते हुए जो लोग वर्तमान सुख के अन्वेषण (खोज) में रत रहते हैं, वे बाद में आयु और युवावस्था क्षीण (नष्ट) होने पर पश्चात्ताप करते हैं ।

२३९ जिन (आत्महितकर्ता) पुरुषों ने (धर्मोपार्जन-) काल में (समय रहते) धर्माचरण में पराक्रम किया है, वे पीछे पश्चात्ताप नहीं करते । बन्धन से उन्मुक्त वे धीरपुरुष असयमी जीवन की आकाक्षा नहीं करते ।

विवेचन—कौन पश्चात्ताप करते हैं, कौन नहीं ?—इस गाथाद्वय (सू० गा० २३८, २३९) में पूर्वोक्त उपसर्गों के सन्दर्भ में यह बताया गया है कि कौन व्यक्ति पश्चात्ताप करते हैं, कौन नहीं करते—(१) जो वर्तमान में किये हुए दुष्कृत्यों से अथवा काम-भोग मुखासक्ति से 'भविष्य में प्राप्त होने वाले दुःखरूप कुफल का विचार नहीं करते, (२) दूरदर्शी न होकर केवल वर्तमान सुख की तलाश में रहते हैं । ये मात्र प्रेयोवादी लोग यौवन और आयु ढल जाने पर पश्चात्ताप करते हैं, परन्तु (१) जो श्रेयोवादी दूरदर्शी लोग धर्मोपार्जन काल में धर्माचरण में पुरुषार्थ करते हैं, (२) जो वर्तमान कामभोगजनित क्षणिक सुख के लिए असयमी जीवन जीना नहीं चाहते, (३) जो परीषह-उपसर्ग सहन करने में धीर हैं, और (४) जो स्नेहबन्धन या कर्मबन्धन से दूर रहते हैं, वे पश्चात्ताप नहीं करते ।^{२५}

पश्चात्ताप करने का कारण और निवारण—जो व्यक्ति पूर्वोक्त भ्रान्त मान्यताजनित उपसर्गों

२३ प्राणिना बाधक चेतच्छास्त्रे गीत महर्षिभि ।

नलिका तप्त कणकप्रवेशज्ञाततस्तथा ॥१॥

मूल चेतदधर्मस्य भवभावप्रवर्धनम् ।

तस्माद् विषान्नवट् त्याज्यमिद पापमनिच्छता ॥२॥

२४ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ९७-९८

२५ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति भाषानुवाद सहित भा० २, पृ० ९०-९१ का सारांश

के शिकार होकर वैषयिक सुखों में और कामजनित सुखों में सलग्न हो जाते हैं, उक्त सुखों की पूर्ति के लिए हिंसा, भूठ, चोरी, बेईमानी, ठगी, कामासक्ति और परिग्रह आदि दुष्कर्मों को नि सकोच होकर करते हैं। उन दुष्कर्मों को करते समय भविष्य में उनके दुष्परिणाम के रूप में नरक एवं तिर्यञ्च में मिलने वाली यातनाओं का कोई विचार नहीं करते। जिनकी दृष्टि केवल वर्तमान के क्षणिक वैषयिक एवं कामजन्य सुखों की प्राप्ति में टिकी रहती है, काम-भोगों के सेवन से जब सारा शरीर जर्जर हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, कोई न कोई रोग आकर घेर लेता है, इन्द्रियाँ काम करने से जवाब दे देती हैं, यौवन ढल जाता है, बुढ़ापा आकर भाकने लगता है, मृत्यु द्वार पर दस्तक देने लगती है, तब वे अत्यन्त पछताते हैं—अफसोस ! हमने अपना बहुमूल्य जीवन यो ही बर्बाद कर दिया, कुछ भी धर्माचरण न कर सका, ससार की मोहमाया में उलभा रहा, साधुवेष धारण करके भी लोकवचना की। एक जैनाचार्य ने उनके पश्चात्ताप को इन शब्दों में व्यक्त किया है—“मैंने मनुष्य जन्म पाकर अच्छे कामों को नहीं अपनाया—सदाचरण नहीं किया, यो मुद्रियों से आकाश को पीटता रहा और चावलो का भुस्सा कूटता रहा।”

‘वास्तव में वैभव के नशे में, यौवन के मद में जो कार्य नहीं करने चाहिए, वे किये। किन्तु जब उम्र ढल जाती है और वे अकृत्य याद आते हैं, तब हृदय में वे काटे-से खटकने लगते हैं।’ इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं—‘अणागयमपस्संता खीणे आउम्मिजोव्वणे।’

किन्तु जो विवेक सम्पन्न पुरुष समय पर पराक्रम करते हैं, धर्म पुरुषार्थ को मुख्य रखकर प्रवृत्ति करते हैं, एक क्षण भी धर्म रहित होकर असयम या अधर्म में नहीं खोते, जो विघ्न बाधाएँ, विपत्तियाँ आने पर भी धर्माचरण नहीं छोड़ते, धैर्यपूर्वक परीषह-उपसर्ग को सहन करते हैं, इहलौकिक, पारलौकिक काम-भोगों या विषय सुखों की वाछा नहीं करते, स्नेहबन्धन में फसाने के चाहे जितने अनुकूल उपसर्ग हों, वे स्नेहबन्धन से उन्मुक्त रहते हैं, वे असंयमी जीवन जीने की वाछा कदापि नहीं करते इसीलिए वे कर्म विदारण करने में समर्थ धीर रहकर तपस्या में रत रहते हैं। ऐसे जीवन-मरण से नि स्पृह सयमानुष्ठान में दत्तचित्त पुरुष यौवन पार होने के बाद बुढ़ापे में पश्चात्ताप नहीं करते।^{२६} इसे ही शास्त्रकार कहते हैं—‘जेहि काले’ नावकखति जीवियं।

नारी-संयोगरूप उपसर्ग : दुष्कर, दुस्तर एवं सुतर !

२४०. जहा नदी वेयरणी, दुस्तरा इह सम्मता।

एवं लोगंसि नारीओ, दुस्तरा अमतीमता ॥ १६ ॥

२६ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्रांक ९९ पर से

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४९२ से ४९४ तक

(ग) “हृत मुष्टिभिराकाश, तुषाणा कण्ठन कृतम्।

यन्मया प्राप्य मानुष्य, सदर्थे नादर कृत. ॥”

“विह्वावलेवन डिएहि जाइ कीरति जोव्वण मएण।

वयपरिणामे सरियाइ ताइ हिअए खुडुक्कति ॥”

२४१. जेहि नारीण संजोगा, पूयणा पिटुतो कता ।

सव्वमेयं निराकिञ्चा, ते ठिता सुसमाहिए ॥ १७ ॥

२४० जैसे वैतरणी नदी दुस्तर मानी गई है, इसी तरह इस लोक में कामिनियाँ अमतिमान (अविवेकी) साधक पुरुष के लिए दुस्तर मानी है ।

२४१ जिन साधको ने स्त्रियों के ससर्ग तथा पूजना (काम-विभूषा) से पीठ फेरली है, वे साधक इन समस्त उपसर्गों को निराकृत (पराजित) करके सुसमाधि (स्वस्थ चित्तवृत्ति) में स्थित रहते हैं ।

विवेचन—स्त्रीससर्गरूप उपसर्ग . किसके लिए दुस्तर किसके लिए सुतर ? —प्रस्तुत सूत्रगाथाद्वय में से प्रथम गाथा में अविवेकी के लिए स्त्रीसगरूप उपसर्ग दुस्तर बताया गया है जबकि द्वितीय गाथा में स्त्री ससर्ग एवं कामविभूषा के त्यागी साधको को स्त्रीसगरूप भयकर उपसर्ग ही नहीं, अन्य समस्त उपसर्ग सुतर-सुजेय हो जाते हैं ।^{२७}

स्त्रीसगरूप उपसर्ग कितना और कंसा दुस्तर ? - जैसे नदियों में वैतरणी नदी अत्यन्त प्रबल वेगवाली एवं विषमतट वाली होने से अतीव दुस्तर या दुर्लभ्य मानी जाती है, वैसे ही पराक्रमहीन अविवेकी साधक के लिए स्त्रीससर्गरूप उपसर्गनद का पार करना अत्यन्त दुस्तर है । बल्कि जो साधक विषय-लोलुप काम-भोगासक्त एवं स्त्रीसगरूप उपसर्ग में पराजित हो जाते हैं, वे अगारो पर पड़ी हुई मछली की तरह कामराग, दृष्टिराग एवं स्नेहराग रूपी आग में जलते-तडफते हुए अशान्त—असमाधिस्थ रहते हैं ।

इसी कारण बड़े-बड़े पहुँचे हुए साधको के लिए भी स्त्री सग पर विजय पाना कठिन है । वे अपने आपको पहुँचे हुए पुराने साधक समझ कर इस अनुकूल स्त्रीसगरूप उपसर्ग से असावधान रहते हैं, वे कामिनियों के कटाक्ष के आगे पराजित हो जाते हैं । वे चाहे शास्त्रज्ञ, प्रवचनकार, विद्वान् एवं क्रियाकाण्डी क्यों न हों, अगर वे इस उपसर्ग के आते ही तुरन्त इससे मावधान होकर नहीं खदेड़ देते तो फिर यह उपसर्ग उन पर भी हावी हो जाएगा । किसी अनुभवी ने ठीक ही कहा है—

सन्मार्गं तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणाम्,
लज्जा तावद्विधत्ते, विनयमपि समालम्बते तावदेव ।
भ्रूपाक्षेपमुक्ताः श्रवणपथजुषो नीलपक्ष्माणा एते,
यावल्लीलावतीनां न हृदि धृतिमुषो दृष्टिबाणा पतन्ति ॥

पुरुष तभी तक सन्मार्ग पर टिकता है, इन्द्रियों पर भी तभी तक प्रभुत्व (वश) रखता है, लज्जा भी तभी तक करता है एवं विनय भी तभी तक करता है, जब तक स्त्रियों द्वारा धैर्य नष्ट करने वाले भ्रुकुटि रूपी धनुष को कान तक खींचकर चलाये हुए नीले नयनों वाले दृष्टिबाण उस पर नहीं गिरे । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘जह नदी बेयरणी दुत्तरा अमतीमता ।’

यह तो बहुत ही असम्भव-सा है कि साधक के साथ स्त्रियों का बिलकुल ही सम्पर्क न हो, भिक्षाचरी, उपाध्य-निवास, प्रवचन आदि अवसरों पर स्त्री सम्पर्क होता है, परन्तु जो साधक सावधान एवं मोक्ष मार्ग की साधना में दृढ़ रहता है, वह स्त्री सम्पर्क होने पर भी स्त्रियों के प्रति मोह, आसक्ति, मन में काम-लालसा, कामोत्तेजना का कामोत्तेजक वस्त्राभूषणादि या शृंगार-साज-सज्जा आदि को अनर्थकर तथा परिणाम में कटुफल वाले समझकर इनसे बिलकुल दूर रहता है, स्त्री-सगरूप उपसर्ग के आते ही तुरन्त सावधान होकर उससे पीठ फेर लेता है, मन में जरा भी काम सम्बन्धी विकार नहीं लाता, वह स्त्रीसगरूप उपसर्ग को तो पार कर ही जाता है, अन्य अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे उपसर्ग विजेता साधक किसी भी प्रकार के उपसर्गों के समय न तो क्षुब्ध होते हैं, न ही उन्हें अपने पर हावी होने देते हैं, न ही अपने धर्मध्यान या चित्त समाधि का त्याग करते हैं, बल्कि वे साधक सुसमाधि में स्थिर रहते हैं। यही बात शास्त्रकार करते हैं—जेहि नारीण ठिया सुसमाहिण ।^{२८}

कठिन शब्दों की व्याख्या—पूयणा—वृत्तिकार के मतानुसार—पूजना—कामविभूषा, चूर्णिकार के अनुसार—‘पूयणा’—शरीर पूजना, अथवा पूतना—“पातयन्ति धर्मात् पासयति वा चारित्रमिति पूतना—पूतीकुर्वन्तीत्यर्थ” अर्थात्—पूयणा के तीन अर्थ फलित होते हैं—(१) शरीर पूजना—शारीरिक मण्डन विभूषा, अथवा (२) पूतना जो धर्म से पतित करती हो, वह पूतना है, अथवा (३) जो चारित्र को गन्दा (मलिन) करती हो वह पूतना है। पिठुतो कता—परित्यक्तेत्यर्थ, परित्याग कर दिया है।^{२९}

उपसर्ग-विजेता साधु : कौन और कैसे ?

२४२. एते ओघं तरिस्सति, समुद्द व ववहारिणो ।

जत्थ पाणा विसण्णा स, किच्चन्ती सयकम्मुणा ॥१८॥

२४३. त च भिक्खू परिण्णाय, सुव्वते समिते चरे ।

मुसावायं विवज्जेज्जाऽदिण्णादाणाइ बोसिरे ॥१९॥

२४४. उडुमहे तिरियं वा, जे केई तस-यावरा ।

सव्वत्थ विरति कुज्जा, सति निव्वानमाहित ॥२०॥

२४५. इमं च धम्ममावाय, कासवेण पवेवित ।

कुज्जा भिक्खू गिलाणस्स, अगित्ताए समाहिते ॥२१॥

२४६. संखाय पेसलं धम्म, विट्ठिमं परिनिव्वडे ।

उबसग्गे नियामिसा, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥२२॥ —त्ति वेमि ॥

२८. (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ९९ के आधार पर

(ख) सूत्रकृताग अमरसुखबोधिनी व्याख्या, पृष्ठ ४९५-४९६

२९. (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ९९

(ख) सुयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ४३

२४२ ये (अनुकूल-प्रतिकूल-उपसर्ग-विजेता पूर्वोक्त साधक) (दुस्तर) ससार को भी पार कर लेगे, जैसे समुद्र के आश्रय से व्यापार करने वाले (वणिक्) समुद्र को पार कर लेते हैं, जिस ससार (समुद्र) में पड़े हुए प्राणी अपने-अपने कर्मों से पीड़ित किये जाते हैं।

२४३. भिक्षु उस (पूर्वोक्त अनुकूल-प्रतिकूल-उपसर्ग-समूह) को जानकर (ज्ञपरिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से उससे मुक्त रह कर) उत्तम व्रतो से युक्त तथा पच समितियों से सहित रह कर विचरण करे, मृषावाद (असत्य) को छोड़ दे, और अदत्तादान का व्युत्सर्ग (मन-वचन-काया से त्याग) कर दे।

२४४ ऊपर, नीचे और तिरछे (लोक) में जो कोई त्रस-स्थावर प्राणी है, उनके नाश (वध) से विरति (निवृत्ति) कर ले। (ऐसा करने से) शान्तिरूप निर्वाणपद की प्राप्ति कही गई है।

२४५ काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस धर्म को स्वीकार करके समाधियुक्त भिक्षु अग्लान भाव से ग्लान साधु की वैयावृन्त्य (सेवा) करे।

२४६ सम्यग्-दृष्टि सम्पन्न एवं परिनिर्वृत (प्रशान्त) साधक (मुक्ति प्रदान करने में) कुशल इस धर्म को सम्यक् प्रकार से जानकर उपसर्गों पर नियन्त्रण (विजय प्राप्त) करता हुआ मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त समय में पराक्रम (पुरुषार्थ) करे। --ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—उपसर्गविजेता साधु : कौन और कैसे ?—प्रस्तुत पाच सूत्रगाथाओं में उपसर्ग विजेता साधक की योग्यता, प्रतिफल और कर्तव्य का निर्देश किया गया है। उपसर्गविजेता के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं से यहाँ अध्ययन का उपसंहार करते हुए विचार किया गया है—(१) उपसर्गविजेता साधक स्वकर्म पीड़ित ससार सागर को सामुद्रिक व्यवसायी की तरह पार कर लेते हैं, (२) पूर्वगाथाओं में उक्त उपसर्गों को जानकर उनसे बचे, (३) उत्तमव्रत धारक हो, (४) पच समितियों से युक्त हो, (५) मृषावाद का परित्याग करे, (६) अदत्तादान का त्याग करे, (७) समस्त प्राणियों की हिंसा से विरत हो, (८) शान्ति ही निर्वाण प्राप्ति का कारण है, (९) भगवान् महावीर द्वारा प्रज्ञप्त धर्म को स्वीकार करे, (१०) ग्लान साधु की अग्लान भाव से सेवा करे, (११) मुक्ति प्रदान-कुशल धर्म को पहचाने-परखे, (१२) सम्यग्दृष्टि से सम्पन्न हो, (१३) राग-द्वेष, कषाय आदि से परिशान्त हो, (१४) उपसर्गों के आने पर शीघ्र नियन्त्रण में करे, और (१५) मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त समय में निष्ठापूर्वक पराक्रम करे।^{३०}

उपसर्गविजेता बनने के लिए पहला कदम—ससार-सागर को पार करना बड़ा कठिन है, ससार अभी पार किया जा सकता है, जबकि कर्मों का सर्वथा क्षय हो। कर्मों का क्षय करने के लिए पूर्वगाथाओं में उक्त अनुकूल और प्रतिकूल समस्त उपसर्गों पर विजय पाना आवश्यक है। जो मोक्षयात्री साधक इन समस्त उपसर्गों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे बहुत आसानी से उसी तरह ससार-समुद्र को धर्मरूपी या समयरूपी जहाज से पार कर लेते हैं, जिस तरह सामुद्रिक व्यापारी समुद्र की छाती पर माल से लदी अपनी जहाजे चला कर लवण समुद्र को पार कर लेते हैं। इसलिए

शास्त्रकार कहते हैं—‘एते श्रोत्रं तरिस्संति सयकम्मुणा ।’ परन्तु जो दुस्तर नारी-सगरूपी उपसर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, वे स्वकृत असाता वेदनीय रूप पापकर्म के उदय से ससार-सागर को पार नहीं कर सकते, वे ससार में रहते हुए दुःख भोगते हैं। ससार उन्हीं के लिए दुस्तर है, जिनके लिए नारीसग दुस्तर है। एक कवि ने कहा है—

“संसार ! तव दुस्तारपदवी न दवीयसी ।

अन्तरा दुस्तरा न स्युर्यविरे ! मद्विरेक्षणा ॥”^{३१}

“अरे ससार ! यदि बीच में ये दुस्तर नारियाँ न होती तो तेरी यह जो दुस्तार पदवी है, उसका कोई महत्त्व न होता ।” यह उपसर्ग-विजयी साधक बनने के लिए पहला कदम है।

दूसरा कदम—अनुकूल और प्रतिकूल जितने भी उपसर्गों का निरूपण पिछली सूत्रगाथाओं में किया गया है, उन्हें भली-भाँति जाने। कौन-कौन से उपसर्ग, कैसे-कैसे किस-किस रूप में आते हैं? उन सबको जपरिज्ञा से अच्छी तरह समझ ले, तत्पश्चात् प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनसे सावधान होकर बचे, उन उपसर्गों के आते ही दृढतापूर्वक उन पर विजय पाएँ, उन्हें अपने पर हावी न होने दें। यह उपसर्ग विजेता के लिए द्वितीय कदम है, जिसके लिए शास्त्रकार ने कहा है—‘तं च भिक्षू परिणाय ।’

तीसरा कदम—उपसर्ग विजयी बनने के लिए साधक को सुन्दर व्रतो (यम-नियमों) से युक्त होना आवश्यक है। शास्त्रकार ने भी कहा है—‘मुव्वते चरे ।’ ‘चरे’ क्रिया लगाने के पीछे आशय यह है कि साधक केवल महाव्रत या यम-नियम ग्रहण करके ही न रह जाएँ, उनका आचरण भी दृढतापूर्वक करे, तभी वह उपसर्गों पर सफलता से विजय पा सकेगा।

चौथा कदम—साधक को उपसर्गविजयी बनने के लिए पाँच समितियों और उपलक्षण से तीन गुप्तियों का पालन करना आवश्यक है। अगर इनका अभ्यास जीवन में नहीं होगा तो माधु उपसर्गों के समक्ष टिक न सकेगा। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा—‘समिते चरे’। इस वाक्य से शास्त्रकार का आशय उत्तरगुणों के दृढतापूर्वक आचरण से है जबकि ‘मुव्वते’ शब्द में मूलगुणों का आचरण द्योतित किया गया है।

पाँचवाँ, छठा और सातवाँ कदम—पूर्वोक्त कदम में महाव्रतो का विधेयात्मक रूप से आचरण करने का निर्देश था, किन्तु कई साधक वैसा करते हुए भी फिसल जाते हैं, इसलिए निषेधात्मक रूप में भी व्रताचरण करने हेतु यहाँ तीन निर्देशसूत्र हैं—(१) मुसावाय च वज्जिज्जा, (२) अदिन्नादानं च वोसिरे, और (३) सब्बत्थ विरतिं कुज्जा। अर्थात्—उपसर्गों पर विजय पाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक मृषावाद (असत्य) का मन-वचन-काया से कृत-कारित-अनुमोदित रूप से सर्वथा त्याग करे, इसी तरह अदत्तादान (चौर्यकर्म) का भी व्युत्सर्ग करे, साथ ही ‘च’ शब्द से मैथुनवृत्ति (अब्रह्मचर्य) और परिग्रहवृत्ति को भी सर्वथा छोड़े, और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु है—जीव हिंसा से सर्वथा विरति होने की। अर्थात्—समस्त लोक और सर्वकाल में जो भी त्रस-स्थावर आदि एकेन्द्रिय

से लेकर पचेन्द्रिय तक के प्राणी है, उनकी हिंसा किसी भी अवस्था में मन-वचन-काया से कृत-कारित-अनुमोदित रूप से नहीं करनी चाहिए।

आठवाँ कदम—उपसर्ग-विजय के लिए साधक को सतत तपश्चर्या का अभ्यास होना चाहिए, ताकि वह स्वकृत कर्मों की आग को शान्त कर सके। भगवान् ने कर्माग्नि की शान्ति को ही निर्वाण प्राप्ति का कारण बताया है—‘संति निब्धानमाहिय’। इसलिए उपसर्ग-विजयी के लिए कर्मरूप अनल की शान्ति को आठवाँ कदम बताया गया है।

नौवाँ कदम—उपसर्ग-विजय के लिए भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित श्रुत-चारित्र्य रूप, भूलगुण-उत्तरगुण रूप या क्षमा आदि दशविध श्रमणधर्म को दृढतापूर्वक स्वीकार करना आवश्यक है। यहाँ क्षमा आदि दशविध श्रमणधर्म के स्वीकार का सकेत प्रतीत होता है, क्योंकि उपसर्ग-विजय के लिए क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य इन दस धर्मों का साधु जीवन में होना अनिवार्य है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘इमं च धम्ममावाय कासवेण पवेदित।’

दसवाँ कदम—उपसर्ग-विजय के लिए अग्लान साधक को ग्लान (रुग्ण, अशक्त, वृद्ध आदि) साधु की परिचर्या (सेवा) अग्लान भाव में करना आवश्यक है। ग्लान साधु की सेवा करने में वह बेचैनी, ग्लानि या भु भूलाहट अनुभव न करे, प्रमत्तमन में, स्वयं को धन्य एवं कृतकृत्य मानता हुआ सेवा करे, तभी वह ग्लान-सेवा कर्म-निर्जरा का कारण बनेगी। ग्लान-सेवा का अवसर प्राप्त होने पर उससे जी चुराना, मुख मोड़ना या बेचैनी अनुभव करना, एक प्रकार का अरति परीषद रूप उपसर्ग है। ऐसा करना साधक की उक्त उपसर्ग से पराजय है। इसीलिए कहा गया है—“कुज्जा भिक्खू गिलाणस्स अगिलाए समाहिए।”

ग्यारहवाँ कदम—उपसर्ग-विजय के लिए यह भी आवश्यक है कि उस धर्म को भली-भाँति परख ले, पहिचान ले, जो मुक्ति प्रदान करने में (कर्मों से मुक्ति दिलाने में) कुशल हो। ससार में अनेक प्रकार के नित्य और नैमित्तिक धर्म प्रचलित हैं। कई दर्शन या मत तो अमुक कामना-वासनामूलक बातों को भी धर्मसंज्ञा देते हैं, कई अमुक (तथाकथित स्वमान्य) शास्त्रविहित कर्मकाण्डों या सिर्फ ज्ञान को ही धर्म बताते हैं, उसी के एक-एक अंग को मुक्ति का कारण बताते हैं, जबकि जैनदर्शन यह कहता है जिससे शुभ कर्म की वृद्धि हो, ऐसे सत्कर्म धर्म नहीं, पुण्य है। धर्म वही है—जिससे कर्मों का निरोध या कर्मक्षय होता हो। इस दृष्टि से न तो सिर्फ ज्ञान ही मोक्ष का कारण है और न ही एकान्त चारित्र्य (क्रिया), किन्तु सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य तीनों मिलकर ही मोक्ष के कारण हैं, ये तीनों ही जहाँ हों, वही धर्म है। अगर साधक धर्म को पहिचानने-परखने के मामले में गड़बड़ा जाएगा तो वह धर्म के नाम से धर्मभ्रम (पशुबलि, काम-प्रार्थी नारी समागम, कामनामूलक क्रियाकाण्ड आदि) को पकड़कर उपसर्गों की चपेट में आ जाएगा। इसीलिए उपसर्ग-विजय के लिए ग्यारहवाँ कदम बताया गया है—सखाय पेसलं धम्मं।

बारहवाँ कदम—अगर साधक मिथ्या या विपरीत दृष्टि (दर्शन) से ग्रस्त हो जाएगा तो वह फिर अनुकूल उपसर्गों के चक्कर में आ जाएगा। इसलिए उपसर्ग-विजयी बनने हेतु साधक का सम्यग्-दृष्टिसम्पन्न होना परम आवश्यक बताया गया है। सम्यग्दृष्टिसम्पन्न होने पर साधक व्यवहार में सुदेव,

सुगुरु और सद्धर्म तथा सच्छास्त्र के प्रति दृढ श्रद्धा रखेगा, हेय-ज्ञेय-उपादेय तत्त्वों को जान सकेगा, तथा सर्वत्र आत्महित की दृष्टि ही मुख्य रखेगा। वह फिर चारित्र्य अर्पण करने वाले अनुकूल उपसर्गों के चक्कर में नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है—‘द्विद्विषमं’।

तेरहवाँ कदम—उपसर्गों पर सफलतापूर्वक विजय पाने हेतु साधक के रागद्वेष एवं कषाय आदि परिशान्त होने आवश्यक है। अगर उसका राग-द्वेष या क्रोधादि कषाय बात-बात में भड़क उठेगा, या समय-असमय वह राग-द्वेष-कषायादि से उत्तेजित हो जाएगा तो वह अनेक आत्म-संवेदन-कृत उपसर्गों से घिर जाएगा, फिर उन उपसर्गों से छुटकारा पाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा—‘परिनिवृद्धे’।

चौदहवाँ कदम—इतना सब करने पर भी साधक के जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल कई उपसर्ग अकस्मात् आ सकते हैं, उस समय साधक को फौरन ही विवेकपूर्वक उन उपसर्गों पर काबू पाना आवश्यक है। अगर वह उस समय गाफिल होकर रहेगा तो उपसर्ग उस पर हावी हो जाएगा, इसलिए उपसर्ग के आते ही मन से उसे तुरन्त निर्णय करना होगा कि मुझे इस उपसर्ग को अपने पर विजयी नहीं होने देना है, यानी इस उपसर्ग से पराजित नहीं होना है, अपितु इस पर नियन्त्रण (विजय) पाना है। इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं—‘उपसर्गो नियमिता’।

पन्त्रहवाँ कदम—सबसे अन्तिम कदम उपसर्ग-विजयी बनने के लिए यह है कि उस साधक को उपसर्गों के बार-बार आक्रमण होने पर मन में अश्रद्धा, अविश्वास और अधीरता लाकर सयम (सयमी जीवन) को छोड़ बैठना नहीं चाहिए अपितु दृढ विश्वास और धैर्य के साथ उपसर्गों को सहन करते हुए, मोक्ष प्राप्ति (कर्मों के सर्वथा क्षय) होने तक सयम पर डटे रहना चाहिए। उसकी सयम-निष्ठा इतनी पक्की होनी चाहिए। इसी तथ्य की ओर शास्त्रकार का संकेत है—‘आमोक्खाए परिष्वएज्जासि’।

उपसर्ग परिज्ञा अध्ययन की परिसमाप्ति में अन्तिम दो गाथाओं की (जो कि इसी अध्ययन के तृतीय उद्देशक के अन्त में दी गई थी) पुनरावृत्ति करके भी शास्त्रकार ने पाँच सूत्रगाथाओं में उपसर्ग-विजयी बनने के लिए पचदशसूत्री कदमों का मार्ग निर्देश किया।^{३२}

पाठान्तर और व्याख्या—**विसण्णा सं कच्चन्ति सयकम्मुणा**—वृत्तिकार के अनुसार—‘विषण्णाः सन्तः कृत्यन्ते-पीड्यन्ते स्वकृतेन-आत्मनाऽनुष्ठितेन पापेन कर्मणा असद्वेदनीयोदयरूपेण’—अर्थात् जिस ससार में विषण्ण—फँसे हुए प्राणी स्वकृत असातावेदनीयरूप पापकर्म के उदय से पीडित होते हैं। चूर्णिकार ‘विसण्णासी च कच्चन्ती सह कम्मुणा’ पाठान्तर मानकर व्याख्या करते हैं—‘यस्मिन्-यत्र एते पाषण्डाः विषयजिता विषण्णा आसते गृहिणश्च, इह परत्र च कच्चन्ति सहकम्मुणा’—जिस ससार में ये पाषण्ड व्रतधारी (साधक) या गृहस्थ विषयो से पराजित होकर विषण्ण—दुःखी रहते हैं, और अपने कर्मों से यहाँ और वहाँ पीडित होते हैं। **विषज्जेज्जाविण्णावाणाइ बोसिरे**—वृत्तिकार ‘वज्जिज्जा अविग्गावाण च बोसिरे’ पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं—‘अवज्ञादानं च व्युत्सृजेत्’ दन्तशोधनमात्र-

३२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १००, १०१ के आधार पर

(ख) सूत्रकृतांग अमरमुखबोधिनी व्याख्या पृ० ४९६ से ५०५ के आधार पर

मप्यदत्त न गृह्णीयात् ।' अर्थात्—अदत्तादान का व्युत्सर्ग-त्याग करे, यानी दात कुरेदने के लिए तिनका भी बिना दिया हुआ, ग्रहण न करे ।' वृत्तिकार यहाँ 'आदि' शब्द मानकर अर्थ करते हैं—'आदिग्रहणान्-मैथुनादेः परिग्रहः' आदि शब्द यहाँ (मूलपाठ में) ग्रहण किया गया है, इसलिए मैथुन आदि का ग्रहण करना अभोष्ट है । चूर्णिकार तो 'विज्जजेज्ज अदिण्णादि च बोसिरे—पाठान्तर मानकर उपर्युक्त अर्थ स्वीकार करते हैं । 'सव्वत्थ विरतिं कुज्जा'—वृत्तिकार के अनुसार—सर्वत्र-काले, सर्वावस्थास्वित्थने-नेनाऽपि कालभावभेदभिन्नः प्राणातिपात उपात्तो द्रष्टव्यः—अर्थात् सव्वत्थ का अर्थ है—सर्वत्र यानी सब काल में, सभी अवस्थाओं में प्राणातिपात नहीं करना चाहिए, यह कहकर शास्त्रकार ने काल और भाव रूप से प्राणातिपात का ग्रहण किया दिखता है । चूर्णिकार इसके बदले 'सव्वत्थ विरतिं विज्जं' पाठान्तर मानकर व्याख्या करते हैं—'सव्वत्थ—सर्वत्र विज्ज—विद्वान्, सर्वत्र-विरति—सर्वविरति विद्वान् 'कुर्याद्' इति वाक्यशेष—अर्थात् विज्ज--विद्वान् सर्वत्र अथवा सर्वत्रविरति—सर्वविरति, 'कुर्याद्' यह वाक्य शेष है, अर्थ होता है—करे । समाहिते—समाधि प्राप्त ।^{३३}

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ उपसर्ग परिज्ञा : तृतीय अध्ययन सम्पूर्ण ॥

३३ (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक १००, १०१ का सार

(ख) सूयगङ्ग खूर्णि (मू० पा० टि०) पृ ४३, ४४

स्त्रीपरिज्ञा : चतुर्थ अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृतांग सूत्र (प्र० श्रु०) के चतुर्थ अध्ययन का नाम 'स्त्रीपरिज्ञा' है।
- ☐ स्त्री शब्द के निक्षेप की दृष्टि से अनेक अर्थ होते हैं। नाम स्त्री और स्थापना स्त्री प्रसिद्ध है। द्रव्य स्त्री दो प्रकार की हैं—आगमत और नोआगमतः। जो स्त्री पद के अर्थ को जानता है किन्तु उसके उपयोग से रहित है, वह आगम-द्रव्यस्त्री है। नोआगम-द्रव्यस्त्री के तीन भेद हैं—ज्ञशरीर-द्रव्यस्त्री, भव्य शरीर द्रव्यस्त्री और ज्ञशरीर भव्यशरीर-व्यतिरिक्त-द्रव्यस्त्री। इनमें से ज्ञशरीर-भव्यशरीर-तद् व्यतिरिक्त द्रव्यस्त्री के तीन प्रकार हैं—(१) एक भविका (जो जीव एक भव के बाद ही स्त्री शरीर को प्राप्त करने वाला हो) (२) बद्धायुष्का (जिसने स्त्री की आयु बाध ली हो) और (३) अभिमुख-नाम-गोत्रा (जिस जीव के स्त्रीनाम-गोत्र अभिमुख हो)।
- ☐ इसी तरह चित्तस्त्री, वेदस्त्री और अभिलापस्त्री आदि भी द्रव्यस्त्री के प्रकार हैं। जो चित्तमात्र से स्त्री है, अथवा स्त्री के स्तन आदि अंगोपांग तथा स्त्री की तरह की वेशभूषा आदि धारण करने वाला जीव है वह चित्तस्त्री है। अथवा जिस महान् आत्मा का स्त्रीवेद नष्ट हो गया है, इसलिए जो (छद्मस्थ, केवली या अन्यजीव) केवल स्त्रीवेष धारण करता है, वह भी चित्तस्त्री है। जिसमें पुरुष को भोगने की अभिलाषारूप स्त्रीवेद का उदय हो, उसे वेदस्त्री कहते हैं। स्त्रीलिंग का अभिलापक (वाचक) शब्द अभिलाप स्त्री है। जैसे—माला, सीता, पद्मिनी आदि।
- ☐ भावस्त्री दो प्रकार की होती है—आगमत, नो-आगमत। जो स्त्री पदार्थ को जानता हुआ उसमें उपयोग रखता है वह आगमत भावस्त्री है। जो स्त्रीवेदरूप वस्तु में उपयोग रखता है, अथवा स्त्रीवेदोदय प्राप्त कर्मों में उपयोग रखता है—स्त्रीवेदनीय कर्मों का अनुभव करता है, वह नो-आगमत भावस्त्री है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में चित्तस्त्री, वेदस्त्री आदि द्रव्यस्त्री सम्बन्धी अर्थ ही अभिष्ट हैं।
- ☐ परिज्ञा का भावार्थ है—तत्सम्बन्धी सभी पहलुओं से ज्ञान प्राप्त करना। परिज्ञा के शास्त्रीय दृष्टि से दो अर्थ फलित होते हैं—ज्ञपरिज्ञा द्वारा वस्तु तत्त्व का यथार्थ परिज्ञान और प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा उसके प्रति आसक्ति, मोह, रागद्वेषादि का परित्याग करना।

- 'स्त्रीपरिज्ञा' का विशिष्ट अर्थ हुआ—स्त्री के स्वरूप, स्वभाव आदि का परिज्ञान और उसके प्रति आसक्ति, मोह आदि के परित्याग का जिस अध्ययन में वर्णन है, वह स्त्रीपरिज्ञा अध्ययन है।
- स्त्रीसगजनित उपसर्ग किस-किस प्रकार से साधुओं पर आता है ? साधुओं को उक्त उपसर्ग से कैसे बचना चाहिए ? इत्यादि परिज्ञान कराना इस अध्ययन का उद्देश्य है।^१
- स्त्रीपरिज्ञा अध्ययन के दो उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में स्त्रीजन्य उपसर्ग के सन्दर्भ में यह बताया गया है कि स्त्रियों के साथ ससर्ग रखने, उनके साथ चारित्र्य भ्रष्ट करने वाली बातें करने तथा उनके कामोत्तेजक अगोपागो को विकार भाव से देखने आदि से मन्दपराक्रमी साधु शीलभ्रष्ट हो जाता है। तनिक-सी असावधानी रखने पर श्रमणत्व का विनाश हो सकता है, वह साधु दीक्षा तक को छोड़ सकता है। प्रथम उद्देशक में ३१ गाथाएँ हैं।
- द्वितीय उद्देशक में बताया गया है कि शीलभ्रष्ट साधु को स्वपक्ष और परपक्ष की ओर से कैसे-कैसे अपमान, तिरस्कार आदि दुःखों के प्रसंग आते हैं ? शीलभग से हुए अशुभ कर्मबन्ध के कारण अगले जन्मों में उसे दीर्घकाल तक ससार परिभ्रमण करना पड़ता है। विचित्र छलनापूर्ण मनोवृत्ति वाली स्त्रियों द्वारा अतीव बुद्धिमान् प्रचण्ड शूरवीर एवं महातपस्वी कैसे-कैसे चक्कर में फँसा लिये जाते हैं, यह दृष्टान्तपूर्वक समझाया गया है। द्वितीय उद्देशक में २२ गाथाएँ हैं।^२
- इस अध्ययन में स्त्रियों को अविश्रमनीय, कपट की खान आदि दुर्गुणों से युक्त बताया गया है, वह मात्र पुरुष को जागृत और काम विरक्त करने की दृष्टि से है, वहाँ स्त्रियों की निन्दा करने की दृष्टि कतई नहीं है, विशेषतः श्रमण को सावधान करने की दृष्टि से ऐसा बताया गया है। वास्तव में पुरुष की भ्रष्टता का मुख्य कारण तो उसकी स्वयं की काम-वासना है, उस वामना के उत्तेजित होने में स्त्री निमित्त कारण बन जाती है। इसलिए 'स्त्रीपरिज्ञा' का तात्पर्य स्त्री-ससर्ग निमित्तक उपसर्ग की परिज्ञा समझना चाहिए।^३
- इसी कारण निर्युक्तिकार और वृत्तिकार इस तथ्य को स्वीकार करते हैं—स्त्रियों के ससर्ग से जितने दोष पुरुष में उत्पन्न होते हैं, प्रायः उतने ही दोष पुरुषों के ससर्ग से स्त्री में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः वैराग्यमार्ग में स्थित श्रमणों को स्त्री-ससर्ग से सावधान रहने की तरह दीक्षित साध्वियों को भी पुरुष-ससर्ग से सावधान (अप्रमत्त) रहना चाहिए।

१ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गाथा ५६

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १०२

२ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गाथा ५८

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १०२

३ जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग १, पृ० १४५

- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में स्त्री-संसर्ग से पुरुष साधक में होने वाले दोषों के समान ही पुरुष के संसर्ग से स्त्री में होने वाले दोष भी बताये गये हैं, तथापि इसका नाम 'पुरुष-परिज्ञा' न रखकर 'स्त्री-परिज्ञा' इसलिए रखा गया है कि अधिकतर दोष स्त्री संसर्ग से ही पैदा होते हैं।^४ तथा इसके प्रवक्ता पुरुष हैं, यह भी एक कारण हो सकता है।
- ☐ तथापि निर्युक्तिकार ने स्त्री शब्द के निक्षेप की तरह 'पुरुष' के भी नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रजनन, कर्म, भोग, गुण और भाव की दृष्टि से १० निक्षेप बताये हैं, जिन्हें पुरुषपरिज्ञा की दृष्टि से समझ लेना चाहिए।^५
- ☐ यह अध्ययन सूत्रगाथा २४७ से प्रारम्भ होकर सूत्रगाथा २९९ पर समाप्त होता है।^६

□□

-
- ४. (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गाथा ६३
(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक १०४
 - ५. (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गाथा ५७
(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १०२
 - ६. सूत्रगङ्ग सुत (मू० पा० टिप्पण) पृ० ४५ से ५३ तक

‘इत्थीपरिण्णा’-चउत्थं अज्झयणं पढमो उद्देसओ

स्त्रीसंगरूप उपसर्ग : विविध रूप : सावधानी की प्रेरणाएँ

२४७. जे मायरं च पियरं च, विप्पजहाय पुव्वसयोग ।
एगे सहिते चरिस्सामि, आरतमेहुणे विवित्तेसी ॥१॥
२४८. सुहुमेण तं परक्कम्म, छन्नपदेण इत्थिओ मवा ।
उवायं पि ताओ जाणिमु, जह लिस्सति भिक्खुणो एगे ॥२॥
२४९. पासे भिस निसीयति, अभिक्खणं पोसवत्थ परिहति ।
काय अहे वि वसेंति, बाहुमुद्धट्टु कक्खमणुवज्जे ॥३॥
२५०. सयणा-SSसणेण जोग्गेण, इत्थीओ एगया निमतेंति ।
एताणि चे सेव जाणे, पासाणि विरूवरूवाणि ॥४॥
२५१. नो तासु चक्खु सधेज्जा, नो वि य साहस समभिजाणे ।
नो सद्धिय पि विहरेज्जा, एवमप्पा सुरक्खिओ होइ ॥५॥
२५२. आमतिथ ओसवियं वा, भिक्खु आयसा निमतेंति ।
एताणि चेव से जाणे, सट्ठाणि विरूवरूवाणि ॥६॥
२५३. मणबधणेहि, जेगेहि, कलणविणीयमुवगसित्ताण ।
अदु मजुलाइ भासंति, आणवयति भिन्नकहाहि ॥७॥
२५४. सीह जहा व कुणिमेणं, णिम्भयमेगचरं पासेण ।
एवित्थिया उ बधंति, सवुडं एगतिथमणगार ॥८॥
२५५. अह तत्थ पुणो नमयति, रहकारु व्व नेमि आणुपुव्वीए ।
बद्धे मिए व पासेणं, फंदंते वि ण मुच्चती ताहे ॥९॥

२५६. अहं सेऽनुत्पत्तौ पञ्चा, मोक्षाय पायसं व विसमिस्तं ।
एवं विवेगमायाए, संवासो न कप्पती वविए ॥१०॥
२५७. तम्हा उ वज्जए हत्थी, विसलितं व कंटगं णच्चा ।
ओए कुलाणि वसवत्ती, आघाए ण से वि णिगंथे ॥११॥
२५८. जे एयं उच्छ अणुगिद्धा, अण्णयरा ह्नु ते कुसीलाणं ।
सुतवत्सिए वि से भिक्खू, णो विहरे सह णमित्थीसु ॥१२॥
२५९. अवि धूयराहिं सुण्हाहिं, धातीहिं अबुव बाणीहिं ।
महतीहिं वा कुमारीहिं, संथवं से णेव कुज्जा अणगारे ॥१३॥
२६०. अहु णातिणं व सुहिणं वा, अप्पियं वट्ठु एगता होति ।
गिद्धा सत्ता कामेहिं, रक्खण-पोसणे मणुस्सोऽसि ॥१४॥
२६१. समण पि वट्ठुवासीणं, तत्थ वि ताव एगे कुप्पति ।
अबुवा भोयणेहिं णत्थेहिं, इत्थीवोससंकिणो होति ॥१५॥
२६२. कुब्बति संथवं ताहिं, पम्भट्टा समाहिजोणेहिं ।
तम्हा समणा ! ण समेति, आतहिताय सण्णिसेज्जाओ ॥१६॥
२६३. बहवे गिहाइ अवहट्ठु, मिस्सीमावं पत्थुता एगे ।
धुवमगमेव पवदति, वायावीरियं कुसीलाणं ॥१७॥
२६४. सुद्धं रवति परिसाए, अहं रहस्सम्मि बुक्कड करेति ।
जाणंति य णं तहावेदा, माइल्ले महासढेऽयं ति ॥१८॥
२६५. सय बुक्कडं च न वयइ, आइट्टो वि पक्कत्थती बाले ।
वेयाणुवीइ मा कासी, ओइज्जतो गिलाइ से भुज्जो ॥१९॥
२६६. उसिया वि इत्थिपोसेसु, पुरिसा इत्थिवेदखेतण्णा ।
पण्णासमभिता वेगे, णारीण वसं उवकसंति ॥२०॥
२६७. अवि हत्थ-पावछेदाए, अबुवा वद्धमस उक्कंते ।
अवि तेयसाऽभितवणाइं, तच्छिय खारसिचणाइं च ॥२१॥
२६८. अबु कण्ण-णासियाछेज्जं, कंठछेदणं तितिवसंति ।
इति एत्थ पावसंतत्ता, न य वेति पुणो न काहिं ति ॥२२॥

२६९. सुतमेतमेवमेगेसि, इत्थीवेवे वि हु सुअक्खायं ।
एवं पि ता बवित्ताणं, अहुवा कम्मुणा अवकरेति ॥२३॥
२७०. अन्नं भणेण चित्तेति, अन्नं वायाइ कम्मुणा अन्न ।
तम्हा ण सद्दे भिक्खू, बहुमायाओ इत्थिओ णच्चा ॥२४॥
२७१. जुवती समणं बूया उ, चित्तलंकारवत्थगाणि परिहेत्ता ।
विरता चरिस्स हं लूहं, धम्ममाइक्ख णे भयतारो ॥२५॥
२७२. अहु साविया पवावेण, अहणं साधम्मिणी य समणाणं ।
जतुकुम्भे जहा उवज्जोती, संवासे विदू वि सीएज्जा ॥२६॥
२७३. जतुकुम्भे जोतिमुवगूढे, आसुऽभितत्ते णासमुपयाति ।
एवित्थियाहिं अणगारा, संवासेण णासमुवयति ॥२७॥
२७४. कुब्बंति पावगं कम्म, पुट्ठा वेगे एवमाहसु ।
नाहं करेमि पावं ति, अकेसाइणी ममेस ति ॥२८॥
२७५. बालस्स मंवयं बितियं, जं च कडं अवजाणई भुज्जो ।
दुगुणं करेइ से पावं, पूयणकामए विसण्णेसी ॥२९॥
२७६. संलोकणिज्जमणगारं, आयगतं णिमंतणेणाऽऽहंसु ।
वत्थं व ताति ! पात वा, अन्नं पाणगं पडिग्गाहे ॥३०॥
२७७. णीवारमेय बुज्जेज्जा, णो इच्छे अगारमागतुं ।
बद्धे य विसयपासेहिं, मोहमागच्छती पुणो मदे ॥३१॥ ति बेमि ॥

२४७ जो पुरुष (इस भावना से दीक्षा ग्रहण करता है कि मैं) “माता-पिता तथा समस्त पूर्व सयोग (पूर्व सम्बन्ध) का त्याग करके, मैथुन (सेवन) से विरत होकर तथा अकेला ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से युक्त (सहित) रहता हुआ विविक्त (स्त्री, पशु एवं नपुंसक रहित) स्थानों में विचरण करूँगा ।”

२४८ उस साधु के निकट आकर हिताहितविवेकरहित स्त्रियाँ छल से, अथवा गूढार्थ वाले पदों (छद्म शब्दों, पहेली व काव्य) से उसे (शीलभ्रष्ट करने का प्रयत्न करती हैं) वे स्त्रियाँ वह उपाय भी जानती हैं, जिससे कई साधु उनका सग कर लेते हैं ।

२४९ वे साधु के पास बहुत अधिक बैठती हैं, बार-बार कामवासना-पोषक सुन्दर वस्त्र पहनती हैं, शरीर के अधोभाग (जाघ आदि) को भी (साधु को कामोत्तेजित करने हेतु) दिखाती हैं, तथा बाहे ऊँची करके काख (दिखाती हुई साधु के) सामने से जाती हैं ।

२५० कभी (वे चालाक) स्त्रियाँ (उपभोग करने) योग्य शयन, आसन आदि (सुन्दर पलंग, शय्या, कुर्सी या आराम कुर्सी आदि) का उपभोग करने के लिए साधु को (एकान्त में) आमन्त्रित करती हैं। वह (परमार्थदर्शी विवेकी) साधु इन (सब बातों) को कामजाल में फँसाने के नाना प्रकार के बन्धन समझे।

२५१. साधु उन स्त्रियों पर आँख न गड़ाए (मिलाए) न उनके साथ कुकर्म करने का साहस भी स्वीकार करे, न ही उनके साथ-साथ (ग्राम-नगर आदि में) विहार करे। इस प्रकार (ऐसा करने पर) साधु की आत्मा सुरक्षित होती है।

२५२. विलासिनी स्त्रियाँ साधु को सकेत करके (अर्थात्—मैं अमुक समय आपके पास आऊँगी, इत्यादि प्रकार से) आमन्त्रित करके तथा (अनेक प्रकार के वार्तालापो से) विश्वास दिला कर अपने साथ सम्भोग करने के लिए निमन्त्रित—प्रार्थना करती है। अतः वह (विवेकी साधु) (स्त्री सम्बन्धी) इन सब शब्दों—बातों को नाना प्रकार के पाशबन्धन समझे।

२५३ चालाक नारियाँ साधु के मन को बाँधने वाले (मनोमोहक-चित्ताकर्षक) अनेक उपायों के द्वारा तथा कष्टोत्पादक वाक्य और विनीत भाव से साधु के समीप आकर मधुर-मधुर सुन्दर बोलती हैं, और काम सम्बन्धी बातों से साधु को अपने साथ कुकर्म करने की आज्ञा (अनुमति) दे देती हैं।

२५४ जैसे वन में निर्भय और अकेले विचरण करने वाले सिंह को मास का लोभ देकर सिंह पकड़ने वाले लोग पाश से बाँध लेते हैं, इसी तरह मन-वचन-काय से सबृत-गुप्त रहने वाले किसी-किसी शान्त साधु को स्त्रियाँ अपने मोहपाश में बाँध लेती हैं।

२५५ रथकार जैसे रथ की नेमि चक्र के बाहर लगने वाली पुट्टी को क्रमशः नमा (भुका) लेता है, इसी तरह स्त्रियाँ साधु को अपने वश में करने के पश्चात् अपने अभीष्ट (मनचाहे) अर्थ में क्रमशः भुका लेती हैं। मृग की तरह पाश में बँधा हुआ साधु (पाश से छूटने के लिए) कूद-फाँद करता हुआ भी उस (पाश) से छूट नहीं पाता।

२५६ जैसे विषमिश्रित खीर को छाकर मनुष्य पश्चात्ताप करता है, वैसे ही स्त्री के वश में होने के पश्चात् वह साधु पश्चात्ताप करता है। अतः मुक्तिगमन-योग्य (द्रव्य) साधु को स्त्रियों के साथ सवास (एक स्थान में निवास) या सहवास—ससर्ग करना उचित—कल्पनीय नहीं है।

२५७ स्त्रियों को विष से लिप्त काटे के समान समझ कर साधु स्त्रीसर्ग से दूर रहे। स्त्री के वश में रहने वाला जो साधक गृहस्थों के घरों में अकेला जाकर (अकेली स्त्री को) धर्मकथा (उपदेश) करता है, वह भी 'निर्ग्रन्थ' नहीं है।

२५८ जो पुरुष (साधक) इस (स्त्रीसर्गरूपी) भूठन या त्याज्य निन्द्यकर्म में अत्यन्त आसक्त है, वह अवश्य ही कुशीलो (पार्श्वस्थ, अवसन्न आदि चारित्र्यभ्रष्टों) में से कोई एक है। इसलिए वह साधु चाहे उत्तम तपस्वी भी हो, तो भी स्त्रियों के साथ विहार न करे।

२५९ अतः अपनी पुत्रियों, पुत्रवधुओं, धाय-माताओं अथवा दासियों, या बड़ी उम्र की स्त्रियों अथवा कु आरी कन्याओं के साथ भी वह अनगार सम्पर्क—परिचय न करे।

२६०. किसी समय (एकान्त स्थान में स्त्री के साथ बैठे हुए साधु को) देखकर (उस स्त्री के) ज्ञाति (स्व) जनो अथवा सुहृदो—हितैषियों को अप्रिय लगता है। (वे कहते हैं—) जैसे दूसरे प्राणी काम-भोगों में गृद्ध-ग्रासक्त हैं (वैसे ही यह साधु भी है।) (वे साधु से कहते हैं—) 'तुम इस (स्त्री) का रक्षण-पोषण करो, (क्योंकि) तुम इसके पुरुष हो।'।

२६१. (रागद्वेषवर्जित) उदासीन तपस्वी (श्रमण) साधु को भी स्त्री के साथ एकान्त में बातचीत करते या बैठे देखकर कोई-कोई व्यक्ति क्रुद्ध हो उठते हैं। अथवा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन साधु के लिए बनाकर रखते या देते देखकर वे उस स्त्री के प्रति दोष की शका करने लगते हैं (कि यह उस साधु से अनुचित सबध रखती है)।

२६२. समाधियोगी (धर्मध्यान) से भ्रष्ट पुरुष ही उन स्त्रियों के साथ ससर्ग करते हैं। इसलिए श्रमण आत्महित के लिए स्त्रियों के निवास स्थान (निषद्या) पर नहीं जाते।

२६३. बहुत से लोग घर से निकल कर प्रव्रजित होकर भी मिश्रभाव-अर्थात्—कुछ गृहस्थ का और कुछ साधु का, यो मिला-जुला आचार अपना लेते हैं। इसे वे मोक्ष का मार्ग ही कहते हैं। (सच है) कुशीलो के वचन में ही शक्ति (वीर्य) होती है, (कार्य में नहीं)।

२६४. वह (कुशील पुरुष-साधक) सभा में (स्वयं को) शुद्ध कहता है, परन्तु एकान्त में दुष्कृत (पापकर्म) करता है। तथाविद् (उसकी अगचेष्टाओं-आचार-विचारों एवं व्यवहारों को जानने वाले व्यक्ति) उसे जान लेते हैं कि यह मायावी और महाधूर्त है।

२६५. बाल (अज्ञ) साधक स्वयं अपने दुष्कृत-पाप को नहीं कहता, तथा गुरु आदि द्वारा उसे अपने पाप को प्रकट करने का आदेश दिये जाने पर भी वह अपनी बड़ाई करने लगता है। "तुम मैथुन की अभिलाषा (पुरुषवेदोदय के अनुकूल कामभोग की इच्छा) मत करो", इस प्रकार (आचार्य आदि के द्वारा) बार-बार प्रेरित किये जाने पर वह कुशील ग्लानि को प्राप्त हो (भुर्भा) जाता है (भ्रष्ट जाता है या नाराज हो जाता है)।

२६६. जो पुरुष स्त्रियों की पोषक प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रह चुके हैं, अतएव स्त्रियों के कारण होने वाले खेदों के ज्ञाता (अनुभवी) हैं एवं प्रज्ञा (औत्पात्तिकी आदि बुद्धियों) से सम्पन्न (युक्त) हैं, ऐसे भी कई लोग स्त्रियों के वश में हो जाते हैं।

२६७. (इस लोक में परस्त्री-सेवन के दण्ड के रूप में) उसके हाथ-पैर भी छेदे (काटे) जा सकते हैं, अथवा उसकी चमड़ी और मांस भी उखेड़ा (काटा) जा सकता है, अथवा उसे आग में डालकर जलाया जाना भी सम्भव है, और उसका अंग छीलकर उस पर क्षार (नमक आदि) का पानी भी छिड़का जा सकता है।

२६८. पाप-सन्तप्त (पाप की आग में जलते हुए) पुरुष इस लोक में (इस प्रकार से) कान और नाक का छेदन एवं कण्ठ का छेदन (गला काटा जाना) तो सहन कर लेते हैं, परन्तु यह नहीं कहते कि हम अब फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे।

२६९ 'स्त्रीससर्ग बहुत बुरा होता है', यह हमने सुना है, कई अनुभवियों का भी यही (कथन) कहता है। स्त्रीवेद (वशिक काम शास्त्र) का भी यह कहना है कि 'अब मैं ऐसा नहीं करूँगी', यह कह कर भी वे (काम कला-निपुण स्त्रियाँ) कर्म से अपकृत्य करती हैं।

२७०. स्त्रियाँ मन से और कुछ सोचती हैं, बाणी से दूसरी बात बोलती हैं और कर्म से और ही करती हैं। इसलिए स्त्रियो को बहुत माया (कपट) वाली जानकर उन पर विश्वास (श्रद्धा) न करे।

२७१. कोई युवती विचित्र आभूषण और वस्त्र पहन कर श्रमण से यो कहे कि—“हे कल्याण करने वाले या ससार से पार करने वाले, अथवा हे भय से बचाने वाले साधो ! मैं विरत (ससार से विरक्त) हो गई हूँ, मैं अब समय पालन करूँगी, आप मुझे धर्मोपदेश दीजिए।”

२७२ अथवा श्राविका होने के बहाने से स्त्री साधु के निकट आकर कहती है—“मैं श्रमणों की साधर्मिणी हूँ।” (किन्तु) जैसे अग्नि के पास लाख का घड़ा पिघल जाता है, वैसे ही विद्वान् पुरुष भी स्त्री के साथ रहने से शिथिलाचारी हो जाते हैं।

२७३ जैसे अग्नि को छूता हुआ लाख का घड़ा शीघ्र ही तप्त होकर नाश को प्राप्त (नष्ट) हो जाता है, इसी तरह स्त्रियो के साथ सवास (ससर्ग) से अनगार पुरुष (भी) शीघ्र ही नष्ट (सयमभ्रष्ट) हो जाते हैं।

२७४ कई भ्रष्टाचारी पापकर्म करते हैं, किन्तु आचार्य आदि के द्वारा पूछे जाने पर यो कहते हैं कि मैं पापकर्म नहीं करता, किन्तु 'यह स्त्री (बाल्यकाल में) मेरे अक में सोती थी।'

२७५ उस मूर्ख साधक की दूसरी भूढ़ता यह है कि वह पुन-पुन किये हुए पापकर्म को, 'नहीं किया', कहता है। अतः वह दुगुना पाप करता है। वह जगत् में अपनी पूजा चाहता है, किन्तु असयम की इच्छा करता है।

२७६ दिखने में सुन्दर आत्मज्ञानी अनगार को स्त्रियाँ निमंत्रण देती हुई कहती हैं—हे भवसागर से त्राता (रक्षा करने वाले) साधो ! आप मेरे यहाँ से वस्त्र, पात्र, अन्न (आहार) या पान (पेय पदार्थ) स्वीकार (ग्रहण) करे।

२७७ इस प्रकार के प्रलोभन को साधु, सूअर को फँसाने वाले घावल के दाने के समान समझे। ऐसी स्त्रियो की प्रार्थना पर वह (उनके) घर जाने की इच्छा न करे। (किन्तु) विषय-पाशों से बंधा हुआ मूर्ख साधक पुन पुन मोह को प्राप्त हो जाता है। —ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—स्त्रीसंगरूप उपसर्ग : विविध रूप, दुष्परिणाम एवं कर्त्तव्यनिर्देश—प्रस्तुत उद्देशक की ३१ सूत्रगाथाओं (सू० गा० २४७ से २७७ तक) में स्त्रीसंगरूप के विविध रूपों का परिचय देते हुए शास्त्रकार ने बीच-बीच में स्त्रीसंग से भ्रष्ट साधक की अवदशा, स्त्रीसंगभ्रष्टता के दुष्परिणामों एवं इस उपसर्ग से बचने के कर्त्तव्यों का निरूपण भी किया गया है।^१

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति (भाषानुवाद सहित), भाग २, पृ० १०९ से १४७ तक का सारांश

स्त्रीसंगरूप उपसर्ग एक : रूप अनेक—वास्तव में साधु मन में जब कामवासना के मलिन विचारों को धुलाता रहता है, तब वह किसी भी स्त्री के हावभाव, मधुर आलाप, नम्र वचन, चाल-ढाल या अगोपाग को देखकर उसके प्रति कामासक्त हो सकता है। फिर भी साधु की भूमिका इससे काफी ऊँची है और शास्त्रकार इस अध्ययन के प्रारम्भ में सर्वप्रथम उसकी उच्च भूमिका का स्मरण कराते हैं—‘जब कोई व्यक्ति घर-बार, माता-पिता आदि स्वजनो, कुटुम्बीजनो, धन-सम्पत्ति तथा समस्त सासारिक वस्तुओं से पहले का मोहसम्बन्ध छोड़कर एकाकी बन मुनिधर्म में दीक्षित होता है, तब यही प्रतिज्ञा करता है कि मैं आज से सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्ज्ञानपूर्वक सम्यक्चारित्र (पंचमहाव्रत पंचसमिति, त्रिगुप्ति आदि) में अथवा स्व- (आत्म) हित में विचरण करूँगा। तब से वह समस्त प्रकार के मैथुन से मन-वचन-काया से विरत हो जाता है और विविक्त (स्त्री-पशु-नपु सकससर्गरहित) स्थान की गवेषणा करता है, अथवा विविक्त-पवित्र साधुओं के मार्ग के अन्वेषण में तत्पर रहता है, या कर्मों से विविक्त-रहित मोक्ष का अभिलाषी रहता है। फिर भी उक्त ब्रह्मचर्यपरायण साधु के समक्ष अत्यन्त सूक्ष्म रूप में कई विवेकमूढ नारियाँ आकर उसे नाना रूप से शीलभ्रष्ट कर सकती हैं। साधु को सहसा उस स्त्रीजन्य सूक्ष्म उपसर्ग का पता ही नहीं लगता, वह ठगा जाता है, उक्त उपसर्ग के प्रवाह में बह जाता है। अतः शास्त्रकार श्रमण को सावधान करने और उस उपसर्ग में फँसने से बचाने की दृष्टि से स्त्रीजन्य उपसर्ग के विभिन्न रूपों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं।^२

१. **प्रथम रूप**—विवेकमूढ स्त्रियाँ साधु के पास आकर बैठ जाती हैं, और इधर-उधर के पुराने गार्हस्थ्य या दाम्पत्य सस्मरण याद दिलाकर साधक को शीलभ्रष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। जैसे नाना प्रकार से छल करने में निपुण, कामवासना पैदा करने में चतुर, मागधवेष्या आदि नारियो ने कूबालुक जैसे तपस्वी रत्नों को शीलभ्रष्ट कर दिया था। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘सुहृमेण तं परिक्रमम्।’ अर्थात् अन्य कामुक स्त्रियाँ भाई, पुत्र, स्वजन या अन्य सासारिक रिश्ते के बहाने से साधु के पास आकर धीरे-धीरे उससे अनुचित अनैतिक सम्बन्ध कर लेती हैं। यह स्त्रीजन्य उपसर्ग का प्रथम रूप है।

२. **दूसरा रूप**—कई कामुक रमणियाँ साधु को शीलभ्रष्ट करने हेतु गूढ़ अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके अपने मनोभाव जताकर फँसा लेती हैं। वे इस प्रकार द्व्यर्थक श्लोक, कविता, पहेली, भजन या गायन साधु के पास आकर सुनाती हैं और उसी के माध्यम से अपना कामुक मनोभाव प्रकट कर देती हैं। अपरिपक्व साधक उसके मोहजाल में फँसकर अपने समय से हाथ धो बैठता है।^३

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १०४ पर से।

३ वृत्तिकार इसी प्रकार का एक गूढार्थक श्लोक उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते हैं—

“काले प्रसुप्तस्य जनार्दनस्य, मेघान्धकारासु च शर्वरीसु।

मिथ्या न मापऽहविशालनेत्रा, ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥”

इस श्लोक के चारों चरणों के प्रथम अक्षरों की योजना करने से ‘कामेभि ते’ (मैं तुम्हें चाहती हूँ) यह वाक्य बन जाता है।

इसके अतिरिक्त गुप्त नाम के द्वारा या गूढार्थक मधुर वार्तालाप करके अपने जल में साधु को फसा लेती हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘छम्पण ।’

३ तृतीय रूप—प्रायः कामुक रमणियाँ साधु को अपने कामजाल में फसाने के अनेक तरीके जानती हैं, जिसमें भोलेभाले साधक वेदमोहनीय कर्मोदयवश फसकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। शास्त्रकार यही बात कहते हैं—उच्चायं पि ताउ लिस्संति भिक्खुणो । कामुक स्त्रियो द्वारा साधु को जाल में फसाये जाने के कुछ तरीके सूत्रगाथा २४९ में बताये हैं—पासे भिसं कक्खमणुव्वज्जे । अर्थात्—(१) वे साधु के पास अत्यन्त सटकर कोई गुप्त बात कहने के बहाने बैठ जाती हैं, या बहुत अधिक देर तक बैठती हैं, (२) बारबार कामोत्तेजक वस्त्रों को ढीला होने का बहाना बना कर पहनती हैं, (३) शरीर के अधोभाग (जाघ, नाभि, टांग, नितम्ब आदि) दिखाती हैं, (४) बाँहे ऊँची करके काँख को दिखाती हुई सामने से जानी हैं, ताकि साधु उसे देखकर काम-विह्वल हो जाए। इसके अतिरिक्त हाथ से इशारे करना, आँखें मटकाना, स्तन दिखाना, कटाक्ष करना आदि तो कामुक कामिनियों के कामजाल में फसाने के सामान्य सूत्र हैं।

४ चौथा रूप—कभी-कभी ऐसी चालाक नारियाँ कामजाल में फँसाने के लिए साधु को अत्यन्त भावभक्तिपूर्वक किसी को दर्शन देने आदि के बहाने से पधारने की प्रार्थना करती हैं, या घर पर एकान्त कमरे में अनुनय-विनय करके ले जाती हैं। जब अविवेकी साधु उसकी प्रार्थना या मनुहार पर उसके घर पर या एकान्त में चला जाता है, तब वे साधु को शीलभ्रष्ट करने हेतु कहती हैं—जरा इस पलंग या गद्दे पर या शय्या पर विराजिए। इसमें कोई सजीव पदार्थ नहीं है, प्रासुक है। अच्छा, और कुछ नहीं तो, कम से कम इस आराम-कुर्सी पर तो बैठ जाइए। इतनी दूर से पधारें है तो जरा इस गलीचे पर बैठकर सुस्ता लीजिए। भोला साधु स्त्री के वाग्जाल में फँस जाता है। यही बात शास्त्रकार कहते हैं—सयणासणेण जोणेण निमत्ति ।

५ पाँचवा रूप—कई कामलोलुप कामिनियाँ साधु को अपने कामजाल में फँसाने के लिए पहले साधु को इशारा करती हैं, या वचन देती हैं कि ‘मैं अमुक समय में आपके पास आऊँगी, आप भी वहाँ तैयार रहना ।’ इस प्रकार का आमन्त्रण देकर फिर वे साधु को अनेक विश्वसनीय वचनों से विश्वास दिलाती हैं, ताकि वह सकोच छोड़ दे। वे साधु का भय एवं सकोच मिटाने के लिए भूठमूठ कहती हैं—‘मैं अपने पति से पूछकर, अपने पति को भोजन कराकर, उनके पैर धोकर तथा उन्हें सुलाकर आपके पास आई हूँ। मेरा यह तन, मन, धन, आभूषण आदि सब आपका है। आप शरीर का मनचाहा उपभोग कीजिए, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। यो विविध वाग्जाल बिछाकर साधु को विश्वस्त करके रमणियाँ अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना करती हैं। शास्त्रकार कहते हैं—आमंतिथि उत्सविया आयसा निमत्ति ।

६ छठा रूप—कई चतुर ललनाएँ साधु को अपने साथ समागम के हेतु मनाने के लिए मन को काम-पाश में बाँध देने वाले विविध आकर्षणकारी दृश्यों, सगीतों, रमों, सुगन्धियों और गुदगुदाने वाले कोमल स्पर्शों से लुभाकर अपनी ओर खींचती हैं। इसके लिए वे मधुर-मधुर वचन बोलती हैं, आकर्षक शब्दों से सम्बोधित करती हैं, कभी साधु की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से कटाक्ष फेंककर अथवा आँखें या

मुह मटकाकर देखती है, कभी अपने स्तन, नाभि, कमर, जघा आदि अंगों को दिखाती है, कभी मनोहर हावभाव, अभिनय या अगविन्यास करती है, जिससे कि साधु उस पर मुग्ध हो जाए। कभी वे करुणा उत्पन्न करने वाले मधुर आलाप करती है—‘हे प्राणनाथ’। हे करुणामय, हे जीवनाधार, हे प्राणप्रिय, हे स्वामी, हे कान्त’। हे हृदयेश्वर’। आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आप ही मेरे इस मन-मन के स्वामी हैं, आपको देखकर ही मैं जीती हूँ। आपने मुझे बहुत रुलाया, बहुत ही परीक्षा कराई, अब तो हृद हो चुकी। अब मेरी बात मानकर मेरी मनोकामना पूर्ण करिये। अब भी आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं निराधार हो जाऊँगी, मैं यही सिर पछाड़कर मर जाऊँगी। आपको नारी-हत्या का पाप लगेगा। आपने अस्वीकार किया तो मेरी सौगन्ध है आपको। बस, अब तो आप मुझे अपनी चरणदामी बना लें, मैं हर तरह से आपकी सेवा करूँगी। निश्चिन्त होकर मेरे साथ समागम कीजिए।’ इस प्रकार की करुणाजनक एवं विश्वासोत्पादक मीठी-मीठी बातों से अनुनय-विनय करके साधक के हृदय में कामवासना भड़काकर अपने साथ सहवास के लिए उसे मना लेती है। कभी वे मीठी चुटकी लेती है—‘प्रियवर’। अब तो मान जाइए न। यो कब तक रुठे रहेंगे? मुझे भी तो रुठना प्यारा है।’ कभी वे मन्द हास्य करती है—‘प्राणाधार’। अब तो आपको मैं जाने नहीं दूँगी। मुझे निराधार छोड़कर कहाँ जाएँगे?’ कभी वे एकान्त में कामवासना भड़काने वाली बातें कहकर साधु को काम-विह्वल कर देती है। वे येन-केन-प्रकारेण साधु को मोहित एवं वशीभूत करके उसे अपना गुलाम बना लेती है, फिर तो वे उसे अपने साथ सहवास के लिए बाध्य कर देती है। इसी तथ्य को शास्त्रकार व्यक्त करते हैं—**मणबधर्णेहि आणवयंति भिन्नकहाँहि।**

७. सातवाँ रूप—जैसे वन में स्वच्छन्द विचरण करने वाले एकाकी एवं पराक्रमी वनराज सिंह को पकड़ने वाले चतुर शिकारी मास आदि का लोभ देकर विविध उपायों में बाध लेते हैं, या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, फिर उसे तरह-तरह की यातनाएँ देकर पालतू पशु की तरह काबू में कर लेते हैं। ठीक इसी तरह कामकला चतुर कामिनियाँ मन-वचन-काया को गुप्त (सुरक्षित) रखने वाले कठोर सयमी साधु को भी पूर्वोक्त अनेकविध उपायों से अपने वश में कर लेती हैं, मोहपाश में जकड़ लेती हैं। जब वे इतने कठोर सयमी मुसवृत साधु को भी अपना पथ बदलने को विवश कर सकती हैं तो जिनके मन-वचन-काया सुरक्षित नहीं है, उनको काबू में करने और डिगाने में क्या देर लगती है? इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—**सीह जहा ब मुच्चए ताहे।**

८. आठवाँ रूप—जिस प्रकार बढई रथ के चक्र से बाहर की पुट्टी को गोलाकार बनाकर धीरे-धीरे नमा देता है, उसी तरह साधु को अपने वश में करके उससे अभीष्ट (मनचाहे) कार्यों की ओर मोड़ लेती है। कामकलादक्ष कामिनियों के मोहपाश में एक बार बंध जाने के बाद फिर चाहे जितनी उछलकूद मचाए, उससे उमी तरह नहीं छूट सकता, जिस तरह पाश में बंधा हुआ भृग पाश से छूटने के लिए बहुत छटपटाता है, मगर छूट नहीं सकता। नारी के मोहपाश का बन्धन कितना जबर्दस्त है, इसे एक कवि के शब्दों में देखिये—

“बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि, प्रेमरज्जुकृतबन्धनमन्यत।

दारुमेदनिपुणोऽपि षडङ्गिनिष्क्रियो भवति पंकजकोषे॥”

- ससार में बहुत से बन्धन हैं, परन्तु इन सब में प्रेम (मोह) रूपी रस्सी का बन्धन निराला ही

है। कठोर काष्ठ को भेदन करने में निपुण भौरा कमल सौरभ के प्रेम (मोह) के वशीभूत होकर उसके कोष में ही निष्क्रिय होकर स्वयं बद हो जाता है। इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं—‘अहं तत्पु पुणो नमयंती ण मुच्चति ताहे ।’

९. नौवाँ रूप —स्त्रियों के मायावी स्वभाव का वर्णन करते हुए शास्त्रकार स्त्रीजन्य उपसर्ग को समझने के लिए कहते हैं—‘अन्नं मणेण कम्मुणा अन्न ।’ इसका आशय यह है कि स्त्रियाँ पाताल के उदर के समान अत्यन्त गम्भीर होती हैं। उन्हें समझना अत्यन्त कठिन है। वे मन से कुछ सोचती हैं, वचन से कुछ और ही बोलती हैं और शरीर से चेष्टाएँ दूसरी ही करती हैं, उनका कहना, सोचना और करना अलग-अलग होता है।’

१०. दसवाँ रूप—कई बार साधु को अपने कामजाल में फँसाने के लिए कोई नवयौवना कामिनी आकर्षक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर साधु के पास आकर कहती है—‘गुरुदेव ! आप तो समार-मागर में डूबते जीवों का उद्धार करने और पार लगाने वाले हैं। मुझे उबारिये। मैं अब इस गृहपाश (बन्धन) से विरक्त हो गई हूँ। मेरा पति मेरे अनुकूल में नहीं है, अथवा उसने मुझे छोड़ दिया है। अतः अब मैं सयम या मुनिधर्म का आचरण करूँगी। आप मुझे धर्मोपदेश दीजिए, ताकि मुझे इस दुःख का भाजन न बनना पड़े।’ इसी तथ्य को शास्त्रकार २७१वीं सूत्रगाथा में कहते हैं—
जुवती समण णे भयंतारो ।

११. ग्यारहवाँ रूप—मायाविनी नारी साधु को फँसाने के लिए श्राविका के रूप में उसके पास आती है और कहती है—‘मैं आपकी श्राविका हूँ, साधुओं की माधमिणी हूँ। मुझसे आप किसी बात का सकोच न करिये। जिस चीज की आवश्यकता हो मुझे कहिए। यो वह बारबार साधु के सम्पर्क में आती है, घण्टों उसके पास बैठती है और चिकनीचुपड़ी बातें बनाकर वह श्राविकारूपधारी मायाविनी नारी कूलबालुक की तरह साधु को धर्मभ्रष्ट कर देती है। इसी बात को शास्त्रकार (२७२वीं सूत्रगाथा में) अभिव्यक्त करते हैं—
अदु साविया साधम्मिणी य समणाण ।

१२. बारहवाँ रूप—कई बार व्यभिचारिणी स्त्रियाँ भद्र एवं सयमी साधु को अतिभक्ति का नाटक करके फसा लेती हैं। कई कामुक नारियाँ सुन्दर, सुडौल, स्वस्थ एवं सुरूप आत्मज्ञानी अनगर

- १ वृत्तिकार ने दुर्ग्राह्य स्त्री स्वभाव को समझने के लिए एक कथा दी है—एक युवक था दत्तावैशिक। उसे अपने कामजाल में फँसाने के लिए एक वेश्या ने अनेक उपाय किये। परन्तु दत्तावैशिक ने मन में भी उसकी कामना नहीं की। यह देख वेश्या ने एक नया पामा फँका। उसने दयनीय चेहरा बनाकर रोते-रोते युवक से कहा—‘मेरा दुर्भाग्य है कि आपने इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी मुझे छिटका दिया। अब मुझे इस समार में जोकर क्या करना है ? मैं अब शीघ्र ही अग्नि प्रवेश करके जल भरूँगी।’ यह सुनकर दत्तावैशिक ने कहा—‘स्त्रियाँ माया करके अग्निप्रवेश भी कर सकती हैं।’ इस पर वेश्या ने सुरग के पूर्वद्वार के पाम लपटडिपों इकट्ठी करके उन्हें जला दिया और मुरगमार्ग से अपने घर चली गई। दत्तावैशिक ने सुना तो कहा—‘स्त्रियों के लिए ऐसी माया करना बाएँ हाथ का खेल है।’ वह यो कह ही रहा था कि कुछ घूतों ने उसे विश्वास दिलाने के लिए उठाकर चिता में फेंक दिया, फिर श्री दत्तावैशिक ने विश्वास नहीं किया। इस प्रकार के स्त्रीसंग उपसर्ग को भलीभाँति समझ लेना चाहिए।

को सभ्य तरीके से फसाने हेतु प्रार्थना करती है—ससारसागर से त्राता । मुनिवर । वस्त्र, पात्र, अन्न-पान आदि जिस किसी वस्तु की आपको आवश्यकता हो, आपको और कही पधारने की आवश्यकता नहीं । आप मेरे यहाँ पधारें । मैं आपको सब कुछ दूँगी ।

यदि साधु उसके वाग्जाल में फसकर उसकी प्रार्थना स्वीकार करके बार-बार उसके यहाँ जाने-आने लगता है और वस्त्रादि स्वीकार कर लेता है तो निःसंदेह वह एक दिन उस स्त्री के मोहजाल में फस सकता है । इसीलिए शास्त्रकार २७६वीं गाथा द्वारा इसे स्त्रीसंगरूप उपसर्ग बताते हुए कहते हैं—संलोकणिज्जमणगारं— पाणग पडिग्गाहे ।

ये ही कुछ निदर्शन हैं, स्त्रीजन्य उपसर्ग के, जो इस उद्देशक में बताये गए हैं । इनके सिवाय और भी अनेको रूप हो सकते हैं, जिनसे चारित्रनिष्ठ साधु को प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए ।

स्त्रीजन्य उपसर्गों से सावधान रहने की प्रेरणाएँ—इस समग्र उद्देशक में बीच-बीच में स्त्रीजन्य उपसर्ग के पूर्वोक्त विविध रूपों से सावधान रहने और इस उपसर्ग पर विजय पाने की विभिन्न प्रेरणाएँ शास्त्रकार ने दी हैं । वे प्रेरणाएँ इस प्रकार हैं—

प्रथम प्रेरणा—शास्त्रकार ने इस उपसर्ग से बचने के लिए साधु को सर्वप्रथम प्रेरणा दी है—साधु-दीक्षा ग्रहण करते समय की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर । प्रतिज्ञा स्मरण कराने का उद्देश्य यह है कि साधु अपनी गृहीत प्रतिज्ञा को स्मरण करके स्त्रीजन्य उपसर्ग से अपने आपको बचाए ।

इसीलिए 'जे मातर पितर आरतमेहुणो विवित्तेसी' इस गाथा द्वारा शास्त्रकार साधु को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हुए 'उवाय पि ताओ जाणिसु जह लिस्सति भिवखुणो एणे' इस गाथार्थ द्वारा स्त्रीजन्य उपसर्ग से पराजित होने से बचने की प्रेरणा देते हैं ।

द्वितीय प्रेरणा—स्त्रियो द्वारा अग-प्रदर्शन, हावभाव, निकट आकर किमी वहाने से बैठने आदि अथवा भावभक्तिपूर्वक शय्या, आसन आदि पर बैठने के नाना प्रकार के प्रलोभनों, कामोत्तजक बातों से साधु सावधान रहे । विवेकी साधु इन सब बातों को व कामजाल में फसाने के नाना प्रकार के बधन (पाश बन्धन) समझे और इन लुभावने फदों से अपने आपको बचाए । शास्त्रकार इनसे सावधान रहने की प्रेरणा देते हुए २५०वीं सूत्रगाथा में कहते हैं—एताणि चेव से जाणे, पासाणि विरूव रुवाणि ।

तृतीय प्रेरणा—प्रायः साधु दृष्टिराग के कारण शीलभ्रष्ट होता है, अगर वह अपनी दृष्टि पर सयम रखे, स्त्री के अंगों पर चलाकर अपनी नजर न डाले, उसकी दृष्टि से दृष्टि न मिलावे, उसके द्वारा कटाक्षपात आदि किये जाने पर स्वयं उसकी ओर से दृष्टि हटा ले । दशवैकालिक सूत्र में बताया गया है कि 'साधु स्त्री का भित्ती पर अकित चित्र भी न देखे, शृङ्गारादि से विभूषित नारी को भी न देखे, कदाचित् उस पर दृष्टि पड़ जाए तो जैसे सूर्य की ओर देखते ही दृष्टि हटा ली जाती है,

उसी तरह उस पर से दृष्टि हटा ले ।^३ प्रयोजनवश कदाचित् स्त्री की ओर देखना पड़े तो इसके लिए वृत्तिकार कहते हैं—

“कार्येऽपीषन् मतिमान् निरीक्षते योषिवगमस्थिरया ।
अस्निग्धतया वृशाऽवज्ञया ह्यकुपितोऽपि कुपित इव ॥”

अर्थात्—जरूरत पड़ने पर बुद्धिमान साधक स्त्री के अंग की ओर जरा-सी अस्थिर (उडती) अस्निग्ध, सूखी एवं अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखे, ताकि अकुपित होते हुए भी बाहर से कुपित-सा प्रतीत हो ।

तात्पर्य यह है कि साधक टकटकी लगाकर, दृष्टि जमाकर स्त्री के रूप, लावण्य एवं अंगों को न देखे । यही बात स्त्रीजन्य उपसर्ग से बचने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—‘नो तामु चक्षुः संधेज्जा’ ।

चौथी प्रेरणा - कई कामुक ललनाएँ साधु को आश्वस्त-विश्वस्त करके उसे वचनबद्ध कर लेती हैं । भोलाभाला साधु उनके मायाजाल में फँस जाता है । शास्त्रकार पहले से ही ऐसे अवसर पर सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं—‘नो वि य साहस समभिजाणे’ । इसका आशय यह है कि साधु किसी भी मूल्य पर स्त्री के साथ अनाचार सेवन करने का साहसिक कुकर्म करना स्वीकार न करे, ऐसा कुकर्म करने के लिए हर्गिज वचनबद्ध न हो, क्योंकि नरक-गमन, इहलोक-निन्दा, भयकर दण्ड आदि कुशीलसेवन के दुष्परिणामों का ज्ञाता साधु यह भलीभाँति समझ ले कि स्त्री के साथ समागम करना युद्ध में उतरने के समान जोखिम भरा दुःसाहस का कार्य है ।

पाँचवी प्रेरणा—स्त्रीजन्य उपसर्ग से शीलभ्रष्ट होने का खतरा निम्नोक्त कारणों से भी है—
(१) स्त्रियों के साथ ग्राम, नगर आदि विहार करने से, (२) उनके साथ अधिक देर तक या एकान्त में बैठने-उठने, वार्तालाप करने आदि से । इसीलिए शास्त्रकार इस खतरे से सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं—‘नो सद्बिद्यं विहरेज्जा’ । ‘विहार’ के भ्रमण या गमन हो नहीं, साथ-साथ उठना-बैठना, क्रीडा करना (खेलना) आदि क्रियाएँ भी सूचित होती हैं । शास्त्रकार का तात्पर्य यह भी प्रतीत होता है कि स्त्रीसमर्गों को हर हालत में टालने का प्रयत्न करना चाहिए ।

छठी प्रेरणा—स्त्रीजन्य उपसर्ग केवल स्त्री के द्वारा किये गए प्रलोभनों आदि से ही नहीं होता, कभी-कभी दुर्बलमना साधु स्वयं किसी स्त्री को देखकर, पूर्वभुक्त कामभोगों का स्मरण करके या स्वयं किसी स्त्री का चिन्तन करके अथवा किसी स्त्री को लुभाकर फसाने से भी होता है । ऐसी स्थिति में, जबकि साधु स्वयमेव विचलित हो रहा हो, कौन उसे उबार सकता है ? शास्त्रकार इसका समाधान देते हैं—‘एवमप्या सुरब्धिओ होइ ।’ इसका आशय यह है कि ये (पूर्वोक्त) और इनके समान अन्य कई प्रकार के कामोत्तेजक या शीलनाशक खतरे हैं, जिनसे साधु को स्वयं बचना चाहिये । आत्महितैषी साधक को स्वयं अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी चाहिए । साधक की आत्मा स्वयमेव ही इस प्रकार से सुरक्षित हो सकती है ।

३ ‘चित्तभित्ति न निजभाए, नारि वा सु अलकिय ।

भक्खर पिव दट्ठण, दिट्ठि पडिसमाहरे ॥ —दशवैकालिक अ० ८, गा० ५५

सातवीं प्रेरणा—जब भी कोई नारी कामुकतावश साधु के समक्ष अमुक समय पर अमुक जगह आने का वादा करे या साधु को सकेत दे, या इधर-उधर की बातें बनाकर साधु को विश्वास दिलाकर समागम के लिए मनाने लगे तो विवेकी साधु तुरन्त सम्भल जाए। वह स्त्री की उन सब बातों को नाना प्रकार के कामजाल (पाशबन्धन) समझे। वह इन सब बातों में न आए, वाग्जाल में न फसे। माधक इस प्रकार की स्त्रियों को मोक्षमार्ग में अर्गला के समान बाधक समझकर उनके ससर्ग से दूर रहे। स्त्रीसमागम तो दूर रहा, स्त्रीसमागम का चिन्तन भी भयकर कर्मबन्ध का कारण है। अतः इन्हें प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग दे। यही प्रेरणा शास्त्रकार देने है—**एताणि चेव से जाणे सहाणि विरुबरूवाणि ।**

आठवीं प्रेरणा—स्त्रियों की मनोज्ञ एवं मीठी-मीठी बातों, चित्ताकर्षक शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि के प्रलोभनों, कर्णोत्पादक वचनों अथवा विभिन्न मोहक बातों से साधु सावधान रहे। ऐसे सब प्रलोभनों या आकर्षणों को साधु कामपाश में बाँधने के बन्धन समझे, जिस बन्धन में एक बार बंध जाने के बाद उसमें छूटना अत्यन्त कठिन है। और फिर स्त्री के मोहपाश में बंधने के बाद मनुष्य को पश्चात्ताप के मिवाय कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि गृहस्थी का चलाना, निभाना और चिन्तामुक्त रहना टेढ़ी खीर है। इसलिए साधु को समय रहते चेत जाना चाहिए। उसे मोहपाश में बांधने और कामजाल में फँसाने के स्त्री-प्रयुक्त सभी उपसर्गों से सावधान रहना चाहिये, स्त्रियों के समर्गजनित मोहपाश में कतई न बंधना चाहिए। मुक्तिगमनयोग्य साधु को विवेक बुद्धि से मोचकर स्त्री-संवास या स्त्री-संग करना कथमपि उचित नहीं है, इसे प्रारम्भ से ही तिलाजलि दे देनी चाहिए। यही प्रेरणा २५६वीं सूत्रगाथा के उत्तरार्द्ध में शास्त्रकार देते है—**‘एव द्विवेकमायाए सवासो न कप्पती ब्विए ।’**

नौवीं प्रेरणा—स्त्री-समर्ग को शास्त्रकार विषलिप्त काँटा बताकर उसे सर्वथा त्याज्य बताते हैं। एक तो काँटा हो, फिर वह विषलिप्त हो, जो चुभने पर केवल पीड़ा ही नहीं देता, जानलेवा भी बन जाता है। यदि वह शरीर के किसी अंग में चुभकर टूट जाए तो अनर्थ पैदा करना है, इसी तरह पहले स्त्री का स्मरण, कीर्तन ही अनर्थकारी है, फिर प्रेक्षण, गुह्यभाषण, मिलन, एकान्त-उपवेशन, सह-विहार आदि के माध्यम से उसका समर्ग किया जाए तो विषलिप्त काँटे की तरह केवल एक बार ही प्राण नहीं लेता, अनेक जन्मों तक जन्म-मरण एवं नाना दुःख देता रहता है। एक प्राचीन आचार्य ने कहा है—

“वरि विसखइय, न विसयसुहु, इक्कमि विसिणि मरति ।

विसयामिस-घाइया पुण, णरा णरएहि पडति ॥”

‘विष खाना अच्छा, किन्तु विषयसुख का सेवन करना अच्छा नहीं, क्योंकि विष खाने से तो जीव एक ही बार मरण का कष्ट पाता है, किन्तु विषयरूपी माँस के सेवन से मनुष्य नरक के गड्ढे में गिर कर बार-बार कष्ट पाता है।’ विष तो खाने से मनुष्य को मारता है, लेकिन विषय स्मरणमात्र से मनुष्य के सयमी जीवन की हत्या कर डालते हैं।

इसीलिए स्त्री विषयों में फसाने में निमित्त है, इसलिए शास्त्रकार २५७वीं सूत्रगाथा के पूर्वार्द्ध द्वारा साधक को उससे सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं—**तम्हा उ वज्जए कंटगं णच्चा ।**

दसवीं प्रेरणा—साधु परकल्याण की दृष्टि से धर्मकथा करता है, परन्तु यदि वह किसी अकेली स्त्री के घर अकेला जाकर धर्मकथा करता है तो उसकी निर्ग्रन्थता एवं स्वकल्याण (शील-रक्षण) खतरे में

पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अकेली स्त्री के पास अकेले साधु के बैठकर धर्मोपदेश देने से कभी-न-कभी मोह या काम (वेद) की ग्रन्थि में बंध जाने की सम्भावना है। आभ्यन्तरग्रन्थ का शिकार वह साधु धीरे-धीरे उस स्त्री का वशवर्ती या गुलाम होकर फिर किसी न किसी बहाने से स्त्रीससर्ग करने का प्रयत्न करेगा, निषिद्ध आचरण करने से वह निर्ग्रन्थ धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। फिर वह सच्चे माने में निर्ग्रन्थ नहीं रह जाएगा। अतः साधु को अपनी निर्ग्रन्थता सुरक्षित रखने के लिए २५७वीं सूत्रगाथा के उत्तरार्द्ध द्वारा शास्त्रकार सावधान करते हैं—‘ओए कुलाणि ण से वि णिग्गये ।’

वृत्तिकार इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण करते हैं कि यदि कोई स्त्री बीमारी के या अन्य किसी गाढ़ कारण से साधु के स्थान पर आने में असमर्थ हो, अतिवृद्ध एवं अशक्त हो, और उस साधु के दूसरे सहायक (साथी) साधु उस समय न हों तो अकेला साधु भी उस महिला के यहाँ जाकर दूसरी स्त्रियो या पुरुषों की उपस्थिति में उस महिला को वैराग्योत्पादक धर्मकथा या मंगलपाठ सुनाए तो कोई आपत्ति नहीं है।

ग्यारहवीं प्रेरणा—स्त्रियाँ कूलबालुक जैसे महातपस्वियों को भी तपस्या से भ्रष्ट कर देती हैं। इसलिए चाहे कोई उत्कृष्ट तपस्वी हो मगर उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो तपस्वी हूँ, तपस्या से मेरा शरीर कृश है, मेरी इन्द्रियाँ शिथिल या शान्त हो गई हैं, अब मुझे क्या खतरा है स्त्रियों से? तपस्वी साधु इस धोखे में न रहे कि स्त्रीससर्ग से कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। स्त्री जलती हुई आग है, उसके पास साधकरूपी घृत रहेगा, तो पिघले बिना न रहेगा। तपस्वी यह भलीभाँति समझ ले कि वर्षों तक किया हुआ तप स्त्रीससर्ग से एक क्षण में नष्ट हो सकता है। अतः आत्महितैषी तपस्वी चारित्र्यभ्रष्ट करने वाली स्त्रियों के साथ न भ्रमण-गमन करे, न साथ रहे, न ही क्रीडा या विनोद करे, न बैठे-उठे, न विहार करे। यही प्रेरणा शास्त्रकार ने २५८वीं सूत्रगाथा के उत्तरार्द्ध में दी है—‘सुतवस्सिए वि भिक्खू णो विहरे सह णमित्थीसु’।

बारहवीं प्रेरणा—साधु कई बार यह समझ बैठता है कि यह छोटी-सी लड़की है, यह कुमारी कन्या है, अथवा यह मेरी गृहस्थ पक्षीय पुत्र, पुत्रवधू, धायमाता या दामी है। यह मेरे-से भी उन्नत मे बहुत बड़ी है या माध्वी है इनके साथ एकान्त में बैठने, बातचीत करने, या सम्पर्क करने में मेरा शील-भग कैसे हो जाएगा? अथवा किसी को मेरे पर क्या शका हो सकती है? यद्यपि अपनी कन्या, या पुत्रवधू, अथवा धायमाता अथवा मातृसमा चाची, ताई आदि के साथ एकान्त में रहने पर साधु का चित्त सहसा विकृत नहीं हो सकता, फिर भी नीतिकारों ने कहा है—

“मात्रा स्वस्त्रदुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् ।
बलवानिन्द्रियप्राप्तो विद्वानसमपि कर्षति ।”

अर्थात्—‘माता, बहन या पुत्री के साथ भी एकान्त में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इन्द्रियाँ बड़ी बलवती होती हैं, वे विद्वान् पुरुष को (मोह की ओर) खींच लेती हैं।

वास्तव में मोहोदय वश कामवासना का उदय कब, किस घड़ी हो जाएगा? यह छद्मस्थ साधक के लिए कहना कठिन है। दूसरी बात है—स्त्री (चाहे वह पुत्री, माता या बहन ही क्यों न हो)

के साथ एकान्त में बैठे देखकर सामान्य लोगों को शका उत्पन्न हो सकती है। यही प्रेरणा शास्त्रकार ने २५९वीं सूत्रगाथा में अभिव्यक्त की है—‘अबि धूयराहि सथव से णेव कुज्जा अणगारे ।’

तेरहवीं प्रेरणा—स्त्रीससर्ग करने से साधु का समाधियोग (धर्मध्यान के कारण होने वाली चित्त की समाधि अथवा श्रुत-विनय-आचार-तत्परता समाधि का योग मन-वचन काय का शुभ व्यापार) नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। स्त्रियों के आवास स्थानों में बार-बार जाना, उनके साथ पुरुषों की उपस्थिति के बिना बैठना, सलाप करना, उन्हें रागभाव से देखना ये सब वेदमोहोदय जनित स्त्री-सस्तव—गाढ-परिचय साधु को समाधि योग से भ्रष्ट करने वाले हैं। इसीलिए शास्त्रकार २६२वीं सूत्रगाथा में प्रेरणा देते हैं—‘कुब्बन्ति संथवं ताहि तम्हा समणा ण समेति सण्णसेज्जाओ ।’

चौदहवीं प्रेरणा—साधु को अपने ब्रह्मचर्य-महाव्रत की सभी ओर से सुरक्षा करनी आवश्यक है। इसलिए चाहे स्त्री मच्चरित्र हो, श्राविका हो, धर्मात्मा नाम से प्रसिद्ध हो, सहसा विश्वास न करे। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नौ बाड़ के पालन में जरा भी शिथिलता न दिखाए। इसमें किसी स्त्री की अवमानना या निन्दा करने की दृष्टि नहीं, किन्तु शीलभ्रष्टता से अपनी रक्षा की दृष्टि है। कई स्त्रियाँ बहुत मायाविनी भी होती हैं, वे विरक्ता के रूप में, श्राविका या भक्ता के रूप में साधु को छलकर या फुसला कर शीलभ्रष्ट कर सकती हैं। इसीलिए २७०वीं सूत्रगाथा में शास्त्रकार स्त्रीमग-रूप अनर्थ (उपसर्ग) से बचने के लिए प्रेरणा देते हैं—‘अन्न मणेण तम्हा ण सहेहे णच्चा ।’

पन्द्रहवीं प्रेरणा—जिस तरह लाख का घड़ा, आग के पास रखते ही पिघल जाता है, वह शीघ्र ही चारों ओर से तपकर गल (नष्ट हो) जाता है, वैसे ही ब्रह्मचारी भी स्त्री के साथ निवास करने से भ्रष्ट—शिथिलाचारी एवं सयम भ्रष्ट हो जाता है चाहे वह कितना ही विद्वान् श्रुतधर क्यों न हो। स्त्री का सवास एवं ससर्ग तो दूर रहा, स्त्री के स्मरण मात्र से ब्रह्मचारी का सयम नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए स्त्री ससर्ग से दूर रहना ही हितावह है। शास्त्रकार भी २७२ एवं २७३ इन दो सूत्रगाथाओं द्वारा इस प्रेरणा को व्यक्त करते हैं—‘जतुकुम्भे जहा उवज्जोती सीएज्जा’ ‘जतुकुम्भे णासमुवयन्ति ।’

सोलहवीं प्रेरणा—पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित कामुक एवं मायाविनी स्त्रियों द्वारा दिये जाने वाले विविध प्रलोभनों को साधु सूअर को फँसाने के लिए डाले जाने वाले चावलों के दानों की तरह समझे। स्त्री ससर्ग सम्बन्धी जितने भी आकर्षण या प्रलोभन हैं उन सबसे मुमुक्षु साधु बचे, सतर्क रहे, आते ही उन्हें मन से खदेड़ दे, उनके पैर न जमने दे।

फिर वह उस मोहपाश को तोड़ नहीं सकेगा, वह अज्ञ साधक पुनः-पुनः मोह के भवरजाल में गिरता रहेगा। उसका चित्त मोहान्धकार से घिर जाएगा, वह कर्तव्य विवेक न कर सकेगा। अतः शास्त्रकार साधु को प्रेरणा देते हैं कि किसी भी स्त्री के बुलावे और मनुहार पर अपने विवेक से दीर्घदृष्टि से विचार करे और उक्त प्रलोभन में न फँसे, अथवा एक बार सयम लेने के बाद साधु पुनः गृहरूपी भवर में पड़ने की इच्छा न करे।

४ देखिये तुलना करके—

हृत्थपायपडिच्छिन्न कण्ण-नास-विगप्पिय ।

अवि वाससय नारि, बभयारी विवज्जा ॥ —दशवैकालिक अ० ८, गा० ५६

इसी प्रेरणा को शास्त्रकार २७७वीं सूत्रगाथा द्वारा अभिव्यक्त करते हैं—‘णीवारमेव पुणोमते ।’

स्त्रीसंग में भ्रष्ट साधक की अवदशा—प्रस्तुत उद्देशक में शास्त्रकार ने स्त्रीसंगरूप उपसर्ग के अनेक रूप और उनसे सावधान रहने की यत्र-तत्र प्रेरणाएँ दी हैं, इनके बावजूद भी जो साधक स्त्री-संग से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी कैसी अवदशा होती है, उसके कुछ नमूने शास्त्रकार ने इस उद्देशक में दिये हैं, शेष द्वितीय उद्देशक में प्रतिपादित है ।

पहली अवदशा—जब साधु मायाविनी स्त्रियों के मोहक वाग्‌विलासों, मधुरालापों, करुणा-जनक सम्बोधनों एवं वाक्यों से प्रभावित होकर उनका वशवर्ती हो जाता है, अथवा किसी स्त्री के रूप-रंग, अंग-विन्यास आदि देखकर स्वयं कामज्वर से पीड़ित हो जाता है, तब वे कामिनियाँ उस साधक की दुर्बलता को जानकर उसे इतना बाध्य कर देती हैं कि फिर उस शीलभ्रष्ट साधक को उनके इशारे पर नाचना पड़ना है । वे स्त्रियाँ जैसी आज्ञा देती हैं, वैसे ही उन्हें चुपचाप करना पड़ता है । इसी अवदशा को शास्त्रकार २५३वीं सूत्रगाथा में अंकित करते हैं—आणवयंति भिन्नकर्हाहि ।

दूसरी अवदशा—उमके पश्चात् वे स्त्रियाँ पूर्वोक्त अनेक उपायों से मन-वचन-काया को सवृत -मुग्ध (गुप्त) रखने वाले उम कठोर सयमी साधु को अपने मोहपाश में इस तरह बाध लेती हैं, जिस तरह वन में एकाकी और निर्भय विचरण करने वाले पराक्रमी सिंह को माम आदि का लोभ देकर सिंह को पकड़ने वाले चतुर शिकारी विविध उपायों से उसके गले में फंदा डालकर बाँध लेते हैं । फिर वे उसे अनेक यातनाएँ देकर पालतू जानवर की तरह काबू में कर लेते हैं । साधक की इस अवदशा को शास्त्रकार २५४वीं सूत्रगाथा द्वारा प्रकट करते हैं—‘सोह जहा व एगति यमणगारं ।’

तीसरी अवदशा—नारियों के मोहपाश में बध जाने के पश्चात् साधु को वे अपने मनचाहे अर्थ में इस तरह झुका लेती हैं, जिस तरह रथकार रथ के चक्र के बाहर की पुट्टी को क्रमशः गोलाकार बना कर नमा देना है । स्त्री के मोहपाश में बँधा हुआ साधु फिर चाहे जितनी उछलकूद मचा ले, वह पाश से मुक्त नहीं हो सकता । यह उक्त साधु की तीसरी अवदशा है, जिसे सूचित करते हुए २५५वीं सूत्रगाथा में शास्त्रकार कहते हैं—‘अहं तथ्य पुणो नमयति फंदते वि ण मुच्चए ताहे ।’

चौथी अवदशा—साधु की उस समय होती है, जब वह स्त्रीसंगरूपी भूठन या त्याज्य निन्द्य-कर्म में अत्यन्त आसक्त हो जाता है । उसी के सेवन में प्रवृत्त हो जाता है । शास्त्रकार कहते हैं—कुशील पाशस्थ, या पार्श्वस्थ, अवसन्न, ससक्त और अपच्छन्द रूप कुशील साधको में कोई एक है, अथवा वह काथिक, पश्यक, सम्प्रसारक और नामक रूप कुशीलो में से कोई एक कुशील है । यह निश्चित है कि स्त्रीसंग आदि निन्द्य कृत्यों से ऐसी कुशील दशा प्राप्त हो जाती है । ऐसा कुशील साधु सामाजिक एवं राजकीय दृष्टि से निन्द्य एवं दण्डनीय होता है । इसी तथ्य को शास्त्रकार २५८वीं सूत्रगाथा के पूर्वाद्धि द्वारा व्यक्त करते हैं—‘जे एयं ते कुसीलाणं ।’

पाँचवीं अवदशा—साधु को एकान्त स्थान में किसी स्त्री के साथ बैठे हुए या वार्तालाप करते

हुए देखकर उस स्त्री के ज्ञाति (पारिवारिक) जनो और सुहृदजनो (हितैषियों) के हृदय में दुःख उत्पन्न होता है। उन्हें उस अकेली स्त्री का साधु के पास बैठे रहना बहुत बुरा लगता है। वे इसे अपनी जाति या कुल की बदनामी या कलक समझते हैं। वे साधु के इस रवैये को देखकर उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शका-कुशका एवं निन्दा करते हैं।

उस स्त्री के स्वजनो द्वारा बार-बार रोक-टोक करने और समझाने पर भी जब वह अपनी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ता तो वे क्रुद्ध होकर उससे कहते हैं—अब तो आप ही इसका भरण-पोषण करिए, क्योंकि यह आपके पास ही अधिकतर बैठी रहती है, अतः अब तो आप ही इसके स्वामी हैं। अथवा उस स्त्री के ज्ञातिजन उस साधु पर ताना कसते हुए कहते हैं—‘हम लोग तो इसके भरण-पोषण करने वाले हैं, इसके पति तो तुम हो, क्योंकि यह अपने सब कामकाज छोड़कर सदा तुम्हारे पास ही बैठी रहती है।’ कितनी निन्दा, भर्त्सना बदनामी, अपमान और अवदशा है, स्त्री ससर्ग के कारण। यही अवदशा शास्त्रकार ने २६०वीं सूत्रगाथा में अभिव्यक्त की है।

छठी अवदशा—तपस्वी साधु को भी किसी स्त्री के साथ एकान्त में बैठे या वार्तालाप करते देखकर कई लोग सहन नहीं करते, वे क्रोधित हो जाते हैं। अथवा ‘समणं बट्ठुवासीणं’ का यह अर्थ भी हो सकता है—तपस्वी साधु को अपनी स्वाध्याय, ध्यान एवं सयमक्रियाओं के प्रति उदासीन (लापरवाह) होकर जब देखो, तब किसी स्त्री के साथ एकान्त में बैठकर बातचीत करते देखकर कई लोगो में रोष पैदा जाता है। इसी अवदशा को शास्त्रकार सूत्रगाथा २६१ के पूर्वार्द्ध में अभिव्यक्त करते हैं—‘समणं बट्ठुवासीणं एगे कुप्पंति।’

सातवीं अवदशा—साधु के लिए भ्रांति-भ्रांति के पकवान बनाते और देते देखकर कई लोग उस स्त्री के प्रति चरित्रहीन या बदचलन होने की शका करते हैं। इसी बात को शास्त्रकार २६१वीं सूत्रगाथा के उत्तरार्द्ध में व्यक्त करते हैं—‘अदुवा भोयणेहि णत्थेहि इत्थीदोससंकिणो होति।’ अथवा इस पक्ति का यह अर्थ भी सम्भव है—अब यह स्त्री उस साधु के आने पर चंचलचित्त होकर श्वसुर आदि को आधा आहार या एक के बदले दूसरा भोज्य पदार्थ परोस देती है, इसलिए वे उस स्त्री के प्रति एकदम शका-शील हो जाते हैं कि यह स्त्री अवश्य ही उस साधु का सग करती होगी, क्योंकि यह उस साधु के लिए विशिष्ट आहार बना कर रखती है या देती है।

वृत्तिकार ने इस अर्थ का समर्थक एक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है कि एक स्त्री भोजन की थाली पर बैठे अपने पति व श्वसुर को भोजन परोस रही थी, किन्तु उसका चित्त उस समय गाँव में होने वाले नट के नृत्य को देखने में था। अतः अन्यमनस्क होने से उसने चावल के बदले रायता परोस दिया। उसके श्वसुर और पति इस बात को ताड़ गए। उसके पति ने क्रुद्ध होकर उसे बहुत पीटा और परपुरुषासक्त जानकर उसे घर से निकाल दिया।

निष्कर्ष यह है कि स्त्रीससर्ग या स्त्री के प्रति लगाव के कारण साधु के चरित्र पर लाञ्छन आता है, लोग उसके प्रति दोष की आशका से शक्ति रहते हैं।

आठवीं अवदशा—बहुत-से साधु घरवार आदि छोड़कर साधु और गृहस्थ के मिलेजुले आचार

का पालन करते हैं और उसी को सयमपथ या मोक्षमार्ग बताते हैं। अथवा उसी की विशेषता बताते हैं, उसी के समर्थन में तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अपने द्वारा स्वीकृत मार्ग को ही वे ध्रुव (धोरी या उत्सर्ग) मार्ग बतलाते हैं। वे द्रव्यसाधु ऐसी प्ररूपणा इसलिए करते हैं कि घरबार, कुटुम्ब कबीला और धनसम्पत्ति आदि पूर्वसग छोड़ देने के बावजूद भी मोह कर्मोदयवश वे पुन स्त्रियो से ससर्ग, भक्त-भक्ताओं से अतिपरिचय, परिजनो से मोह-ममता आदि के कारण न तो पूरे साधुजीवन के मौलिक आचार का पालन कर पाते हैं और न ही वे गृहस्थजीवन के आचार का पूर्णतया पालन करते हैं। इसी कारण वे ऐसे स्वकल्पित मिश्रमार्ग का अपना लेते हैं। उन कुशीलो के द्वारा मिश्र मार्ग का यह प्रतिपादन केवल वाणी की शूरवीरता समझनी चाहिए। उनके द्वारा इस मिश्रमार्ग को अपनाने के पीछे कोई शास्त्रसम्मत आचार का बल नहीं है। यह साधु-जीवन की एक विडम्बना ही है, जिसे शास्त्रकार इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं—‘बहवे गिहाइं बायाबीरियं कुसीलाणं ।’

नोंबी अवबशा—स्त्रीसगरूप उपसर्ग से पराजित कुशील साधक की पतन दशा यहाँ तक हो जाती है कि वह शीलभ्रष्ट, अशुद्ध एवं दोषयुक्त होते हुए भी भरी सभा में अपने आपको शुद्ध, निर्दोष एवं दूध का घोया कहता है। वह भरी सभा में जोर से गर्जता हुआ कहता है—मैं शुद्ध-पवित्र हूँ, मेरा जीवन निष्पाप है। परन्तु उसके काले कारनामों को जानने वाले जानते हैं कि उसकी शुद्धता की दुहाई घोखा है, प्रवचना है, छलावा है। वह छिप-छिपकर एकान्त में पापकर्म करता है, यह मायावी और महाधूर्त है। शास्त्रकार सूत्रगाथा २६४ द्वारा इसी बात को कहते हैं—‘सुद्ध रचति महासठेज्यं ति ।’ आशय यह है कि उसकी विसर्ग दिनचर्या से उसके शिथिल आचार-विचार से, तथा उसकी अग-चेष्टाओं पर से यह भलीभाँति जानते हैं कि यह केवल वचन के गुब्बारे उछालता है। यह जितना और जो कुछ कहता है, आचरण में उतना ही विपरीत है। मोहान्धपुरुष अँधेरे में छिपकर कुकृत्य करता है, और सोचता है कि मेरे पापकर्म को कौन जानता है? मगर नीतिकार कहते हैं—

“आकारैरिगितैगंत्या चेष्टया भाषणेन च ।

नेत्र-दस्त्रविकारेण लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥”

अर्थात्—आकृति से, इशारों से, गति (चाल-ढाल) से, चेष्टा से, भाषण (बोली) से तथा आँख और मुँह के विकारों से किसी व्यक्ति के अन्तर्मन में रही हुई बात परिलक्षित हो जाती है। साधारण मनोविज्ञान के अभ्यासियों या सतत सम्पर्क में रहने वालों से उस व्यक्ति के दुष्कर्म छिपे नहीं रह सकते।

बसबी अवबशा—ऐसा दुष्कर्मी द्रव्यलिगी अज्ञपुरुष अपने दुष्कर्म (पाप) को स्वयं आचार्य या गुरु के समक्ष प्रकट नहीं करता, वह चाहे जितना पापकर्म करता हो, बाहर से तो वह धर्मात्मा ही कहलाना चाहता है। धर्मिष्ठ कहलाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह गुप्त रूप से पाप या कुशील सेवन करता है, ताकि कोई उसे पापी न कह सके किन्तु उसके प्रच्छन्न पापों के जानकार गुरु, आचार्य या कोई हितैषी व्यक्ति उसे अपने पापों या दुष्कृत्यों को प्रकट करने या कहने के लिए आदेश या प्रेरणा देते हैं तो वह उनकी बातों को ऊपर उठा देता है, या सुनी-अनसुनी कर देता है।

इसके पश्चात् आचार्य या गुरु उसकी थोड़ी बातें सुनकर सखेद बार-बार कहासुनी करते या प्रेरणा देते हैं कि ‘तुम आज से मन से भी मैथुनसेवन की इच्छा मत करो, तब वह एकदम मुर्झा जाता

है, भेष जाता है, या उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग जाती है या उसका चेहरा फीका हो जाता है, अथवा मर्माहत-सा खिन्न होकर कहता है—‘मुझ पर पाप की आशंका की जाती है, तब मुझे पापरहित होकर क्या करना है, यो ही सही ।’ इस प्रकार कुशील साधक की सघ और समाज में बड़ी दुर्गति होती है । शास्त्रकार सू० गा० २६५ में इसी अवदशा को सूचित करते हैं—‘सय दुष्कड गिलाइ से भुज्जो ।’

ग्यारहवीं अवदशा—स्त्रीजन्य आकर्षण इतना प्रबल होता है कि बड़े-बड़े इन्द्रिय-विजेता पुरुष भी महामोहान्ध होकर नारियो के वश में हो जाते हैं । वे स्त्रियों के इतने गुलाम हो जाते हैं कि स्वप्न में बड़बड़ाती हुई स्त्री भला या बुरा जो भी कार्य करने को उनसे कहती है, वे उसे करते हैं । ऐसे भुक्तभोगी परिपक्व साधक की भी जब इतनी विडम्बना हो जाती है, तब सामान्य कच्चे साधक की तो बात ही क्या ? इसी अवदशा को शास्त्रकार सू० गा० २६६ में व्यक्त करते हैं—‘उसिया बि उवकसंति ।’

बारहवीं अवदशा—जो व्यक्ति (साधुवेषी) स्त्रियों से ससर्ग रखते हैं वे रगे हाथों पकड़े जाएँ तो सामाजिक लोगो या राजपुरुषों द्वारा उनके हाथ-पैर काट डाले जाने की सम्भावना है, अथवा उसकी चमड़ी उधेड़ी जा सकती है, तथा मांस भी काटा जा सकता है । यह भी सम्भव है कि उस स्त्री के स्वजन वर्ग द्वारा उकसाए हुए राजपुरुष उक्त परस्त्रीलम्पट साधुवेषी को भट्टी पर चढ़ाकर आग में जला दे या उसका अंग छीलकर उस पर नमक आदि खार पदार्थ छिड़क दे । इसी अवदशा को व्यक्त करते हुए शास्त्रकार २६७वीं सूत्रगाथा में कहते हैं—‘अबि हत्थपाइछेबाए तच्छिय खार-सिचणाइं च ।’

तेरहवीं अवदशा—ऐसे पाप-सतप्त (पापाग्नि से जलते हुए) साधुवेषी पुरुष अपने कृत पाप के फलस्वरूप इस लोक में कान और नाक का छेदन या गले का छेदन तक सहन कर लेते हैं, तथा परलोक में नरक आदि दुर्गंतियों में अनेक प्रकार की यातनाएँ भी सह लेते हैं, लेकिन यह निश्चय नहीं कर सकते कि अब भविष्य में पापकर्म नहीं करेंगे । अर्थात्—इहलोक एव परलोक के भयकर दुःख उन्हें मजूर है, लेकिन पापकर्म छोड़ना मजूर नहीं । शास्त्रकार इसी अवदशा को सू० गा० २६७ में अभिव्यक्त करते हैं—‘अदु कण्णणासियाच्छेज्जं पुणो न काहिंति ।’

चौदहवीं अवदशा—ससार में फसाने वाली नारी में आसक्त, उत्तम सदाचार से भ्रष्ट एवं इहलोक परलोक के नाश में नहीं डरने वाले कई उद्धत साधुवेषी पुरुष मैथुन सेवन आदि पाप कर्म करते हैं, किन्तु आचार्य, गुरु आदि के द्वारा पूछे जाने पर बिलकुल इन्कार करते हुए कहते हैं—‘मैं ऐसे वैसे कुल में उत्पन्न ऐसा गैरा साधु नहीं हूँ, जो पाप कर्म के कारणभूत अनुचित कर्म करूँ । यह तो मेरी पुत्री के समान है, यह बाल्यकाल में मेरी गोदी में मोती थी । अतः उस पूर्वाभ्यास के कारण ही यह मेरे साथ ऐसा आचरण करती है । वस्तुतः मैं ससार के स्वभाव को भलीभाँति जानता हूँ । प्राण चले जाएँ, मगर मैं व्रत-नाश नहीं करूँगा ।’ इस प्रकार कपट करके पाप को छिपाने वाला साधु मोह कर्म से और अधिक लिप्त हो जाता है । कितनी भयकर अधोदशा है, स्त्रीमोहियों की ! इसे ही शास्त्रकार २७४वीं सूत्रगाथा व्यक्त करते हैं—‘कुव्वंति पावग अकेसाइणी ममेस ति’ ।

पन्द्रहवीं अवदशा—रागद्वेष से आकुलबुद्धि वाले अतत्त्वदर्शी भूढ़ साधक की यह दूसरी मूढ़ता है कि एक तो वह लम्पटतापूर्वक अकार्य करके चतुर्थ महाव्रत का नाश करता है, दूसरे, वह किए हुए उक्त दुष्कृत्य का स्वीकार न करके मिथ्या भाषण करता हुआ कहता है—‘मैंने यह दुष्कर्म हर्गिज

नहीं किया है, भला मैं ऐसा कुलीन और समझदार व्यक्ति इस प्रकार का दुष्कृत्य कैसे कर सकता हूँ ? मेरी भी तो इज्जत है (इस प्रकार वह पापकर्म करके भी समाज में सम्मान और शान के साथ जीना चाहता है।) ऐसा व्यक्ति सदाचारी, त्यागी तपस्वी एवं सयमी न होते हुए भी वैसा कहलाने हेतु मायाचार करता है। वह अपने कृत पापकर्म में छिपाकर बाहर से ऐसा डील रचता है, ताकि उसकी ओर कोई अगुली न उठा सके। ऐसे साधक की अन्तरात्मा हरदम भयभीत, शक्ति और दबी हुई रहती है कि कहीं मेरी पोलपट्टी खुल न जाए। यह कितनी भयकर विडम्बना है, साधक जीवन की। शास्त्रकार सूत्रगाथा २७५ में इसी अवदशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं—‘बालस्समंदय—पूयण-कामेविसण्णेसी।’

ये और इस प्रकार की कई अवदशाएँ स्त्रीजन्य उपसर्ग से पराजित साधक के जीवन में चरितार्थ होती हैं। अगर साधक इस अध्ययन में बताये हुए स्त्रीसगरूप उपसर्ग के विभिन्न रूपों से सावधान हो जाए और अप्रमत्त होकर शास्त्रकार द्वारा दी गई प्रेरणाओं के अनुसार समयनिष्ठ रहे तो वह इन अवदशाओं का भागी नहीं होता, अन्यथा उसकी अवदशा होती ही है।

पाठान्तर और व्याख्या—विविक्तेसी—वृत्तिकार के अनुसार—विविक्त स्त्री-नपुंसकादि रहित स्थान को अन्वेषण परायण, विविक्तेसु पाठान्तर का अर्थ है—विविक्त—स्त्री-पशु-नपुंसक-वर्जित स्थानों में विचरण करूँगा। चूर्णिकार ने ‘विविक्तेसी’ शब्द के तीन अर्थ किये हैं—‘विविक्तान्येषतीति विविक्तेसी, विविक्ताना माधूना मार्गमेपतीति विविक्तेसी अथवा कर्मविविक्तो मोक्षो, तमेवैषतीति विविक्तेमेसी।’ अर्थात्—विविक्तेषी—एकान्त पवित्र स्थानों को ढूँढ़ने में तत्पर, अथवा विविक्तेषी विविक्तो यानी साधुओं के मार्ग का अन्वेषण करने वाला या विविक्त—कर्म से विविक्त—रहित अवस्था—मोक्ष, उसे जो चाहता है, वह विविक्तेषी है।

परक्कम—वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किये हैं—“पराक्रम्य” यानी साधु के समीप आकर अथवा पराक्रम्य अर्थात्—शील से स्खलित, होने योग्य बनाकर उस (साधु) पर हावी होकर। पाठान्तर है—‘परिक्कम,’ जिसका अर्थ होता है—साधु को चारों ओर से घेरकर, अथवा उसके शील पर चारों ओर से आक्रमण करके लिस्सति—स्त्रीसग में लिप्त हो जाते हैं, या फिसल जाते हैं। **उवायं पि ता ओ जाणिंसु**—वृत्तिकार के अनुसार—साधु को छलने का उपाय भी वे जान चुकी होती हैं। ‘जाणिंसु’ के बदले जाणति पाठान्तर है, उसका अर्थ होता है—‘जानती है।’ यही पाठान्तर तथा अर्थ चूर्णिकार मान्य है। **पोसवत्थ**—वृत्तिकार के अनुसार—काम को पुष्ट—उत्तेजित करने वाले सुन्दर वस्त्र। चूर्णिकार के अनुसार **पोसवत्थ णाम णिवसणं** अर्थात् पोषवस्त्र का अर्थ है—कामागो को आच्छादित करने वाला वस्त्र। **बाहुमुद्धट्ट कक्खमणुवज्जे**—वृत्तिकार के अनुसार—बाहे उघाड़कर या ऊँची करके काख दिखाकर साधु के अनुकूल—अभिमुख (सामने से) होकर जाती है। चूर्णिकार समस्त पाठान्तर है—**बाहुमुद्धट्ट कक्खं परामुसे** अर्थात्—बाहे उठाकर काख को छूती या सहलानी है। काख पर हाथ फिराती है। **सयणाऽऽसणेण जोग्गेण**—शयन—यलग, शय्या, गद्दा या शयनगृह आदि, आसन—कुर्सी, आरामकुर्सी या चौकी, गलीचा आदि उपभोग योग्य वस्तुओं के उपभोग के लिए।

समभिजाणे—स्वीकार न करे, वचनबद्ध न हो। पाठान्तर है—‘समणुजाणे।’ अर्थ समान है।

५. सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक १०४ से १११ तक के अनुसार।

आवसा निमंतेति—वृत्तिकार के अनुसार—अपने साथ सम्भोग के लिए आमन्त्रित करती हैं। चूर्णिकार 'आवसा' का संस्कृत रूपान्तर 'आत्मसात्' करते हैं, तदनुसार अर्थ होता है—अपने साथ घुल मिलाकर हार्दिक आत्मीयता बताकर समागम के लिए आमन्त्रित करती हैं। उवगसिस्ताणं—वृत्तिकार के अनुसार—'उपसंश्लिष्य समीपमागत्य' निकट आकर। चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—उपवक्मिसा, अर्थ किया गया है—अल्लिङ्गला—पास में अडकर। आणवयति—वृत्तिकार के अनुसार आज्ञा करती है, प्रवृत्त करती है, साधु को अपने वश में जानकर नौकर की तरह उस पर आज्ञा (हुक्म) चलाती हैं। चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—'आणमंति', अर्थ किया गया है—'भुक्तभोगः कुमारगो वा तत्प्रयो-जनात्यन्तपरोक्षः आनम्यते'। अर्थात्—भुक्तभोगी या कु आरे साधु को अपने प्रयोजन से अत्यन्त परोक्ष यानी अधेरे में रखकर अपने साथ सहवास के लिए भुका लेती है। विवेगमायाए—वृत्तिकार के अनुसार विवेक ग्रहण करके, चूर्णिकार सम्मत पाठ है—विवागमाताते—अपने कुकृत्य का विपाक-फल प्राप्त कर या जानकर। सुतवस्सिए वि—वृत्तिकार के अनुसार—'विकृष्टतपोनिष्ठ तप्तदेहोऽपि' अर्थात् लम्बी-लम्बी उत्कट तपस्या के द्वारा जिसने अपने शरीर को अच्छी तरह तपा लिया है, ऐसा सुतपस्वी भी, चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—सुतमस्सितो वि—श्रुतमाश्रितोऽपि, अर्थात्—जो सदैव शास्त्राश्रित—शास्त्रों के आधार पर चला है, ऐसा साधु भी।

'णो विहरे सह णमित्थीसु'—वृत्तिकार के अनुसार—समाधि की शत्रु स्त्रियों के साथ विहार न करे—न कही जाए, न बैठे-उठे। चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—णो विरहे सहणमित्थीसु—विरहो नाम नक्त दिवा वा शून्यागारादि पङ्क्तिक्कजणे वा स्वगृहे, सहण ति देमीभासा, महेत्यर्थ। विरहे—का अर्थ है—रात्रि या दिन में सुने मकान आदि निर्जन स्थान में या स्त्री के अपने जनशून्य घर में स्त्रियों के साथ (सहण देशीय शब्द है, उसका 'साथ' अर्थ होता है) न रहे। आए—'ओजः एकः असहायः सन्' साधु ओज यानी अकेला (किसी साथी साधु के बिना) होकर। 'समणं पि बट्ठुवासीणं' वृत्तिकार के अनुसार इसके तीन अर्थ हैं—(१) श्रमण को एकान्त स्थान में अकेली स्त्री के साथ आसीन (बैठे) देखकर, (२) श्रमण को भी अपने ज्ञान, ध्यान तथा दैनिक चर्या के प्रति उदासीन (लापरवाह) होकर केवल अमुक स्त्री के साथ बातचीत करते देखकर। (३) अथवा उदासीन—राग द्वेषरहित मध्यस्थ, श्रमण-तपस्वी (विषयसुखेच्छारहित) को भी एकान्त में स्त्री के साथ बातें करते देखकर। चूर्णिकार-सम्मत पाठान्तर है—'समण मपि बट्ठुवासीणा'—श्रमणमप्रत्यपि दृष्ट्वा उदासीना 'उदासीणा नाम वेषामप्यसौ भार्या न भवति'—श्रमण के प्रति भी अमुक स्त्री को उदासीन (उनके प्रति भी भार्याभाव से रहित) देखकर।

'तम्हा समणा ण समेति आतहिताय सण्णसेज्जाओ'—वृत्तिकार के अनुसार चूँकि स्त्रियों के साथ ससर्ग अतिपरिचय (सस्त्व) से समाधि योग का नाश होता है, इसलिए श्रमण (सुसाधुगण) सुखोत्पादक एव मनोजुकूल होने से निषद्या (स्त्रियों की बैठक या निवासस्थली) के समान निषद्या या स्त्रियों के द्वारा बनाया हुआ विलास का अड्डा-माया हो, अथवा स्त्रियों की बस्ती (आवासस्थान) हो वहाँ आत्महित की दृष्टि से नहीं जाते। चूर्णिकार लगभग ऐसा ही पाठ मानकर अर्थ करते हैं—तम्हा समणा ण समेति—ण समुपागच्छन्ति, आतहिताओ—आत्मने हितम् आत्मनि वा हितम्। सण्णसेज्जाओ—सण्णसेज्जा नाम गिहिसेज्जा सयवसकथाओ य। इस (स्त्रीसस्त्व अनर्थकारी होने के) कारण श्रमण आत्मा के लिए अथवा आत्मा में हित के कारण मन्निषद्या या मन्निशय्याओ के पास नहीं फटकते—उनके आसपास चारों ओर नहीं जाते। मन्निषद्या का सीधा अर्थ है—गृहस्थ शय्या

तथा स्त्रियो के साथ संस्तव—सक्याएँ आदि जहाँ हो । कही पाठान्तर है—‘तम्हा समणा उ जहाहि आयहियाओ सन्निसेज्जाओ ।’ स्त्री सम्बन्ध अनर्थकर होता है इसलिए हे श्रमण । आत्महित (स्वकल्याण) दृष्टि से खास तौर से (सन्निषद्याओ) स्त्रियो की बस्तियो (आवास स्थानों) का, अथवा स्त्रियो के द्वारा की हुई सेवाभक्ति रूप माया (विलास स्थली) का त्याग कर दो । मिस्सीभाव पत्थुता—वृत्तिकार के अनुसार द्रव्य से साधुवेष होने से, किन्तु भाव से गृहस्थ के समान आचार होने से मिश्र-भाव—मिश्रमार्ग को प्रस्तुत—प्राप्त या मिश्रमार्ग प्रशंसा करने वाले । पाठान्तर है—‘मिस्सीभाव पण्णता’ (पणता) अर्थ होता है—मिश्रमार्ग की प्ररूपणा करने वाले, अथवा मिश्रमार्ग की ओर प्रणत—भुके हुए । चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—‘मिस्सीभावापण्ह्या’—पण्हता नाम गौरव प्रस्तुता । गाय के स्तन से दूध भरने की तरह (विचारधारा) भरने को प्रस्तुत (पण्हत) कहते हैं । जिनकी वाणी से मिश्रमार्ग की विचारधारा ही सतत भरती रहती है, वे । ध्रुवमग्गमेव—ध्रुव के दो अर्थ हैं—मोक्ष या सयम, उसका मार्ग ही बताते-कहते हैं । तहावेदा—वृत्तिकार के अनुसार—उस मायावी साधु के तथारूप अनुष्ठान (काली करतूत) को जो जानते हैं, वे तथावेद-तद्विद कहलाते हैं । चूर्णिकार के अनुसार पाठान्तर है—‘तथावेत्ता’, अर्थ है—‘तथा वेदयन्तीति तथावेदा कामतत्रविद इत्यर्थ । तथाकथित वेत्ता अर्थात्—कामतत्र (कामशास्त्र) के वेत्ता (ज्ञाता) । इत्थिवेदखेवण्णा—इसके दो अर्थ फलित होते हैं—(१) स्त्रीवेद के खेदज्ञ—निपुण, (२) स्त्रियो के वेद—वैशिक काम-के अनुसार स्त्रीसम्बन्ध जनित खेद (चिन्ताओ) को जानने वाले ।

आइट्ठोवि—वृत्तिकार के अनुसार आदिष्ट या प्रेरित किया जाता हुआ, चूर्णिकारसम्मत पाठ है—आउट्ठोवि, अर्थ किया गया है—आकृष्टो नाम चोदित, अर्थात्—आकृष्ट—आचार्यादि के द्वारा भिडकने पर अथवा अपने पाप प्रकट करने के लिए प्रेरित किये जाने पर । बद्धमंस उक्कंते—वृत्तिकार के अनुसार चमड़ी और मांस भी उखाड़े या काटे जा सकते हैं । चूर्णिकार के अनुसार—‘पृठ्ठीव द्वाणि उत्कृत्यन्ते’ अर्थात्—पीठ की चमड़ी उधेड़ी जाती है । तच्छिद्य खारसिचणाइ—वृत्तिकार के अनुसार—वसूले आदि से उसके अंगों को छीलकर उस पर खार जल का सिचन भी करते हैं । चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—तच्छेत्तु (वासीए) खार सिचणाइं च । अर्थ समान है ।

विरता चरिस्स हं लूहं—मैं ससार से (विरत) हो गई हूँ, रूक्ष—सयम का आचरण करूँगी । ‘लूह’ के बदले कही-कही पाठान्तर है—‘भोण’ अर्थ किया गया है—मुनेरय मौनः—सयम, अर्थात्—मुनि का धर्म—मौन—सयम । ‘अहग साधम्मिणी य तुब्भ (समणाणं)’—वृत्तिकार और चूर्णिकार दोनों द्वारा सम्मत पाठ ‘तुब्भ’ है । अर्थ किया गया है—मैं श्राविका हूँ, इस नाते आप श्रमणों की साधर्मिणी हूँ । ‘एवित्थियाहि अणगारा संवासेण णासमुवयंति’ वृत्तिकार के अनुसार—इसी प्रकार स्त्रियो के साथ सवास—परिभोग से अनगार भी (शीघ्र ही) नष्ट (सयम शरीर से भ्रष्ट) हो जाते हैं । चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—‘एवित्थिणासु अणगारासवासेण णासमुवयंति’—अर्थात् इसी प्रकार अपने, दूसरे के और दोनों के दोषों से अनगार स्त्रियो के साथ सवास से शीघ्र ही चारित्र्य से विनष्ट हो जाते हैं । निमंतणेणास्सहंसु—निमन्त्रपूर्वक कहती है, या कह चुकती है । णीवारमेव बुज्जेज्जा—वृत्तिकार के अनुसार—स्त्रियो के द्वारा इस प्रकार के (वस्त्रादि आमन्त्रणरूप) प्रलोभन को साधु नीवार (चावल के दाने) डालकर सूअर आदि को वश में करने के समान समझे । चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—‘णीयारमंतं बुज्जेज्जा’ गाय को नीरा (निकिर—चारादाना) डालकर निमन्त्रित किये

जाने के समान साधु भी वस्त्रादि के प्रलोभन से निमग्नित किया जा रहा है, यह समझ ले। **णो इच्छे अगारमागंतु**—वृत्तिकार के अनुसार इसके दो अर्थ हैं—(१) साधु उस मायाविनी स्त्री के घर बार-बार जाने की इच्छा न करे, (२) साधु समयभ्रष्ट होकर अपने घर जाने की इच्छा न करे। चूर्णिकार-सम्मत दो पाठान्तर हैं—(१) 'णो इच्छेज्ज अगारगतु', (२) 'णो इच्छेज्ज अगारमावस'। पहले पाठान्तर का अर्थ पूर्ववत् है। दूसरे पाठान्तर का अर्थ है—साधु ऐसी मायाविनी स्त्रियों के गृहरूपी भँवर में पड़ने की इच्छा न करे।^६

बिइओ उद्देसओ

स्त्रीसंग से भ्रष्ट साधको की बिडम्बना

२७८ ओए सदा ण रज्जेज्जा, भोगकामी पुणो विरज्जेज्जा ।
भोगे समणण सुणेहा, जह भुजति भिक्खुणो एगे ॥१॥

२७९ अहं तु भेदमावन्त, मुच्छित भिक्खु काममतिवट्ठ ।
पलिभविषाण तो पच्छा, पादुद्धट्ठ मुद्धि पहणति ॥२॥

२८० जइ केसियाए मए भिक्खू, णो विहरे सह णमित्थीए ।
केसाणि वि ह लुचिस्सं, नऽअत्थ मए चरिज्जासि ॥३॥

२८१ अहं ण से होति उवलद्धो, तो पेसति तहाभूतेहि ।
लाउच्छेद पेहाहि, वग्गुफलाइ आहराहि ति ॥४॥

२८२ दारुणि सागपागाए, पज्जोओ वा भविस्सती रातो ।
पायाणि य मे रयावेहि, एहि य ता मे पट्ठि उम्महे ॥५॥

२८३ वत्थाणि य मे पडिलेहेहि, अन्नपाणं च आहराहि ति ।
गघ च रओहरण च, कासवग च समणुजाणाहि ॥६॥

२८४ अदु अजाण अलंकार, कुक्कुहय च मे पयच्छाहि ।
लोद्ध च लोद्धकुसुम च, वेणुपलासियं च गुलिय च ॥७॥

६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १०४ से ११३ तक के अनुसार

(ख) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टि० जम्बूविजयजी मम्पादित) पृ ४५ से ५० तक

२८५. कुट्ठं अगुषं तगुषं च, संपिट्ठं सम उसीरेण ।
तेल्लं मुहं भिल्लिजाए, वेणुफलाइं सन्निधाणाए ॥८॥
२८६. नंबीचुण्णगाइं पहराहि, छत्तोवाहणं च जानाहि ।
सत्थं च सूवच्छेयाए, आणीलं च वत्थयं रयावेहि ॥९॥
२८७. सुफणिं च सागपागाए, आमलगाइं दगाहरणं च ।
तिलगकरणिमंजणसलागं, धिसु मे विधूणयं विजाणाहि ॥१०॥
२८८. संडासगं च फणिह च, सीहलिपासग च आणाहि ।
आयसग पयच्छाहि, दंतपक्खालण पवेसेहि ॥११॥
२८९. पूयफल तबोल च, सूईसुत्तगं च जानाहि ।
कोस च मोयमेहाए, सुप्पुक्खलग ज खारगलण च ॥१२॥
२९०. चदासग च करगं च, वक्कघरगं च आउसो । खणाहि ।
सरपादग च जाताए, गोरहग च सामणेराए ॥१३॥
२९१. घडिग च सडिडिमय च, चेलगोल कुमारभूयाए ।
वास समभियावन्नं, आवसह च जाण भत्त च ॥१४॥
२९२. आसदियं च नवमुत्त, पाउल्साइ सकमट्टाए ।
अडु पुत्तबोहलट्टाए, आणप्पा हवति दासा वा ॥१५॥
२९३. जाते फले समुप्पन्ने, गेण्हसु वा ण अहवा जहाहि ।
अह पुत्तपोसिणो एगे, आरवहा हवति उट्टा वा ॥१६॥
२९४. राप्पो वि उट्ठिया सता, दारगं संठवेंति घाती वा ।
सुहिरीमणा वि ते सता, वत्थधुवा हवति हसा वा ॥१७॥
२९५. एवं बह्वाहि कयपुब्बं, भोगत्थाए जेऽभियावन्ना ।
दासे मिए व पेस्से वा, पसुभूते वा से ण वा केइ ॥१८॥

२७८ रागद्वेषरहित (श्रोज) साधु भोगो मे कदापि अनुरक्त न हो । (यदि चित्त मे) भोग-कामना प्रादुर्भूत हो तो (ज्ञान—ज्ञानबल द्वारा) उससे विरक्त हो जाय । भोगो के सेवन से श्रमणो की जो हानि अथवा विडम्बना होती है, तथा कई साधु जिस प्रकार भोग भोगते हैं, उसे सुनो ।

२७९ इसके पश्चात् चारित्र्य से भ्रष्ट, स्त्रियो मे मूर्च्छित—आसक्त, कामभोगो में अतिप्रवृत्त

(दत्तचित्त) उस साधु को वे स्त्रियाँ बाद में अपने वशीभूत जानकर अपना पैर उठाकर उसके सिर पर प्रहार करती हैं ।

२८० (नारी कहती है—) हे भिक्षो ! यदि मुझ केशों वाली स्त्री के साथ (लज्जावश) विहार (रमण) नहीं कर सकते तो मैं यही (इसी जगह) केशों को नोच डालूँगी; (फिर) मुझे छोड़कर अन्यत्र कहीं विचरण मत करना ।

२८१ इसके पश्चात् (जब स्त्री यह जान लेती है कि) यह (साधुवेषी) मेरे साथ घुलमिल गया है, या मेरे वश में हो गया है, तब वह उस (साधुवेषी) को (दास के समान) अपने उन उन कार्यों के लिए प्रेरित करती-भेजती है । (वह कहती है —) तुम्बा काटने के लिए छुरी (मिले तो) देखना, और अच्छे-अच्छे फल भी लेते आना ।

२८२ (किसी समय स्त्री नौकर की तरह आदेश देती है—) 'सागभाजी पकाने के लिए इन्धन-लकड़ियाँ (ले आओ), रात्रि (के घोर अन्धकार) में तेल आदि होगा, तो प्रकाश होगा । और जरा पात्रों (बर्तनों) को रग दो या मेरे पैरों को (महावर आदि से) रग दो । इधर आओ, जरा पीठ मल दो ।'

२८३ अजी ! मेरे वस्त्रों को तो देखो, (कितने जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं ? इसलिए दूसरे नये वस्त्र ले आओ), अथवा मेरे लिए (बाजार में अच्छे-से) वस्त्र देखना अथवा देखो, ये मेरे वस्त्र, (कितने गंदे हो गए हैं इन्हें धोबी को दे दो ।) अथवा मेरे वस्त्रों की जरा देखभाल करना, कहीं सुरक्षित स्थान में इन्हें रखो, ताकि चूहे, दीमक आदि न काट दें । मेरे लिए अन्न और जल (पेय पदार्थ) माँग लाओ । मेरे लिए कपूर, केशतेल, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थ और रजोहरण (सफाई करने के लिए बुहारी या झाड़न) लाकर दो । मैं केश-लोच करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे नाई (काश्यप) से बाल कटाने की अनुज्ञा दो ।

२८४ हे साधो ! अब मेरे लिए अजन का पात्र (सुरमादानी, ककण-बाजूबद आदि आभूषण और घु घरुदार वीणा लाकर दो, लोध्र का फल और फूल लाओ तथा चिकने बाँस से बनी हुई बशी या बाँसुरी लाकर दो, पौष्टिक औषध गुटिका (गोली) भी ला दो ।

२८५ (फिर वह कहती है -प्रियतम !) कुष्ठ (कमलकुष्ठ) सागर और अगर (ये सुगन्धित पदार्थ) उशीर (खमखस) के साथ पीसे हुए (मुझे लाकर दो ।) तथा मुख (चेहरे पर लगाने का मुखकान्ति वर्द्धक) तेल एवं वस्त्र आदि रखने के लिए बाँस की बनी हुई सटूक लाओ ।

२८६ (प्राणवल्लभ !) मुझे ओठ रगने के लिए नन्दीचूर्णक ला दीजिए, यह भी समझ लीजिए कि छाना और जूता भी लाना है । और हाँ, सागभाजी काटने के लिए शस्त्र (चाकू या छुरी) भी लेते आए । मेरे कपड़े गहरे या हल्के नीले रंग से रगवा दें ।

२८७ (शीलभ्रष्ट पुरुष से स्त्री कहती है—प्रियवर !) सागभाजी आदि पकाने के लिए तपेली या बटलोई (सुफणि) लाओ । साथ ही आँवले, पानी लाने-रखने का घड़ा (बर्तन), तिलक और अजन लगाने की सलाई भी लेते आना । तथा ग्रीष्मकाल में हवा करने के लिए एक पखा लाने का ध्यान रखना ।

२८८. (देखो प्रिय !) नाक के बालों को निकालने के लिए एक चीपिया, केशों को सवारने के

लिए कधी और चोटी बाँधने के लिए ऊन की बनी हुई जाली (सिंहलीपासक) ला दीजिए। और एक दर्पण (चेहरा देखने का शोशा) ला दो, दाँत साफ करने के लिए दतीन या दाँतमजन भी घर में लाकर रखिये।

२८९ (प्राणवल्लभ !) सुपारी, पान, सूई-धागा, पेशाब करने के लिए पात्र (भाजन), सूप (छाजला), ऊखल एवं खार गालने के लिए बर्तन लाने का ध्यान रखना।

२९०. आयुष्मन् ! देवपूजन करने के लिए ताँबे का पात्र (चन्दालक) और करवा (पानी रखने का टूटीदार बर्तन) अथवा मदिरापात्र ला दीजिए। एक शौचालय भी मेरे लिए खोदकर बना दीजिए। अपने पुत्र के खेलने के लिए एक शरपात (धनुष) तथा श्रामणेर (श्रमणपुत्र - आपके पुत्र) की बेलगाड़ी खींचने के लिए एक तीन वर्ष का बैल ला दो।

२९१ शीलभ्रष्ट साधु से उसकी प्रेमिका कहती है—प्रियवर ! अपने राजकुमार-से पुत्र के खेलने के लिए मिट्टी की गुड़िया, भुनभुना, बाजा, और कपड़े की बनी हुई गोल गेद ला दो। देखो, वर्षाऋतु निकट आ गई है, अतः वर्षा से बचने के लिए मकान (आवास) और भोजन (भक्त) का प्रबन्ध करना मत भूलना।

२९२ नये सूत से बनी हुई एक मँचिया या कुर्सी, और इधर-उधर घूमने-फिरने के लिए एक जोड़ी पादुका (खड़ाऊ) भी ला दे। और देखिये, मेरे गर्भस्थ-पुत्र-दोहद की पूर्ति के लिए अमुक वस्तुएँ भी लाना है। इस प्रकार शीलभ्रष्ट पुरुष स्त्री के आज्ञापालक दास हो जाते हैं, अथवा स्त्रियाँ दास की तरह शीलभ्रष्ट पुरुषों पर आज्ञा चलाती हैं।

२९३ पुत्र उत्पन्न होना गार्हस्थ्य का फल है। (पुत्रोत्पत्ति होने पर उसकी प्रेमिका रुठकर कहती है—) इस पुत्र को गोद में लो, अथवा इसे छोड़ दो, (मैं नहीं जाननी)। इसके पश्चात् कई शीलभ्रष्ट साधक तो सन्तान के पालन-पोषण में इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर वे जिदगी भर ऊट की तरह गार्हस्थ्य-भार ढोते रहते हैं।

२९४ (वे पुत्रपोषणशील स्त्रीमोही पुरुष) रात को भी जागकर धाय की तरह बच्चे को गोद में चिपकाए रहते हैं। वे पुरुष मन में अत्यन्त लज्जाशील होते हुए भी (प्रेमिका का मन प्रसन्न रखने के लिए) धोबी की तरह स्त्री और बच्चे के वस्त्र तक धो डालते हैं।

२९५ इस प्रकार पूर्वकाल में बहुत से (शील भ्रष्ट) लोगों ने किया है। जो पुरुष भोगों के लिए सावद्य (पापयुक्त) कार्य में आसक्त हैं, वे पुरुष या तो दासों की तरह हैं, या वे मृग की तरह भोले-भोले नौकर हैं, अथवा वे पशु के समान हैं, या फिर वे कुछ भी नहीं (नगण्य अधम व्यक्ति) हैं।

विवेचन—स्त्री संग से भ्रष्ट साधकों की विडम्बना—सूत्रगाथा २७८ से २९५ तक में स्त्रियों के मोह में फसकर काम-भोगों में अत्यासक्त साधकों की किस-किस प्रकार से इहलोक में विडम्बना एवं दुर्दशा होती है, और वे कितने नीचे उतर आते हैं, इसका विशद वर्णन शास्त्रकार ने किया है।

ये विडम्बनायें क्यों और कितने प्रकार की ?—साधु तो निर्ग्रन्थ एवं वीतरागता के पथ पर चलने वाला तपस्वी एवं त्यागी होता है, उसके जीवन की सहसा विडम्बना होती नहीं, निस्पृह एवं निरपेक्ष जीवन की दुर्दशा होने का कोई कारण नहीं बशर्ते कि वह प्रतिक्षण जागरूक रहकर

रागभाव और उसके कारणों से दूर रहे। वीतरागता के पथिक द्रव्य और भाव से एकाकी साधक में रागभाव आ जाता है या अन्य पदार्थों में आसक्ति होती है, तब साधु जीवन की विडम्बना होती है, विशेषतः स्त्री सम्बन्धी राग, आसक्ति या मोह का बन्धन तो अत्यधिक विडम्बनाकारक है। इसीलिए शास्त्रकार सूत्रगाथा २७८ में निर्देश करते हैं—“ओए सदा ण रज्जेज्जा ।”^१

इस चेतावनी के बावजूद साधु के चित्त में पूर्व सस्कारवश या मोहकर्म के उदयवश काम-भोग वासना प्रादुर्भूत हो जाए, तो ज्ञान रूपी अकुश से मारकर तुरन्त उन काम-भोगों से विरक्त—विरत हो जाना चाहिए। जैसे भुनि रथनेमि को महासती राजीमती को देखकर कामवासना प्रादुर्भूत हो गई थी, लेकिन ज्यों ही महासती राजीमती का ज्ञान-परिपूर्ण वचन रूप अकुश लगा कि वे यथा-पूर्व स्थिति में आ गए थे, एकदम कामराग से विरत हो गए थे। वैसे ही साधु का मन कदाचित् स्त्री सम्बन्धी भोग-वासना से ग्रस्त हो जाए तो फौरन वह ज्ञान बल द्वारा बलपूर्वक उसे रोके, उसमें बिल्कुल दिलचस्पी न ले, यथापूर्व स्थिति में आ जाए तो वह शीलभ्रष्टता एवं उसके कारण होने वाली विडम्बनाओं से बच सकता है।

स्त्री सम्बन्धी भोगवासना चित्त में आते ही श्रमण इस प्रकार से चिन्तन करे कि “वह स्त्री मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ। फिर मेरा उसके प्रति रागभाव क्यों? यह तो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो वीतरागभाव है। इस प्रकार वह आत्मत्राता श्रमण रागभाव को अपने हृदय से खदेड़ दे।”^२

और फिर काम-भोग तो किम्पाकफल के समान भयकर हानिकारक है। किम्पाकफल तो एक ही बार, और वह भी शरीर को ही नष्ट करता है, लेकिन स्त्रीजन्य कामभोग बार-बार जन्म-जन्मांतर में शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘भोगकामी पुणो विरज्जेज्जा ।’

शास्त्रकार की इतनी चेतावनी के बावजूद जो साधु काम-भोगों की कामना को न रोककर उल्टे आसक्ति पूर्वक काम-भोगों के प्रवाह में बह जाता है, लोग उसकी हसी उड़ाते हैं, कहते हैं—वाह रे साधु! कल तो हमें काम-भोगों को छोड़ने के लिए कह रहा था, आज स्वयं ही काम-भोगों में बुरी तरह लिपट गया! यह कैसा साधु है! इस प्रकार वह साधु जनता के लिए अविश्वसनीय, अश्रद्धेय, अनादरणीय और निन्दनीय बन जाता है। उसके साथ-साथ उससे सम्बन्धित गुरु, आचार्य तथा अन्य सम्बन्धित श्रमण भी लोक विडम्बना, लोकनिन्दा एवं घोर आशातना के पात्र बन जाते हैं। इसी आशय को व्यक्त करने के लिए शास्त्रकार एकवचन युक्त श्रमण शब्द का प्रयोग न करके

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ११५ के अनुसार

२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ११५ के अनुसार

(ख) “तीसे सो वयण सोच्चा, सजयाए सुभासिय ।

अकुसेण जहा नागो, धम्मे सपडिवाइओ ॥” —दशबै० अ० २ गा० १०, तथा उत्तरा अ० ९२ गा० ४६

(ग) “न सा मह, नो वि अहपि तीसे

इच्चेव तामो विणएज्ज राग ।”

—दशबै० अ० २ गा० ४

बहुवचनयुक्त श्रमण शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं—‘भोगे समणान् ।’ जो साधु स्त्री सम्बन्धी कामभोग-सेवन से होने वाली घोर हानि एवं हसी की उपेक्षा करके घृष्ट होकर भोग-सेवन में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनकी कंसी-कंसी दुर्दशा या विडम्बना होती है ? यह विस्तार से बताने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—‘ सुणेहा, जह भुंजंति भिक्षुणो एगे ।’ अर्थात्—शास्त्रकार स्त्री सम्बन्धी भोगों में आसक्त शीलभ्रष्ट साधको का बुरा हाल अगली १७ गाथाओं में स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं ।^३

चार प्रकार की मुख्य विडम्बनाएँ—चारित्र्यभ्रष्ट, स्त्रियो में मूर्च्छित, काम-भोगी में प्रवृत्त साधुवेषी साधक की जो भयंकर विडम्बनाये होती हैं, उन्हें मुख्यतया चार प्रकारों में बाँटा जा सकता है—(१) स्त्री वशीभूत साधक के सिर पर स्त्री लात मारती है, (२) अपने साथ रहने के लिए विवश कर देती है, (३) घुल-मिल जाने पर नित नई चीजों की फरमाइश करती है, और (४) नौकर की तरह उम पर हुक्म (आज्ञा) चलाती है ।

पहली विडम्बना—जब मायाविनी नारियाँ शीलभ्रष्ट साधु को उसकी वृत्ति-प्रवृत्ति, रग-ढग, चाल-ढाल और मनोभावों पर से जान लेती हैं कि यह पूरी तरह हमारे वश में हो गया है । अब हम जैसे इसे कहेगी, वैसे ही यह बिना तर्क किये मान लेगा, तब वे सर्वप्रथम उसे पक्का गुलाम बनाने की दृष्टि से उसके प्रति किये हुए उपकारों का बखान करती हुई तरह-तरह की बातें कहती हैं ।

वे नारियाँ जब रूठने का-सा स्वाँग करके नाराजी दिखलाती हैं, तब स्त्रियो का दास बना हुआ वह शीलभ्रष्ट साधु उन रूष्ट कामिनियों को मनाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनुनय-विनय करता है, उनके निहोरे करता है, दीन बनकर उनके चरणों में गिरता है, उनकी झूठ-मूठ प्रशंसा भी करता है ।

इतने पर भी रूठी हुई स्त्रियाँ उस कामासक्त साधु की वशवर्तिता और चारित्र्य दुर्बलता जानकर नहीं मानती और नाराज होकर उसके सिर पर लात दे मारती हैं, किन्तु स्त्री-मोहित मूढ़ साधक उन कुपित स्त्रियो की मार भी हँसकर सह लेता है । यह कितनी भयंकर विडम्बना है, कि वह श्रमण सिंह होता हुआ भी स्त्री परवशता के कारण स्त्रियो के आगे दीन-हीन कायर और गुलाम बन जाता है । शास्त्रकार सूत्रगाथा २७९ में भ्रष्ट साधक की इसी विडम्बना को व्यक्त करते हैं—‘अहं तं तु पावुद्धट्ठं मुद्धि पहणति ।’

दूसरी विडम्बना—कई कामुक नारियाँ एक बार शीलभ्रष्ट होने के बाद उस साधु को अपने केशों की लटे दिखलाती हुई कहती हैं—“अगर मेरे इन केशों के कारण तुम मेरे साथ रमण करने में लज्जित होते हो तो लो, मैं अभी इसी जगह इन केशों को नोच डालती हूँ ।” (केश-लुञ्चन तो उपलक्षण मात्र है, कामिनी साधु को वचनबद्ध करने के लिए कहती है—) मैं ये केश भी उखाड़ डालूँगी, और इन आभूषणों को भी उतारने में नहीं हिचकूँगी, और भी विदेशगमन, धनोपार्जन आदि कठोर से कठोर दुष्कर काम भी मैं तुम्हारे लिए कर लूँगी, सभी कष्टों को सह लूँगी, बशर्ते कि तुम मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार करो, और मुझे वचन दो तुम मेरे सिवाय अन्य किसी भी स्त्री के साथ

विहरण नहीं करोगे, मुझे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा वियोग क्षणभर भी नहीं सहन कर सकूँगी। तुम मुझे जो भी आज्ञा दोगे, मैं उसका पालन निसकोच करूँगी।”

इस प्रकार कामुक नारी भद्र साधु को वचनबद्ध करके विडम्बित करती है, कामजाल में फसा कर उसका जीवन दुःखित कर देती है। इसी विडम्बना को द्योतित करने के लिए सूत्रगाथा २८० द्वारा शास्त्रकार कहते हैं—‘जइ केसियाए नऽन्तत्थ मए चरिज्जासि।’

तीसरी विडम्बना—स्त्रियाँ अपने प्रति मोहित शीलभ्रष्ट साधु को कोमल ललित वचनों से दुलार कर आश्वस्त-विश्वस्त करके वचनबद्ध कर लेती हैं, और जब वे भली-भाँति समझ लेती हैं कि अब यह साधु मेरे प्रति पक्का अनुरागी हो गया है, तब वह उस साधु को प्रतिदिन नई-नई चीजों की फरमाइश करती है, कभी गृहोपयोगी, कभी अपने साज-सज्जा शृङ्गार की ओर कभी अपनी सुख सुविधा की वस्तु की माँग करती रहती है। अपनी प्रेमिका की नित नई फरमाइशें सुन-सुनकर वह घबरा जाता है, तब उसे आटे-दाल का भाव मालूम होता है कि गृहस्थी बसाने में या किसी स्त्री के साथ प्रणय सम्बन्ध जोड़ने पर कितनी हैरानी होती है, अर्थाभाव या आर्थिक सकट के समय कितनी परेशानी भोगनी पड़ती है? प्रेमिका द्वारा की गई माँगों को ठुकरा भी नहीं सकता, पूर्ति में इन्कार भी नहीं कर सकता बरबस उन माँगों की पूर्ति करते-करते उसकी कमर टूट जाती है, थोड़े-से विषय-सुख के बदले कई गुना दुःख पल्ले पड़ जाता है। यह भयकर विडम्बना नहीं तो क्या है?

कामिनियाँ यों एक पर एक फरमाइशें प्रायः मोहमूढ एवं स्त्रीवशवर्ती भ्रष्ट साधक से किया करती हैं। इन सब फरमाइशों के अन्त में लाओ-लाओ का मकेत रहता है। अगर वह किसी माँग की पूर्ति नहीं करता है तो प्रेमिका कभी झिड़कती है, कभी मीठा उलाहना देती है, कभी आँखें दिखाती है, तो कभी झूठी प्रशंसा करके अपनी माँग पूरी कराती है। ललनासक्त पुरुष को नीचा मुँह किये सब कुछ सहना पड़ता है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है। फिर तो रात-दिन वह तेली के बेल की तरह घर के कार्यों में ही जुता रहता है, साधना ताक में रख दी जाती है। इसी तथ्य को शास्त्रकार (सूत्रगाथा २८१ से २९२ तक) १२ गाथाओं द्वारा प्रकट करते हैं—“अहण से होती अडु पुत्तबोह-लट्टाए।”

चौथी विडम्बना—पूर्वोक्त तीनों विडम्बनाओं से यह विडम्बना भयकर है। इस विडम्बना से पीड़ित होने पर शीलभ्रष्ट साधक को छठी का दूध याद आ जाता है। प्रेमिका नारी जब जान लेती है कि यह भूतपूर्व साधु अब पूरा गृहस्थी बन गया है, मुझ पर पूर्ण आसक्त है, और अब यह घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, तब वह उस पुरुष को मौका देखकर विभिन्न प्रकार की आज्ञा देती है जैसे—(१) जरा मेरे पैरों को महावर आदि से रग दो, या मेरे पात्रों को रग दो, (२) इधर आओ, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, जरा इसे मल दो, (३) मेरे वस्त्रों की अच्छी तरह देखभाल करो, इन्हें सुरक्षित स्थान में रखो, ताकि चूहे, दीमक आदि नष्ट न करें, (४) मुझ से लोच की पीड़ा सही नहीं जाती, अतः नाई से बाल कटवा देने होंगे, (५) मैं शौच के लिए बाहर नहीं जा सकती, अतः शौचादि के लिए एक शौचालय (वर्चोगृह) यही खोदकर या खुदवाकर बना दो, (६) पुत्र उत्पन्न होने पर उसे

संभालने, रखने और खिलाने की क्रिया द्वारा कठोर आदेश—या तो अपने लाल को सम्भालो नहीं तो छोड़ दो, मैं नहीं संभाल सकती। (७) स्त्रीमोही पुरुष (प्रिया की आज्ञा से) रात-रात भर जागकर धाय की तरह बालक को छाती से चिपकाए रखता है। प्रिया का मन प्रसन्न करने के लिए निर्लज्ज होकर धोबी की तरह उसके और बच्चे के कपड़े धोने पड़ते हैं।

निष्कर्ष यह है कि अपने पर गाढ अनुरक्त देखकर स्त्री कभी पुत्र के निमित्त से, कभी अन्यान्य प्रयोजनो से, कभी अपनी सुख-सुविधा के लिए पुरुष को एक नौकर समझकर जब-तब आदेश देती रहती है और स्त्रीमोही तथा पुत्रपोषक पुरुष महामोहकर्म के उदय से इहलोक और परलोक के नष्ट होने की परवाह न करके स्त्री का आज्ञा-पालक बनकर सभी आज्ञाओं का यथावत् पालन करता है। शास्त्रकार इसी तथ्य को स्पष्टतः व्यक्त करते हैं—‘आणप्या हर्बन्ति दाता व ।’

ऐसे विडम्बनापात्र पुरुष पाँच प्रकार के—शास्त्रकार ने स्त्री वशीभूत पुरुषों की तुलना पाँच तरह से की है—(१) दास के समान, (२) मृग के समान, (३) प्रेय्य (नौकर) के समान, (४) पशु के समान और (५) सबसे अधम नगण्य।

दास के समान—इसलिए कहा गया है कि स्त्रियाँ निश्चय होकर उन्हें गुलाम (दास) की तरह (पूर्व गाथाओं में उक्त) निकृष्टकामो में लगाती हैं। मृग के समान—इसलिए कहा गया कि जैसे जाल में पड़ा हुआ मृग परवश हो जाता है वैसे ही कामजाल में पड़ा हुआ स्त्री-वशीभूत पुरुष भी इतना परवश हो जाता है कि स्वेच्छा से वह भोजनादि कोई भी क्रिया नहीं कर पाता। क्रीतदास या प्रेय्य के समान—इसलिए कहा गया है कि उसे नौकर की तरह काम में लगाया जाता है। पशु के समान—इसलिए कहा गया है कि स्त्री-वशीभूत पुरुष भी पशु की तरह कर्तव्य-अकर्तव्य के विवेक से शून्य तथा हितप्राप्ति एवं अहितत्याग से रहित होते हैं। जैसे पशु आहार, निद्रा, भय और मैथुन की प्रवृत्ति को ही जीवन का सर्वस्व समझते हैं, वैसे ही स्त्रीवशीभूत पुरुष भी अर्हनिश भोग प्राप्ति, सुख-सुविधाओं की अन्वेषणा, काम-भोगों के लिए स्त्री की गुलामी, ऊँट की तरह रात-दिन तुच्छ सासारिक कार्यों में जुटे रहने एवं उत्तम निरवद्य अनुष्ठानों से दूर रहने के कारण पशु-सा ही है। अथवा स्त्री-वशीभूत पुरुष दास, मृग, प्रेय्य और पशु से भी गया बीता, अधम और नगण्य है। वह पुरुष इतना अधम है कि उसके समान कोई नीच नहीं है, जिससे उसकी उपमा दी जा सके। अथवा उभयभ्रष्ट होने के कारण वह पुरुष किसी भी कोटि में नहीं है, कुछ भी नहीं है। अथवा इहलोक-परलोक का सम्पादन करनेवालों में से वह किसी में भी नहीं है। इसी बात को शास्त्रकार अभिव्यक्त करते हैं—‘दासे मिए व पेस्से वा पसुभूतेवासे ण वा कहे ।’^५

कठिन शब्दों की व्याख्या—ओए—ओज, द्रव्य से परमाणुवत् अकेला और भाव से राग-द्वेष-रहित। सदा—सदा के लिए या कदापि। भोगकामी पुणो विरज्जेज्जा—वृत्तिकार के अनुसार यदि मोहोदयवश कदाचित् साधु भोगाभिलाषी हो जाए तब स्त्री सम्बन्धी भोगों से होने वाले ऐहिक एवं पारलौकिक दुखों का विचार करके पुनः उन स्त्रियों से विरक्त हो जाए, चूर्णिकार के अनुसार भोग-कामी पुनः विशेष रूप से रक्तगृद्ध हो जाता है। तो पेसंति तहाभूतेहि—मदन रूप कामो में जिसकी मति (बुद्धि या मन) की वृत्ति-प्रवृत्ति है अथवा काम-भोगों में जो अतिप्रवृत्त है, कामाभिलाषी है।

पलिभिर्विद्या—यह मेरी बात मान लेता है, अर्थात् मेरे वश में हो गया है, इस प्रकार भलीभाँति जान कर अथवा अपने द्वारा उसके लिये किये हुए कार्यों को गिना कर, **उचलद्धो**—स्त्री जब पुरुष की आकृति, चेष्टा इशारे आदि से यह जान लेती है कि यह साधु मेरे वशीभूत हो गया है। **‘तो पेसंति तहाभूएहि’**—तब उसके अभिप्राय को जानने के पश्चात् नौकर के द्वारा करने योग्य एवं छोटे से छोटे कार्य में नियुक्त करती है अथवा तथाभूत कार्यों का अर्थ यह भी है साधुवेष में रहने वाले पुरुष के योग्य कार्यों में प्रवृत्त करती है। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है **‘ततो णं वेसेति तहाखेहि’** अर्थ होता है वशीभूत हो जाने के बाद तथारूप कार्यों के लिए आदेश देती है। **पेहाहि**—देखना, प्राप्त करना। **वग्गुफलाइं आहराहि**—वल्गु-अच्छे-अच्छे नारियल, केला आदि फलों को ले आना। अथवा **वग्ग-फलाइं** (पाठान्तर) का **‘वाक्फलानि’** संस्कृत में रूपान्तर करके अर्थ हो सकता है—धर्मकथारूप या ज्योतिष व्याकरणादि रूप वाणी (व्याख्यान) से प्राप्त होने वाले वस्त्रादि रूप फलों को ले आइए। **‘दारुणि सागपागाए’**—सागभाजी पकाने के लिए लकड़ियाँ (ईंधन), पाठान्तर है **अन्नपाकाय**—चावल आदि, अन्न पकाने के लिए चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है **‘अण्णपायाय’** अर्थ उपर्युक्त ही है। **पाताणि मे रयावेहि**—मेरे पात्रों को रग दो, रग-रोगन कर दो, अथवा मेरे पैर महावर आदि से रग दो। **कासवग व मे समणुजाणाहि**—सिर मूँडने के लिए काश्यप, नाई को आज्ञा दो अथवा नाई से बाल कटाने की अनुज्ञा दो, (ताकि मैं अपने लम्बे केशों को कटवा डालूँ)। **‘कोसं च मोयमेहाए’**—मोके—पेशाब करने के लिए कोश—भाजन। **कुक्कुहय**—चूर्णिकार के अनुसार अर्थ है—तुम्बबीणा, वृत्तिकार के अनुसार अर्थ है—खुनखुना। **वेणुपलासिय**—बशी या बासुगी। **गुलियं**—श्रीषध गुटिका—सिद्ध गुटिका, जिससे यौवन नष्ट न हो। **‘तेल्लं मुहभिलिगजाए’**—मुख पर अभ्यगन करने—मलने के लिए ऐसा तेल लाएँ, जो मुख की कान्ति बढ़ाए। **वेणुफलाइ सन्निधाणाए**—बास के फलक की बनी हुई पेटी ला दे, **सुफणि**—जिसमें सुखपूर्वक तक्रादि पदार्थ पकाएँ या गर्म किए जा सकें ऐसा बर्तन तपेली या बटलोई। **घिसु**—श्रीष्म ऋतु में। **चंदालग**—देवपूजन करने के लिए ताबे का छोटा लोटा, जिसे मथुरा में **‘चन्दालक’** (चण्डुल) कहते हैं। **करगं**—कदक-करवा पानी रखने का धातु का एक बर्तन अथवा मद्य का भाजन। **बच्चघर**—वर्चोगृह—पाखाना, शौचालय। चूर्णिकार के अनुसार—**‘बच्च-घरग ण्हाणिगा’**—वर्चोगृह का अर्थ स्नानिका-स्नानघर। **खणाहि**—बनाओ। **सरपादगं**—जिस पर रख कर बाण (शर) फेंके जाते हैं, धनुष। **गोरहगं**—तीन वर्ष का बैल, अथवा बैलों से खींचा जाने वाला छोटा रथ। **सामणेरए**—श्रामणेर—श्रमण पुत्र के लिए। **घडिग**—मिट्टी की छोटी कुलडीया, घडिया अथवा छोटी-सी गुडिया। **सडिडिमयं**—ढोल आदि के सहित बाजा या भुनभुना। **चेलगोल**—कपड़े की बनी हुई गोल गेद। **कुमारभूताय**—राजकुमार के समान अपने कुमार के लिए। **‘आवसह च जाण भस च’**—वर्षाकाल में निवास करने योग्य मकान (आवास) और चावल आदि भोजन का प्रबन्ध कर लो। चूर्णिकार के अनुसार पाठान्तर है—**‘आवसथ जाणाहि भसा’**। अर्थात्—हे स्वामी (पतिदेव) ! वर्षाकाल सुख से बिताने योग्य मकान के प्रबन्ध का ध्यान रखना। **‘पाउल्लाइं संकमट्टाए’**—वृत्तिकार के अनुसार—मूज की बनी हुई या काष्ठ की बनी हुई पादुका—खड़ाऊ, इधर-उधर घूमने के लिए लाओ, चूर्णिकार के अनुसार—**कट्टपाउगाओ**—काष्ठ-पादुका। **‘आणप्पा हबंति वासा वा’**—खरीदे हुए दास की तरह ऐसे पुरुषों पर स्त्रियों द्वारा आज्ञा की जाती है। **संठवेति धाती वा**—घाय की तरह बच्चे को गोद में रखते हैं। चूर्णिकार के अनुसार पाठान्तर है—**सण्णवेति धाव इवा**—अर्थ होता है—रोते हुए बच्चे को घाय की तरह अनेक प्रकार के मधुर आलापों से समझा-बुझाकर रखते

(चुप करते) हैं। सुहिरामणा बि ते संता—मन मे अत्यन्त लज्जित होते हुए भी वे, लज्जा को छोड़कर स्त्री के मन को प्रसन्न रखने हेतु स्त्री वचनानुसार सबसे नीच (हलका) काम भी कर लेते हैं। हसा वा—धोबियों की तरह। 'भोगस्थाए जेऽभियाबन्ता'—कामभोगों के लिए ऐहिक-पारलौकिक दुखों का विचार किये बिना भोगों के अभिमुख—अनुकूल सावद्य अनुष्ठानों में प्रवृत्त। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—'भोगस्थाए इस्थियाभि आबण्णा' अर्थ होता है—कामभोगों की प्राप्ति के लिए स्त्रियो में अत्यासक्त।^७

उपसंहार

२९६. एयं खु तासु विण्णप्पं, सधव संवास च चएज्जा ।
तज्जातिया इमे कामा, वज्जकरा य एवमक्खाता ॥१९॥

२९७. एव भय ण सेयाए, इति से अप्पगं निरुभित्ता ।
णो इत्थि णो पसुं भिक्खू, णो सयपाणिणा णिलिज्जेज्जा ॥२०॥

२९८. सुविसुद्धेस्से मेधावी, परकिरियं च वज्जए णाणी ।
मणसा वयसा कायेणं, सम्बफाससहे अणगारे ॥२१॥

२९९. इच्चेवमाहु से वीरे, धूतरए धूयमोहे से भिक्खू ।
तम्हा अज्झत्यविसुद्धे, सुविसुद्धे आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥२२॥

—त्ति वेमि ।

॥ इत्थीपरिण्णा चउत्थमज्झयणं समस्त ॥

२९६ उनके (स्त्रियो के) विषय में इस प्रकार की बातें बताई गई हैं, (इसलिए) साधु स्त्रियो के साथ सस्तव (ससर्ग—अतिपरिचय) एव सवास (सहवास) का त्याग करे। स्त्रीससर्ग से उत्पन्न होने वाले ये काम-भोग पापकारक या वज्जवत् पापकर्म से आत्मा को भारी करने वाले हैं, ऐसा तीर्थकरो ने कहा है।

२९७. स्त्री ससर्ग करने से जो (पूर्वोक्त) भय खतरे पैदा होते हैं, वे कल्याणकारी (श्रेयस्कर) नहीं होते। यह जानकर साधु स्त्रीससर्ग को रोककर स्त्री और पशु से युक्त स्थान में निवास न करे, न ही इन्हें अपने हाथ से स्पर्श करे, अथवा अपने हाथ से अपने गुप्तेन्द्रिय का पीडन न करे।

२९८ विशुद्ध लेश्या (चित्त की परिणति) वाला मेधावी—मर्यादा में स्थित ज्ञानी साधु मन, वचन और काया से परक्रिया (स्त्री आदि से सम्बन्धित विषयोपभोगादि पर-सम्बन्धी क्रिया, अथवा स्त्री आदि पर-व्यक्ति से अपने पैर दबवाना, धुलाना आदि क्रिया) का त्याग करे। (वास्तव में,) जो समस्त (स्त्री, शीतोष्ण, दशमशक आदि परीषहों के) स्पर्शों को सहन करता है, वही अनगार है।

२९९ जिसने स्त्री आदि सगजनिज रज यानी कर्मों को दूर कर दिया था, जिसने मोह (राग-द्वेष) को पराजित कर दिया था, उन वीर प्रभु ने ही यह (पूर्वोक्त स्त्रीपरिज्ञा सम्बन्धी तथ्य) कहा है।

७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ११५ से ११९ तक

(ख) सूत्रकृताग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ ५० से ५३ तक

इसलिए विशुद्धात्मा (सुविशुद्धचेता) (स्त्रीससर्ग से) अच्छी तरह विमुक्त वह भिक्षु मोक्षपर्यन्त (सयमानुष्ठान में) प्रवृत्त—उद्यत रहे । —ऐसा मैं कहता हूँ ।

बिबेचन—स्त्रीसंग से विमुक्त रहने का उपदेश—स्त्रीपरिज्ञा—अध्ययन का उपसहार करते हुए शास्त्रकार ने चार गाथाओं (सूत्रगाथा २९६ से २९९ तक) द्वारा ज्ञपरिज्ञा से पूर्वोक्त गाथाओं में कथित स्त्रीसंग से होने वाले अनर्थों को जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उसका सर्वथा त्याग करने का उपदेश दिया है ।

स्त्रीसंग-त्याग क्यों, कैसे और कौन करे ?—प्रस्तुत चतुःसूत्री में स्त्रीसंगत्याग के तीन पहलू हैं—(१) साधु स्त्रीसंगत्याग क्यों करे ? (२) कैसे किम-किस तरीके से करे ? और (३) स्त्री-संगत्यागी किन विशेषताओं से युक्त हो ?

क्यों करे ? समाधान—साधु के लिए स्त्रीसंग परित्याग का प्रथम समाधान यह है कि प्रथम उद्देशक एव द्वितीय उद्देशक की पूर्वगाथाओं में स्त्रीसंग से होने वाले अनर्थों, पापकर्म के गाढ बन्धनों, शीलभ्रष्ट साधक की अवदशाओं एव विभिन्न विडम्बनाओं को देखते हुए साधु को स्त्रीसंग तथा स्त्री-सवास से दूर रहना अत्यावश्यक है । जैसा कि सूत्रगाथा २९६ के पूर्वार्द्ध में कहा गया है 'एव खु तासु विण्णप्प संथव सवास च चएज्जा ।'

दूसरा समाधान—स्त्रीससर्ग इसलिए वर्जनीय है कि तीर्थकरो गणधरो आदि ने स्त्रीमसर्ग से उत्पन्न होने वाले तज्जातीय जितने भी कामभोग हैं, उन्हें पापकर्म को पैदा करने वाले या वज्र के समान पाप-कर्मों से आत्मा को भारी करने वाले बताए हैं । उत्तराध्ययन सूत्र (अ० १४।१३) में भगवान् महावीर ने कहा है—

**“खणमित्त सुक्खा, बहुकाल दुक्खा पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा ।
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ।”**

काम-भोग क्षणमात्र सुख देने वाले हैं चिरकाल तक दुःख । वे अत्यन्त दुःखकारक और अल्प सुखदायी होते हैं, संसार से मुक्ति के विपक्षीभूत कामभोग अनर्थों की खान हैं ।

तीसरा समाधान—पूर्वगाथाओं के अनुसार स्त्रियो द्वारा कामजाल में फँसाने की प्रार्थना, अनुनय, मायाचार आदि विविध तरीके तथा उनके साथ किया जाने वाला विभिन्न प्रकार का ससर्ग-सवाम भयकारक है—खतरनाक है, वह साधु के समय को खतरे में डाल देता है, इसलिए साधु के लिए वह कथमपि श्रेयस्कर-कल्याणकर नहीं है, इस कारण स्त्रीसंग सर्वथा त्याज्य है । इसे ही शास्त्र-कार सूत्रगाथा २९७ के प्रथम चरण में कहते हैं—'एयं भय ण सेयाए ।'

चौथा समाधान—वीर प्रभु ने स्त्रीससर्ग को महामोहकर्मबन्ध का तथा अन्य कर्मों का कारण माना और स्वयं स्त्रीससर्गजनित कर्मरज से मुक्त बने, तथा राग-द्वेष-मोह-विजयी हुए । इसीलिए स्त्रीपरिज्ञा-अध्ययन में जो बातें कही गई हैं, वे सब विश्वहितकर शासनेश श्रमण भगवान् महावीर ने विशेष रूप से साधकों के लिए कही हैं । वे श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के सघ (तीर्थ) के सभी साधु-साध्वियों के लिए लागू होती हैं । अतः भगवान् महावीर द्वारा स्त्रीसंगत्याग ब्रह्मचर्यमहाव्रती साधु

के लिए समादिष्ट होने से तदनुसार चलना अनिवार्य है। सूत्रगाथा २९९ में शास्त्रकार कहते हैं—
“इच्छेवमाहु से बोरे धूतरए धूयमोहे तम्हा ।”^८

कुछ प्रेरणाएँ—इसके पश्चात् स्त्रीसंगत्याग का दूसरा पहलू है—साधु स्त्रीसंगत्याग कैसे या किस तरीके से करे ? वैसे तो इस अध्ययन के प्रथम उद्देशक में, तथा द्वितीय उद्देशक की पूर्वगाथाओं में यत्र-तत्र स्त्रीसंगत्याग की प्रेरणा दी गई है, फिर भी परमहितैषी शास्त्रकार ने पुनः इसके लिए कुछ प्रेरणाएँ अध्ययन के उपसंहार में दी हैं।

प्रथम प्रेरणा—उपसर्गपरिज्ञा अध्ययन में स्त्रीसर्ग, स्त्रीपरिचय, स्त्रीमहवास तथा स्त्री-मोह से जो-जो अनर्थ परम्पराएँ बताई गई हैं, उन्हें ध्यान में रखकर आत्महितैषी साधु स्त्रीसन्तव, (सर्ग) स्त्रीसवास (महनिवास) आदि का त्याग करे। सूत्रगाथा २९६ में ‘संथव संवासं च चएज्जा’ इस पंक्ति द्वारा स्पष्टतः स्त्रीसंगत्याग की प्रेरणा दी गई है।

द्वितीय प्रेरणा—स्त्रीसर्गजनित अनेक खतरों में से कोई भी खतरा पैदा होते ही साधु तुरन्त अपने आपको उससे रोके। बिजली का करेन्ट छू जाते ही जैसे मनुष्य सावधान होकर फौरन दूर हट जाता है, उसका पुनः स्पर्श नहीं करता, वैसे ही स्त्रीसर्गजनित (प्रथम उद्देशक में वर्णित) कोई भी उद्भव-उपसर्ग पैदा होता दीवे कि साधक उसे खतरनाक (भयकारक) एवं आत्मविनाशकारी समझकर तुरन्त सावधान हो जाए, उससे दूर हट जाए, अपने-आपको उसमें पड़ने से रोक ले और समयमय में स्थापित करे। उसका स्पर्श बिल्कुल न करे। शास्त्रकार ने इन शब्दों में प्रेरणा दी है—‘इति से अप्पग निरुंभित्ता ।’

तृतीय प्रेरणा—स्त्रीसर्गपरित्याग के सन्दर्भ में तृतीय प्रेरणा सूत्र गाथा २९७ के उत्तरार्द्ध द्वारा दी गई है—‘णो इत्थि, णो पसुं भिक्खू, णो सयपाणिणा णिलिज्जेज्जा ।’ इस पंक्ति में णिलिज्जेज्जा (निलीयेत) इस एक ही क्रिया के चार अर्थ फलित होने से स्त्रीसंगत्याग के सन्दर्भ में क्रमशः चार प्रेरणाएँ निहित हैं—(१) भिक्षु स्त्री और पशु को अपने निवास स्थान में आश्रय न दे, (२) स्त्री और पशु से युक्त मवाम का आश्रय न ले, क्योंकि साधु के लिए शास्त्र में स्त्री-पशु-नपुंसक-वर्जित शयनासन एवं स्थान ही विहित है, (३) साधु स्त्री और पशु का स्पर्श या आश्लेष भी अपने हाथ से न करे, और (४) साधु स्त्री या पशु के साथ मंथुन सेवन की कल्पना करके अपने हाथ से स्वगुप्तेन्द्रिय का सम्बाधन (पीडन या मर्दन) न करे—हस्तमंथुन न करे।

चौथी प्रेरणा—स्त्रीसर्ग-त्याग के सिलसिले में शास्त्रकार चौथी प्रेरणा सूत्रगाथा २९८ के द्वितीय चरण द्वारा देते हैं—‘परकिरियं च वज्जए णाणी ।’ अर्थात्—ज्ञानी साधु परिक्रिया का त्याग करे। प्रस्तुत सन्दर्भ में परिक्रिया के लगभग चार अर्थ प्रतीत होते हैं—(१) आत्मभावों से अन्य परभावो-अनात्मभावों की क्रिया, अथवा आत्महित में बाधक क्रिया, परिक्रिया है, (२) स्त्री आदि आत्मगुण बाधक (पर) पदार्थ के लिए जो क्रिया की जाती है, अर्थात्—विषयोपभोग द्वारा (देकर) जो

परोपकार किया जाता है, वह भी परक्रिया है, (३) विषयभोग की सामग्री देकर दूसरे की सहायता करना भी परक्रिया है, और (४) दूसरे से—गृहस्थ नर-नारी से अपने पैर आदि दबवाना, पैर धुलाना आदि सेवा लेना भी परक्रिया है।

स्त्रीसगपरित्याग के सन्दर्भ में उपर्युक्त चारों अर्थों की छाया में काम-विकार-सेवन की दृष्टि से परक्रिया का मन-वचन-काया से सर्वथा त्याग करे, यही इस प्रेरणा का आशय है।

तात्पर्य यह है कि औदारिक एवं दिव्य कामभोगरूप परक्रिया के लिए वस्तुतत्त्व ज्ञानी साधु मन से भी विचार न करे, दूसरे को भी मन से परक्रिया के लिए प्रेरित न करे, ऐसा (परक्रिया का) विचार करने को मन से भी अच्छा न समझे। इसी प्रकार वचन और काया से भी इस प्रकार की परक्रिया का त्याग तीन करण से समझ लेना चाहिए। इस प्रकार औदारिक कामभोगरूप परक्रिया त्याग के ९ भेद हुए, वैसे ही दिव्य (वैक्रिय) कामभोगरूप परक्रिया त्याग के भी ९ भेद होते हैं। यो १८ प्रकार की परक्रिया (अब्रह्मचर्य-मैथुनसेवनरूप) का साधु त्याग करे, और १८ प्रकार से ब्रह्मचर्यव्रत को सुरक्षित रखे।^९

अथवा परक्रियात्याग का अर्थ दशविध ब्रह्मचर्य समाधि स्थान भग करने वाली स्त्री-सगरूप उपसर्ग की कारणभूत अब्रह्मचर्यवर्द्धक १० प्रकार की क्रियाओं का त्याग भी हो सकता है। वे दस अब्रह्मचर्यवर्द्धक परक्रियाएँ ये हैं—

- (१) निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी स्त्री-पशु-नपु सक ससक्त शयनासन या स्थान का सेवन करे।
- (२) स्त्रियों के शृ गार, विलास आदि की कामवर्द्धक विकथा करे।
- (३) स्त्रियों के साथ एक आसन या शय्या पर बैठे या स्त्रियाँ जिस आसन या स्थानादि पर बैठी हो, उस पर तुरन्त ही बैठे। स्त्रियों के साथ अतिससर्ग, अतिसभाषण करे।
- (४) स्त्रियों की मनोहर, मनोरम इन्द्रियो या अगोपागो को कामविकार की दृष्टि से देखे, टकटकी लगाए निरीक्षण करे।
- (५) दीवार, कपड़े के पर्दे, या भीत के पीछे होने वाले स्त्रियों के नृत्य, गीत, क्रन्दन, विलाप, रुदन, हास्य, विलास आदि शब्दों को सुने।
- (६) स्त्रियों के साथ पूर्वव्रत, पूर्वक्रीडित कामभोगों का स्मरण करे।
- (७) सरस, स्निग्ध एवं स्वादिष्ट कामवर्द्धक आहार करे।
- (८) अतिमात्रा में आहार-पानी करे।
- (९) शरीर का शृ गार करे, मडन-विभूषा करे।

९. (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक ११९, १२०

(ख) देखिये आचा० श्रुत० १३ वाँ अध्यायन परक्रियासप्तक आचा० विवेचन पृ० ३४४ सू० ६९० से ७२९ तक।

(१०) मनोज्ञ शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का आसक्तिपूर्वक सेवन-उपभोग करे ।^{१०}

निष्कर्ष यह है, इन दस प्रकार की ब्रह्मव्ययबाधक परक्रियाओं का सर्वथा परित्याग करने की प्रेरणा भी शास्त्रकार का आशय हो सकता है ।

पाठान्तर और कठिन शब्दों की व्याख्या—णिलिजेज्जा—वृत्तिकार के अनुसार—निलीयेत—लीन-आश्रित-ससक्त हो, आश्रय ले या आश्लेष करे, सम्बाधन (पीडन या मर्दन) करे, या स्त्री आदि का स्पर्श करे ।^{११} चूर्णिकार के अनुसार—णिलेज्जं ति हत्थकम्मं न कुर्यात् । निलंजनं नाम स्पर्शं करणं अथवा स्वेन पाणिना त प्रवेशमपि न लीयते । अर्थात्—णिलेज्ज का अर्थ है—हस्तकर्म न करे अथवा निलजन कहते हैं—स्पर्श करने को । (स्त्री आदि का स्पर्श न करे) अथवा अपने हाथ से उस गुह्यप्रदेश का पीडन (मर्दन) न करे । से भिक्खू—भिक्षु, चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—सभिक्खू । अर्थ किया है—‘सोभणो भिक्खु सभिक्खू’ अर्थात्—अच्छाभ भिक्षु ।^{११}

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ स्त्रीपरिज्ञा : चतुर्थ अध्ययन सम्पूर्ण ॥

-
१०. भालओ धीजणाइण्णो, थीकहाय मणोरमा ।
 सथवो जेव नारीण, तामि इदियदरिसण ॥११॥
 कुइय रुइय गीय हासि य भुत्ताऽऽसियाणि य ।
 पणीय भत्तपाण च अइमाय पाणभोयण ॥१२॥
 गत्तभूसणमिट्ठ च कामभोगा य वुज्जया ।
 नरस्सत्तगवेसिस्स विस तालउड जहा ॥१३॥

—उत्तर० अ० १६

११. सू० कृ० शीलांकवृत्ति पत्रांक १२०

नरक-विभक्ति : पंचम अध्ययन

प्राथमिक

- सूत्रकृताग सूत्र (प्र० श्रु०) के पंचम अध्ययन का नाम निरयविभक्ति अथवा नरकविभक्ति है।^१
- कर्म-मिद्धान्त के अनुसार जो जीव हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीलसेवन, महापरिग्रह, महारम्भ, पचेन्द्रियजीवहत्या, मासाहार आदि पापकर्म करता रहा है, उससे भारी पापकर्मों का बन्ध होता है, तथा उस पापकर्मबन्ध का फल भोगने हेतु नरक (नरक-गति) में जन्म लेना पड़ता है। और यह सर्वज्ञ जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित आगमो से सिद्ध है।^२
- वैदिक, बौद्ध और जैन, तीनों परम्पराओं में नरक के महादुखों का वर्णन है। योगदर्शन के व्यासभाष्य में ६ महानरकों का वर्णन है। भागवतपुराण में २७ नरक गिनाये गए हैं। बौद्ध-परम्परा के पिटकग्रन्थ सुत्तनिपात के कोकालियसुत्त में नरकों का वर्णन है। अभिधर्मकोष के तृतीयकोश स्थान के प्रारम्भ में ८ नरकों का उल्लेख है। इन सब स्थलों को देखने से प्रतीत होता है—नरक विषयक मान्यता सभी आस्तिक दर्शनों में अति प्राचीन काल से चली आ रही है, और भारतीय धर्मों की तीनों शाखाओं में नरक-वर्णन एक-दूसरे से काफी मिलता-जुलता है। उनकी शब्दावली भी बहुत कुछ समान है।^३
- यो तो नरक एक क्षेत्रविशेष (गति) का नाम है, जहाँ जीव अपने दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए जाता है, स्थिति पूर्ण होने तक रहता है। अथवा घोर वेदना के मारे जहाँ जीव चिल्लाता है, महायता के लिए एक-दूसरे को सम्बोधित करके बुलाता है, वह नरक है। अथवा घोर पापकर्मों जीवों को जहाँ दुर्लभ रूप से बुला लिया जाता है, वह नरक है।^४
- नरक का पर्यायवाची 'निरय' शब्द है, जिसका अर्थ होता है—सातावेदनीयादि शुभ या इष्टफल जिसमें से निकल गए हैं, वह निरय है।^५
- निर्युक्तिकार ने निक्षेप की दृष्टि से नरक के ६ अर्थ किये हैं—'नामनरक' और 'स्थापनानरक'

१ वृत्तिकार के अनुसार इस अध्ययन का नाम 'नरकविभक्ति' है।

२ सूत्रकृताग अमरमुखबोधिनी व्याख्या पृ० ५७२

३ जैनसाहित्य का बृहद् इतिहास भा० १, पृ० १४६

४ सूत्रकृताग अमरमुखबोधिनी व्याख्या पृ० ५७४ में देखिये नरक की परिभाषा

(अ) नरान कायन्ति शब्दयन्ति, योग्यताया अनतिक्रमेणाऽऽकारयन्ति जन्तून् स्व-स्व स्थाने इति नरकाः।

५ निर्गन्तमय शुभमस्मादिति निरय, अथवा निर्गन्तमिष्टफल सातावेदनीयादि रूप येभ्यस्ते निरयाः।

सुगम है। द्रव्यनरक के मुख्य दो भेद—आगमत, नो आगमत। जो नरक को जानता है, किन्तु उसमें उपयोग नहीं रखता, वह आगमत द्रव्यनरक है। नो आगमत द्रव्यनरक (जशरीर-भव्य-शरीर-तद्द्रव्यतिरिक्तरूप) वे जीव हैं जो इसी लोक में मनुष्य या तिर्यञ्च के भव में अशुभ कर्म करने के कारण अशुभ हैं, या बंदीगृहो, बन्धनो या अशुभ, अनिष्ट क्षेत्रों में परिवारों में नरक-सा कष्ट पाते हैं, अथवा द्रव्य और नोकर्मद्रव्य के भेद से द्रव्यनरक दो प्रकार का है। जिनके द्वारा नरक वेदनीय कर्म बधे जा चुके हैं, वे एकभक्ति, बद्धायुष्क और अभिमुखनामगोत्र (कर्म) की दृष्टि से द्रव्य नरक हैं, नोकर्मद्रव्य की दृष्टि से 'द्रव्यनरक' इसी लोक में अशुभ शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श हैं। नारको के रहने के ८४ लाख स्थान 'क्षेत्रनरक' है। जिस नरक की जितनी स्थिति है, वह 'कालनरक' है। नरकयोग्य कर्म का उदय या नरकायु का भोग 'भावनरक' है। अथवा नरक में स्थित जीव या नरकायु के उदय से उत्पन्न असातावेदनीयादि कर्मोदय वाले जीव भी 'भावनरक' कहे जा सकते हैं।

- प्रस्तुत अध्ययन में क्षेत्रनरक, कालनरक और भावनरक की दृष्टि से निरूपण किया गया है।^६
- विभक्ति कहते हैं—विभाग यानी स्थान को। इस दृष्टि से 'नरक (निरय) विरक्ति' का अर्थ हुआ वह अध्ययन, जिसमें नरक के विभिन्न विभागो-स्थानों के क्षेत्रीय दुःखों, पारस्परिक दुःखों तथा परमाधार्मिक असुरकृत दुःखों का वर्णन हो। तात्पर्य यह है कि हिंसा आदि भयकर पापकर्म करने वाले जीवों का विभिन्न नरकवासों में जन्म लेकर भयकर शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शकृत क्षेत्रीय दुःखों के अतिरिक्त पारस्परिक एवं परमाधार्मिककृत कैसे-कैसे घोर दुःख महने पड़ते हैं? इन अनिष्ट विषयों से नारको को कैसी वेदना का अनुभव होता है? उनके मन पर क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं, इन सबका सम्पूर्ण वर्णन 'नरकविभक्ति' अध्ययन के दोनों उद्देश्यों में है। प्रथम उद्देश्य में २७ और द्वितीय उद्देश्य में २५ गाथाएँ हैं।^७
- स्थानाग सूत्र में नरकगति के चार और तत्त्वार्थ सूत्र में नरकायु के दो मुख्य कारणों का उल्लेख है। तथा जो लोग पापी हैं—हिंसक, असत्यभाषी, चोर, लुटेरे, महारम्भी-महापरिग्रही हैं, असदाचारी-व्यभिचारी हैं, उन्हें इन नरकावासों में अवश्य जन्म लेना पड़ता है। अतः घोर साधक नरकगति या नरकायुबन्धन के इन कारणों और उनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दारुण दुःखों को सुन-समझकर इनसे बचे, हिंसादि पापों में प्रवृत्त न हो, और स्व-पर कल्याणरूप सयमसाधना में अर्हतिश सलग्न रहे, यही इस अध्ययन का उद्देश्य है।^८
- 'नरकविभक्ति' का एक अर्थ यह भी है—नरक के प्रकार, भूमियाँ, उनकी लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई

६ सूत्रकृताग निर्युक्ति गा० ६४-६५

७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १२२

(ख) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा० १ पृ० १४६

८ (क) महारभेण महापरिग्रहेण पचेन्द्रियवहेण कुणिमाहारेण । —स्था० ४

(ख) 'बह्वारम्भ परिग्रहत्व च नारकस्यायुष ।' -- तत्त्वार्थ अ० ३०

आदि विभिन्न नारको की स्थिति, लेश्या, नरको के विविध दुःख, दुःखप्रदाता नरकपाल आदि समस्त विषयो का विभाग रूप से जिस अध्ययन में निरूपण हो।

- नरक सात है—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पक्कप्रभा, घूमप्रभा, तप प्रभा, महातम प्रभा। इनके सात रुद्धिगत नाम गोत्र है—घम्मा, वशा, शैला, अजना, अरिष्ठा, मघा और माघवती। ये ही सात नरकभूमियाँ हैं, जो एक-दूसरी के नीचे असंख्य योजनो के अन्तर पर घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश के आधार पर स्थित हैं। वे नरकभूमियाँ क्रमशः ३० लाख, २५ लाख, १५ लाख, १० लाख, पाँच कम एक लाख और पाँच आवासो में विभक्त हैं।
- नरकवासियों की उत्कृष्ट स्थिति—नरक में क्रमशः १, ३, ७, १०, १७, २२ और २३ सागरोपमकाल की स्थिति है।
- नारकों की आकृति-प्रकृति—नारक जीवो की लेश्या, परिणाम, आकृति अशुभतर होती है, उनकी वेदना असह्यतर होती है, उनमें विक्रियाशक्ति होती है जिससे शरीर के छोटे-बड़े विविध रूप बना सकते हैं।
- नरक में प्राप्त होने वाले विविध दुःख—मुख्यतया तीन प्रकार के हैं—(१) परस्परकृत। (२) क्षेत्रजन्य और (३) परमाधार्मिककृत।^६
- नारको को दुःख देने वाले परमाधार्मिक असुर—नरकपाल १५ प्रकार के हैं—(१) अम्ब, (२) अम्बर्षि, (३) श्याम, (४) सबल, (५) रौद्र, (६) उपरुद्र, (७) काल, (८) महाकाल, (९) असिपत्र, (१०) घनुष, (११) कुम्भ, (१२) बालु, (१३) वैतरणी, (१४) खरस्वर और (१५) महाघोष। ये असुर स्वभाव से बड़े क्रूर होते हैं। ये नारको को पूर्वकृत पापकर्म याद दिलाकर उन्हें विविध प्रकार से भयकर यातना देते हैं।
- सूत्रगाथा ३०० से प्रारम्भ होकर ३५१ सूत्रगाथा पर पंचम अध्ययन समाप्त होता है।

□□

९ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० ६८ से ८४ तक

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १२३ से १२५ तक

पंचमं अज्भयणं : 'णिरयविभक्ती'

पंचम अध्ययन : नरकविभक्ति

पढमो उद्देशओ : प्रथम उद्देशक

नरक जिज्ञासा और संक्षिप्त समाधान

३००. पुच्छिस्स हं केवलिय महेत्ति, कहुंभितावा नरगा पुरत्था ।
अजाणतो मे मुणि बूहि जाण, कह णु बाला नरग उव्वेति ॥१॥
३०१. एव मए पुट्ठे महाणुभागे, इणमब्बवी कासवे आसुपण्णे ।
पवेदइस्सं वुहमट्ठदुग्गं, आदीणिय दुक्कडिय पुरत्था ॥२॥
३०२. जे केइ बाला इह जीवियट्ठी, पावाइ कम्पाई करेत्ति रुद्धा ।
ते घोररुवे तिमिसधयारे, तिब्बाभितावे नरए पडति ॥३॥
३०३. तिब्बं तसे पाणिणो यावरे य, जे हिंसती आयसुह पडुच्चा ।
जे लूसए होति अदत्तहारी, ण सिक्खती सेयवियस्स किच्चि ॥४॥
३०४. पागब्भि पाणे बह्वणं तिवाती, अणिग्गुडे घातमुवेति बाले ।
णिहो णिसं गच्छति अंतकाले, अहो सिरं कट्ठ उवेति दुग्गं ॥५॥

३०० (श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं—) मैंने पहले केवलज्ञानी महर्षि महावीर स्वामी से पूछा था कि नरक किस प्रकार की पीड़ा (अभिताप) से युक्त है ? हे मुने ! आप इसे जानते हैं, (अतः) मुझ अज्ञात (न जानने वाले) को कहिये, (कि) मूढ़ अज्ञानी जीव किस कारण से नरक पाते हैं ?

३०१. इस प्रकार मेरे (श्री सुधर्मा स्वामी के) द्वारा पूछे जाने पर महानुभाव (महाप्रभावक) काश्यपगोत्रीय आशुप्रज्ञ (समस्त वस्तुओं में सदा शीघ्र उपयोग रखने वाले) भगवान् महावीर ने कहा कि यह (नरक) दुःखहेतुक या दुःखरूप (दुःखदायक) एव दुर्गं (विषम, गहन अथवा असर्वज्ञो द्वारा दुर्विज्ञेय) है । वह अत्यन्त दीन जीवों का निवासस्थान है, वह दुष्कृतिक (दुष्कर्म—पाप करने वालों या पाप का फल भोगने वालों से भरा) है । यह आगे चलकर मैं बताऊँगा ।

३०२ इस लोक में कई रौद्र, प्राणियों में हिंसादि घोर कर्म से भय उत्पन्न करने वाले जो

अज्ञानी जीव अपने जीवन के लिए हिंसादि पापकर्म करते हैं, वे घोर रूप वाले, घोर अन्धकार से युक्त तीव्रतम ताप (गर्मी) वाले नरक में गिरते हैं।

३०३-३०४ जो जीव अपने विषयसुख के निमित्त त्रस और स्थावर प्राणियों की तीव्र रूप से हिंसा करता है, जो (लूषक) अनेक उपायो से प्राणियों का उपमर्दन करता है, तथा अदत्तहारी (बिना दिये परवस्तु का हरण कर लेता) है, एव (आत्महितैषियों द्वारा) सेवनीय (या श्रेयस्कर) सयम का थोड़ा-सा भी अभ्यास (सेवन) नहीं करता, जो पुरुष पाप करने में धृष्ट है, अनेक प्राणियों का घात करता है, जिसकी क्रोधादिकषायाम्नि कभी बुझती नहीं, वह अज्ञानी जीव अन्तकाल (मृत्यु के समय) में नीचे घोर (अन्धकारमय नरक) में चला जाता है, (और वहाँ) सिर नीचा किये (करके) वह कठोर पीड़ा-स्थान को प्राप्त करता है।

विवेचन—नरक के सम्बन्ध में स्वयं उद्भावित जिज्ञासा—प्रस्तुत पाँच सूत्रगाथाओं (३०० से ३०४ तक) में से प्रथम सूत्रगाथा में श्री सुधर्मास्वामी द्वारा नरक सम्बन्धी स्वयं उद्भूत जिज्ञासा है और अवशिष्ट चार गाथाओं में द्वितीय जिज्ञासा का समाधान अंकित किया गया है।

जिज्ञासा : नरक के सम्बन्ध में—पचम गणधर श्री सुधर्मास्वामी ने नरक के सम्बन्ध में अपने अनुभव श्री जम्बूस्वामी आदि को बताते हुए कहा कि मैंने केवलज्ञानी महर्षि भगवान् महावीर के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की थी—“भगवन् ! मैं नरक और वहाँ होने वाले तीव्र सतापो और यातनाओं से अनभिज्ञ हूँ। आप सर्वज्ञ हैं। आपसे त्रिकाल-त्रिलोक की कोई भी बात छिपी नहीं है। आपको अनुकूल-प्रतिकूल अनेक उपसर्गों को सहन करने का अनुभव है। आप समस्त जीवों की गति-आगति, क्रियाप्रति-क्रिया, वृत्ति-प्रवृत्ति आदि को भलीभाँति जानते हैं। अतः आप यह बताने की कृपा करें की (१) नरक कैसी-कैसी पीड़ाओं से भरे है ? और (२) कौन जीव किन कारणों से नरक को प्राप्त करते हैं ?

समाधान - द्वितीय जिज्ञासा का -श्री सुधर्मास्वामी ने कहा - मेरे द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महानुभाव, आशुपुत्र एव काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर ने (द्वितीय) जिज्ञासा का समाधान दो विभागों में किया - (१) नरकभूमि कैसी है ? (२) नरक में कौन-से प्राणी जाते हैं ?

सर्वप्रथम चार विशेषणों द्वारा नरकभूमि का स्वरूप बताया है—‘**दुःखमट्टवुग्ग आदीणिय दुक्कडियं**’- अर्थात् - (१) नरक दुःखहेतुक (दुःख का कारण दुःख देने के लिए निमित्त रूप) है, या दुःखार्थ (दुःख-प्रयोजनभूत—केवल दुःख देने के लिए ही बना हुआ) है। अथवा दुःखरूप (बुरे कर्मों के फलों के कारण) है, अथवा नरक स्थान जीवों को दुःख देता है इसलिए वह दुःखदायक है, या असातावेदनीय कर्म के उदय से मिलने के कारण नरकभूमि तीव्र-पीडारूप है, इसलिए यह दुःखमय है। (२) नरक दुर्ग है—नरक भूमि को पार करना दुर्गम होने से, तथा विषम एव गहन होने से यह दुर्ग है। अथवा असर्वज्ञों द्वारा दुर्गम्य-दुर्विज्ञेय है, क्योंकि नरक को सिद्ध करने वाला कोई इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। (३) नरक आदीनिक—अत्यन्त दीन प्राणियों का निवास स्थान है। यानी चारों ओर दीन जीव निवास करते हैं। तथा (४) नरक दुष्कृतिक है, दुष्कृत-दुष्कर्म करने वाले जीव वहाँ रहते हैं, इसलिए दुष्कृतिक है, अथवा दुष्कृत (बुरा कर्म, पाप) या दुष्कृत (पाप) का फल विद्यमान रहता है, इसलिए वह दुष्कृतिक है। अथवा जिन पापीजनों ने पूर्व जन्म में दुष्कृत किये हैं, उनका यहाँ निवास होने के कारण नरक दुष्कृतिक कहलाता है।

इसके पश्चात् यह बताया गया है कि नरक में कौन-से प्राणी और किन कारणों से जाते हैं ?—तीन गाथाओं में इसका समाधान दिया है, जो (१) बाल है (२) रौद्र है (३) जीवितार्थ पापकर्म करते हैं, (४) अपने सुख के लिए त्रस-स्थावर प्राणियों की तीव्रतम रूप से हिंसा करते हैं, (५) जो निर्दयतापूर्वक प्राणियों का उपमर्दन करते हैं, (६) जो चोरी-अपहरण, लूटमार या डकैती द्वारा बिना दी हुई परवस्तु का हरण करते हैं, (७) जो सेवनीय सयम का जरा भी अभ्यास (सेवन) नहीं करते, (८) जो धृष्ट होकर बहुत-से प्राणियों का वध करते हैं, (९) जिनकी कषायाग्नि कभी शान्त नहीं होती, (१०) जो मूढ हर समय घात में लगा रहता है वह अन्तिम समय (जीवन के अन्तिम काल) में नीचे घोर अन्धकार (अन्धकारमय नरक) में जाता है, जहाँ नीचा सिर किये कठोर पीड़ा स्थान को पाता है। वह घोररूप है, गाढ अन्धकारमय है, तीव्र ताप युक्त है, जहाँ वह गिरता है।^१

नरकयात्री कौन और क्यों ?—नरक में वे अभागे जीव जाते हैं, जो हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति के विवेक से रहित अज्ञानी हैं, रागद्वेष की उत्कटता के कारण जो आत्महित से अनजान तिर्यञ्च और मनुष्य हैं, अथवा जो सिद्धान्त से अनभिज्ञ होने के कारण महारम्भ, महापरिग्रह, पचेन्द्रिय जीवों के वध एव मासभक्षण आदि सावध अनुष्ठान में प्रवृत्त हैं, वे बाल हैं। जो प्राणी स्वयं रौद्र हैं, कर्म से भी वचन से भी, विचारों एव आकृति से भी रौद्र (भयकर) हैं, जिन्हें देखते ही भय पैदा होता है। जो सुख और ऐश में जीवनयापन करने के लिए पापीपादारूप घोर कर्म करते हैं, हिंसा, चोरी, डकैती, लूटपाट, विश्वासघात, आदि भयकर पापकर्म करते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव महामोहनीय कर्म के उदय से इन्द्रिय सुखों का लोलुप बनकर बेखटक त्रस और स्थावर जीवों की निर्दयतापूर्वक रौद्रपरिणामों से हत्या करता है, नाना उपायों से जीवों का उपमर्दन (वध, बन्ध, शोषण, अत्याचार आदि) करना है तथा अदत्ताहारी है—यानी चोरी, लूटपाट, डकैती, अन्याय, ठगी, धोखा-धड़ी आदि उपायों से बिना दिया परद्रव्य हरण करता है, अपने श्रेय के लिए जो सेवन (अभ्यास) करने योग्य, या साधुजनों द्वारा सेव्य सयम है, उसका जरा भी सेवन (अभ्यास) नहीं करता है, अर्थात्—पापकर्म के उदय के कारण जो काकमाम जैसी तुच्छ, त्याज्य, घृणित एव असेव्य वस्तु से भी विरत नहीं होता। इसी प्रकार जो प्राणिहिंसा आदि पाप करने में बड़ा ढीठ है जिसे पापकर्म करने में कोई लज्जा, सकोच या हिचक नहीं होती। जो बेखटक बहुत-से निरपराध और निर्दोष प्राणियों की निष्प्रयोजन हिंसा कर डालता है। जब देखो तब प्राणियों के प्राणों का अतिपात (घात) करने का जिसका स्वभाव ही बन गया है, अर्थात् जो लोग क्रूर-सिंह, और सर्प के समान बेखटक आदतन प्राणियों का वध करते हैं, अथवा अपने स्वार्थ या किसी मतलब से धर्मशास्त्र के वाक्यों का मनमाना अर्थ लगाकर या किसी कुशास्त्र का आश्रय लेकर हिंसा, असत्य, मद्यपान, मासाहार, शिकार, मैथुन-सेवन आदि की प्रवृत्ति को स्वाभाविक कहकर निर्दोष बताने की धृष्टता करते हैं।

अथवा कई हिंसापोषक मिथ्यावादी लोग कहते हैं—‘वेदविहिता हिंसा हिंसा न भवति’—वेद विहित यज्ञादि में होने वाली पशुवधरूप हिंसा आदि हिंसा नहीं होती। कई मनचले शिकार को क्षत्रियो या राजाओं का धर्म बताकर निर्दोष प्राणियों का वध करते हैं तथा जिनकी कषायाग्नि

कभी शान्त नहीं होती, जो जानवरों का कत्ल एव मछलियों का वध करके अपनी जीविका चलाते हैं, जिनके परिणाम सदैव प्रणिबध करने के बने रहते हैं, जो कभी प्राणिबध आदि पापों से निवृत्त और शान्त नहीं होते, ऐसे पापकर्मी मूढ जीव अपने किये हुए पापकर्मों का फल भोगने के लिए नरक में जाते हैं। इसी तथ्य को शास्त्रकार ने संक्षेप में तीन गाथाओं में व्यक्त किया है—‘जे केई बाला नरए पडंति’ ‘तिव्वंतसे...सेयवियस्स किंचि’, और ‘पागब्धिपाणे घातमुवेति बाले ।’^२

वे पापी कैसे-कैसे नरक में जाते हैं ?—नरक तो नरक ही है, दुःखागार है, फिर भी पापकर्म की तीव्रता-मन्दता के अनुसार तीव्र-मन्द पीड़ा वाली नरकभूमि उन नरकयोग्य जीवों को मिलती है। प्रस्तुत में सूत्रगाथा ३०२ और ३०४ में विशिष्ट पापकर्मियों के लिए विशिष्ट नरकप्राप्ति का वर्णन किया गया है—(१) ‘ते घोररूपे तमिसंध्यारे तिब्बाभितावे नरए पडंति’ तथा (२) ‘णिहो णिस गच्छइ अंतकाले, अहोसिरं कट्टु उवेइ दुग्गं ।’—पहले प्रकार के पापकर्मी एव रौद्र बालजीव जिस प्रकार के नरक में गिरते हैं, उसके तीन विशेषण शास्त्रकार ने प्रयुक्त किये हैं—(१) घोर रूप, (२) तमिस्रान्धकार (३) तीव्राभिताप। नरक में इतने विकराल एव क्रूर आकृति वाले प्राणी एव परमाधार्मिक असुर हैं, तथा विकराल दृश्य हैं, इस कारण नरक को घोररूप कहते हैं। नरक में अन्धकार इतना गाढ़ और घोर है कि वहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता, अपनी आँखों से अपना शरीर भी नहीं दिखाई देता। जैसे उल्लू दिन में बहुत ही कम देखता है, वैसे ही नारकीय अवधि (या विभग) ज्ञान से भी दिन में मन्द-मन्द देख सकता है। इस सबध में आगम-प्रमाण भी मिलता है। इसके अतिरिक्त नरक में इतना तीव्र दुःसह ताप (गर्मी) है उसे शास्त्रकार खैर के धधकते लाल-लाल अगारों की महाराशि से भी अनन्तगुना अधिक ताप बताते हैं।

चौथी और पाचवी गाथा में बताए अनुसार जो पापकर्म करते हैं, वे नरक-योग्य जीव अपने मृत्यु काल में नीचे ऐसे नरक में जाते हैं, जहाँ घोर निशा है, अर्थात्—जहाँ उन्हें द्रव्यप्रकाश भी नहीं मिलता और ज्ञानरूप भावप्रकाश भी नहीं। वे नारकीय जीव अपने किये हुए पापकर्मों के कारण नीचा सिर करके भयकर दुर्गम यातनास्थान में जा पहुँचते हैं, अर्थात्—ऐसे घोर अन्धकारयुक्त नरक में जा गिरते हैं, जहाँ गुफा में घुसने की तरह सिर नीचा करके जीव जाता है।^३

नारकों को भयंकर वेदनाएँ

३०४. हण छिवह भिवह णं बवह, सहे सुणेत्ता परधम्मियाण ।
ते नारगा ऊ भयभिन्नसण्णा, कंखंति कं नाम विसं वयामो ॥ ६ ॥

३०६. इंगालरासि जलियं सजोति, ततोषमं भूमि अणोक्कमंता ।
ते उज्जमाणा कलुणं थणंति, अरहस्सरा तत्थ चिरट्ठितोया ॥ ७ ॥

३०७. जइ ते मुता चेतरेणीडभिदुग्गा, निसितो जहा खुर इव तिक्खसोता ।
तरंति ते वेयरणि भिदुग्गं, उसुखोदिता सत्तिसु हम्ममाणा ॥ ८ ॥

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १२६-१२७

३ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १२६-१२७

३०८. कोलेहि विज्झंति असाहुकम्मा, नाव उव्वंते सतिविप्पहूणा ।
अस्से तथ सूलाहि, तिसूलियाहि, बोहाहि बिद्धूण अहे करेति ॥१९॥
३०९. केसिच्च बंधितु गले सिसाम्भो, उव्वंसि बोलेंति महालयंसि ।
कलंबुयावालुय मुम्मुरे य, लोलेंति पच्चंति या तत्थ अस्से ॥२०॥
३१०. असुरियं नाम महम्मितावं, अधंतमं कुप्पतरं महंतं ।
उड्ढं अहे य तिरिय दिसासु, समाहितो जत्थग्गणी क्षियाति ॥२१॥
३११. जसि गुहाए जलणेऽतियट्ठे, अजाणओ ङ्गज्झति लुत्तपण्णे ।
सया य कलुण पुण धम्मठाण, गढोवणीयं अतिदुक्खधम्म ॥२२॥
३१२. चत्तारि अगणीओ सभारभित्ता, जहि कूरकम्माऽभितव्वेति बाल ।
ते तत्थ चिट्ठंतऽभितप्पमाणा, मच्छा व जीवंतुवजोतिपत्ता ॥२३॥
३१३. सतच्छणं नाम महम्मितावं, ते नारगा जत्थ असाहुकम्मा ।
हत्थेहि पाएहि य बधिऊणं, फलग व तच्छति कुहाडहत्था ॥२४॥
३१४. रहिरे पुणो वच्चसमूसियंगे, भिन्नूत्तमंगे परियत्तयंता ।
पयति ण णेरइए फुरंते, सजीवमच्छे व अओकवत्से ॥२५॥
३१५. णो चेव ते तत्थ भत्तोभवति, ण मिज्जती तिक्खभिवेदणाए ।
तमाणुभागं अणुवेदयता, दुक्खति दुक्खी इह दुक्कडेणं ॥२६॥
३१६. तहि च ते लोलणसपगाडे, गाढ सुत्तं अगणि वयति ।
न तत्थ सातं लभतोऽभिदुग्गे, अरहिताभितावा तह वो तव्वेति ॥२७॥
३१७. से सुव्वती नगरवहे व सहे, दुहोवणीताण पदाण तत्थ ।
उदिण्णकम्माण उदिण्णकम्मा, पुणो पुणो ते सरह दुहेति ॥२८॥
३१८. पाणेहि णं पाव विओजयंति, तं भे पवक्खामि जहातहेण ।
दंडोहि तत्था सरयति बाला, सव्वोहि दंडोहि पुराकर्णहि ॥२९॥
३१९. ते हम्ममाणा णरए पडति, पुण्णे वुरूवस्स महम्मितावे ।
ते तत्थ चिट्ठंति वुरूवमक्खी, तुट्ठंति कम्मोवगता किमीहि ॥३०॥
३२०. सवा कसिणं पुण धम्मठाणं, गाढोवणीयं अतिदुक्खधम्मं ।
अंठुसु पक्खिप्प बिहत्तु वेहं, वेहेण सीसं सेऽभितावयंति ॥३१॥

३२१. छिद्वन्ति बालस्स खुरेण नक्कं, उट्ठे वि छिद्वन्ति दुवे वि कण्णे ।
जिह्वं विण्णिकस्स बिहत्थिमेत्त, तिक्खार्हि सुत्ताहि तिणातयंति ॥२२॥

३२२. ते तिप्पमाणा तलसपुड व्व, रातिवियं जत्थ थणंति बाला ।
गलंति ते सोणितपूयमंसं, पज्जोबिता खारपबिद्धितगा ॥२३॥

३२३. जइ ते सुता लोहितपूयपाइ, बालागणीतेयगुणा परेणं ।
कुम्भी महंताधियपोरुसीया, समूसिता लोहितपूयपुण्णा ॥२४॥

३२४. पक्खिप्प तासु पपर्यांति बाले, अट्टस्सर ते कलुणं रसते ।
तण्हाइता ते तउ तंबतसं, पज्जिज्जमाणऽट्टतरं रसंति ॥२५॥

३०५ नरक में उत्पन्न वे प्राणी (अन्तर्मुहूर्त में शरीर धारण करते ही) मारो, काटो (छेदन करो) भेदन करो, 'जलाग्रो' इस प्रकार परमाधामिको के (कठोर) शब्द सुनकर भय से सज्ञाहीन हुए चाहते हैं कि हम किस दिशा में भाग जाएँ ।

३०६ जलती हुई अगारो की राशि तथा ज्योति (प्रकाशित होती हुई ज्वाला) सहित तप्त भूमि के सदृश (अत्यन्त गर्म) नरक भूमि पर चलते हुए अतएव जलते हुए वे नरक के जीव करुण रुदन करते हैं । उनकी करुण ध्वनि स्पष्ट मालूम होती है । ऐसे घोर नरकस्थान में (इसी स्थिति में) वे चिरकाल तक निवास करते हैं ।

३०७ तेज उस्तरे (क्षुर) की तरह तीक्ष्ण धारा वाली अतिदुर्गम वैतरणी नदी का नाम शायद तुमने सुना होगा, वे नारकीय जीव वैतरणी नदी को इस प्रकार पार करते हैं, मानो बाण मार कर प्रेरित किये हुए हो, या भाले से बीधकर चलाये हुए हो ।

३०८ नौका (पर चढ़ने के लिए उस) के पास आते ही नारकी जीवों के कण्ठ में असाधु कर्म्म (परमाधामिक) कील चुभोते हैं, (इससे) वे (नारकीय जीव) स्मृति विहीन (होकर किकर्तव्य-विमूढ) हो जाते हैं, तब दूसरे नरकपाल उन्हें (नारको को) लम्बे-लम्बे शूलों और त्रिशूलों से बीधकर नीचे (जमीन पर) पटक देते हैं ।

३०९ किन्ही नारको के गले में शिलाएँ बाँधकर उन्हें अगाध जल में डुबा देते हैं । वहाँ दूसरे परमाधामिक उन्हें अत्यन्त तपी हुई कलम्बुपुष्प के समान लाल सुर्ख रेत में और मुमुंराग्नि में इधर-उधर फिराते हैं और पकाते (भू जते) हैं ।

३१० जिसमें सूर्य नहीं है, ऐसा असूर्य नामक नरक महाताप से युक्त है तथा जो घोर अन्धकार से पूर्ण है, दुष्प्रतर (दुःख से पार करने योग्य) है, तथा बहुत बड़ा है, जिसमें ऊपर नीची एवं तिरछी (मर्व) दिशाओं में प्रज्वलित आग निरन्तर जलती रहती है ।

३११ जिस नरक में गुफा (के आकार) में स्थापित अग्नि में अतिवृत्त (धकेला हुआ) नारक अपने

पाप को नहीं जानता हुआ संज्ञाहीन होकर चलता रहता है। (वह नरक) सदैव करुणाप्राय है, सम्पूर्ण ताप का स्थान है, जो पापी जीवों को बलात् (अनिवार्य रूप से विवशता से) मिलता है, उसका स्वभाव ही अत्यन्त दुःख देना है।

३१२ जिस नरकभूमि में क्रूरकर्म करने वाले (परमाधार्मिक असुर) (चारों दिशाओं में) चार अग्नियाँ जलाकर अज्ञानी नारक को तपाते हैं। वे नारकी जीव जीते-जी आग में डाली हुई मछलियों की तरह ताप पाते-तडफडाते हुए उसी जगह पर पड़े रहते हैं।

३१३ (वहाँ) सतक्षण नामक एक महान् ताप देने वाला नरक है, जहाँ बुरे कर्म करने वाले वे (नारक) नरकपाल हाथों में कुल्हाड़ी लिये हुए उनके (नारकों के) हाथों और पैरों को बाधकर लकड़ी के तख्ते की तरह छीलते हैं।

३१४ फिर रक्त से लिप्त जिनके शरीर के अंग मल से सूज (फूल) गये हैं, तथा जिनका सिर चूर-चूर कर दिया गया है, और जो (पीड़ा के मारे) छटपटा रहे हैं, ऐसे नारकी जीवों को परमाधार्मिक असुर (ऊपर-नीचे) उलट-पलट करते हुए जीवित मछली की तरह लोहे की कड़ाही में (डालकर) पकाते हैं।

३१५ वे नारकी जीव उस नरक (की आग) में (जलकर) भस्म नहीं हो जाते और न वहाँ की तीव्र वेदना (पीड़ा) से मरते हैं, किन्तु नरक की उस वेदना को भोगते हुए वे वहीं रहते हैं और इस लोक में किये हुए दुष्कृत—पाप के कारण वे दुःखी होकर वहाँ दुःख पाते रहते हैं।

३१६ नारकी जीवों के संचार से अत्यन्त व्याप्त (भरे हुए) उस नरक में तीव्ररूप से अच्छी तरह तपी हुई अग्नि के पास जब वे नारक जाते हैं, तब उस अतिदुर्गम अग्नि में वे सुख नहीं पाते। (यद्यपि वे नारक) तीव्र ताप से रहित नहीं होते, तथापि नरकपाल उन्हें और अधिक तपाते हैं।

३१७ इसके पश्चात् उस नरक में नगरवध (शहर में कत्लेआम) के समय होने वाले कोलाहल के से शब्द तथा दुःख से भरे (करुणाजनक) शब्द भी (सुनाई पड़ते हैं।) जिनके मिथ्या-त्वादि-जनित कर्म उदय में आए हैं, वे (परमाधार्मिक नरकपाल) जिनके पापकर्म उदय (फल देने की) दशा में आये हुए हैं, उन नारकी जीवों को बड़े उत्साह के साथ बार-बार दुःख देते हैं।

३१८ पापी नरकपाल नारकी जीवों के प्राणों का पाच इन्द्रियो, मन-वचन-कायाबल आदि प्राणो-अवयवों को काट कर अलग-अलग कर देते हैं, इसका कारण मैं तुम्हें यथातथ्य (यथार्थ) रूप से बताता हूँ। अज्ञानी नरकपाल नारकी जीवों को दण्ड देकर उन्हें उनके पूर्वकृत सभी पापों का स्मरण कराते हैं।

३१९ परमाधार्मिकों द्वारा मारे जाते हुए वे नारकी जीव महासन्ताप देने वाले विष्ठा और मूत्र आदि बीभत्सरूपों से पूर्ण दूसरे नरक में गिरते हैं। वे वहाँ विष्ठा, मूत्र आदि का भक्षण करते हुए चिरकाल (बहुत लम्बे आयुष्यकाल) तक कर्मों के बश होकर रहते हैं और कृमियों (कीड़ों) के द्वारा काटे जाते हैं।

३२०. नारकी जीवों के रहने का सारा का सारा स्थान सदा गर्म रहता है, और वह स्थान उन्हें गाढ़ बन्धन से बद्ध (निघ्न-निकाचित) कर्मों के कारण प्राप्त होता है। अत्यन्त दुःख देना ही उस स्थान का धर्म-स्वभाव है। नरकपाल नारकी जीवों के शरीर को बेड़ी आदि में डाल कर, उनके शरीर को तोड़-मरोड़ कर और उनके मस्तक में छिद्र करके उन्हें सन्ताप देते हैं।

३२१ नरकपाल अविवेकी नारकी जीव की नासिका को उस्तरे से काट डालते हैं, तथा उनके ओठ और दोनों कान भी काट लेते हैं और उनकी जीभ को एक बित्ताभर बाहर खींचकर उसमें तीखे शूल भोककर उन्हें सन्ताप देते हैं।

३२२ उन (नारकी जीवों) के (कटे हुए नाक, ओठ, जीभ आदि) अंगों से सतत खून टपकता रहता है, (इस भयंकर पीड़ा के मारे) वे विवेकमूढ़ सूखे हुए ताल (ताड़) के पत्तों के समान रातदिन वहाँ (नरक में) रोते-चिल्लाते रहते हैं। तथा उन्हें आग में जलाकर फिर उनके अंगों पर खार (नमक आदि) लगा दिया जाता है, जिससे उनके अंगों से मवाद, मास और रक्त चूते रहते हैं।

३२३-३२४ रक्त और मवाद को पकाने वाली, नवप्रज्वलित अग्नि के तेज से युक्त होने से अत्यन्त दुःसहताप युक्त, पुरुष के प्रमाण से भी अधिक प्रमाणवाली, ऊँची, बड़ी भारी एवं रक्त तथा मवाद से भरी हुई कुम्भी का नाम कदाचित् तुमने सुना होगा।

आर्तनाद करते हुए तथा करुण रुदन करते हुए उन अज्ञानी नारकों को नरकपाल उन (रक्त एवं मवाद से परिपूर्ण) कुम्भीयों में डालकर पकाते हैं। प्यास से व्याकुल उन नारकी जीवों को नरकपालों द्वारा गर्म (करके पिघाला हुआ) मीमा और ताम्बा पिलाये जाने पर वे आर्तस्वर से चिल्लाते हैं।

विवेचन—नरक में नरकों को प्राप्त होने वाली भयंकर वेदनाएँ—सूत्रगाथा ३०५ से ३२४ तक बीस गाथाओं में नरक में नारकी जीवों को अपने पूर्वकृत पापकर्मनुसार दण्ड के रूप में मिलने वाले विभिन्न दुःखों और पीड़ाओं का करुण वर्णन है। नारकों को मिलने वाले भयंकर दुःखों को दो विभागों में बांटा जा सकता है—(१) क्षेत्रजन्य दुःख और (२) परमाधार्मिककृत दुःख।

क्षेत्रजन्य दुःख—क्षेत्रजन्य दुःख नरक में यत्र-तत्र है। वहाँ के शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श सभी अमनोज्ञ, अनिष्ट, दुःखद एवं दुःसह्य होते हैं। शास्त्रकार द्वारा इस उद्देशक में वर्णित शब्दादि जन्य दुःखों का क्रमशः विवेचन इस प्रकार है—अमनोज्ञ भयंकर दुःसह शब्द—तिर्यञ्च और मनुष्य भव का त्याग कर नरकयोग्य प्राणियों की अण्डों से निकले हुए दोम पक्षविहीन पक्षी की तरह नरक में अन्तर्मुहूर्त में शरीरोत्पत्ति होती है, तत्पश्चात् ज्योंही वे पर्याप्तियों से युक्त होते हैं, त्यों ही उनके कानों में परमाधार्मिकों के भयंकर अनिष्ट शब्द पड़ते हैं—यह पापी महारम्भ-महापरिग्रह आदि पापकर्म करके आया है, इसलिए इसे मुद्गर आदि से मारो, तलवार आदि से काटो, इसके टुकड़े-टुकड़े कर दो, इसे शूल आदि से बीघ दो, भाले में पिरो दो, इसे आग में भौक कर जला दो, ये और इस प्रकार के कर्णकटु मर्मवेधी भयंकर शब्दों को सुनते ही उनका कलेजा काप उठता है, वे भय के मारे बेहोश हो जाते हैं। होश में आते ही किंकर्तव्य विमूढ़ एवं भय-विह्वल होकर मन ही मन सोचते हैं कि अब कहाँ किस दिशा में भागे, कहाँ हमारी रक्षा होगी? कहाँ हमें शरण मिलेगी? हम इस दारुण दुःख

से कैसे छुटकारा पायेंगे ? इस प्रकार का शब्दजन्य दुःख नरक में है । जिसके लिए सूत्रगाथा ३०५ में शास्त्रकार कहते हैं—“हण छिदह कं नाम विसं बयामो ?”

नरक में होने वाला नगरवध-सा भयंकर कोलाहल—नरक के जीवों पर जब शीत, उष्ण आदि के भयंकर क्षेत्रीय दुःख, पारस्परिक दुःख और परमाधार्मिक कृत दुःखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब वे करुण आर्तनाद करते हैं—हे मात ! हे तात ! बड़ा कष्ट है ! मैं अनाथ और अशरण हूँ, कहाँ जाऊँ ? कैसे इस कष्ट से बचूँ ? मेरी रक्षा करो ! इस प्रकार के करुणाजनक शब्दों में वे पुकार करते हैं । उस समय का चीत्कार नगर में होने वाले सामूहिक हत्याकाण्ड की तरह इतना भयंकर बड़ावना होता है कि उसे सुनकर कान के पर्दे फट जाते हैं । वास्तव में नरक का वह कोलाहल नगरवध के समय होने वाले कोलाहल से भी कई गुना बढ़कर तेज, दुःसह, मर्मभेदी, करुणोत्पादक एवं अति दुःखद होता है ।

नरक में अनिष्ट कुरूपजन्य दुःख—यों तो नरक में नारकों को भोड़े, भद्दे कुरूप शरीर मिलते हैं, उनकी एवं परमाधार्मिकों को डरावनी क्रूर आकृति से भी उन्हें वास्ता पड़ता है । इसके अतिरिक्त नरकभूमियों का दृश्य भी अत्यन्त भयावह होता है, वह भी नारकों के मानस में अत्यन्त दुःख उत्पन्न करता है । शास्त्रकार ने इस उद्देशक में नरक के भयंकर रूप सम्बन्धी चर्चा सूत्रगाथा ३१० में की है ।

(१) सघन अन्धकार पूर्ण दुस्तर और विशाल नरक—असूर्य नाम का एक नरक है, जहाँ सूर्य बिलकुल नहीं होता । यों तो सभी नरकों को असूर्य कहते हैं । असूर्य होने के कारण नरक घोर अन्धकार पूर्ण होता है, तथापि वह प्रचण्ड तम से युक्त होता है । नरक इतना दुस्तर होता है कि उसका ओर-छोर नहीं दिखता । इतना विशाल और दीर्घ होने के कारण उसे पार करना कठिन होता है । ऐसे विशाल लम्बे, चौड़े और गहरे नरक में पापी प्राणी जाते हैं, रहते हैं, स्वकृत पापकर्मों का दुःखद फल भोगते हैं । साथ ही वहाँ ऊँची, नीची एवं तिरछी सभी दिशाओं में व्यवस्थित रूप से लगाई गई आग निरन्तर जलती रहती है । उस आग की लपटें दूर-दूर तक ऊपर उठती हैं । बेचारे नारक जीव वहाँ के इस भयंकर दृश्य को देख एक क्षण भी कैसे चैन से रह सकते हैं ? शास्त्रकार कहते हैं—‘असूरियं नाम अधंतम दुष्पतरं महंत जत्थज्जणी मियाति ।

रक्त और मवाद से परिपूर्ण कुम्भी : बीभत्स—सामान्य मनुष्य को यदि थोड़ी-सी देर के लिए भी खून और मवाद से भरी कोठरी या भूमि में छोड़ दिया जाए तो वह उसकी दुर्गन्ध को सह नहीं सकेगा, उसकी नाक फट जाएगी, दुर्गन्ध के मारे । उसे वह दुःख असह्य प्रतीत होगा, किन्तु नरक में तो कोसों तक भूमि, मूत्र, खून, मवाद एवं विण्टा की कीचड़ से लथपथ है । दूर-दूर तक उसकी बदबू उठती है । प्रस्तुत उद्देशक में सूत्रगाथा ३२३ में एक कुम्भी का वर्णन किया गया है, जो देखने में भी अत्यन्त घृणास्पद और बीभत्स है, उसकी दुर्गन्ध भी असह्य होती है, क्योंकि वह रक्त और मवाद से लबालब भरी होती है, वह पुरुष के प्रमाण से भी अधिक प्रमाण वाली ऊँट के आकार की बहुत ऊँची होती है । वह कुम्भी चारों ओर तीव्र आग से जलती रहती है । रोते-चिल्लाते नारकों को उस कुम्भी में जबरन डालकर पकाया जाता है । दुर्गन्ध का कितना दारुण दुःसह दुःख होता होगा उन नारकों को ? शास्त्रकार उस कुम्भी का वर्णन करते हुए कहते हैं—“जइ ते सुता लोहितपूयपुण्णा ।”

नरक में मल-मूत्र आदि का भक्षण : कितना असह्य रसास्वाद ?—नरक में नारकीय जीवों को रहने के लिए मल-मूत्र, मवाद आदि गदी वस्तुओं से भरे स्थान मिलते हैं। नरक की कालकोठरी जेल की कालकोठरी से अनन्त गुना अधिक भयकर होती है वहाँ नारको को खाने-पीने के लिए मल, मूत्र, मवाद, रक्त आदि घिनौनी कुरूप वस्तुएँ मिलती हैं। इसी प्रकार की घिनौनी चीजों का भक्षण करते हुए एव बीभत्स स्थान में रहते हुए नारकी जीव रिबरिबकर अपनी लम्बी आयु (कम से कम १० हजार वर्ष की, अधिक से अधिक ३३ सागरोपम तक की दीर्घकालिक) पूरी करते हैं। मल, मूत्र, रक्त एव मवाद आदि में भयानक कीड़े उत्पन्न होते हैं, जो नारको को रात-दिन काटते रहते हैं। यह है—नरक में रसादि जन्य तीव्र दुःख। शास्त्रकार कहते हैं—“ते हम्ममाणा दुरुवस्स दुक्खमवखी सुट्ठंति—किमोहि।”

दुःसह स्पर्शजन्य तीव्र वेदना—नरक में स्पर्शजन्य दुःख तो पद-पद पर है। वह स्पर्श अत्यन्त दुःसह और दारुण दुःखद होता है। शास्त्रकार ने सू० गा० ३०६, ३०७, ३११, ३१६, ३२० एव ३२४ में नारको को पापकर्मोदयवश प्राप्त होने वाले दुःसह स्पर्शजन्य दुःख की भाँकी प्रस्तुत की है।

(१) नरक की तप्त भूमि का स्पर्श कैसा और कितना दुःखदायी ? नरक की भूमि को शास्त्रकार ने खँर के घर्घकते अगारों की राशि की, तथा जाज्वल्यमान अग्निमहित पृथ्वी की उपमा दी है। इन दोनों प्रकार की-सी तपतपानी नरकभूमि होती है, जिस पर चलते और जलते हुए नारकीय जीव जोर-जोर से करुण क्रन्दन करते हैं। यहाँ नरकभूमि की तुलना इस लोक की बादरअग्नि से की गई है। परन्तु वास्तव में यह तुलना केवल समझाने के लिए है, नरक का ताप तो इस लोक के ताप से कई गुना अधिक है। अतः महानगर के दाह से भी कई गुने अधिक ताप में नारक रोते-बिलखते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपनी आयुपर्यन्त रहते हैं। यही बात शास्त्रकार सू० गा० ३०६ में कहते हैं—“इगालरासि तत्थ छिरट्ठित्थिया।”

नरक में गुहाकोर अग्नि में सदा जलते हुए नारक—नरक में गुफानुमा नरकभूमि में आग ही आग चारों ओर रखी होती है। बेचारे नारक पापकर्मोदयवश उससे अनभिज्ञ होते हैं, वे बलात् इस अग्निमयी भूमि में धकेल दिये जाते हैं, जहाँ वे उस पूर्णतापयुक्त करुणाजनक स्थान में सज़ाहीन होकर जलते रहते हैं। वह स्थान नारको को अपने पूर्वकृतपापकर्मवश अवश्य ही मिलता है, उष्णस्पर्शमय वह स्थान स्वभाव से ही अतिदुःखद होता है। एक पलक मारने जितना समय भी यहाँ सुख में नहीं बीतता। सदैव दुःख ही दुःख भोगते रहना पड़ना है।

अत्यन्त शीतस्पर्श से बचने का उपाय भी कितना दुःखद ? नारकी जीव नरक के भयकर दुःसह शीत के दुःख से बचने के लिए अत्यन्त प्रदीप्त सुतप्त अग्नि के पास जाते हैं। परन्तु वह आग तो अत्यन्त दाहक होती है। बेचारे गये थे सुख की आशा से, किन्तु वहाँ पहले से भी अधिक दुःख मिलता है, वे नरक की उस प्रचण्ड (तीव्रताप युक्त) आग में जलने लगते हैं, जरा भी सुख नहीं पाते। फिर ऊपर से नरकपाल उन तपे हुए नारको को और अधिक ताप तरह-तरह से देते रहते हैं। यही तथ्य शास्त्रकार ने ३१६ सू० गा० में व्यक्त किया है—“तंहि च ते गाढ सुतत्सं अगणि वयंति सह बी तवेति।”

सदैव पूर्णतया उष्ण नरकस्थान दुःखों से परिपूर्ण—नारको के आवासस्थान का कोई भी कोना ऐसा नहीं होता, जो गर्म न हो। समूचा स्थान सदैव उष्ण रहता है। उसमें नरक के जीव सदा सिकते रहते हैं। उस स्थान का तापमान बहुत अधिक होता है। वहाँ का सारा वायुमण्डल तापयुक्त

एव दुःखमय होता है। सुख उन्हें कहीं दूरे भी नहीं मिलता, क्योंकि नरकभूमि का स्वभाव ही दुःख देना है। यह दुःखद स्थान नारको को गाढबन्धन (निघत्त-निकाचितरूप बन्धन) से बद्ध कर्मों के वश मिलता है। यही बात सू० गा० ३२० के पूर्वार्द्ध में स्पष्ट बताई है—‘सबा कसिणं पुण धम्मद्वान् गाढोवणीयं अतिदुक्खधम्मं।’

वैतरणी नदी की तीक्ष्ण जलधारा का स्पर्श कितना दुःखदायी ?—वैतरणी नरक की मुख्य विशाल नदी है। उसमें रक्त के समान खारा और गरम जल बहता रहता है। उसकी जलधारा उस्तरे के समान बड़ी तेज है। उस तीक्ष्ण धारा के लग जाने से नारको के अंग कट जाते हैं। यह नदी बहुत ही गहन एव दुर्गम है। नारकी जीव अपनी गर्मी और प्यास को मिटाने हेतु इस नदी में कूदते हैं, तो उन्हें भयंकर दुःखों का सामना करना पड़ता है। कई बार बैलों को आरा भौककर चलाये जाने या भाले से बीधकर चलाये जाने की तरह नारको को सताकर इस नदी में कूदने और इसे पार करने को बाध्य कर दिया जाता है। कितना दारुण दुःख है—तीक्ष्ण स्पर्श का और विवशता का। इसी तथ्य को शास्त्रकार व्यक्त करते हैं—‘जइ ते सुया वैतरणी खुर इवतिक्खसोया सत्तिसु हम्ममाणा।’

परमाधार्मिक कृत दुःख और भी भयंकर—जब से कोई जीव नरक में जाता है, तभी से परमाधार्मिक असुर उसके पीछे भूत की तरह लग जाते हैं, और तीसरे नरक तक वे आयु पूर्ण होने तक उसके पीछे लगे रहते हैं, वे तरह-तरह से उस नारक को यातनाएँ देते रहते हैं। वे परमाधार्मिक १५ प्रकार के हैं, जिनका परिचय अध्ययन के प्राथमिक में दिया गया है। नरक में नारकी जीव के उत्पन्न होते ही वे मारो, काटो, जला दो, तोड़ दो आदि शब्दों से नारक को भयभीत और सज्जाशून्य कर देते हैं। शास्त्रकार ने इन नरकपालों द्वारा नारको को दिये जाने वाले दुःख की संक्षिप्त भांकी इस उद्देशक की सू० गा० ३०५, ३०७, ३०८, ३०९, ३१२, ३१३, ३१४, ३१६, ३१७, ३१८, ३२१, ३२२ तथा ३२४ में दी है।^४

संक्षेप में इनका परिचय इस प्रकार है—(१) नरक में उत्पन्न होते ही नारक को ये भयंकर शब्दों से भयभीत कर देते हैं, (२) वैतरणी नदी में बलात् कूदने और तैरने को बाध्य कर देते हैं। (३) नौका पर चढ़ते समय नारको के गले में कील भौककर स्मृति रहित कर देते हैं, (४) लम्बे शूलों और त्रिशूलों से बीधकर जमीन पर पटक देते हैं, (५) नारको के गले में शिलाएँ बाँधकर अगाध जल में डुबो देते हैं, (६) तपी हुई रेत, या भाड़ की तरह तपी हुई आग में डालकर पकाते हैं, फेरते हैं, (७) चारों दिशाओं में चार अग्नियाँ लगाकर नारको को तपाते हैं, (८) नारको के हाथ पैर बाँधकर उन्हें कुल्हाड़े से काटते हैं, (९) नारको का सिर चूर-चूरकर देते हैं, अंग मल से फूल जाता है। (१०) पीड़ा से छटपटाते हुए नारको को उलट-पलट करके जीवित मछली की तरह लोहे की कड़ाही में पकाते हैं, (११) नारकी जीवों को बार-बार तीव्र वेग से पीड़ित करते हैं। (१२) पापी परमाधार्मिक नारको के विविध प्राण—अगोपाग काटकर अलग-अलग कर देते हैं, (१३) पापात्मा परमाधार्मिक असुर पूर्वजन्म में नारको द्वारा किये गए दण्डनीय पापकर्मों को याद दिलाकर उनके पाप-कर्मनुसार दण्ड देते हैं। (१४) नरकपालों की मार खाकर हैरान नारक मल-मूत्रादि बीभत्स रूपों से पूर्ण नरक में गिरते हैं, (१५) नारको के शरीर को बेड़ी आदि बधनों में जकड़ कर उनके अगोपाग को तोड़ते-मरोड़ते हैं, मस्तक में छेद करके पीड़ा देते हैं, (१६) नारको के नाक, कान और ओठ को

उस्तरे से काट डालते हैं। (१७) जीभ एक बिताभर बाहर खींचकर उसमें तीखे शूल भौककर अत्यन्त दुःख देते हैं। (१८) जिन कटे हुए अंगों से रक्त, मवाद और मांस चूते रहते हैं, उन पर ये असुर खार छिड़कते रहते हैं, (१९) रक्त और मवाद से भरी कुम्भियों में डालकर आर्तनाद करते हुए नारकों को पकाते हैं, (२०) पिपासाकुल नारकों को ये बलात् गर्म किया हुआ सीसा और तांबा पिलाते हैं।

ये और इस प्रकार की विविध यातनाएँ परमाधार्मिक नरकपाल नारकों को देते रहते हैं। उन्हें नारकों को दुःख देने में आनन्द आता है। वे नारकों को उनके पूर्वजन्म कृत पापकर्मों का इस प्रकार स्मरण दिलाते हैं—‘मूर्ख’। तू बड़े हर्ष के साथ प्राणियों का मांस निर्दयतापूर्वक काट-काटकर खाता था, उनका रक्त पीता था, तथा मदिरापान एवं परस्त्री गमन आदि कुकर्म करता था। अपने किये हुए पापकर्मों को याद कर अब उन पापकर्मों का फल भोगते समय क्यों रोता-चिल्लाता है ?

न भस्मीभूत, न मृत, चिरकाल तक दुःखित—जब उन नारकों को नरकपाल आग में डालते हैं, उनके अंग तोड़फोड़ डालते हैं, उन्हें इतने जोर से मारते-पीटते, शूलों से बीधते काटते-छेदते हैं, तब वे भस्मीभूत या मृत हो जाते होंगे ? इस शका के समाधानार्थ शास्त्रकार सू० गा० ३१५ में कहते हैं—“नो चेव ते तत्थ मसीभवंति दुक्खी इह दुक्कडेण ।” इसका आशय यह है कि इतनी वर्णनातीत अनुपमेय वेदना का अनुभव करते हुए भी जब तक अपने कर्मों का फल भोग शेष रहता है, या आयुष्य बाकी रहता है, तब तक वे न तो भस्म होते हैं और न ही वे मरते हैं। जिस नारक का जितना आयुष्य है उतने समय तक नरक के तीव्र से तीव्र दुःख उन्हें भोगने ही पड़ते हैं।^५

पाठान्तर और व्याख्या—‘कोलेहि विज्जन्ति’—चूर्णिकार के अनुसार—‘कोलो नाम गलग्रो’ कोल मछली पकड़ने वाले काटे या किसी अस्त्र विशेष का नाम है। तदनुसार अर्थ होता है—मछली पकड़ने वाले काटों से या अस्त्र विशेष से बीध डालते हैं, वृत्तिकार के अनुसार पाठान्तर है—‘कोलेहि विज्जन्ति’—अर्थ किया गया है—‘कीलेषु कण्ठेषु विध्यन्ति’—कण्ठों में (कीले) चुभो देते हैं। ‘सजीव मच्छे व अग्रोकवल्ले’—जीती हुई मछली की तरह लोह की कड़ाही में, चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—‘सज्जोव्व मच्छे व अग्रोकवल्ले’। ‘सज्जोमच्छे’ के चूर्णिकार ने दो अर्थ किये हैं—(१) जीता हुआ मत्स्य, और (२) सद्यः तत्काल मरा हुआ मत्स्य। उसकी तरह लोह के कड़ाह में तड़फड़ाता हुआ। तर्हि च ते लोलण-संपगाढे—वृत्तिकार के अनुसार—नारकों की हलचल से भरे (व्याप्त) उस महा-यातना स्थान नरक में वे (नारक), चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—‘तर्हि पि ते लोलुअसपगाढे’—दुःख से चंचल—लोलुप नामक उस नरक में अत्यन्त गाढ़—निरन्तर यानी उस लोलुप नरक में भी ठसाठस भरे हुए वे नारक। ‘सरहं बुहंति’—वृत्तिकार के अनुसार नारकों को वे सोत्साह दुःख देते हैं। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—‘सहरिसं बुहंति’—अर्थ होता है—सहर्ष दुःख देते हैं। ‘अंइसु’—वेडियों में। तलसपुडव्व—वृत्तिकार के अनुसार हवा से प्रेरित ताल (ताड़) के पत्तों के ढेर की तरह। चूर्णिकार सम्मत पाठ है—तलसंपुडच्च—हथेली से बधी हुई या हाथों में ली हुई अर्चा यानी देह (यहाँ शरीर को अर्चा कहा गया है) वाले। पपयति (पपयति)—जोर से गिराते हैं। वृत्तिकार सम्मत पाठान्तर है—पययन्ति—प्रपचति—अच्छी तरह से पकाते हैं।^६

५ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १२८ से १३३ तक का सारांश

६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १२८ से १३३ तक

(ख) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ५५ से ५७

नरक में नारक क्या खोते क्या पाते ?

३२५. अप्येण अप्पं इह बंधइता, भवाहमे पुब्ब सते सहस्से ।
चिट्ठंति तत्था बहुकूरकम्मा, जहा कडे कम्मे तहा सि भारे ॥२६॥

३२६. समज्जिणिता कसुसं अणज्जा, इट्ठेहि कंतेहि य विप्पहणा ।
ते दुब्धिगंधे कसिणे य फासे, कम्मोवगा कुणिमे आवसंति ॥२७॥

३२५ इस मनुष्यभव मे स्वय ही स्वय की वचना करके तथा पूर्वकाल मे सैकड़ो और हजारो अधम (व्याध आदि नीच) भवो को प्राप्त करके अनेक क्रूरकर्मों जीव उस नरक मे रहते हैं । पूर्वजन्म मे जिमने जैसा कर्म किया है, उसके अनुसार ही उस नारक को वेदनाएँ (भार) प्राप्त होती हैं ।

३२६ अनार्य पुरुष पाप (कलुष) उपार्जन करके इष्ट और कान्त (प्रिय) (रूपादि विषयो) से रहित (वचित्त) होकर कर्मों के वश हुए दुर्गन्धयुक्त, अशुभ स्पर्श वाले तथा मास (रुधिर आदि) से परिपूर्ण कृष्ण (काले रूप वाले) नरक मे आयुपूर्ण होने तक निवास करते है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—नरक मे नारक क्या खोते, क्या पाते ?—प्रस्तुत सूत्रगाथा द्वय मे इस उद्देशक का उपसहार करके शास्त्रकार ने नरक मे नारकीय जीवो के द्वारा खोने-पाने का संक्षेप मे वर्णन किया है ।

दोनो सूत्रगाथाओ मे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार नारको के लाभ-हानि के निम्नोक्त तथ्य प्रकट किए गये है —(१) मनुष्यजन्म मे जो लोग जरा-सी सुखप्राप्ति के लिए हिंसादि पापकर्म करके दूसरो को नही, अपने आपको ही वचित्त करते, (२) वे उसी के फलस्वरूप सैकड़ो हजारो बार शिकारी, कसाई, आदि नीच योनियो मे जन्म लेकर तदनन्तर यातना स्थान रूप नरक में निवास करते है, (३) जिसने जिस अध्यवसाय से जैसे जघन्य-जघन्यतर-जघन्यतम पापकर्म पूर्वजन्मो में किये हैं, तदनुसार ही उसे नरक मे वैसी ही वेदनाएँ मिलती है । (४) वे अनार्य पुरुष अपने थोड़े-से सुखलाभ के लिए पाप-कर्मों का उपार्जन करते है । (५) उसके फलस्वरूप नरक मे इष्ट, कान्त, मनोज्ञ रूप, रस गन्ध स्पर्श आदि विषयो से वचित्त रहते है और अनिष्ट रूप, रस, गन्ध स्पर्श आदि प्राप्त करके अपनी पूरी आयु तक नरक मे दुःख भोगते रहते है ।

जहा कड कम्म तहासि भारे—इस पक्ति का आशय यह है कि 'जैसा जिसका कर्म, वैसा ही फल' के सिद्धान्तानुसार नरक मे नारको को पीडा भोगनी पडती है । उदाहरणार्थ—जो लोग पूर्वजन्म मे मासाहारी थे, उन्हें नरक मे उनका अपना ही मास काटकर भाग मे पकाकर खिलाया जाता है, जो लोग मास का रस पीते थे, उन्हें अपना ही मवाद एव रक्त पिलाया जाता है, अथवा सीसा गर्म करके पिलाया जाता है तथा जो मच्छीमार बहेलियो आदि थे, उन्हें उसी प्रकार से मारा काटा एव छेदा जाता है—जो असत्यवादी थे, उन्हें उनके पूर्वजन्म के दुष्कृत्यों को याद दिलाकर उनकी जिह्वा काटी जाती है, जो पूर्वजन्म मे परद्रव्यापहारक चोर, लुटेरे डाकू आदि थे, उनके अगोपांग काटे जाते हैं, जो

परस्त्रीशामी थे उनका अण्डकोष काटा जाता है, तथा शात्मलिवृक्ष (अत्यन्त कठोर स्पर्श वाला) का आर्लिगन कराया जाता है, जो लोग महापरिग्रही थे या तीव्र कषाय वाले थे, उन्हें अपने दुष्कर्मों का स्मरण कराकर वैया ही दुःख दिया जाता है ।

इदं हि कंतेहि य विष्पहणा—इस पक्ति के दो अर्थ वृत्तिकार करते हैं—(१) इष्ट एव कमनीय शब्दादि विषयो से रहित (वचित) होकर वे नरक में रहते हैं, अथवा (२) जिनके लिए उन्होंने पाप-कर्म किये थे, उन इष्ट माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि से तथा कान्त (कमनीय) विषयो से, रहित होकर वे एकाकी नरक में आयुपर्यन्त रहते हैं ।^७

पाठान्तर और व्याख्या—भवाहमे पुष्पसते सहस्ते वृत्तिकार के अनुसार—बहुत-से भवो में जो अधम—मच्छीमार कसाई पारधि आदि नीच भव है, उन्हें पूर्वजन्मों में सैंकड़ों हजारों बार पाकर विषय सम्मुख एव सुकृत विमुख होकर या भागकर । चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—‘भवाहमे पुष्पा सतसहस्ते’ सैंकड़ों-हजारों पूर्व तक यानी नैतीम सागरोपम तक भवो में अधम-निकृष्ट भव पाकर या भोगकर ।^८

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

बीओ उद्देश्यओ

द्वितीय उद्देशक

तीव्र वेदनाएँ और नारकों के मन पर प्रतिक्रिया

३२७. अहावर सासयदुक्खधम्मं तं मे पक्खामि जहातहेण ।
बाला जहा दुक्खडकम्मकारी, वेदंति कम्ममाहं पुरेकडाइ ॥१॥
३२८. हत्थेहि पाएहि य बधिऊण, उदर विकत्तति खुरासिएहि ।
गेण्हेत्तु बालस्स विहस्र देह, वद्धं थिर पिट्ठतो उद्धरति ॥२॥
३२९. बाहू पक्कन्ति य मूलतो से, थूलं वियास मुहे आडहंति ।
रहंसि जुत्तं सरयंति बालं, आरुस्स विज्झंति तुबेण पट्ठे ॥३॥
३३०. अयं व तत्तं जलित सज्जोति, ततोवम भूमिमणोक्कमंता ।
ते डज्झमाणा कलुण थणंति, उसुच्चोविता तत्तजुगेसु जुत्ता ॥४॥

७ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३४

८ मय्यगडग सुत्त (मूलपाठ टिप्पण) पृ० ५८

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३४

३३१. बाला बला भूमिमणोवकर्मता, पविज्जलं लोहपहं च सत्तं ।
जंसीऽभिमुग्गंसि पवज्जमाणा, येसे व दंडेहिं वुरा करेति ॥५॥
३३२. ते संक्कादंसि पवज्जमाणा, सिलार्हिं हम्मंतिऽभिपातिणीहिं ।
संतावणी नाम चिरद्वितीया, संतप्पति जत्थ असाहुकम्मा ॥६॥
३३३. कंदूसु पक्खिप्प पयंति बालं, ततो विड्डा पुणउप्पतंति ।
ते उड्डुकाएहिं पक्खज्जमाणा, अवरेहिं खज्जंति सणप्फएहिं ॥७॥
३३४. समूसितं नाम विधूमठाणं, ज सोगतत्ता कलुणं थणंति ।
अहो सिरं कट्टु विगस्तिऊणं, अयं व सत्थेहिं समोसवेति ॥८॥
३३५. समूसिया तत्थ विसुणियंगा, पक्खीहिं खज्जति अयोमुहेहिं ।
संजीवणी नाम चिरद्वितीया, जंसि पया हम्मति पावचेता ॥९॥
३३६. तिक्खाहिं सुलार्हिं भितावयंति, बसोवगं सोअरिय व लद्धं ।
ते सुलविद्धा कलुणं थणति, एगतदुक्खं दुहओ गिताणा ॥१०॥
३३७. सदा जल ठाण निह महंत, जंसी जलती अगणी अकट्टा ।
चिट्ठंती तत्था बहुकूरकम्मा, अरहस्सरा केइ चिरद्वितीया ॥११॥
३३८. भिता महंतीउ समारभित्ता, छुठ्ठंति ते त कलुण रसंतं ।
आवट्टति तत्थ असाहुकम्मा, सप्पि जहा पतित जोतिमज्जे ॥१२॥
३३९. सदा कसिण पुण घम्मठाणं, गाहोवणीयं अतिदुक्खधम्मं ।
हत्थेहिं पाएहिय बधिऊण, सत्तु व दंडेहिं समारभंति ॥१३॥
३४०. भंजंति बालस्स बहेण पट्ठि, सीस पि भिदति अयोघणेहिं ।
ते भिन्नवेहा व फलगावतट्टा, तत्तार्हिं आराहिं णियोजयंति ॥१४॥
३४१. अभिजुंजिया षट् असाहुकम्मा, उमुचोविता हत्थिधहं बहंति ।
एग वुरुहिसु वुए तयो वा, आस्स विज्जंति ककाणओ से ॥१५॥
३४२. बाला बला भूमि अणोवकर्मता, पविज्जलं कंटइलं महंतं ।
विबद्ध तप्पेहिं विघण्णचित्ते, समीरिया कोट्ट बलिं करेति ॥१६॥
३४३. वेतालिए नाम महविभतावे, एगायते पव्वतमंसलिकखे ।
हम्मंति तत्था बहुकूरकम्मा, परं सहस्साण मुहुत्तगणं ॥१७॥

३४४. सबाहिया दुक्कडिणो थणंति, ग्रहो य रातो परितप्पमाणा ।
एगंतकूडे नरए महंते, कूडेण तत्था विसमे हता उ ॥१८॥
३४५. भंजंति णं पुव्वमरो सरोसं, समुग्गरे ते मुसले गहेतु ।
ते भिन्नदेहा रहिरं वमता, ओमुद्धगा धरणितले पडति ॥१९॥
३४६. अणासिता नाम महासियाला, पगग्भिणो तत्थ सयायकोवा ।
खज्जंति तत्था बहुकूरकम्मा, अदूरया संकलियाहिं बद्धा ॥२०॥
३४७. सदाजला नाम नदी भिदुग्गा, पविज्जला लोहविलीणतत्ता ।
जंसी भिदुग्गंसि पवज्जमाणा, एगाइयाऽणुक्कमणं करेंति ॥२१॥

३२७. इसके पश्चात् शाश्वत (सतत) दुःख देने के स्वभाव वाले नरक के सम्बन्ध में आपको मैं अन्य बातें यथार्थरूप से कहूँगा कि दुष्कृत (पाप) कर्म करने वाले अज्ञानी जीव किस (जिस) प्रकार पूर्व (जन्म में) कृत स्वकर्मों का फल भोगते हैं ।

३२८ परमाधार्मिक असुर नारकीय जीवों के हाथ और पैर बाँधकर तेज उस्तरे और तलवार के द्वारा उनका पेट फाड़ डालते हैं । तथा उस अज्ञानी जीव की (लाठी आदि के प्रहार से) क्षत विक्षत देह को पकड़कर उसकी पीठ की चमड़ी जोर से उधेड़ लेते हैं ।

३२९ वे नरकपाल नारकीय जीव की भुजा को मूल से काट लेते हैं तथा उनका मुख फाड़कर उसमें लोहे के बड़े-बड़े तपे हुए गोले डालकर जलाते हैं । (फिर) एकान्त में उनके जन्मान्तरकृत कर्म का स्मरण कराते हैं, तथा अकारण ही कोप करके चाबुक आदि से उनकी पीठ पर प्रहार करते हैं ।

३३० तपे हुए लोह के गोले समान, ज्योति-सहित जलती हुई तप्त भूमि की उपमायोग्य भूमि पर चलते हुए वे नारकी जीव जलते हुए, कर्षण क्रन्दन करते हैं । लोहे का नोकदार आरा भोक-कर (चलने के लिए) प्रेरित किये हुए तथा गाड़ी के तप्त जुए में जुते (जोते) हुए वे नारक (कर्षण विलाप करते हैं ।)

३३१ अज्ञानी नारक जलते हुए लोहमय मार्ग के समान तपी हुई तथा (रक्त और मवाद के कारण) थोड़े पानी वाली (कीचड़ से भरी) भूमि पर परमाधार्मिकों द्वारा बलात् चलाये जाने से (बुरी तरह रोते-चिल्लाते हैं ।) (नारकी जीव) जिस (कुम्भी या शाल्मलि आदि) दुर्गम स्थान पर (परमाधार्मिकों द्वारा) चलाये जाते हैं, (जब वे ठीक से नहीं चलते हैं, तब) (कुपित होकर) डंडे आदि मार-कर बैल की तरह उन्हें आगे चलाते हैं ।

३३२ तीव्र (गाढ़) वेदना से भरे नरक में पड़े हुए वे (नारकी जीव) सम्मुख गिरने वाली शिलाओं के (द्वारा) नीचे दबकर मर जाते हैं । सन्तापनी (सताप देने वाली) यानी कुम्भी (नामक नरक भूमि) चिरकालिक स्थिति वाली है, जहाँ दुष्कर्म-पापकर्म नारक (चिरकाल तक) सतप्त होता रहता है ।

३३३ (नरकपाल) अश्विनेकी नारक को गेद के समान आकार वाली (नरक-कुम्भी) में डालकर पकाते हैं, जलते (चने की तरह भूने जाते) हुए वे नारकी जीव वहाँ से फिर ऊपर उछल जाते हैं, जहाँ वे द्रोणकाक नामक (विक्रिया-जात) कौशो द्वारा खाये जाते हैं, (वहाँ से दूसरी ओर भागने पर) दूसरे (सिंह, व्याघ्र आदि) नरक वाले हिंस्र पशुओं द्वारा खाये जाते हैं।

३३४. (नरक में) ऊँची चिता के समान आकार वाला (समुच्छित) धूम रहित अग्नि का एक स्थान है, जिस (स्थान) को (पाकर) शोक संतप्त नारकी जीव कण्ठस्वर में विलाप करते हैं। (नरकपाल) (नारक के) सिर को नीचा करके उसके शरीर को लोहे की तरह शस्त्रा से काटकर टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं।

३३५ उस नरक में अधोमुख करके ऊपर लटकाए हुए तथा शरीर की चमड़ी उधेड़ ली गई है, ऐसे नारकी जीवों को लोहे की नीखी चोच वाले (काकगृध्र आदि) पक्षीगण खा जाते हैं। जहाँ यह पापात्मा नारकीय प्रजा मारी-पीटी जाती है, किन्तु सजीवनी (मरण-कण्ट पाकर भी आयु शेष रहने तक जलाए रखने वाली) नामक नरक भूमि होने से वह (नारकीय प्रजा) चिरस्थिति वाली होती है।

३३६ वशीभूत हुए श्वापद (जगली जानवर) के समान प्राप्त हुए नारकी जीव को परमाधार्मिक तीखे शूलों से (बीधकर) मार गिराते हैं। शूल में बीधे हुए, भीतर और बाहर दोनों ओर से ग्लान—उदास, एवं एकान्त दुःखी नारकीय जीव कण्ठ क्रन्दन करते हैं।

३३७ (वहाँ) सदैव जलता हुआ एक महान् प्राणिघातक स्थान है, जिसमें बिना काष्ठ (लकड़ी) की आग जलती रहती है। जिन्होंने पूर्वजन्म में बहुत क्रूर (पाप) कर्म किये हैं, वे कतिपय नारकीय जीव वहाँ चिरकाल तक निवाम करते हैं और जोर-जोर से गला फाड़कर रोते रहते हैं।

३३८ परमाधार्मिक बड़ी भारी चिता रचकर उसमें कण्ठ रुदन करते हुए नारकीय जीव को फेंक देते हैं। जैसे आग में पड़ा हुआ घी पिघल जाता है, वैसे ही उस (चिता की अग्नि) में पड़ा हुआ पापकर्म नारक भी द्रवीभूत हो जाता है।

३३९ फिर वहाँ सदैव सारा का सारा जलता रहने वाला एक गर्म स्थान है, जो नारक जीवों को निधत्त, निकाचित आदि रूप से बद्ध पाप कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है जिसका स्वभाव अति-दुःख देना है। उस दुःखपूर्ण नरक में नारक के हाथ और पैर बाधकर शत्रु की तरह नरकपाल डंडों से पीटते हैं।

३४० अज्ञानी नारक जीव की पीठ लाठी आदि से मार-मार तोड़ देते हैं और उसका सिर भी लोहे के घन से चूर-चूर कर देते हैं। शरीर के अग-अग चूर कर दिए गये वे नारक तपे हुए आरे से काष्ठफलक (लकड़ी के तख्ते) की तरह चीरकर पतले कर दिये जाते हैं, फिर वे गर्म सीसा पीने आदि कार्यों में प्रवृत्त किये जाते हैं।

३४१ नरकाल पापकर्मा नारकीय जीवों के पूर्वकृत जीव हिंसादि रौद्र पापकार्यों का स्मरण कराकर बाण मारकर प्रेरित करके हाथी के समान भार वहन कराते हैं। उनकी पीठ पर एक, दो या

तीन नारकियों को चढाकर उन्हें चलने के लिए प्रेरित करते हैं। (बीच-बीच में) क्रुद्ध होकर तीखा नोकदार शस्त्र उनके मर्मस्थान में चुभोते हैं।

३४२ बालक के समान पराधीन बेचारे नारकी जीव नरकपालों द्वारा बलात् कीचड़ से भरी और काँटों से परिपूर्ण विस्तृत भूमि पर चलाये जाते हैं। पापकर्म से प्रेरित नरकपाल अनेक प्रकार के बन्धनों से बाधे हुए विषण्ण—(या विवर्ण—उदास) चित्त या सज्ञाहीन (मूर्च्छित) नारक जीवों को खण्डशः काट-काट कर नगरबलि के समान इधर-उधर फेंक देते हैं।

३४३ आकाश में बड़े भारी ताप से युक्त एक ही शिला से बनाया हुआ अतिविस्तृत वैतालिक-वैक्रिय पर्वत है। उस पर्वत पर रहने वाले अतिक्रूरकर्मा नारकी जीव हजारों मुहूर्तों से अधिक काल तक परमाधार्मिकों के द्वारा मारे जाते हैं।

३४४ निरन्तर पीड़ित किये जाते हुए दुष्कर्म किए हुए पापात्मा नारक दिन-रात परित्याप (दुःख) भोगते हुए (सतप्त हो) रोते रहते हैं। उस एकान्त कूट (दुःखोत्पत्ति स्थान), विस्तृत और विषम (ऊबड़-खाबड़ या कठिन) नरक में पड़े हुए प्राणी गले में फाँसी डालकर मारे जाते समय केवल रोदन करते हैं।

३४५ मुद्गर और मूसल हाथ में लेकर नरकपाल पहले के शत्रु के समान रोष के साथ नारकीय जीवों के अंगों को तोड़-फोड़ देते हैं। जिनकी देह टूट गई है, ऐसे नारकीय जीव रक्त वमन करते हुए अधोमुख होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं।

३४६ उस नरक में सदा क्रोधित और क्षुधातुर बड़े ढीठ विशालकाय सियार रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले जन्मान्तर में बहुत पाप (क्रूर) कर्म किये हुए तथा जजीरो में बंधे हुए निकट में स्थित नारकों को खा जाते हैं।

३४७ (नरक में) सदाजला नाम की अत्यन्त दुर्गम (गहन या विषम) नदी है, जिसका जल क्षार, मवाद और रक्त से मलिन रहता है, अथवा वह भारी कीचड़ से भरी है, तथा वह आग पिघले हुए तरल लोह के समान अत्यन्त उष्ण जल वाली है उस अत्यन्त दुर्गम नदी में पहुँचे हुए नारक जीव (बेचारे) अकेले-असहाय और अरक्षित (होकर) तैरते हैं।

विवेचन— नरक में मिलने वाली तीव्र वेदनाएँ और नारकों के मन पर प्रतिक्रिया—प्रस्तुत २१ सूत्रगाथाओं (सू० गा० ३२७ से ३४७ तक) में नारकों को नरक में दी जाने वाली एक से एक बढकर यातनाओं का वर्णन है, साथ ही नारकों के मन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का भी निरूपण किया गया है। यद्यपि नारकीय जीवों को मिलने वाली ये सब यंत्रणाएँ मुख्यतया शारीरिक होती हैं, किन्तु नारकों के मन पर इन यन्त्रणाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है, जो आँखों से आँसुओं के रूप में और वाणी से रुदन विलाप और रक्षा के लिए पुकार के रूप में प्रकट होता है। नारकों को ये सब यातनाएँ और भयकर वेदनाएँ उनके पूर्वजन्म में किए हुए पापकर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं, इसलिए नारकों को यातना स्थान कहना योग्य ही है। वास्तव में पूर्वजन्मकृत पापकर्मों के फलभोग के ही ये स्थान हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने नरक को सासयदुःखधम्म— 'सतत दुःख देने के स्वभाव वाला' कहा है।^१

१. सूत्रकृतांग शिलाकवृत्ति भाषानुवाद सहित भा० २ पृ० १३ का सारांश

परमाधार्मिकों द्वारा दी जाने वाली यातनाएँ—नारको को नरकपालो द्वारा दी जाने वाली यातनाएँ मुख्यतया इस प्रकार हैं—(१) हाथ-पैर बाधकर तेज धार वाले उस्तरे व तलवार से पेट काटते हैं, (२) घायल शरीर को पकड़ कर उसकी पीठ की चमड़ी उधेड़ते हैं, (३) भुजाएँ जड़ से काटते हैं, (४) मुँह फाड़कर उसमें तपा हुआ लोह गोलक डालकर जला डालते हैं, (५) पूर्वजन्म कृत पापकर्मों का एकान्त में स्मरण कराकर गुस्से में आकर उनकी पीठ पर चाबुक फटकारते हैं, (६) लोहे के गोले के समान तपी हुई भूमि पर चलाते हैं, (७) गाड़ी के तपे हुए जुए में जोतकर तथा आरा भोककर चलाते हैं, (८) जलते हुए लोहपथ के समान तप्त एव रक्त-मवाद के कारण कीचड़ वाली भूमि पर जबरन चलाते हैं, जहाँ रुका कि नरकपाल डंडे आदि से मारकर आगे चलाते हैं, (९) सम्मुख गिरती हुई शिलाओं के नीचे दबकर मर जाते हैं, (१०) सतापनी नामक नरक-कुम्भी में रखकर चिरकाल तक सताप भोगते हैं, (११) गेद के आकार वाली कन्दुकुम्भी में डालकर नारक को पकाते हैं। (१२) वहाँ से ऊपर उछलते ही द्रोणकाक उन्हें नोचकर खा जाते हैं, शेष बचे हुए नारको को सिंह-व्याघ्र आदि जंगली जानवर खा जाते हैं। (१३) चिता के समान ऊँची अग्नि में अत्यन्त पीड़ा पाते हैं, जहाँ क्रूर नरकपाल उनका सिर नीचा करके उनके शरीर को लोह की तरह शस्त्र से काट कर टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं, (१४) शरीर की चमड़ी उधेड़ कर औंधे लटकाए हुए नारको को लोहे की तीखी चोच वाले पक्षी नोच-नोचकर खाते हैं, (१५) हिंस्र पशु की तरह नारकीय जीव के मिलते ही वे तीखे शूलों से बाधकर उन्हें मार गिराते हैं, (१६) सदैव बिना लकड़ी के जलता हुआ एक प्राणिघातक स्थान है, जहाँ नारक चिरकाल तक रहकर पीड़ा पाते हैं। (१७) बहुत बड़ी चिता रच कर कर्ण विलाप करते हुए नारक को उसमें भौक देते हैं। (१८) सदैव पूरे के पूरे गर्म रहने वाले अतिदुःखमय नरक स्थान में हाथ-पैर बाधकर शत्रु की तरह मारते-पीटते हैं। (१९) लाठी आदि से मार-मारकर पीठ तोड़ देते हैं, लोहे के भारी घन से सिर फोड़ देते हैं, उनके शरीर चूर-चूर कर देते हैं, फिर लकड़ी के तख्ते की चीरने की तरह गर्म आरों से चीर देते हैं, तब खोलता हुआ सीसा आदि पीने को बाध्य करते हैं, (२०) नारक के पूर्वकृत रौद्र पापकर्मों का स्मरण करा कर उससे हाथी की तरह भारबहन कराया जाता है, एक दो या तीन नारको को उसकी पीठ पर चढ़ाकर चलाया जाता है, न चलने पर उसके मर्मस्थान में तीखा नोकदार आरा आदि चुभोया जाता है। (२१) परवश नारको को कीचड़ से भरी एव कटीली विस्तीर्ण भूमि पर बलात् चलाया जाता है, (२२) विविध बधनों से बाधे हुए सज्ञाहीन नारको के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें नगरबलि की तरह इधर-उधर फेंक देते हैं। (२३) वैतालिक (वैक्रियक) नामक एक-शिलानिर्मित आकाशस्थ महाकाय पर्वत बड़ा गर्म रहता है, वहाँ नारको को चिरकाल तक मारा-पीटा जाता है। (२४) उनके गले में फासी का फदा डालकर दम घोटा जाता है, (२५) मुद्गरो और मूसलो से रोषपूर्वक पूर्वशत्रुवत् नारको के अग-भग करते हैं, शरीर टूट जाने पर वे औंधे मुँह रक्तवमन करते हुए गिर जाते हैं। (२६) नरक में सदा खू खवार, भूखे, ढीठ तथा महाकाय गीदड़ रहते हैं, जो जजीरो से बधे हुए निकटस्थ नारको को खाते रहते हैं। (२७) सदाजला नामक विषम या गहन दुर्गम नदी है, जिसका पानी रक्त, मवाद, एव खार के कारण मैला व पकिल है, उसके पिघले हुए तरल लोह के समान अत्यन्त उष्ण जल में नारक अकेले अरक्षित होकर तैरते हैं।

इन और प्रथम उद्देशक में कथित, यातनाओं के अतिरिक्त अन्य सैकड़ों प्रकार की यातनाएँ

नरकगत जीव पाते हैं और उन्हें रो-रोकर सहन करते हैं, क्योंकि उन्हें सहे बिना और कोई चारा नहीं है ।^२

निष्कर्ष यह है कि दिन-रात नाना दुखों और चिन्ताओं से सन्तप्त पापकर्मा नारकों के पास उन दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं होता, अज्ञान के कारण न वे समभाव पूर्वक उन दुखों को सहन कर सकते हैं, और न ही उन दुख का अन्त करने के लिए वे आत्महत्या करके मर सकते हैं, क्योंकि नारकीय जीवों का आयुष्य निरूपक्रमी होता है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती । वे पूरा आयुष्य भोग कर ही मरते हैं, बीच में नहीं । यही कारण है कि वे इतने-इतने भयंकर दारुण दुखों और यातनाओं के समय, या यों कहे कि इतनी-इतनी बार मारे, काटे, पीटे और अग-भग किये जाने पर मरना चाहते हुए भी नहीं मर सकते । सिवाय रोने-धोने, करुण-क्रन्दन, विलाप, चीत्कार या पुकार करने के उनके पास कोई चारा नहीं । परन्तु उनकी करुण पुकार, प्रार्थना, विलाप या रोदन सुनकर कोई भी उनकी सहायता या रक्षा करने नहीं आता, न ही कोई सहानुभूति के दो शब्द कहता है, किसी को उनकी दयनीय दशा देखकर दया नहीं आती, प्रत्युत परमाधार्मिक असुर उन्हें रोने पीटने पर और अधिक क्रूर बनकर अधिकाधिक यातनाएँ देते हैं । उनके पूर्व जन्मकृत पापकर्मों की याद दिलाकर उन्हें लगातार एक पर एक यातनाएँ देते रहते हैं, जो उन्हें विवश होकर भोगनी पड़ती हैं ।^३

एक प्रश्न उठता है कि नरक में नारकी जीव का शरीर चूर-चूर कर दिया जाता है, उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, मृत शरीर की तरह उन्हें ओधे मुह लटका दिया जाता है, वे अत्यन्त पीसे, काटे, और छीले जाते हैं, फिर भी मरते क्यों नहीं ? इसका समाधान सू० गा० ३३५ के उत्तरार्द्ध द्वारा करते हैं—‘सजीवणो नाम चिरवृत्तिया ।’ अर्थात्—नरक की भूमि का नाम सजीवनी भी है । वह सजीवनी औषधि के समान जीवन देने वाली है, जिसका रहस्य यह है कि मृत्यु-सा दुख पाने पर भी आयुष्यबल शेष होने के कारण वहाँ नारक चूर-चूर कर दिये जाने या पानी की तरह शरीर को पिघाल दिये जाने पर भी मरते नहीं, अपितु पारे के समान बिखर कर पुनः मिल जाते हैं ।^४ नारकी की उत्कृष्ट आयु ३३ सागरोपम काल की है । इसलिए शास्त्रकार नरकभूमि को ‘चिरस्थितिका’ (अत्यन्त दीर्घकालिक स्थिति वाली) कहते हैं ।

इसलिए नारकी जीव के मन पर उन भयंकर दुखों की तीव्र प्रतिक्रिया होने पर भी वे कुछ कर नहीं सकते, विवश होकर मन ममोस कर पीड़ाएँ भोगते जाते हैं ।

पाठान्तर और व्याख्या—उदर विकृति खुरासिएहि—वृत्तिकार के अनुसार—उस्तरा, तलवार आदि के अनेक प्रकार के तीखे शस्त्रों से उनका पेट फाड़ देते हैं । चूर्णिकार के अनुसार—‘असिता

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३५ से १३९ तक का सक्षिप्त मार

३ (क) सूत्रकृतांग मूलपाठ टिप्पण (जम्बूविजयजी) पृ ५८ से ६२ तक

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३७ का माराश

(घ) ‘औपपातिक चरमदेहोत्तमपुरुषाऽमख्येय वर्षाऽऽयुषोऽनपवर्त्यायुषः’—तत्त्वार्थ सूत्र अ० २ सू० ५३

४ (क) ‘सजीवणा-सजीवन्तीति सजीविन सर्व एव नरका सजीवणा ।—सूत्रकृ० चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० ५९

(ख) ‘सजीवनी-जीवनदात्री नरकभूमि’—सूत्रकृ० शीलाकवृत्ति पत्राक १३७

निषिता तिण्हा अथवा ण सिता मुण्डा इत्यर्थः—असित यानि तेज, तीक्ष्ण अथवा मु ड—नगे, यानी बद नही, खुले, शस्त्रो से उनका पेट फाड़ देते है। चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर भी है—‘उबराइ फोडेंति खुरेह तेसि’—छुरी से उनके उदर फोड़ (फाड़) देते है। विहृन्नदेह—वृत्तिकार के अनुसार—विविध हत पीडित देहम्—विविध रूप से हत-पीडित—क्षतविक्षत देह को। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—विहृण्ण देह—अर्थ किया गया है—विहृण्णेति विहृणित्ता देह—देह को विशेष रूप से क्षतविक्षत (घायल) करके। वधं—“वधं चर्मशकलम्”—वधं कहते है चमड़ी के टुकड़े को। थूल—बड़े भारी लोह के गोले आदि को। जुत्त सरयति—युक्तियुक्त—नारको के अपने-अपने दण्ड रूप दुःख के अनुरूप (उपयुक्त) पूर्वकृत पाप का स्मरण कराते है। जैसे कि—गर्म किया हुआ सीसा पिलाते समय वे याद दिलाते है कि ‘तू खूब मद्य पीता था न?’ ‘आरुस्स विज्जति’—वृत्तिकार के अनुसार—अकारण ही भयकर कोप करके पीठ में चाबुक आदि के द्वारा ताड़ना करते है। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—आरुस्स विधति—अर्थात् उसकी पीठ पर चढ़कर आरा आदि नोकदार शस्त्र बीध (भोक) देते है। ‘पविज्जल’ वृत्तिकार के अनुसार—‘रुधिरपूयादिना पिच्छिला’—रक्त और मवाद आदि होने के कारण पिच्छिल-कीचड़ वाली भूमि पर। चूर्णिकार के अनुसार—विविधेण प्रज्वल नाम पिच्छिलेण पूयसोणिण्ण अणु-लित्ततला, विगत उवल विज्जल, विज्जलां। अर्थात्—विविध प्रकार से प्रज्वल यानी पिच्छिल, मवाद और रक्त से जिसका तल अनुलिप्त हो, ऐसी अथवा जलरहित होने से वि-जल। जल के नाम पर उसमें मवाद और खून होते है, इसलिए पकिल भूमि।

वृत्तिकारसम्मत—‘निपातिणीहि’ के बदले ‘अभिपातिणीहि’ पाठ अधिक सगत प्रतीत होता है, अर्थ होता है—सम्मुख गिरने वाली शिलाओं से। ‘निपातिणीहि’ का अर्थ भी वही किया गया है। ‘ततो विडड्ढा पुणरुपपत्तंति’—वृत्तिकार के अनुसार—उस पाकस्थान से जलते हुए वे इस तरह ऊपर उछलते है, जिस तरह भाड़ में भूँजे जाते हुए चने उछलते है। चूर्णिकार के अनुसार पाठान्तर और अर्थ इस प्रकार है—वे अज्ञानी नारक भय से भुजियो (पकीड़ो) की तरह जलते (पकते) हुए कूद जाते है। जं सोगतत्ता—वृत्तिकार—जिस पर पहुँचकर वे शोकसतप्त नारक। चूर्णिकारसम्मत दो पाठान्तर है—‘जसि विउवकता’ और ‘जसो वियता’—प्रथम का अर्थ है—जिस पर विविध प्रकार से ऊपर चलते हुए वे नारक, द्वितीय का अर्थ है—‘यत्र उवियता—छुभमाना इत्यर्थः जहाँ क्षुब्ध होते हुए या छूते हुए नारक। ‘सो अरिय व लद्ध’—सूअर आदि को पाकर जैसे मारते है, वैसे ही नारकी जीव को पाकर। चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—“(१) सोवरिया व” और (२) सावरिया व” प्रथम पाठान्तर का अर्थ है—(१) शौवरिका इव वशोपग महिषं वधयति—जैसे कमाई वशीभूत भैंसे का वध कर डालते है, द्वितीय पाठान्तर का अर्थ है—‘शावरिया—शाबराः—म्लेच्छजातीयः, ते यथा विधति’ तथा। शबर (म्लेच्छजातीय) लोग जैसे वन्य पशु को पाते ही तीर आदि से बीध डालते है, वृत्तिकार-सम्मत पाठान्तर है—सावयथ व लद्धं—वश में हुए श्वापद—वन्य कालपृष्ठ सूअर आदि को स्वतन्त्र रूप से पाकर सताते है, तद्वत् । निह—प्राणिघातस्थान। ‘चिट्ठती तत्था बहुकूरकम्मा’—अति-क्रूर कर्मा पापी नारक वहाँ स्वकृत-पापफल भोगने के लिए रहते है। वृत्तिकारसम्मत पाठान्तर है—चिट्ठंती बद्धा बहुकूरकम्मा—अतिक्रूर कर्मा वधे हुए रहते है।

फलगावतट्ठा—काष्ठ फलक (पाटिये) की तरह दोनों ओर से करवत आदि से छीले हुए या कृश (पतले) किये हुए। आचाराग सूत्र में फलगावतट्ठी पाठ कई जगह आता है, परन्तु वहाँ

निष्कम्प दशा सुस्थिरता आदि सन्दर्भ में होने से उपर्युक्त अर्थ ही ठीक है। अभिजु जिया रुद्ध असा-
 ठुकम्मा—वृत्तिकार के अनुसार इसके दो अर्थ हैं—(१) रौद्रकर्मणि अभियुज्ज—व्यापार्य, यदि वा रौद्र-
 सत्त्वोपघातकार्य, अभियुज्य—स्मारयित्वा। अर्थात् जिन्होंने पूर्वजन्म में दुष्कर्म किये हैं, उन्हें रौद्र-
 हिंसादि भयकर कार्य में प्रेरित करके या नियुक्त करके अथवा रौद्र—(पूर्वजन्मकृत) प्राणिघात वगैरह
 कर्म का स्मरण कराकर। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—रौद्र असाधु कम्मा (म्मी)—अर्थ किये हैं—
 'रौद्रादीनि कर्माणि असाधूति येषा ते'—अर्थात् जिन्होंने पूर्वजन्म में रौद्र-भयकर खराब कर्म (पाप)
 किये हैं उन्हें। हत्थिवह वहति—वृत्तिकार के अनुसार जैसे हाथी पर चढ़कर उससे भार-वहन कराते
 हैं, वैसे ही नारको से भी सवारी ढोने का काम लेते हैं। अथवा जैसे हाथी भारी भार वहन कराता है,
 वैसे ही नारक से भी भारी भारवहन कराते हैं। चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है—हत्थितुल्लं वहति
 नारक हाथी की तरह भार ढोते हैं, अथवा नारको को हस्तिरूप (वैक्रिय शक्ति से) बनाकर उनसे
 भारवहन कराते हैं। 'आरुस्स विज्झति किकाणओ से'—प्रत्यन्त कोप करके उनके मर्मस्थान को नोक-
 दार शस्त्र से बीध देते हैं। या चाबुक आदि के प्रहार से उन्हें सनाते हैं। चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है
 -'आरुभं विधंति किकाणतो से'—अर्थ किया गया है—नारक पर चढ़कर, क्यों नहीं ढोता? यो
 रोषपूर्वक कहकर उसकी कृकाटिका—गर्दन नोकदार शस्त्र से बीध देते हैं। कोट्ट बलि करेति—
 वृत्तिकार के अनुसार—कूटकर टुकड़े-टुकड़े करके बलि कर देते हैं, या नगरबलि की तरह इधर-उधर
 फेंक देते हैं। अथवा कोट्टबलि यानी नगरबलि कर देते हैं। लगभग यही अर्थ चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर
 'कुट्ट (कोट्ट) बलि करेति' के अनुसार है। परं सहस्साण मुहुत्तगाण—सहस्रसंख्यक मुहूर्त से पर—
 प्रकृष्ट (अधिक) काल तक। चूर्णिकार—पर सहस्राणामिति पर सहस्रं भ्योऽनेकानि सहस्राणीत्यर्थ।
 अर्थात्—हजारों पर से यानी अनेक सहस्र मुहूर्तों तक—लम्बे समय तक। सयायकोवा—वृत्तिकार के
 अनुसार—सदावकोपा - नित्यकुपित। चूर्णिकार के अनुसार—भक्षण करके सदा अतृप्त रहते हैं, अथवा
 सदा अकोप्य-अनिवार्य या अप्रतिषेध्य अर्थात् सदैव निवारण नहीं किये जा सकते।^६

नरक में सतत दुःख प्राप्त और उससे बचने के उपाय

३४८ एयाइं फासाइं फुसंति बालं, निरंतरं तत्थ चिरट्ठतीयं ।
 ण हम्ममाणस्स तु होति ताण, एगो सय पच्चणुहोति दुक्खं ॥२२॥

३४९. ज जारिसं पुव्वमकासि कम्म, तहेव आगच्छति संपराए ।
 एगंतदुक्खं भवमज्जिजिन्ता, वेवेति दुक्खी तमणतदुक्खं ॥२३॥

३५०. एताणि सोक्खा णरगाणि धीरे, न हिंसते कच्चण सव्वलोए ।
 एगलविट्ठी अपरिग्गहे उ, बुज्झिज्ज लोणस्स वसं न गच्छे ॥२४॥

६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १३५ से १३९ तक के अनुसार

(ख) सूत्रकृतांग चूर्ण (मू० पा० टि०) पृ० ५८ से ६२ तक

३५१. एवं तिरिक्खे मण्णयामरेसुं, चतुरंतऽणंत तवणुव्विवागं ।

स सव्वमेयं इति वेवयिसा, कंखेज्ज कालं धुवमाचरंतो ॥२५॥ सि बेमि ।

॥ गिरयविभत्ती पंचमं अञ्जयणं सम्मत्तं ॥

३४८ वहाँ (नरक में) चिरकाल तक की स्थिति (आयुष्य) वाले अज्ञानी नारक को ये (पूर्वगाथाओं में कहे गए) स्पर्श (दुःख) निरन्तर पीडित (स्पर्श) करते रहते हैं। पूर्वोक्त दुःखों से आहत होते (मारे जाते) हुए नारकी जीव का (वहाँ) कोई भी रक्षक (त्राण) नहीं होता। वह स्वयं अकेला ही उन दुःखों को भोगता है।

३४९ (जिस जीव ने) जो व जैसा कर्म पूर्वजन्म (पूर्व) में किया है, वही ससार—दूसरे भव में आता है। जिन्होंने एकान्तदुःख रूप नरकभव का कर्म उपाजन किया (बाधा) है, वे (एकान्त) दुःखी जीव अनन्तदुःख रूप उस नरक (रूप फल) को भोगते हैं।

३५० बुद्धिशील धीर व्यक्ति इन नरकों (के वर्णन) को सुनकर समस्त लोक में किसी (भी प्राणी) की हिसा न करे, किन्तु) एकान्त (एकमात्र) (जीवादितत्त्वों, आत्मतत्त्व या सिद्धान्त पर) दृष्टि (विश्वास रखता हुआ), परिग्रहरहित होकर लोक (अशुभ कर्म करने और उसका फल भोगने वाले जीवलोक) को समझे (अथवा कषायलोक का स्वरूप जाने) किन्तु कदापि उनके वश में (अधीन) न हो, अर्थात् उनके प्रवाह में न बहे।

३५१ (पापकर्मी पुरुष की पूर्वगाथाओं में जैसी गति बताई है) इसी तरह तिर्यञ्चो, मनुष्यो और देवो में भी जाननी चाहिए। चार गति रूप अनन्त ससार है, उन चारों गतियों में कृतकर्मा के अनुरूप विपाक (कर्मफल) होता है, इस प्रकार जानकर बुद्धिमान पुरुष मरणकाल की प्रतीक्षा या समीक्षा करता हुआ ध्रुव (मोक्षमार्ग, सयम या धर्मपथ) का सम्यक् आचरण करे।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—नरक में प्राप्त होने वाले दुःख तथा उनसे बचने के लिए उपाय—प्रस्तुत चार गाथाओं में से प्रस्तुत उद्देशक तथा अध्ययन का उपसहार करते हुए शास्त्रकार ने प्रारम्भ की दो सूत्र-गाथाओं (३४८, ३४९) में नारकीय जीव को कैसे-कैसे, कितने-कितने दुःख कब तक और मिलते हैं? उन दुःखों से उस समय कोई छुटकारा हो सकता है या नहीं? उन दुःखों में कोई हिस्सेदार हो सकता है या नहीं? उन दुःखों से कोई भगवान् देवी या देव शक्ति उसे बचा सकती है या नहीं?, इन रहस्यों का उद्घाटन इस प्रकार किया है—

नरक में पूर्वोक्त तीनों प्रकार के दुःख प्राप्त होते हैं—इस अध्ययन के प्रथम और द्वितीय उद्देशक में पूर्वगाथाओं में उक्त सभी प्रकार के दुःख नारकों को नरक में मिलते हैं, उन दुःखों में से कई दुःख परमाधार्मिककृत होते हैं, कई क्षेत्रजन्य होते हैं और कई दुःख नारकों द्वारा परस्पर-उदीरित होते हैं। इन दुःखों में लेशमात्र भी कमी नहीं होती।

अपनी-अपनी भवस्थिति तक सतत दुःखों का तांता—समस्त ससारी जीवों में नारकों की स्थिति (सर्वार्थ सिद्ध विमान को छोड़कर) सर्वाधिक लम्बी होती है। शास्त्रानुसार सातों नरकों की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः १, ३, ७, १०, १७, २२ और ३३ सागरोपम काल की है। इसलिए जिस

नारक की जितनी उत्कृष्ट स्थिति का आयुष्यबन्ध है, उतनी स्थिति तक उसे दुःखागाररूप नरक में रहना पड़ता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः नारको को दुःख भी उत्कृष्ट प्राप्त होते हैं, और वे दुःख भी निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं। कोई भी पल ऐसा नहीं रहता, जिसमें उन्हें दुःख न मिलता हो। इसीलिए शास्त्रकार सू० गा० ३४८ के पूर्वार्द्ध में कहते हैं—‘एआइं फासाइ’ ‘निरन्तरं तस्य चिरद्वितीयः।’

जिस समय नारको पर दुःख पर दुःख बरसते रहते हैं, उस समय उनका कोई आता, शरण-दाता रक्षक या सहायक नहीं होता, कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि उन नारको के निकटवर्ती परमाध्यात्मिक अमुर भी उन्हें शरण, सहायता देना या बचाना तो दूर रहा, जरा-सी सान्त्वना भी नहीं देते प्रत्युत वे उसकी पुकार पर और रुष्ट होकर उस पर बरस पड़ते हैं। उस दुःखपीडित दयनीय अवस्था में कोई भी उनके आसू पीछने वाला नहीं होता।

एक बात और है—प्रायः नारको की तामसी बुद्धि पर अज्ञान, मोह एवं मिथ्यात्व का आवरण इतना जबर्दस्त रहता है कि उन्हें उक्त दारुण दुःख को समभाव से सहने, या भोगने का विचार ही नहीं आता, किन्तु कोई क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव वहाँ हो, तो वह उन दुःखों को समभाव से सह या भोग सकता है, इस कारण ऐसे नारको को दुःख का वेदन कम होता है, परन्तु दुःख तो उतना का उतना मिलता है या दिया जाता है, जितना उसके पूर्वकृत पापकर्मनुसार बधा हुआ (निश्चित) है। निष्कर्ष यह कि प्रत्येक नारक के निकाचित रूप से पाप कर्म बधा होने से बीच में दुःख को घटाने या मिटाने का कोई उपाय सवर-निर्जरा या समभाव के माध्यम से कामयाब नहीं होता। उतना (निर्धारित) दुःख भोगे बिना कोई छूटकारा नहीं। यह आशय भी इस पक्ति से ध्वनित होता है।

दुःख भोगने में कोई सहायक या हिस्सेदार नहीं—जिन नारको ने पूर्वजन्म में अपने परिवार या प्रियजनों के लिए अतिभयकर दुष्कर्म किये, अब नरक में उनका दुष्कर्मों का फल भोगते समय उन नारको का कोई हिस्सेदार नहीं रहता जो उनके दुःख को बाँट ले, न ही कोई सहायक होता है, जो उनके बदले स्वयं उन दुःख को भोग ले बल्कि स्वयं अकेला वह उन दारुण दुःखों को विवश होकर भोगते समय पूर्वजन्मकृत दुष्कर्मों का स्मरण करके इस प्रकार पश्चात्ताप करता है—

‘मया परिजनस्यार्थं कृतं कर्म सुदारुणम् ।

एकाकी तेन बह्येऽहं, गतास्ते फलभोगिनः ।’

—“हाय ! मैंने अपने परिवार के लिए अत्यन्त भयकर दुष्कर्म किये, किन्तु फल भोगते समय मैं अकेला यहाँ दुःख से मत्त हो रहा हूँ इस समय सुखरूप फल भोगने वाले वे सब पारिवारिक जन मुझे अकेला छोड़कर चले गए।” इसी रहस्य का उद्घाटन शास्त्रकार करते हैं—‘एगो सय पच्चणुहोति दुक्ख ।’ अर्थात्—जीव सदैव स्वयं अकेला ही दुःख का अनुभव करता (भोगता) है।^{१७}

नरक में एकान्तदुःखरूप फल चिरकाल तक क्यों ?—प्रश्न होता है—क्या किसी ईश्वर देव-देवी या शक्ति द्वारा नारको को एकान्तदुःखरूप नरक मिलता है या और कोई कारण है ? जैनदर्शन के कर्मसिद्धान्त की दृष्टि से शास्त्रकार इसका समाधान करते हैं—‘जं जारिसं पुब्ब आगच्छति सपराए’—आशय यह है कि जिस प्राणी ने पूर्वजन्म में जैसे तीव्र, मन्द, मध्यम अनुभाग (रस) वाले,

तथा जघन्य मध्यम उत्कृष्टस्थिति वाले कर्म किये हैं, उसे अपने अगले भव या जन्म में उसी तरह का फल मिलता है। अर्थात्—तीव्र, मन्द या मध्यम जैसे अर्ध्यवसायो (परिणामो) से जो कर्म बाधे गए हैं, तदनुसार उनकी स्थिति बधकर तीव्र, मन्द या मध्यम विपाक (फल) उत्पन्न करते हुए वे उदय में आते हैं। इस प्रकार यह कर्म सिद्धान्त इतना अकाट्य है कि इसमें किसी भी ईश्वर, देवी या देव शक्ति के हस्तक्षेप की, या किसी के पक्षपात की, अथवा किसी को कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती।

नरक दुःखों से बचने के लिए उपाय—पिछली दो सूत्रगाथाओं (३५०-३५१) में नरक गति तथा अन्य गतियों में मिलने वाले भयकर दुःखों से बचने के लिए क्या करे और क्या न करे, इसका स्पष्ट मार्गदर्शन शास्त्रकार ने दिया है। इन दोनों सूत्रगाथाओं द्वारा नौ प्रेरणासूत्र फलित होते हैं—(१) पूर्वगाथाओं में उक्त नरक दुःखों का वर्णन सुनकर घोर पुरुष नरक गमन के कारणों से बचने का उपाय सोचे, (२) समग्र लोक में किसी भी जीव की हिंसा न करे, (३) परिग्रह रहित हो, ('उ' शब्द से परिग्रह के अतिरिक्त मृषावाद, अदत्तादान एवं मधुनसेवन से विरत होने की प्रेरणा भी परिलक्षित होती है), (४) एकमात्र आत्मतत्त्व या जीवादि तत्त्वों पर दृष्टि या श्रद्धा रखे, (५) अशुभ कर्म करने तथा उसका फल भोगने वाले जीवलोक को स्वरूपतः जाने, (६) किन्तु उस लोक के अधीन न हो, प्रवाहवश न बने। (७) चातुर्गतिरूप अनन्त ससार और चारों गतियों में कृतकर्मों के अनुरूप फल आदि का वस्तुस्वरूप जाने, (८) मोक्ष दृष्टि रखकर समय या धर्म का आचरण करे, (९) मरण (पण्डितमरण) के काल (अवसर) की आकाक्षा (मनोरथ) करे।^६

ईश्वरादि कोई भी शक्ति घोर पापी को नरक से बचा नहीं सकती—इस लोक में घोर पापकर्म करने वाले कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि हम चाहे जितना पापकर्म कर लें, खुदा गाँड, ईश्वर या पैगम्बर या किसी शक्ति आदि से अन्तिम समय में प्रार्थना, मिन्नत, प्रशंसा, स्तुति, निवेदन, पाप-स्वीकृति (confess) या खुशामद आदि करने मात्र से हमारे सब पाप माफ हो जाएँगे, और हमें पाप से मुक्ति मिल जाने से नरक (दोजख) में नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार पापकर्मों को करते हुए भी तथा उनका त्याग या आलोचना-प्रायश्चित्तादि से उनकी शुद्धि किये बिना ही हम पूर्वोक्त उपाय से नरक-गमन से या नरकादि के दुःखों से बच जाएँगे। परन्तु यह निरी भ्रान्ति है, इसी भ्रान्ति का निराकरण करने हेतु शास्त्रकार सू० गा० ३५० द्वारा स्पष्ट कहते हैं—'एताणि सोच्चा नरगाणि वसं न गच्छे।' अगर नरकगति के कारणभूत दुष्कर्मों या हिंसादि पापकर्मों का त्याग नहीं किया जाएगा तो कोई भी शक्ति घोरपापी को नरक-गमन से या नरकदुःखों से नहीं बचा सकेगी।^७

तिर्यञ्चादि गतियों में भी नारकीयदुःखमय वातावरण—कई लोग यह सोचते हैं कि इतने घोर दुःख तो नरकगति में ही मिलते हैं, दूसरी गतियों में नहीं। यह भी एक भ्रान्ति है, जो कई धर्म-सम्प्रदायों में चलती है। पूर्वोक्त अशुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो नरक के अतिरिक्त तिर्यञ्चादि गतियों में भी तीव्र-दुःख मिलते हैं। तिर्यचगति में परवश होकर भयकर दुःख उठाना पड़ता है, मनुष्यगति में इष्ट-वियोग, अनिष्टसंयोग, रोग, शोक, पीडा, मनोवेदना, अपमान, निर्धनता, क्लेश,

६ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १४० के आधार पर

७ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १४०-१४१ का सारांश

राजदण्ड, चिन्ता आदि नाना दुःखों से वास्ता पड़ता है और देवगति में भी ईर्ष्या, कलह, ममत्वजनित दुःख, वियोगदुःख, नीचजातीय देवों में उत्पत्ति आदि अनेकों दुःख हैं। मतलब यह है कि नरकगति की तरह तिर्यञ्च, मनुष्य या देवगति में भी दुःखमय वातावरण प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी आशय से शास्त्रकार कहते हैं—“एवं तिरिक्खे मणुयामरेसु इति वेदयित्ता ।” इसका आशय यह है कि चारों गतियों में भावनरक की प्राप्ति या नारकीय दुःखमय वातावरण सम्भव है, इसलिए चतुर्गति-पर्यन्त अनन्त ससार को दुःखमय समझो। इन चारों गतियों के कारणों^८ तथा चारों गतियों में कृत-कर्मों के अनुरूप विपाक (कर्मफल) को समझो। तथा मृत्युपर्यन्त इस प्रकार की ससार दृष्टि के चक्कर में न आकर एकमात्र ध्रुव यानी मोक्ष दृष्टि रखकर सयमाचरण करे तथा पण्डितमरण के अवसर की प्रतीक्षा करे।

पाठान्तर और व्याख्या—ध्रुवमाचरंतो—ध्रुव अर्थात् मोक्ष या सयम, उसका अनुष्ठान करता हुआ। चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—**ध्रुतमाचरति—**“ध्रूयतेऽनेन कर्म इति ध्रुत चारित्र-मित्युक्तम्। आचार इति क्रियायोगे, आचरन्, आचरतो वा चरणमिति।” अर्थात्—जिससे कर्म धुना-नष्ट किया जाय, उसे ध्रुतचारित्र कहते हैं। उसका आचरण करता हुआ अर्थात् क्रियान्वित करता हुआ।^९ **कखेज्ज काल—**काल की आकाक्षा करे। इसका रहस्य आचारांग सूत्र की वृत्ति के अनुसार है—पण्डितमरण के काल (अवसर) की प्रतीक्षा करे।^{१०}

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ निरय (नरक) विभक्ति : पंचम अध्ययन सम्पूर्ण ॥

८ (क) “चउहि ठाणेहि जीवा तिरिक्खजोणिय (आउय) ताए कम्म पागरेति, तजहा—

१ माइल्लताए, २ नियडिल्लताए, ३ अलियवयणेण, ४ कुडतुल्ल-कूडमाणेण ।”

(ख) “चउहि ठाणेहि जीवा मणुस्साउयत्ताए कम्म पागरेति, तजहा—

१ पगति भद्दाताए, २ पगति विणीययाए, ३ साणुक्कोसयाए, ४ अमच्छरिताए ।”

(ग) “चउहि ठाणेहि जीवा देवाउयत्ताए कम्म पागरेति तजहा—

१ सरागसजमेण, २ सजमासजमेण, ३ बालतवोकम्मेण, ४ अकामणिज्जराए ।”

—ठाण, स्था० ४, उ० ४, सू० ६२९, ६३०, ६३१

९ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १४१

(ख) सूयगडग चूर्णि (सू० पा० टिप्पण) पृ० ६२

१० देखिये आचारांग मूल विवेचन प्र० श्रु० सू० ११६, अ० ३, उ० २, पृ० १०० में ‘कालकखी’ शब्द का विवेचन

महावीरस्तव (वीरस्तुति)–छठा अध्ययन

प्राथमिक

- सूत्रकृतागसूत्र (प्र० श्रु०) के छठे अध्ययन का नाम 'महावीरस्तव' (वीरस्तुति) है^१ ।
- पूर्णता का आदर्श सम्मुख रहे बिना अपूर्ण साधक का आगे बढ़ना कठिन होता है, इसलिए इस अध्ययन की रचना की गई है ताकि अपूर्ण साधक पूर्णता के आदर्श के सहारे कर्मबन्धन के मिथ्यात्वादि कारणों से दूर रहकर शुद्ध सयम तथा ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप मोक्षमार्ग पर शीघ्र-गति से बढ़कर पूर्ण (ध्रुव या मोक्ष) को प्राप्त कर सके ।
- पहले से लेकर पाचवे अध्ययन तक कही मिथ्यात्व से, कही अविरति (हिंसा, असत्य, परिग्रह, अभ्रह्मचर्य) आदि से, कही प्रमाद — (उपसर्गों के सहन करने या जीतने में होने वाली असावधानी) से, कही कषाय (द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान, माया आदि) से होने वाले कर्मबन्धन और उनसे छूटने का निरूपण है, कही घोर पापकर्मबन्ध से प्राप्त नरक और उसके दुःखों का व उनसे बचने के उपाय सहित वर्णन है । अतः इस छठे अध्ययन में कर्मबन्धनों और उनके कारणों से विरत, उपसर्गों और परीषद्‌ओं के समय पर्वतसम अडोल रहने वाले स्थिरप्रज्ञ, भव्यजीवों को प्रति-बोध देनेवाले, स्वयं मोक्षमार्ग में पराक्रम करके प्रबल कर्मबन्धनों को काटने वाले श्रमण शिरोमणि तीर्थंकर महावीर की स्तुति के माध्यम से मुमुक्षु साधक के समक्ष उनका आदर्श प्रस्तुत करना इस अध्ययन का उद्देश्य है । ताकि स्तुति के माध्यम से भगवान् महावीर के आदर्श जीवन का स्मरण करके साधक आत्मबल प्राप्त कर सके तथा उन्होंने जिस प्रकार ससार पर विजय पाई थी, उसी प्रकार विजय पाने का प्रयत्न करे ।^२
- श्रमण भगवान् महावीर का मूल नाम तो, 'वर्धमान' था, लेकिन अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गों और परीषद्‌ओं से अपराजित, कष्टसहिष्णु तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप, त्याग में अद्भुत पराक्रम एवं आध्यात्मिक वीरता के कारण उनकी ख्याति 'वीर' अथवा 'महावीर' के रूप में हुई है ।^३

१ इसका प्रचलित नाम वृत्तिकार सम्मत 'वीरस्तुति' है । —सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति अनुवाद भाग २, पृ० २४७

२ (क) वीरस्तुति (उपाध्याय अमरमुनि) के आधार पर, पृ० २

(ख) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा० ५५ उत्तरार्द्ध

- 'वीर' शब्द के निक्षेप दृष्टि से ६ अर्थ नियुक्तिकार ने बताए हैं --(१) नामवीर, (२) स्थापना-वीर, (३) द्रव्यवीर, (४) क्षेत्रवीर, (५) कालवीर और (६) भाववीर । नाम-स्थापना वीर सुगम है । 'द्रव्यवीर' वह है जो द्रव्य के लिए युद्धादि में वीरता दिखाता है, अथवा जो द्रव्य-वीर्यवान् हो । तीर्थंकर अनन्त बल-वीर्य युक्त होते हैं, चक्रवर्ती भी सामान्य मनुष्यो या राजाओं आदि से बढ़कर बल-वीर्यवान् होते हैं । इसलिए ये द्रव्यवीर कहे जा सकते हैं । अपने क्षेत्र में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाला 'क्षेत्रवीर' है । जो अपने युग या काल में अद्भुत पराक्रमी होता है अथवा काल (मृत्यु) पर विजय पा लेता है, वह कालवीर है । भाववीर वह है, जिसकी आत्मा राग-द्वेष, क्रोधादि कषाय, पचेन्द्रिय-विषय, काम, मोह, मान तथा उपसर्ग, परीषह आदि पर परम विजय प्राप्त कर लेती है ।^३
- यहाँ 'वीर' शब्द से मुख्यतया 'भाववीर' ही विवक्षित है । महती भाववीरता के गुणों के कारण यहाँ 'महावीर' शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी गुणवाचक है ।
- आभूषण, चन्दन, पुष्पमाला आदि सचित्त-अचित्त द्रव्यों द्वारा अथवा शरीर के विविध अंगों के नमन, सकोच तथा वाचा-स्फुरण आदि द्रव्यों से जो स्तुति की जाती है, वह द्रव्यस्तुति है, और विद्यमान गुणों का उत्कीर्तन, गुणानुवाद आदि हृदय से किया जाता है, वहाँ भावस्तुति है । प्रस्तुत में तीर्थंकर महावीर की भावस्तुति ही विवक्षित है । यही 'महावीरस्तव' का भावार्थ है ।
- प्रस्तुत अध्ययन में भगवान् महावीर स्वामी के ज्ञानादि गुणों के सम्बन्ध में श्री जम्बूस्वामी द्वारा उठाए हुए प्रश्न का गणधर श्री सुधर्मास्वामी द्वारा स्तुति सूचक शब्दों में प्रतिपादित गरिमा-महिमा-मण्डित सागोपांग समाधान है ।^४
- उद्देशक रहित प्रस्तुत अध्ययन में २९ सूत्रगाथाओं द्वारा भगवान् महावीर के अनुपम धर्म, ज्ञान, दर्शन, अहिंसा, अपरिग्रह, विहारचर्या, निश्चलता, क्षमा, दया, श्रुत, तप, चारित्र, कापाय-विजय, ममत्व एव वासना पर विजय, पापमुक्तता, अद्भुत त्याग आदि उत्तमोत्तम गुणों का भावपूर्वक प्रतिपादन किया गया है । साथ ही अष्टविघ्न कर्मक्षय के लिए उनके द्वारा किये गये पुरुषार्थ,

३ जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा० १ पृ० १४६

४ (क) सूत्र कृ० नियुक्ति गा० ८३, ८४

(ख) सूत्र कृ० शी० वृत्ति पत्राक १४२

(ग) जो सहस्र सहस्राण सगामे दुज्जए जिणे ।

एग जिणेज्ज अप्पाण एस से परमो जओ ।

पचेदियाणि कोह, माण मायं, तेह्व लोह्व च ।

दुज्जय चेव अप्पाण, सव्वमप्पे जिए जिय ॥

५. (क) सूत्र कृ० नियुक्ति गा० ८५ पूर्वार्द्ध

--उत्तरा० अ० ९, गा० ३४, ३६

प्राणियों की गति-आगति, स्वभाव, शरीर, कर्म आदि के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, अनन्त-ज्ञानादि सम्पन्नता आदि का भी वर्णन है।

- ☐ महावीर को श्रेष्ठता के लिए ससार के श्रेष्ठ माने जाने वाले सुमेरु, चन्द्र, सूर्य, स्वयम्भूरमण समुद्र, देवेन्द्र, शख आदि पदार्थों से उपमा दी गई है। तथा निर्वाणवादियों, साधुओं, मुनियों, तपस्वियों, सुज्ञानियों, शुक्लध्यानियों, धर्मोपदेशको, अध्यात्मा विद्या के पारगामियों, चारित्रवानों एवं प्रभावको मे सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी नेता माना गया है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन सूत्रगाथा ३५२ से प्रारम्भ होकर ३८० पर समाप्त होता है।^६

□□

महावीरत्थतो (वीरत्थुइ) : छठ् अउभयणं

महावीरस्तव (वीरस्तुति) : छठा अध्ययन

भगवान् महावीर के सम्बन्ध में जिज्ञासा

३५२ पुच्छिसु णं समणा माहणा य, अगारिणो य परतित्थिया य ।
से के इणेगंतहिय धम्ममाहु, अणेत्तिसं साधुसमिक्खयाए ॥१॥

३५३. कहं च णाण कह दसणं से, सोल कहं नातसुतस्स आसी ।
जाणासि णं भिक्खु जहातहेणं, अहासुत बूहि जहा णिसत्त ॥२॥

३५२. श्रमण और ब्राह्मण (माहन), क्षत्रिय आदि सद्गृहस्थ (अगारी) और अन्यतीर्थिक (शाक्य आदि) ने पूछा कि वह कौन है, जिसने एकान्त हितरूप अनुपम धर्म, अच्छी तरह सोच-विचार कर कहा है ?

३५३. उन ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर का ज्ञान कैसा था ? उनका दर्शन कैसा था ? तथा उनका शील (यम-नियम का आचरण) किस प्रकार का था ? हे मुनिपुङ्गव ! आप इसे यथार्थ रूप से जानते हैं, (इसलिए) जैसा आपने सुना है, जैसा निश्चय किया है, (वैसा) हमें कहिए ।

विवेचन—भगवान् महावीर के उत्तम गुणों के सम्बन्ध में जिज्ञासा—प्रस्तुत सूत्रगाथाद्वय (३५२-३५३) में श्री जम्बूस्वामी द्वारा अपने गुरुदेव श्री सुधर्मास्वामी से भगवान् महावीर स्वामी के उत्तमोत्तम गुणों एवं आदर्शों के सम्बन्ध में सविनय पूछे गए प्रश्न अंकित हैं। मुख्यतया चार प्रश्न उठाए गए हैं—(१) एकान्तहितकर अनुपम धर्म के सम्प्ररूपक कौन है ? (२) ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर का ज्ञान कैसा था ? (३) उनका दर्शन कैसा था ? और (४) उनका शील कैसा था ?

जिज्ञासाओं के स्रोत—श्री जम्बूस्वामी स्वयं तो भगवान् महावीर स्वामी के आदर्श जीवन के सम्बन्ध में जानते ही थे, फिर उनके द्वारा ऐसी जिज्ञासाएँ प्रस्तुत करने का क्या अर्थ है ? इसी के समाधानार्थ शास्त्रकार यहाँ स्पष्ट करते हैं—‘पुच्छिसु णं समणा माहणा य, अगारिणो या परतित्थिया य ।’ आशय यह है कि जम्बूस्वामी से श्रमण भगवान् महावीर की बाणी सुनी होगी, उस पर से कुछ मुमुक्षु श्रमणों आदि ने जम्बूस्वामी से ऐसे प्रश्न किये होंगे, तभी उन्होंने श्री सुधर्मास्वामी के समक्ष ये जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की हैं। इसलिए इन जिज्ञासाओं के स्रोत श्रमण, ब्राह्मण आदि थे ।^१

पाठान्तर एवं कठिन शब्दों की व्याख्या—साधुसमिक्खयाए—वृत्तिकार के अनुसार—(साधु) सुन्दररूप से समीक्षा—पदार्थ के यथार्थ तत्त्व (स्वरूप) का निश्चय करके अथवा समत्वदृष्टिपूर्वक । चूणिकार सम्मत पाठान्तर है—साधुसमिक्खयाए, अर्थ किया है—केवलज्ञान के प्रकाश में सम्यक् रूप से देखकर । ‘कहं च णाणं’—वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किये हैं—(१) भगवान् ने इतना विशुद्धज्ञान कहाँ से या कैसे प्राप्त किया था ? (२) भगवान् महावीर का ज्ञान—विशेष अर्थ को प्रकाशित करने वाला बोध—कैसा था ? ‘कहं वंसणं से ?’ वृत्तिकार ने इसके भी दो अर्थ किये हैं—(१) विश्व के समस्त चराचर या सजीव-निर्जीव पदार्थों को देखने या उनकी यथार्थ वस्तु स्थिति पर विचार करने की उनकी दृष्टि (दर्शन) कैसी थी ? (२) उनका दर्शन—सामान्य रूप से अर्थ को प्रकाशित करने वाला बोध—कैसा था ? शील—यम—(महाव्रत), नियम—(समिति-गुप्ति आदि के पोषक नियम, त्याग, तप आदि) रूप शील—आचार । नातसुतस्स—जातृवशीय^३ क्षत्रियों के पुत्र का ।^३ अकारिणो—वृत्तिकार के अनुसार—क्षत्रिय आदि गृहस्थ । चूणिकार के अनुसार—‘अकारिणस्तु क्षत्रिय-विद्-शूद्रा’ अकारी का अर्थ है—क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । माहणा—वृत्तिकार के अनुसार ब्राह्मण—ब्रह्मचर्यादि अनुष्ठान में रत । चूणिकार के अनुसार—‘माहणाः—आवका ब्राह्मणजातीया वा’ अर्थात्—माहन का अर्थ है—श्रावक या ब्राह्मणजातीय ।^४

अनेक गुणों से विभूषित भगवान् महावीर की महिमा

३५४. खेयण्णए से कुसले आसुपन्ने^५, अणंतणाणी य अणंतवंसी ।
जसंसियो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धम्मं च धिइ च पेहा ॥३॥

३५५. उड्डं अहे य तिरियं विसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
से णिच्चणिच्चेहि समिक्ख पण्णे, दीवे व धम्मं समियं उदाहु ॥४॥

३५६. से सव्ववंसी अभिभूय णाणी, निरामगंधे धिइम ठितप्पा ।
अणुत्तरे सव्वजगसि विज्ज, गंथा अतीते अभए अणाऊ ॥५॥

३५७. से भूतिपण्णे अणिएयचारी, ओहंतरे धीरे अणंतचक्खू ।
अणुत्तर तप्पइ सूरिए वा, वइरोर्यणिदे व तमं पगासे ॥६॥

३५८. अणुत्तरं धम्ममिणं, जिणाणं णेया मुणी कासवे आसुपण्णे ।
इंदे व देवाण मह्हाणुभावे, सहस्सनेता विवि णं विसिट्ठे ॥७॥

२. वैशाली (बसाढ जि मुजफ्फरपुर) के जैथरिया भूमिहार ‘जातृ’ ही है । आज भी उस प्रदेश के लाखों जैथरिया-काश्यप गोत्री हैं । जातृवशीय क्षत्रिय लिच्छवी गणतंत्रियों की शाखा थे ।

—अर्थानुगम (हिन्दी) प्रथम खण्ड पृ १९३

३. (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक १४२-१४३

(ख) सूयगङ्गसुत्त चूणि (मूलपाठ-टिप्पण) पृ ६३

४. सूयगङ्गसुत्त कतिपय विशिष्ट टिप्पण (जम्बूविजयजी सम्पादित) पृ. ३६५

५. शीलांक टीका में—“खेयण्णए से कुसले महेसी” पाठान्तर है ।

३५९. से षण्णवा अक्षये सागरे वा, महोवधी वा वि अर्णतपारे ।
अणाइले वा अकसायि मुक्के, सक्के व देवाहिपती जुतीमं ॥८॥

३६०. से वीरिएणं पडिपुण्णवीरिए, सुवंसणे वा णगसब्बसेट्ठे ।
सुरालए वा वि मुदागरे से, विरायतेऽण्णगुणोववेते ॥९॥

३५४ भगवान् महावीर खेदज्ञ (ससार के प्राणियों के दुःख के ज्ञाता) थे, कर्मों के उच्छेदन में कुशल थे, आशुप्रज्ञ (सदा सर्वत्र उपयोगवान्) थे, अनन्तज्ञानी (सर्वज्ञ) और अनन्तदर्शी (सर्वदर्शी) थे । वे उत्कृष्ट यशस्वी (सुर, असुर और मानवों के यश से बढ़कर यश वाले) थे, जगत् के नयनपथ में स्थित थे, उनके धर्म (स्वभाव या श्रुत-चारित्र्यरूप धर्म) को तुम जानो (समझो) और (धर्मपालन में) उनकी धीरता को देखो ।

३५५ ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक् दिशाओं में, जो त्रस और स्थावर प्राणी (रहते) हैं, उन्हें नित्य (जीवद्वय की दृष्टि से) और अनित्य (पर्याय-परिवर्तन की दृष्टि से) दोनों प्रकार का जानकर उन (केवलज्ञानी भगवान्) ने दीपक या द्वीप के तुल्य सद्धर्म का सम्यक् कथन किया था ।

३५६ वे (वीरप्रभु) सर्वदर्शी थे, चार ज्ञानों को पराजित करके केवलज्ञान सम्पन्न बने थे, निरामगन्धी (मूल-उत्तरगुणों से विशुद्ध-चारित्र्य पालक) थे, (परीषहोपसर्गों के समय निष्कम्प रहने के कारण) धृतिमान थे, स्थितात्मा थे (आत्मस्वरूप में उनकी आत्मा स्थित थी), समस्त जगत् में वे (सकल पदार्थों के वेत्ता होने से) सर्वोत्तम विद्वान् थे (सचित्तादि रूप बाह्य और कर्मरूप आभ्यन्तर) ग्रन्थ से अतीत (रहित) थे, अभय (सात प्रकार के भयों से रहित) थे तथा अनायु (चारों गतियों के आयुष्यबन्ध से रहित) थे ।

३५७ वे भूतिप्रज्ञ (अतिशय प्रबुद्ध या सर्वमंगलमयी अथवा विश्व-रक्षामयी प्रज्ञा से सम्पन्न), अनियताचारी (अप्रतिबद्धविहारी), ओष (ससार-सागर) को पार करने वाले, धीर (विशालबुद्धि से सुशोभित) तथा अनन्तचक्षु (अनन्तज्ञेय पदार्थों को केवलज्ञान रूप नेत्र से जानते) थे । जैसे सूर्य सबसे अधिक तपता है, वैसे ही भगवान् सबसे अधिक उत्कृष्ट तप करते थे, अथवा ज्ञानभानु से सर्वाधिक देदीप्यमान थे । वैरोचनेन्द्र (प्रज्वलित अग्नि) जैसे अन्धकार मिटाकर प्रकाश करता है, वैसे ही भगवान् अज्ञानान्धकार मिटाकर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करते थे ।

३५८ आशुप्रज्ञ काश्यप गोत्रीय, मुनिश्री वर्धमान स्वामी ऋषभदेव आदि जिनवरो के इस अनुत्तर (सबसे प्रधान) धर्म के नेता है । जैसे स्वर्ग (देव) लोक में इन्द्र हजारों देवों में महाप्रभावशाली, नेता एव (रूप, बल, वर्ण आदि में सबसे) विशिष्ट (प्रधान) है, इसी तरह भगवान् भी सबसे अधिक प्रभावशाली, सबके नेता और सबसे विशिष्ट है ।

३५९ वह (भगवान्) समुद्र के समान प्रज्ञा से अक्षय है, अथवा वह स्वयम्भूरमण महासागर के समान प्रज्ञा से अनन्तपार (अपरम्पार) है, जैसे समुद्रजल निर्मल (कलुषतारहित) है, वैसे ही भगवान् का ज्ञान भी (ज्ञानावरणीय कर्ममल से सर्वथा रहित होने से) निर्मल है, तथा वह कषायों से सर्वथा

रहित, एव घाति कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त है, (इसी तरह) भगवान् इन्द्र के समान देवाधिपति हैं तथा द्युतिमान (तेजस्वी) है।

३६० वह (भगवान् महावीर) वीर्य से परिपूर्णवीर्य है, पर्वतो मे सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन (सुमेरु) पर्वत के समान, वीर्य से तथा अन्य गुणों से सर्वश्रेष्ठ है। जैसे देवालय (स्वर्ग) वहाँ के निवासियों को अनेक (प्रशस्त रूप-रस-गन्धस्पर्श प्रभावादि) गुणों से युक्त होने से मोदजनक है, वैसे ही अनेक गुणों से युक्त भगवान् भी (पास में आने वाले के लिए) प्रमोदजनक होकर विराजमान है।

विवेचन—अनेक गुणों से विभूषित भगवान् महावीर की महिमा—प्रस्तुत ७ सूत्रगाथाओं (३५४ से ३६० तक) में श्री मुधर्मास्वामी द्वारा पूर्वजिज्ञासा के समाधान के रूप में भगवान् महावीर के सर्वोत्तम विशिष्ट गुणों का उत्कीर्तन किया गया है। वे विशिष्ट गुण क्रमशः इस प्रकार प्रतिपादित हैं—(१) खेदज्ञ या क्षेत्रज्ञ, (२) कुशल, (३) आशुप्रज्ञ, (४) अनन्तज्ञानी, (५) अनन्तदर्शी, (६) उत्कृष्ट यशस्वी, (७) विश्वनयनपथ में स्थित, (८) प्रशसनीय धर्म तथा धैर्यवान्, (९) उन्होंने द्वीप या दीप के तुल्य धर्म का कथन लोक के ममस्त त्रस-स्थावर जीवों को नित्य-अनित्य जानकर किया, (१०) सर्वदर्शी, (११) केवलज्ञानसम्पन्न, (१२) निर्दोष चारित्र्यपालक (निरामगन्धी), (१३) धृतिमान, (१४) स्थितात्मा, (१५) जगत् के सर्वोत्तम विद्वान्, (१६) बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थों से अतीत, (१७) अभय, (१८) अनायु (आयुष्यबन्ध रहित), (१९) भूतिप्रज्ञ, (२०) अप्रतिबद्ध विचरणशील, (२१) ससार सागर पारगन्त, (२२) धीर, (२३) अनन्तचक्षु, (२४) सूर्यवत् सर्वाधिक तपनशील, (२५) प्रज्ज्वलित अग्निवत् अज्ञान तिमिर-निवारक, एव पदार्थ स्वरूप प्रकाशक, (२६) आशुप्रज्ञमुनि, (२७) पूर्वजन प्ररूपित अनुत्तरधर्म के नेता, (२८) स्वर्ग में हजारों देवों में महाप्रभावशाली, नेता एव विशिष्ट इन्द्र के समान सर्वाधिक प्रभावशाली, नेता एव विशिष्ट, (२९) समुद्रवत् प्रज्ञा से अक्षय, (३०) स्वयम्भूरमण-महोदधि के समान गम्भीरज्ञानीय प्रज्ञा से अनन्तपार, (३१) समुद्र के निर्मल जलवत् सर्वथा निर्मल ज्ञान-सम्पन्न, (३२) अकषायी, (३३) घाति कर्मबन्धनों से मुक्त (३४) इन्द्र के समान देवाधिपति, (३५) तेजस्वी, (३६) परिपूर्णवीर्य, (३७) पर्वतो मे सर्वश्रेष्ठ सुमेरुवत् गुणों में सर्वश्रेष्ठ, (३८) अनेक प्रशस्त गुणों से युक्त होने से स्वर्गवत् प्रमोदजनक।^५

कठिन शब्दों की व्याख्या—खेयण्य—इसके तीन अर्थ हैं—(१) खेदज्ञ—संसारी प्राणियों के कर्मविपाकज दुखों के ज्ञाता, (२) यथार्थ आत्मस्वरूप परिज्ञान होने से आत्मज्ञ—(क्षेत्रज्ञ)^६ तथा (३) क्षेत्र—आकाश (लोकालोक रूप) के स्वरूप परिज्ञाता। ‘जाणाहि धम्मं च धिह च पेहा’—(१) भगवान् के अनुत्तर धर्म को जानो और धर्मपालन में धृति को देखो, (२) भगवान् का जैसा धर्म, जैसी धृति या प्रेक्षा है, उसे तुम यथार्थरूप में जान लो। (३) अथवा यदि तुम उनके धर्म, और धृति को जानते हो तो हमें बतलाओ। **दीवेव धम्मं—**(१) प्राणियों को पदार्थ का स्वरूप प्रकाशित (प्रकट) करने से दीप के समान, (२) अथवा ससार समुद्र में पड़े हुए प्राणियों को सदुपदेश देने से उनके लिए आश्वसनायक या आश्रयदाता द्वीप के समान धर्म का।^७

५ सूत्रकृतांग (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) पृ० ६३-६४ का सारांश

६ तुलना करें—भगवद्गीता के क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग नामक १३वें अध्याय में प्रतिपादित ‘क्षेत्रज्ञ’ के वर्णन से।

७ (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक १४३ से १४६ तक

(ख) सूर्यगङ्गा चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ६३-६४

पर्वतश्रेष्ठ सुमेरु के समान गुणों में सर्वश्रेष्ठ महावीर

३६१. सयं सहस्साण उ जोयणाण, तिगंडे से पडगबेजयते ।
से जोयणे णवणवते सहस्से, उड्ढुस्सिते हेट्ठ सहस्समेगं ॥ १० ॥
३६२. पुट्ठे णभे चिट्ठति भूमि ए ठिते, ज सूरिया अणुपरियट्ठयंति ।
से हेमवण्णे बहुणदणे य, जसो रंति वेदयती महिवा ॥ ११ ॥
३६३. से पव्वते सहमहप्पगासे, विरायती कंजणमट्ठवण्णे ।
अणुत्तरे गिरिसु य पव्वदुग्गे, गिरीवरे से जलिते व भोमे ॥ १२ ॥
३६४. महीइ मज्झस्मि ठिते णगिंदे, पण्णायते सूरिय सुद्धलेस्से ।
एव सिरीए उ स भूरिवण्णे, मणोरमे जोयति अन्विमाली ॥ १३ ॥
३६५. सुवसणस्सेस जसो गिरिस्स, पव्वच्चती महतो पव्वतस्स ।
एतोवमे समणे नायपुत्ते, जाती-जसो-वसण-णाणसीले ॥ १४ ॥

३६१ वह सुमेरुपर्वत सौ हजार (एक लाख) योजन ऊँचा है। उमके तीन कण्ड (विभाग) हैं। उस पर सर्वोच्च पण्डकवन पताका की तरह सुशोभित है। वह निग्यानवे हजार योजन ऊँचा उठा है, और एक हजार योजन नीचे (भूमि में) गडा है।

३६२ वह सुमेरुपर्वत आकाश को छूता हुआ पृथ्वी पर स्थित है। जिसकी सूर्यगण परिक्रमा करते हैं। वह सुनहरे रंग का है, और अनेक नन्दनवनो से युक्त (या बहुत आनन्ददायक) है। उस पर महेन्द्रगण आनन्द अनुभव करते हैं।

३६३ वह पर्वत (सुमेरु, मन्दर, मेरु, सुदर्शन, सुरगिरि आदि) अनेक नामों से महाप्रसिद्ध हैं, तथा सोने की तरह चिकने शुद्ध वर्ण से सुशोभित है। वह मेखला आदि या उपपर्वतों के कारण सभी पर्वतों में दुर्गम है। वह गिरिवर मणियों और औषधियों से प्रकाशित भूप्रदेश की तरह प्रकाशित रहता है।

३६४ वह पर्वतराज पृथ्वी के मध्य में स्थित है तथा सूर्य के समान शुद्ध तेज वाला प्रतीत होता है। इसी तरह वह अपनी शोभा से अनेक वर्ण वाला और मनोरम है, तथा सूर्य की तरह (अपने तेज से दसों दिशाओं को) प्रकाशित करता है।

३६५ महान् पर्वत सुदर्शनगिरि का यश (पूर्वोक्त प्रकार से) बताया जाता है, ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर को भी इसी पर्वत से उपमा दी जाती है। (जैसे सुमेरुपर्वत अपने गुणों के कारण समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ है, इसी तरह) भगवान् भी जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शील में सर्वश्रेष्ठ है।

विवेचन—पर्वतश्रेष्ठ सुमेरु के समान गुणों में सर्वश्रेष्ठ महावीर—प्रस्तुत पांच सूत्रों में भगवान् को पर्वतराज सुमेरु से उपमा दी गई है। सुमेरुपर्वत की उपमा भगवान् के साथ इस प्रकार

घटित होती है—जैसे सुमेरुपर्वत ऊर्ध्व, अधः और मध्य तीनो लोको से स्पृष्ट है, वैसे ही भगवान् का प्रभाव भी त्रिलोक में व्याप्त था। जैसे सुमेरु तीन विभाग से सुशोभित है—भूमिमय, स्वर्णमय, वैडूर्यमय, वैसे ही भगवान् भी सम्यग्ज्ञानादि रत्नत्रय से सुशोभित थे। सुमेरुशिखर पर पताकावत् पण्डकवन सुशोभित है, वैसे वीर प्रभु भी तीर्थंकर नामक शीर्षस्थ पद से सुशोभित थे। सूर्यगण आदि सदैव सुमेरु के चारो ओर परिक्रमा देते हैं, वैसे भगवान् के भी चारो ओर देव तथा चक्रवर्ती आदि सम्राट् भी प्रदक्षिणा देते थे, उनका उपदेश सुनने के लिए उत्पुङ्ग रहते थे। सुमेरु स्वर्णवर्ण का है, भगवान् भी स्वर्ण-सम कान्ति वाले थे। सुमेरु ऊर्ध्वमुखी है, वैसे ही भगवान् के अहिंसादि सिद्धान्त भी सदैव ऊर्ध्वमुखी थे। सुमेरु के नन्दनवन में स्वर्ग से देव और इन्द्रादि आकर आनन्दानुभव करते हैं, भगवान् के समवसरण में सुर-असुर, मानव, तिर्यञ्च आदि सभी प्राणी आकर आनन्द और शान्ति का अनुभव करते थे। सुमेरुपर्वत अनेक नामों से सुप्रसिद्ध है, वैसे ही भगवान् भी वीर, महावीर, वर्धमान, सन्मति, वैशालिक, ज्ञानपुत्र, विशालानन्दन आदि नामों से सुप्रसिद्ध थे। सुमेरु की कन्दरा से उठने वाली देवों की कोमल ध्वनि दूर-दूर गूँजती रहती है, वैसे वीरप्रभु की अतीव ओजस्वी, सारगर्भित, दिव्यध्वनि भी दूर-दूर श्रोताओं को सुनाई देती थी, सुमेरुपर्वत अपनी ऊँची-ऊँची मेखलाओं एवं उपपर्वतों के कारण दुर्गम है, वैसे भगवान् भी प्रमाण, नय, निक्षेप अनेकान्त (स्याद्वाद) की गहन भगवतियों के कारण तथा गौतम आदि अनेक दिग्गज विद्वान् अन्तेवासियों के कारण वादियों के लिए दुर्गम एवं अजेय थे। जैसे सुमेरुगिरि अनेक तेजोमय तरु समूह से देदीप्यमान है, वैसे ही भगवान् भी अनन्तगुणों से देदीप्यमान थे। जंम सुमेरु, पर्वतों का राजा है, वैसे भगवान् महावीर भी त्यागी, तपस्वी साधु-श्रावकगण के राजा थे, यानी सघनायक थे। सुमेरुपर्वत से चारो ओर प्रकाश की उज्ज्वल किरणें निकलकर सर्वदिशाओं को आलोकित करती रहती हैं, वैसे ही भगवान् के ज्ञानालोक की किरणें भी सर्वत्र फैलकर लोक-अलोक सबको आलोकित करती थी, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं, जो उनके अनन्त ज्ञानालोक से उद्भासित न होता हो। जैसे सुमेरुपर्वत ठीक भूमण्डल के मध्य में है, वैसे ही भगवान् भी धर्म-साधकों की भक्ति-भावनाओं के मध्यबिन्दु थे। पर्वतराज सुमेरु जैसे लोक यशस्वी कहलाता है, वैसे ही जिनराज भगवान् तीनो लोको में महायशस्वी थे। जिस प्रकार मेरुगिरि अपने गुणों के कारण पर्वतों में श्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान् भी अपनी जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शील आदि सद्गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। इसी आशय से शास्त्रकार कहते हैं—‘एतोवमे समणे नायपुत्ते जातिजसो-वसण-णाण-सीले ।’^८

विविध उपमाओं से भगवान् की श्रेष्ठता

३६६. गिरीवरे वा निसहाऽऽयताणं, रुयगे व सेट्ठे बलयायताण ।
ततोवमे से जगभूतिपण्णे, मुणीण मज्झे तमुदाट्ठ पण्णे ॥१५॥

३६७. अणुत्तरं धम्ममुद्दरइत्ता, अणुत्तरं ज्ञाणवरं भियाई ।
सुसुक्कसुक्कं अपगंडसुक्कं, संखेंदु वेगंतववातसुक्क ॥१६॥

३६८. अणुत्तरगं परमं महेसी, असेसकम्मं स विसोहइत्ता ।
सिद्धिं गतिं साइमणंत पत्ते, नाणेण सीलेण य वंसणेण ॥१७॥
३६९. रुक्खेसु णाते जह सामसी वा, जंसी रतिं वेदयंती सुवण्णा ।
वणेसु या नदणमाहु सेट्ठे, नाणेण सीलेण य भूतिपन्ने ॥१८॥
३७०. थणियं व सहाण अणुत्तरे तु, चंदो व ताराण महानुभागे ।
गंधेसु या चंदणमाहु सेट्ठे, सेट्ठे मुणीणं अपडिण्णमाहु ॥१९॥
३७१. जहा सयंभू उदहीण सेट्ठे, णागेसु या धरणिदमाहु सेट्ठे ।
छोतोदए वा रसवेजयंते, तवोवहाणे मुणिवेजयते ॥२०॥
३७२. हत्थीसु एरावणमाहु णाए, सीहे मियाणं सलिलाण गगा ।
पक्खीस या गरुले वेणु वेवे, णिव्वाणवादीणिह, णायपुत्ते ॥२१॥
३७३. जोहेसु णाए जह बीससेणे, पुप्फेसु वा जह अरविदमाहु ।
छत्तीण सेट्ठे जह वतवक्के, इसीण सेट्ठे तह वद्धमाणे ॥२२॥
३७४. बाणाण सेट्ठं अभयप्पदाण, सक्खेसु या अणवज्ज वदति ।
तवेसु या उत्तमबंभचेरं, लोणुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥२३॥
३७५. ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा, सभा सुधम्मा व सभाण सेट्ठा ।
निव्वाणसेट्ठा जह सव्वधम्मा, ण नायपुत्ता परमत्थि णाणी ॥२४॥

३६६ जैसे लम्बे पर्वतो मे निषधपर्वत श्रेष्ठ है तथा बलयाकार (चूड़ी के आकार के) पर्वतो मे रुचक पर्वत श्रेष्ठ है, वही उपमा जगत् मे सबसे अधिक प्रज्ञावान् भगवान् महावीर की है । प्राज्ञ-पुरुषो ने मुनियो (के मध्य) मे श्रमण महावीर को श्रेष्ठ कहा है ।

३६७ भगवान् महावीर ने अनुत्तर (ससारतारक सर्वोत्तम) धर्म का उपदेश देकर सर्वोत्तम श्रेष्ठ ध्यान—शुक्लध्यान की साधना की (भगवान् का) वह ध्यान अत्यन्त शुक्ल वस्तुओं के समान शुक्ल था, दोषरहित शुक्ल था, शख और चन्द्रमा (आदि शुद्ध श्वेत पदार्थों) के समान एकान्त शुद्ध श्वेत (शुक्ल) था ।

३६८ महर्षि महावीर ने (विशिष्ट क्षायिक) ज्ञान, शील (चारित्र्य) और दर्शन (के बल) से समस्त (ज्ञानावरणीय आदि) कर्मों का विशोधन (सर्वथा क्षय) करके सर्वोत्तम (अनुत्तर लोकाग्रभाग मे स्थित) सादि अनन्त परम सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त की ।

३६९. जैसे वृक्षो मे (देवकुरुक्षेत्र स्थित) शाल्मली (सेमर) वृक्ष ज्ञात (जगत्-प्रसिद्ध) है, जहाँ

(भवनपतिजाति के) सुपर्ण (कुमार) देव आनन्द का अनुभव करते हैं, अथवा जैसे वनो में नन्दनवन (देवों के क्रीडास्थान) को श्रेष्ठ कहते हैं, इसी तरह ज्ञान और चारित्र्य में प्रभूतज्ञानी (अनन्तज्ञानी) भगवान् महावीर को सबसे प्रधान (सर्वश्रेष्ठ) कहते हैं ।

३७० शब्दों में जैसे मेघ गर्जन प्रधान है, तारों में जैसे महाप्रभावशाली चन्द्रमा श्रेष्ठ है, तथा सुगन्धों में जैसे चन्दन (सुगन्ध) को श्रेष्ठ कहा है, इसी प्रकार मुनियों में कामनारहित (इहलोक-परलोक के सुख की आकांक्षा सम्बन्धी प्रतिज्ञा से रहित) भगवान् महावीर को श्रेष्ठ कहा है ।

३७१ जैसे समुद्रों में स्वयम्भूरमण समुद्र श्रेष्ठ है, नागों (नागकुमार देवों) में धरणेन्द्र को श्रेष्ठ कहा है, एवं इक्षुरसोदक समुद्र जैसे रसवाले समस्त समुद्रों की पताका के समान प्रधान है, इसी तरह विशिष्ट (प्रधान) तपोविशेष (या उपधानतप) के कारण (विश्व की त्रिकालावस्था के ज्ञाता) मुनिवर भगवान् महावीर ममग्रलोक की पताका के समान मुनियों में सर्वोपरि है ।

३७२ हाथियों में (इन्द्रवाहन) ऐरावत हाथी को प्रधान कहते हैं, मृगों में मृगेन्द्र (सिंह) प्रधान है, जलो-नदियों में गगानदी प्रधान है, पक्षियों में वेणुदेव 'गरुडपक्षी' मुख्य है, इसी प्रकार निर्वाणवादियों में—मोक्षमार्ग नेताओं में ज्ञातृपुत्र भगवान् महावीर प्रमुख थे ।

३७३ जैसे योद्धाओं में प्रसिद्ध विश्वसेन (चक्रवर्ती) या विष्वक्सेन (वामुदेव श्री कृष्ण) श्रेष्ठ है, फूलों में जैसे अरविन्द कमल को श्रेष्ठ कहते हैं और क्षत्रियों में जैसे दान्तवाक्य (चक्रवर्ती) या दन्तवक्त्र (दन्तवक्त्र राजा) श्रेष्ठ है, वैसे ही ऋषियों में वर्धमान महावीर श्रेष्ठ है ।

३७४ (जैसे) दानों में अभयदान श्रेष्ठ है, सत्य वचनों में निष्पाप (जो परपीडा-उत्पादक न हो) सत्य (वचन) को श्रेष्ठ कहते हैं, तपों में ब्रह्मचर्य उत्तम तप है, इसी प्रकार लोक में उत्तम श्रमण ज्ञातृपुत्र महावीर-स्वामी है ।

३७५ जैसे समस्त स्थिति (आयु) वालों में सात लव की स्थिति वाले पंच अनुत्तर विमान-वासी देव श्रेष्ठ हैं, जैसे सुधर्मासभा समस्त सभाओं में श्रेष्ठ है, तथा सब धर्मों में जैसे निर्वाण (मोक्ष) श्रेष्ठ धर्म है, इसी तरह (ज्ञानियों में) ज्ञातृपुत्र महावीर से बढ़कर (श्रेष्ठ) कोई ज्ञानी नहीं है ।

विवेचन—विविध उपमाओं से भगवान् की श्रेष्ठता—प्रस्तुत १० सूत्रगाथाओं (सू० गा० ३६६ से ३७५ तक) में विविध पदार्थों से उपमित करके भगवान् महावीर की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है । ससार के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले पदार्थों से उपमा देकर भगवान् की विभिन्न विशेषताओं, महत्ताओं और श्रेष्ठताओं का निम्नोक्त प्रकार से निरूपण है ।^६

(१) सर्वाधिक प्राज्ञ भगवान् महावीर मुनियों में श्रेष्ठ हैं, जैसे दीर्घाकार पर्वतों में निषध और वलयाकार पर्वतों में रुचक है । (२) भगवान् का सर्वोत्तम ध्यान शुक्लध्यान है, जो शख, चन्द्र आदि अत्यन्त शुक्ल वस्तुओं के समान विशुद्ध और सर्वथा निर्मल था । (३) भगवान् ने क्षायिक ज्ञानादि के

बल से सर्वकर्मों का क्षय करके परमसिद्धि—आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था—प्राप्त की। (४) भगवान् ज्ञान और चारित्र्य में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे वृक्षों में देवकुरु क्षेत्र का शाल्मलीवृक्ष तथा वनों में नन्दन-वन श्रेष्ठ माना जाता है। (५) मुनियों में लौकिक सुखाकाक्षा की प्रतिज्ञा (सकल्प-निदान) से रहित भगवान् महावीर श्रेष्ठ है, जैसे कि ध्वनियों में मेघध्वनि, तारों में चन्द्रमा और सुगन्धित पदार्थों में चन्दन श्रेष्ठ कहा जाता है, (६) तप साधना के क्षेत्र में सर्वोपरि मुनिवर महावीर है, जैसे समुद्रों में स्वयम्भूर्मण, नागदेवों में धरणेन्द्र एवं रसवाले समुद्रों में इक्षुरसोदक समुद्र श्रेष्ठ माना जाता है, (७) निर्वाणवादियों में भगवान् महावीर प्रमुख है, जैसे हाथियों में ऐरावत, मृगों में सिंह, नदियों में गगानदी तथा पक्षियों में गरुडपक्षी प्रधान माना जाता है। (८) ऋषियों में वर्धमान महावीर श्रेष्ठ है, जैसे योद्धाओं में विश्वसेन या विष्वक्सेन,^{१०} फूलों में अरविन्द, क्षत्रियों में दान्तवाक्य या दन्तवक्त्र^{११} श्रेष्ठ माना जाता है, (९) तीनों लोकों में उत्तम ज्ञातपुत्र श्रमण महावीर है, जैसे कि दानों में अभयदान सत्त्यों में निरवद्य सत्य और तपों में ब्रह्मचर्य उत्तम माना जाता है। (१०) समस्त ज्ञानियों में ज्ञातपुत्र महावीर सर्वश्रेष्ठ जानी है, जैसे कि स्थिति वालों में लवसप्तम अर्थात् अनुत्तर विमानवासी देव, सभाओं में सुधर्मसभा एवं धर्मों में निर्वाण श्रेष्ठ धर्म है। यो त्रिविध उपमाओं से भगवान् महावीर की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है।

भगवान् महावीर की विशिष्ट उपलब्धियाँ

३७६. पुढोवमे धुणइ विगयगेही, न सन्निहिं कुव्वति आसुपण्णे ।
तररिउं समुद्द व महाभवोद्य, अभयंकरे वीरे अणतचक्खू ॥२५॥
३७७. कोह च माण च तहेव भाय, लोभं चउत्थं अज्झत्थदोसा ।
एयाणि वंता अरहा महेत्ती, ण कुव्वति पावं ण कारवेत्ती ॥२६॥
३७८. किरियाकिरिय वेणइयाणुवाय, अण्णाणियाणं पडियच्च ठाण ।
से सव्ववायं इइ वेयइत्ता, उवट्ठिते सज्जम दीहराय ॥२७॥
३७९. से वारिया इत्थि सराइमत्त, उवहाणव दुक्खल्लयट्ठयाए ।
लोग विदित्ता आरं पर च, सव्वं पभू वारिय सव्ववार ॥२८॥

१० 'वीसमेणे' इसके संस्कृत में दो रूप होते हैं—“विश्वसेन, विष्वक्सेन।” वृत्तिकार ने प्रथम रूप मानकर विश्वसेन का अर्थ चक्रवर्ती किया है, जबकि चूर्णिकार ने दोनों रूप मानकर प्रथम का अर्थ—चक्रवर्ती और द्वितीय का वासुदेव किया है। देखिए अमरकोश प्रथम काण्ड में—

विष्णुर्नारायणो कृष्णो बैकुण्ठो विष्टरश्चवा ।

पीताम्बररोऽच्युत शार्ङ्गो विष्वक्सेनो जनार्दन ।

११ दन्तवक्त्रे—चूर्णिकार और वृत्तिकार ने 'दान्तवाक्य' का अर्थ चक्रवर्ती किया गया है। भागवत् पुराण (दशमस्कन्ध के ७८वें अध्याय) में श्रीकृष्ण की फुफी के पुत्र गदाधारी 'दन्तवक्त्र' का उल्लेख मिलता है। महाभारत के आदिपर्व (१/६१/५७) में 'दन्तवक्त्र' तथा सभापर्व (२/२८/३) में 'दन्तवक्त्र' राजा का उल्लेख है।

३७६ भगवान् महावीर पृथ्वी के समान (समस्त प्राणियों के लिए आधारभूत) है। वे (आठ प्रकार के) कर्ममलो को दूर करने वाले हैं। वे (बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थों में) गृद्धि (आसक्ति) से रहित हैं। वे आशुप्रज्ञ (धन-धान्य आदि पदार्थों का) सग्रह (सन्निधि) नहीं करते हैं। अथवा वे (क्रोधादि विकारों की) सन्निधि (निकटता-लगाव) नहीं करते। (चातुर्गतिक) महान् ससार समुद्र को समुद्र के समान पार करके (भगवान् निर्वाण के निकट पहुँचे हैं।) वे अभयकर (दूसरों को भय न देने वाले, न ही स्वयं भय पाने वाले) हैं, वीर (कर्म-विदारण करने के कारण) हैं और अनन्त चक्षु (ज्ञानी) हैं।

३७७ महर्षि महावीर क्रोध, मान और माया तथा चौथा लोभ (आदि) इन (समस्त) अध्यात्म (अन्तर) दोषों का वमन (परित्याग) करके अर्हन्त (पूज्य, विश्ववन्द्य, तीर्थकर) बने हैं। वे न स्वयं पापाचरण करते हैं और न दूसरों से कराते हैं।

३७८ भगवान् महावीर क्रियावाद, अक्रियावाद, (विनय) वैनयिकों के वाद और (अज्ञानिकों के अज्ञान) वाद के पक्ष को सम्यक् रूप से जानकर तथा समस्त वादों (के मन्तव्य) को समझ कर आजीवन (दीर्घरात्र तक) समय में उत्थित (उद्यत) रहे।

३७९ वे वीरप्रभु रात्रि-भोजन सहित स्त्रीससर्ग का त्यागकर दुःखों के (कारणभूत कर्मों के) क्षय के लिए (मदा) विशिष्ट तप में उद्यत रहते थे। उन्होंने इहलोक और परलोक को जानकर सब प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग कर दिया था।

विवेचन—भगवान् महावीर की विशिष्ट उपलब्धियाँ—प्रस्तुत चार सूत्रगाथाओं (३७६ से ३७९ तक) में भगवान् महावीर के जीवन की विशिष्ट उपलब्धियों का निरूपण शास्त्रकार ने किया है। वे विशिष्ट उपलब्धियाँ ये हैं—(१) पृथ्वी के समान वे प्राणियों के आधारभूत हो गए, (२) अष्ट-विध कर्मों का क्षय करने वाले हुए, (३) बाह्य-आभ्यन्तर पदार्थों में गृद्धि-रहित हो गए, (४) वे धन-धान्यादि पदार्थों का सग्रह या क्रोधादि विकारों का सन्निध्य नहीं करते थे, (५) ससारसमुद्र को पार करके निर्वाण के निकट पहुँच गए, अभयकर, (६) वीर तथा (८) अनन्तचक्षु हो गए। (९) क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आन्तरिक (आध्यात्मिक) विकारों का त्याग करके महर्षि एव अर्हन्त हो गए, (१०) अब हिंसादि पापों का आचरण न तो वे स्वयं करते हैं, न कराते हैं। (११) क्रियावाद आदि समस्त वादों को^{१२} स्वयं जानकर दूसरों को समझाते। (१२) जीवनपर्यन्त शुद्ध समय में उद्यत रहे, (१३) अपने जीवन और शासन में उन्होंने रात्रि-भोजन और स्त्रीससर्ग (अब्रह्मचर्य) वर्जित किया, (१४) दुःख के कारणभूत कर्मों के क्षय के लिए वे सदैव विशिष्ट तप साधना करते रहे, (१५) इहलोक-परलोक (चातुर्गतिक ससार) के स्वरूप और कारणों को जानकर उन्होंने सब प्रकार के पापों का सर्वथा निवारण कर दिया।^{१३}

पाठान्तर और व्याख्या—उबद्धिते सज्जम बीहराय—दीर्घरात्र तक यावज्जीवन समय में उत्थित रहे, चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—‘उबद्धिते सम्म स बीहराय’—वे जीवनपर्यन्त मोक्ष के लिए

१२ क्रियावादी, अक्रियावादी विनयवादी और अज्ञानवादी के ३६३ भेदों तथा उनके स्वरूप का विश्लेषण समवमरण (१२वें) अध्यायन में यथास्थान किया जाएगा।

१३ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १५१ का माराण

सम्यक् रूप से उपस्थित-उद्यत रहे । 'आरं पर (पारं) च'—आर—इहलोक अथवा मनुष्यलोक, पार (पर)—परलोक या नारकादिलोक । चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—'अपरं परं च' अर्थ प्रायः समान है ।^{१४}

फलश्रुति

३८० सोच्चा य धम्म अरहतभासिय, समाहितं अट्टपओवसुद्धं ।
त सद्दहंता य जणा अणाऊ, इंवा व देवाहिं आगमिस्संति ॥२९॥
— त्ति वेमि ।

॥ महावीरत्थवो छट्ठं अज्झयणं सम्मत्त ॥

३८० श्री अरिहन्तदेव द्वारा भाषित, सम्यक् रूप से उक्त युक्तियों और हेतुओं से अथवा अर्थों और पदों से शुद्ध (निर्दोष) धर्म को सुनकर उस पर श्रद्धा (श्रद्धापूर्वक सम्यक् आचरण) करने वाले व्यक्ति आयुष्य (कर्म) से रहित—मुक्त हो जाएँगे, अथवा इन्द्रो की तरह देवों का आधिपत्य प्राप्त करेंगे ।
—यह मैं कहता हूँ ।

विवेचन—फलश्रुति—प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार इस अन्तिम गाथा में भ० महावीर द्वारा प्ररूपित श्रुत-चारित्र्यरूप धर्म का श्रवण, श्रद्धान एव आचरण करने वाले साधकों को उसकी फलश्रुति बताते हैं—सोच्चा य धम्म आगमिस्सति ।

॥ महावीरस्तव षष्ठ अध्ययन समाप्त ॥

१४. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १५१

(ख) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ६७

कुशील परिभाषित (कुशील परिभाषा)

सप्तम अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृताग सूत्र (प्र० श्रु०) के सप्तम अध्ययन का नाम कुशील-परिभाषित या कुशील परिभाषा^१ है।
- ☐ 'शील' शब्द स्वभाव, उपशमप्रधान चारित्र, सदाचार, ब्रह्मचर्य आचार-विचार आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। चेतन अथवा अचेतन, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, या वस्त्र-भोजनादि के विषय में जिसका जो स्वभाव (प्रकृति) बन गया है, उसे द्रव्य शील कहते हैं।
- ☐ भाव शील दो प्रकार का है—ओघ शील और आभीक्ष्ण्य शील। सामान्यतया जो शील—आचार-विचार (अच्छा या बुरा) पालन किया जाता है, उसे ओघ भावशील कहते हैं, परन्तु वही शील निरन्तर क्रियान्वित किया जाता है, तब वह आभीक्ष्ण्य भाव शील कहलाता है।
- ☐ क्रोधादि कषाय, चोरी, परनिन्दा, कलह अथवा अधर्म में प्रवृत्ति अप्रशस्त भावशील है, और अहिंसादि धर्म के विषय में, सम्यग्ज्ञान, विशिष्ट तप, सम्यग्दर्शन आदि के विषय में प्रवृत्ति प्रशस्त भावशील है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में आचार-विचार के अर्थ में भावशील को लेकर सुशील और कुशील शब्द विवक्षित है। जिसका शील प्रशसनीय है, शुद्ध है, धर्म और अहिंसादि से अविरुद्ध है लोकनिन्द्य नहीं है, वह सुशील है, और इसके विपरीत कुशील है।
- ☐ वैसे तो कुशील के अगणित प्रकार सम्भव हैं, परन्तु यहाँ उन सबकी विवक्षा नहीं है।^२
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में तो मुख्यतया साधुओं की सुशीलता और कुशीलता को लेकर ही विचार किया गया है। वृत्तिकार के अनुसार ध्यान, स्वाध्याय आदि तथा धर्मपालन के आधार रूप शरीर रक्षणार्थ मुख्यतया आहार प्रवृत्ति को छोड़कर साधुओं की और कोई प्रवृत्ति नहीं। अप्रासुक एव उद्गमादि दोषयुक्त आहार सेवन करना अहिंसा और साधुधर्म की दृष्टि से विरुद्ध है। अतः जो सचित्त जल, अग्नि, वनस्पति आदि का सेवन करते हैं, इतना ही नहीं, अपने धर्मविरुद्ध आचार को स्वर्ग-मोक्षादि का कारण बताते हैं, वे कुशील हैं।

१ वृत्तिकार के अनुसार अध्ययन का नाम 'कुशीलपरिभाषा' है। —सू० कृ० मूलपाठ टिप्पण पृ० ६७

२ (क) सूत्रकृतागनिर्युक्ति गा० ८६-८७, ८८

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १५३-१५४

- ☐ जो प्रासुक एव अचित्तसेवी है, अप्रासुक एव दोषयुक्त आहार सेवन नहीं करते, वे सुशील हैं ।
- ☐ निर्युक्तिकार ने कुछ कुशीलो के नाम गिनाये हैं । वे कुशील परतीथिक भी हैं, स्वयूथिक भी । स्वयूथिक भी जो पार्श्वस्थ, अवसन्न, स्वच्छन्द आदि हैं, वे कुशील हैं ।^३
- ☐ अतः ऐसे कुशीलो के सम्बन्ध में सभी पहलुओं से किया गया भाषण या निरूपण, साथ ही कुशील के अनुष्ठान के दुर्गतिगमनादि परिणामों का प्रतिपादन कुशील परिभाषा या कुशील परिभाषित अध्ययन का विषय है ।
- ☐ उद्देशकरहित प्रस्तुत अध्ययन में ३० गाथाओं तथा ऐसे स्वतीथिक-परतीथिक कुशीलो का वर्णन किया गया है, जिनका शील (आचार विचार) अहिंसा, सत्य, सयम, अपरिग्रहवृत्ति या ब्रह्मचर्य के अनुकूल नहीं है, जो सरलभाव से अपने दोषों को स्वीकार एवं भूलों का परिमार्जन करके अपने पूर्वग्रह पर दृढ़ रहते हैं, शिथिल या कुत्सित एवं साधुधर्म विरुद्ध आचार-विचार को सुशील बताते हैं । साथ ही इसमें बीच-बीच में सुशील का भी वर्णन किया गया है ।^४
- ☐ साधक को सुशील और कुशील का अन्तर समझाकर कुशीलता से बचाना और सुशीलता के लिए प्रोत्साहित करना इस अध्ययन का उद्देश्य है ।
- ☐ यह अध्ययन सूत्र गाथा ३८१ से प्रारम्भ होकर ४१० पर पूर्ण होता है ।

□□

१ (क) अफामुयपडिसेविय णाम भुज्जो य सीलवादी य ।

फासु वयति सील अफासुया मो अभुजता ॥८९॥

जह णाम गोयमा चडीदेवगा, वारिभट्टगा जेव ।

जे अग्निहोतवादी जलमोय जेय इच्छति ॥९०॥ —सूत्र० निर्युक्ति

—गौतम (मसग जातीय पाषण्डी या गोत्रतिक) चण्डीदेवक, वारिभट्टक, अग्निहोत्रवादी, जलशौचवादी (भागवत) आदि कुशील के उदाहरण हैं ।

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १५४

४ सूत्रकृताग चूर्णि पृ० १५१, पत्र ४

सत्तमं अज्झयणं : ‘कुशीलपरिभाषियं’

कुशीलपरिभाषित (कुशीलपरिभाषा) : सातवाँ अध्ययन

कुशीलकृत जीवहिंसा और उसके दुष्परिणाम

३८१. पृथ्वी य आऊ अगणी य वाऊ, तण-रुक्ख-बीया य तसा य पाणा ।
जे अडया जे य जराड पाणा, संसेयया जे रसयाभिधाणा ॥ १ ॥

३८२. एताइ कयाइं पवेबियाइं, एतेसु जाण पडिलेह सायं^१ ।
एतेहिं कायेहिं य आयदडे, एतेसु या विप्परियासुंवेति^२ ॥ २ ॥

३८३. जातीवह अणुपरियट्टमाणे, तस-थावरेहिं विणिघायमेति ।
से जाति-जाती बहूकूरकम्मे, जं कुव्वती मिज्जति तेण बाले ॥ ३ ॥

३८४. अस्सि च लोणे अबुवा परत्था, सतगगसो वा तह अन्नहा वा ।
संसारमावन्न पर परं ते, बंधंति वेयंति य दुण्णियाइं ॥ ४ ॥

३८१-३८२ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, तृण, वृक्ष, बीज और त्रस प्राणी तथा जो अण्डज है, जो जरायुज प्राणी है, जो स्वेदज (पसीने से पैदा होने वाले) और रसज (दूध, दही आदि रसों की विकृति से पैदा होने वाले) प्राणी है। इन (पूर्वोक्त) सबको सर्वज्ञ वीतरागो ने जीवनिकाय (जीवों के काय शरीर) बताए है। इन (पूर्वोक्त पृथ्वीकायादि प्राणियों) में सुख की इच्छा रहती है, इसे समझ लो और इस पर कुशाग्र बुद्धि से विचार करो।

जो इन जीवनिकायों का उपमर्दन-पीडन करके (मोक्षाकाक्षा रखते हैं, वे) अपनी आत्मा को दण्डित करते हैं, वे इन्हीं (पृथ्वीकायादि जीवों) में विविध रूप में शीघ्र या बार-बार जाते (या उत्पन्न होते) हैं।

३८३. प्राणि-पीडक वह जीव एकेन्द्रिय आदि जातियों में बार-बार परिभ्रमण (जन्म, जरा, मरण आदि का अनुभव करता हुआ) करता हुआ त्रस और स्थावर जीवों में उत्पन्न होकर कायदण्ड

१ तुलना कीजिए—‘भूतेहिं जाण पडिलेह सात’ —आचारांग विवेचन प्र० श्रु० अ०-२, उ-२, सू० ११२, पृ० ९४

२ तुलना कीजिए—‘विप्परियासमुवेति’ —आचार्य-विवेचन प्र० श्रु० अ० २, उ० ३, सू० ७७, ७९, ८२, पृ० ५१

विपाकज कर्म के कारण विघात (नाश) को प्राप्त होता है। वह अतिक्रूरकर्मा अज्ञानी जीव बार-बार जन्म लेकर जो कर्म करता है, उसी से मरण-शरण हो जाता है।

३८४ इस लोक में अथवा परलोक में, एक जन्म में अथवा सैकड़ों जन्मों में वे कर्म कर्त्ता को अपना फल देते हैं, अथवा जिस प्रकार वे कर्म किये हुए हैं, उसी प्रकार या दूसरे प्रकार से भी अपना फल देते हैं। ससार में परिभ्रमण करते हुए वे कुशील जीव उत्कट से उत्कट (बड़े से बड़ा) दुःख भोगते हैं और आर्त्तध्यान करके फिर कर्म बाँधते हैं, और अपनी दुर्नीति (पाप) युक्त कर्मों का फल भोगते रहते हैं।

विवेचन—कुशील कृत जीर्वाहसा और उसके दुष्परिणाम—प्रस्तुत चार सूत्रगाथाओं में शास्त्रकार ने कुशील के सन्दर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का उद्घाटन किया है—(१) ससारी जीवों के मुख्य दो प्रकार हैं—स्थावर और त्रस। स्थावर के ५ भेद—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। तृण, वृक्ष आदि वनस्पति के अन्तर्गत हैं। ये सब एकेन्द्रिय और तद्रूप शरीर वाले होते हैं। ये त्रसजीव हैं। अण्डज, जरायुज स्वेदज, और रसज। त्रसजीव द्वीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक होते हैं। इन सब को आत्मवत् जानो। (२) कुशील व्यक्ति विविध रूपों में स्थावर और त्रसजीवों का उत्पीड़न करके अपनी आत्मा को ही दण्डित करता है, (३) वह इन्हीं जीवों में बार-बार उत्पन्न होता है, और जन्म, जरा, मृत्यु आदि दुःखों का अनुभव करता हुआ विनष्ट होता है। (४) कर्म कर्त्ता को इस जन्म में या अगले जन्मों में, इस लोक या परलोक में, उसी रूप में या दूसरे रूप में अपना फल दिये बिना नहीं रहते। (५) कुशील जीव कर्मानुसार ससार में परिभ्रमण करते हुए उत्कट से उत्कट दुःख भोगते हैं, (६) कर्मफल भोगते समय वे आर्त्तध्यान करके फिर कर्म बांध लेते हैं, फिर उन दुष्कर्मों का फल भोगते हैं।

निष्कर्ष यह है कि कुशील जीवों को पीड़ित करके अपनी आत्मा को ही पीड़ित (दण्डित) करता है।^१

कठिन शब्दों की व्याख्या—आयदंड—आत्मदण्ड—आत्मा दण्डित की जानी है। आयतदण्ड-रूप मानने पर अर्थ होता है—दीर्घकाल तक दण्डित होते हैं। **बिप्परियासुर्विति**—(इन्हीं पृथ्वीकायादि जीवों में) विविध—अनेक प्रकार से, चारों ओर से शीघ्र ही जाते हैं, बार-बार उत्पन्न होते हैं, (२) अथवा विपर्यास यानी विपरीतता या बदला-बदली को प्राप्त होते हैं, सुखार्थीजन सुख के लिए जीवसमारम्भ करते हैं, परन्तु उन्हें उस आरम्भ से दुःख ही प्राप्त होता है, अथवा कुतार्थिकजन मोक्ष के लिए जीवों के द्वारा जो आरम्भादि क्रिया करते हैं, उन्हें उससे ससार ही मिलता है, मोक्ष नहीं। **जाड्वह**—इसके दो रूप होते हैं—जातिपथ और जातिवध। जातिपथ का अर्थ—एकेन्द्रियादि जातियों का पथ। जातिवध का अर्थ—जाति-उत्पत्ति, वध—मरण, अर्थात् जन्म और मरण। **अणुपरियट्टमाणे**—दो अर्थ—प्रथम अर्थ के अनुसार पर्यटन-परिभ्रमण करता हुआ, दूसरे के अनुसार—जन्ममरण का बार-बार अनुभव करता हुआ।^२

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १५४-१५५ का सारांश

२ (क) सूयगडग चूणि (मू० पा०) पृ० ६८

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १५४-१५५

कुशीलों द्वारा स्थावर जीवों की हिंसा के विविध रूप

३८५. जे मायरं च पियरं च हेक्का, समणव्वदे अगणि समारभेज्जा ।
अहाहु से लोणे कुशीलधम्मे, भूताइं जे हिंसति आतसाते ॥५॥

३८६. उज्जालओ पाण तिवातएज्जा, निव्वावओ अगणि तिवातइज्जा ।
तम्हा उ मेहावि समिक्ख धम्म, ण पंडिते अगणि समारभेज्जा ॥६॥

३८७. पुढवी वि जीवा आउ वि जीवा, पाणा य संपातिम संपयंति ।
संसेदया कट्ठसमस्सिता य, एते बहे अगणि समारभते ॥७॥

३८८. हरिताणि भूताणि विलबगाणि, आहारवेहाइ पुढो सिताइं ।
जे छिदती आतसुह पडुक्का, पागळि पाणे बहुण तिवाती ॥८॥

३८९. जाइं च बुद्धिं च विणासयते, बीयादि अस्संजय आयवंडे ।
अहाहु से लोए अणज्जधम्मे, बीयादि जे हिंसति आयसाते ॥९॥

३८५ जो अपने माता और पिता को छोड़कर श्रमणव्रत को धारण करके अग्निकाय का समारम्भ करता है, तथा जो अपने सुख के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह लोक में कुशील धर्म वाला है, ऐसा (सर्वज्ञ पुरुषों ने) कहा है ।

३८६ आग जलाने वाला व्यक्ति प्राणियों का घात करता है और आग बुझाने वाला व्यक्ति भी अग्निकाय के जीवों का घात करता है । इसलिए मेधावी (मर्यादाशील) पण्डित (पाप से निवृत्त साधक) (अपने) (श्रुतचारित्र्यरूप श्रमण) धर्म का विचार करके अग्निकाय का समारम्भ न करे ।

३८७ पृथ्वी भी जीव है, जल भी जीव है तथा सम्पातिम (उड़ने वाले पतंगे आदि) भी जीव है जो आग में पड़ (कर मर) जाते हैं । और भी पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव एवं काठ (लकड़ी आदि इन्धन) के आश्रित रहने वाले जीव होते हैं । जो अग्निकाय का समारम्भ करता है, वह इन (स्थावर-त्रस) प्राणियों को जला देता है ।

३८८ हरी दूब अकुर आदि भी (वनस्पतिकायिक) जीव है, वे भी जीव का आकार धारण करते हैं । वे (मूल, स्कन्ध, शाखा, पत्ते, फल, फूल आदि अवयवों के रूप में) पृथक्-पृथक् रहते हैं । जो व्यक्ति अपने सुख की अपेक्षा से तथा अपने आहार (या आधार-आवास) एवं शरीर-पोषण के लिए इनका छेदन-भेदन करता है, वह धृष्ट पुरुष बहुत-से प्राणियों का विनाश करता है ।

३८९ जो असयमी (गृहस्थ या प्रव्रजित) पुरुष अपने सुख के लिए बीजादि (विभिन्न प्रकार के बीज वाले अन्न एवं फलादि) का नाश करता है, वह (बीज के द्वारा) जाति (अकुर की उत्पत्ति) और (फल के रूप में) वृद्धि का विनाश करता है । (वास्तव में) वह व्यक्ति (हिंसा के उक्त पाप द्वारा)

अपनी ही आत्मा को दण्डित करता है। ससार मे तीर्थकरो या प्रत्यक्षदर्शियो ने उसे अनार्यधर्मी (अनाडी या अधर्मससक्त) कहा है।

विवेचन—कुशीलो द्वारा स्थावर जीवो की हिंसा के विविध रूप—प्रस्तुत ५ सूत्रगाथाओ (३८५ से ३८९ तक) द्वारा शास्त्रकार ने कुशीलधर्मा कौन है ? वह किसलिए और किस-किस रूप मे अग्निकायिक, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक एवं वनस्पतिकायिक जीवो का घात करता है ? इसका विशद निरूपण किया है।

भूताइं जे हिंसति आतसाते—इस पक्ति का आशय यह है कि जो अपनी सुख-सुविधा के लिए, परलोक मे सुख मिलेगा, या स्वर्ग अथवा मोक्ष का सुख मिलेगा, इस हेतु से, अथवा धर्मसम्प्रदाय परम्परा या रीतिरिवाज के पालन से यहा सभी प्रकार का सुख मिलेगा, इस लिहाज से अग्नि, जल, वनस्पति, पृथ्वी आदि के जीवो की हिंसा करते है। अथवा स्वर्गप्राप्ति की कामना से विविध अग्नि-होम या पचाग्निसेवनतप आदि क्रियाएँ करते है, फल, फूल आदि वनस्पतिकाय का छेदन-भेदन करते है, वे सब कुशीलधर्मा है।^३

अग्नि जलाने और बुझाने मे अनेक स्थावर-त्रस जीवो की हिंसा—जो व्यक्ति इह लौकिक या पारलौकिक किसी भी प्रयोजन से अग्नि जलाता है, वह अग्निकायिक जीवो की हिंसा करता ही है, अग्नि जहाँ जलाई जाती है, वहा की पृथ्वी के जीव भी आग की तेज आँच से नष्ट हो जाते है, अग्नि बुझाने से अग्निकाय के जीवो का घात तो होता ही है, साथ ही बुझाने के लिए सचित्त पानी का प्रयोग किया जाता है, तब या भोजन पकाने मे जलकायिक जीव नष्ट हो जाते है, कडे लकड़ी आदि मे कई त्रस जीव बैठे रहते है, वे भी आग से मर जाते है, पतंगे आदि कई उड़ने वाले जीव भी आग मे भस्म हो जाते है। इस प्रकार आग जलाने और बुझाने मे अनेक जीवो की हिंसा होती है, इसी बात को शास्त्रकार ने ३८६-३८७ इन दो सूत्रगाथाओ द्वारा व्यक्त किया है -“उज्जालओ अगणि समार-भेज्जा । पुढवी पि जीवा अगणि समारभंते।”^४

वृत्तिकार ने भगवती सूत्र का प्रमाण प्रस्तुत करके सिद्ध किया है कि भले ही व्यक्ति आग जलाने मे महाकर्म युक्त और बुझाने मे अल्पकर्मयुक्त होता है, परन्तु दोनों ही क्रियाओ मे षट्कायिक आरम्भ होता है।^५ **बिलंबगाणि** -जो जीव का आकार धारण कर लेते है।

कुशील द्वारा हिंसाचरण का कटु विपाक

३९०. गम्भाइ भिज्जंति बुयाज्बुयाणा, णरा परे पंचसिहा कुमारा ।

जुवाणगा मज्झिम थेरगा य, चयंति ते आउखए पलीणा ॥१०॥

३९१ संबुज्झहा जंतवो भाणुसत्तं, ढट्ठुं भयं बालिसेणं अलंभो ।

एगंसदुक्खे जरिते व लोए, सक्कमुणा बिप्परियासुवेति ॥११॥

३ सूत्रकृतांग श्रीलांकवृत्ति पत्रांक १५६ के आधार पर

४ वही, पत्रांक १५६-५७ के आधार पर

५ भगवतीसूत्र शतक ७, सूत्र २२७-२२८ (अगसुत्तणि भाग २)

३९०. (देवी-देवों की अर्चा या धर्म के नाम पर अथवा सुख-वृद्धि आदि किसी कारण से हरित वनस्पति का छेदन-भेदन करने वाले) मनुष्य गर्भ में ही मर जाते हैं, तथा कई तो स्पष्ट बोलने तक की वय में और कई अस्पष्ट बोलने तक की उम्र में ही मर जाते हैं। दूसरे पचशिखा वाले मनुष्य कुमार-अवस्था में ही मृत्यु के गाल में चले जाते हैं, कई युवक होकर तो कई मध्यम (प्रीति) उम्र के होकर अथवा बूढ़े होकर चल बसते हैं। इस प्रकार बीज आदि का नाश करने वाले प्राणी (इन अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में) आयुष्य क्षय होते ही शरीर छोड़ देते हैं।

३९१. हे जीवो ! मनुष्यत्व या मनुष्यजन्म की दुर्लभता को समझो। (नरक एवं तिर्यंच योनि के भय को देखकर एवं विवेकहीन पुरुष को उत्तम विवेक का अलाभ (प्राप्ति का अभाव) जानकर बोध प्राप्त करो। यह लोक ज्वरपीडित व्यक्ति की तरह एकान्त दुःखरूप^६ है अपने (हिसादि पाप) कर्म से सुख चाहने वाला जीव सुख के विपरीत (दुःख) ही पाता है।

विवेचन—कुशील द्वारा हिंसाचरण का कटु विपाक—प्रस्तुत गाथाद्वय में दो विभिन्न पहलुओं से कुशीलाचरण का दुष्परिणाम बताया गया है। सूत्रगाथा ३९० में कहा गया है कि जो वनस्पति-कायिक आदि प्राणियों का आरम्भ अपने किसी भी प्रकार के सुखादि की वाछा से प्रेरित होकर करता है, वह उसके फलस्वरूप गर्भ से लेकर वृद्धावस्था तक में कभी भी मृत्यु के मुख में चला जाता है। सूत्रगाथा ३९१ में सामान्य रूप से कुशीलाचरण का फल सुखाशा के विपरीत दुःख प्राप्ति बतलाया गया है तथा समार को एकान्तदुःखरूप समझकर नरक-तिर्यंचगति में बोधि-अप्राप्ति के भय का विचार करके बोधि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।^७

पाठान्तर और व्याख्या—‘जरिते व लोए’—वृत्तिकार के अनुसार—लोक को ज्वरग्रस्त की तरह समझो। चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—‘जरिए हू लोणे’ लोक को (विविध दुःखों की भट्टी में) ज्वलित की तरह या ज्वरग्रस्त की तरह ज्वलित समझो।^८ ‘मज्झिम थेरगाए’ के बदले ‘मज्झिम पोरुसा य’ पाठान्तर है। अर्थ है—पुरुषों की चरमावस्था को प्राप्त।

मोक्षवादी कुशीलों के मत और उनका खण्डन

३९२. इहेगे मूढा पवदन्ति मोक्ख, आहारसंपज्जणवज्जणेणं।

एगे य सीतोवगसेवणेण, हुतेण एगे पवदन्ति मोक्खं ॥१२॥

३९३. पाओसिणाणादिसु णत्थि मोक्खो, खारस्स लोणस्स अणासएण।

ते मज्ज मंसं लसुणं च मोक्खा, अन्नत्थ वासं परिकप्पयन्ति ॥१३॥

६ देखिये—जन्म दुःख जरा दुःख रोगा य मरणाणि य।

अहो दुःखो हू समारो जत्थ कीसति पाणिणो ॥

—उत्तरा० अ० १९/१५

७ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १५८ का सारांश

८. जरितेति ‘आलिसेण भते’ लोए, पलिसेण भते लोए’ अथवा ज्वरित इव ज्वलित।

—सूत्र क० चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० ७०

३९४. उदगेण जे सिद्धिसुदाहरंति, सायं च पातं उदगं फुसता ।
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिज्जिमु पाणा बहवे दगंसि ॥१४॥
३९५. मच्छा य कुम्मा य सिरीसिवा, मग्गू य उट्ठा वगरक्खसा य ।
अट्ठाणमेय फुसला वदंति, उदगेण जे सिद्धिसुदाहरंति ॥१५॥
३९६. उदगं जती कम्ममलं हरेज्जा, एवं सुहं इच्छामेत्तता वा ।
अंधव्व णेयारमणुस्सरित्ता, पाणाणि चैव विणिहति मवा ॥१६॥
३९७. पावाइं कम्माइं पकुव्वतो हि, सिओदगं तु जइ तं हरेज्जा ।
सिज्जिमु एगे दगसत्तघाती, मुस वयंते जलसिद्धिमाहु ॥१७॥
३९८. हुतेण जे सिद्धिसुदाहरंति, सायं च पातं अर्गाण फुसता ।
एव सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा, अर्गाण फुसताण कुकम्मिणं पि ॥१८॥
३९९. अपरिक्ख बिट्ठं ण हु एव सिद्धी, एहिंति ते घातमवुज्जमाणा ।
भूतेहि जाण पडिलेह सात, बिज्जं गहाय तस-थावरेहि ॥१९॥
४००. थणति लुप्पति तसति कम्मी, पुढो जगा परिसंखाय भिक्खू ।
तम्हा बिदू विरते आयगुत्ते, बट्ठु तसे थ पडिसाहरेज्जा ॥२०॥

३९२ इस जगत् मे अथवा मोक्षप्राप्ति के विषय मे कई मूढ इस प्रवाद का प्रतिपादन करते है कि आहार का रस-पोषक-नमक खाना छोड देने से मोक्ष प्राप्त होता है, और कई शीतल (कच्चे जल के सेवन से तथा कई (अग्नि मे घृतादि द्रव्यो का) हवन करने से मोक्ष (की प्राप्ति) बतलाते है ।

३९३ प्रात काल मे स्नानादि से मोक्ष नही होता, न ही क्षार (खार) या नमक खाने से मोक्ष होता है । वे (अन्यतीर्थी मोक्षवादी) मद्य, मांस और लहसुन खाकर (मोक्ष से) अन्यत्र (ससार मे) अपना निवास बना लेते है ।

३९४ सायकाल और प्रात काल जल का स्पर्श (स्नानादि क्रिया के द्वारा) करते हुए जो जल-स्नान से सिद्धि (मोक्ष प्राप्ति) बतलाते है, (वे मिथ्यावादी है) । यदि जल के (बार-बार) स्पर्श से मुक्ति (सिद्धि) मिलती तो जल मे रहने वाले बहुत-से जलचर प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेते ।

३९५ (यदि जलस्पर्श से मोक्ष प्राप्ति होती तो) मत्स्य, कच्छप, मरीसृप (जलचर सर्प), मद्गू तथा उष्ट्र नामक जलचर और जलराक्षस (मानवाकृति जलचर) (आदि जलजन्तु सबसे पहले मुक्ति प्राप्त कर लेते, परन्तु ऐसा नही होता ।) अत जो जलस्पर्श से मोक्षप्राप्ति (सिद्धि) बताते है, मोक्षतत्त्व-पारगत (कुशल) पुरुष उनके इस कथन को अयुक्त कहते है ।

३९६ जल यदि कर्म-मल का हरण-नाश कर लेता है, तो वह इसी तरह शुभ-पुण्य का भी हरण

कर लेगा । (अतः जल कर्ममल हरण कर लेता है, यह कथन) इच्छा (कल्पना) मात्र है । मन्दबुद्धि-लोग अज्ञानान्ध नेता का अनुसरण करके इस प्रकार (जलस्नान आदि क्रियाओं) से प्राणियों का घात करते हैं ।

३९७. यदि पापकर्म करने वाले व्यक्ति के उस पाप को शीतल (सचित्त) जल (जलस्नानादि) हरण कर ले, तब तो कई जलजन्तुओं का घात करने वाले (मछुए आदि) भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे । इसलिए जो जल (स्नान आदि) से सिद्धि (मोक्ष प्राप्ति) बतलाते हैं, वे मिथ्यावादि हैं ।

३९८ सायंकाल और प्रातः काल अग्नि का स्पर्श करते हुए जो लोग (अग्निहोत्रादि कर्म-काण्डी) अग्नि में होम करने से सिद्धि (मोक्षप्राप्ति या सुगतिगमनरूप स्वर्गप्राप्ति) बतलाते हैं, वे भी मिथ्यावादी हैं । यदि इस प्रकार (अग्निस्पर्श से या अग्निकार्य करने) से सिद्धि मिलती हो, तब तो अग्नि का स्पर्श करने वाले (हलवाई, रसोइया, कुम्भकार, लुहार, स्वर्णकार आदि) कुकर्मियों (आरम्भ करने वालों, आग जलाने वालों) को भी सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए ।

३९९ जलस्नान और अग्निहोत्र आदि क्रियाओं से सिद्धि मानने वाले लोगों ने परीक्षा किये बिना ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार सिद्धि नहीं मिलती । वस्तुतत्त्व के बोध में रहित वे लोग घान (ससार भ्रमणरूप अपना विनाश) प्राप्त करेंगे । अध्यात्मविद्यावान् (सम्यग्ज्ञानी) यथार्थ वस्तुस्वरूप का ग्रहण (स्वीकार) करके यह विचार करे कि त्रस और स्थावर प्राणियों के घात से उन्हें सुख कैसे होगा ? यह (भलीभाँति) समझ ले ।

४०० पापकर्म करने वाले प्राणी पृथक्-पृथक् रुदन करते हैं, (तलवार आदि के द्वारा) छेदन किये जाते हैं, त्राम पाते हैं । यह जानकर विद्वान् भिक्षु पाप से विरत होकर आत्मा का रक्षक (गोप्ता या मन-वचन-काय-गुप्ति से युक्त) बने । वह त्रस और स्थावर प्राणियों को भलीभाँति जानकर उनके घात की क्रिया से निवृत्त हो जाए ।

विवेचन—मोक्षवादी कुशीलो के मत और उनका खण्डन—प्रस्तुत ९ सूत्रगाथाओं में विविध मोक्षवादी कुशीलो के मत का निरूपण और उनका खण्डन किया है । साथ ही यह भी बताया है कि सुशील एवं विद्वान् साधु को प्राणहिसाजनित क्रियाओं से मोक्ष-सुख-प्राप्ति की आशा छोड़कर इन क्रियाओं से दूर रहना चाहिए ।

आहार-रसपोषक लवणत्याग से मोक्ष कैसे नहीं ?—रस पर विजय पाने से सब पर विजय पा ली, इस दृष्टि से सर्वरसों के राजा लवणपञ्चक (सन्धव, सौवर्चल, बिड़, रोम और सामुद्र इन पाच रसों) को छोड़ देने से रसमात्र का त्याग हो जाता है । अतः लवण (रस) परित्याग से मोक्ष निश्चित है । किसी प्रति में 'आहारसपञ्जण बज्जणेण' के बदले 'आहारो पञ्चकबज्जणेण' पाठ भी मिलता है, तदनुसार अर्थ किया गया है—आहार में से इन पाच (लहसुन, प्याज, ऊँटनी का दूध, गोमास और मद्य) वस्तुओं के त्याग से मोक्ष मिलता है । यह लवणरसत्याग से मोक्षवादियों का कथन है ।

शास्त्रकार सूत्रगाथा ३९२ में इसका निराकरण करते हुए कहते हैं— 'णत्थि मोक्खो, खारस्स लोणस्स अणासएणं' । इस पक्ति का आशय यह है कि केवल नमक न खाने से ही मोक्षप्राप्ति नहीं होनी, ऐसा सम्भव होता तो जिस देश में लवण नहीं होता, वहाँ के निवासियों को मोक्ष मिल

जाना चाहिए, क्योंकि वे द्रव्यतः लवणत्यागी हैं, परन्तु ऐसा होता नहीं। भावतः लवणत्याग कर देने मात्र से भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि लवणत्याग के पीछे रसपरित्याग का आशय हो, तब तो दुग्ध, दधि, घृत, शर्करा (या मिष्ठान्न) आदि वस्तुएँ भी रसोत्पादक हैं, उनका भी भाव से त्याग होना चाहिए, लेकिन बहुत-से लवण-त्यागी स्वादलोलुपतावश मद्य, मांस लहसुन आदि तामसिक पदार्थों का निस्सकोच सेवन करते हैं, तब उन्हें मोक्ष कैसे होगा ? बल्कि जीवहिंसाजन्य पदार्थों के सेवन से ससार में ही निवाम होगा। वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष तो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की भावपूर्वक साधना से होता है।

सचित्त जल-शौच से मोक्ष कैसे नहीं ?—चारिभद्रक आदि भागवत जलशौचवादियों का कथन है कि जल में जैसे वस्त्र, शरीर, अगोपाग आदि के बाह्यमल की शुद्धि करने की शक्ति है, वैसे आन्तरिक मल को दूर करने की भी शक्ति है। इसलिए शीतल जल का स्पर्श (स्नानादि) मोक्ष का कारण है।

इसका निराकरण शास्त्रकार ने चार गाथाओं (सू० गा० ३९४ से ३९७ तक) द्वारा पांच अकाट्य युक्तियों से किया है—(१) केवल सचित्त जलस्पर्श कर्मक्षयरूप मोक्ष का कारण नहीं है बल्कि सचित्त जलसेवन से जलकायिक एवं तदाश्रित त्रस जीवों का उपमर्दन होता है, अतः जीवहिंसा से मोक्ष कदापि सम्भव नहीं है, (२) जल में बाह्यमल को भी पूर्णतः साफ करने की शक्ति नहीं है, आन्तरिक कर्ममल को साफ करने की शक्ति तो उसमें ही कैसे सकती है ? आन्तरिक पापमल का नाश तो भावों की शुद्धि से ही हो सकता है। भावों की शुद्धि से रहित व्यक्ति चाहे जितना जलस्नान करे उससे उसके पापमल का नाश नहीं हो सकता। यदि शीतल जलस्नान ही पाप को मिटा देता है, तब तो जलचर प्राणियों का सदैव घात करने वाले एवं जल में ही अवगाहन करने वाले पापी मछुएँ या पापकर्म करने वाले अन्य प्राणी जलस्नान करके शीघ्र मोक्ष पा लेंगे, उनके सभी पापकर्म धुल जायेंगे। फिर तो नरकलोक आदि ससार में कोई भी पापी नहीं रहेगा। परन्तु ऐसा होना असम्भव है। (३) यदि जलस्नान से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब तो मनुष्य दूर रहे, मत्स्य आदि समस्त जलचर प्राणियों को शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वे तो चौबीसों घंटे जल में ही रहते हैं। अतएव यह मान्यता मिथ्या और अयुक्त है। (४) जल जैसे पाप (अशुभ कर्ममल) का हरण करता है, वैसे पुण्य (शुभ कर्ममल) का भी हरण कर डालेगा। तब तो जल से पाप की तरह पुण्य भी धुलकर साफ हो जाएगा और एक दिन मोक्ष के लिए किये जाने वाले अनुष्ठानों को भी वह धोकर साफ कर देगा। ऐसी स्थिति में जलस्पर्श मोक्षसाधक होने के बदले मोक्षबाधक सिद्ध होगा। (५) जितना अधिक जलस्पर्श होगा, उतना ही अधिक जलकायिक तथा तदाश्रित अनेक त्रसप्राणियों का घात होगा।

अग्निहोत्र क्रिया से मोक्ष क्यों नहीं ?—अग्निहोत्री मीमांसक आदि का कथन है कि अग्नि जैसे बाह्य द्रव्यों का जला डालती है, वैसे ही उसमें घी आदि होमने से वह आन्तरिक पापकर्मों को भी जला देती है। जैसा कि श्रुतिवाक्य है—स्वर्ग की कामना करने वाला अग्निहोत्र करे। स्वर्गप्राप्ति के अतिरिक्त वैदिक लोग निष्काम भाव से किये जाने वाले अग्निहोत्र आदि कर्म को मोक्ष का भी प्रयोजक मानते हैं। इस युक्तिविरुद्ध मन्तव्य का खण्डन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—‘एवं सिया सिद्धि कुक्कमिण पि।’ इसका आशय यह है कि यदि अग्नि में द्रव्यों के डालने से या अग्निस्पर्श से मोक्ष मिलता हो, तब तो आग जलाकर कोयला बनाने वाले, कुम्भकार, लुहार, मुनार, हलवाई आदि सभी अग्निकाय का आरम्भ करनेवालों को मोक्ष मिल जाएगा। परन्तु न तो इन अग्निकायाग्मभजीवियों को

मोक्ष मिल सकता है, और न ही अग्निस्पर्शवादियों को, क्योंकि दोनों ही अग्निकायिक जीवों का घात करते हैं। जीवघातको का ससार में ही वास या भ्रमण हो सकता है, मोक्ष में नहीं। कर्मों को जलाने की शक्ति अग्नि में नहीं है, सम्यग्दर्शन ज्ञानपूर्वक किये जाने वाले तप में है। उसी की साधना से मोक्षप्राप्ति हो सकती है।^८

इस कुशील आचार एवं विचार से, सुशील आत्मरक्षक विद्वान् माधु को बचना चाहिए, क्योंकि जीवहिंसाजनक इन कर्मकाण्डों से नरकादि गतियों में नाना दुःख उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार गाथाद्वय (३९९-४००) द्वारा शास्त्रकार ने सावधान किया है। अपरिच्छिद्विद्धं—बिना ही परीक्षा किये इस दर्शन (जलस्पर्श-अग्निहोत्रादि से मोक्षवाद) का स्वीकार किया है।^९

कुशील साधक की आचारभ्रष्टता

४०१. जे धम्मलद्ध वि णिहाय भु जे, वियडेण साहट्टु य जो सिणाति ।
जो धावति लूसयती व वत्थ, अहाहु से णागणियस्स दूरे ॥२१॥
४०२. कम्मं परिणाय वणसि धीरे, वियडेण जीवेज्ज य आदिमोक्ख ।
से बोय-कंदाति अभुंजमाणे, विरते सिणाणाविसु इत्थियासु ॥२२॥
४०३. जे मायर पियर च हेक्का, गारं तहा पुत्त पसुं धण च ।
कुलाइं जे धावति सादुगाइ, अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥२३॥
४०४. कुलाइ जे धावति सादुगाइ, आघाति धम्मं उदराणुगिद्धे ।
अहाहु से आयरियाण सत्तंसे, जे लावइज्जा असणस्स हेउं ॥२४॥
४०५. निब्वल्लम्म दीणे परभोयणम्मि, मुहमगलिओदरियाणुगिद्धे ।
नीवारगिद्धे व महावराहे, अदूर एवेहति घातमेव ॥२५॥
४०६. अन्नस्स पाणस्सिहलोइयस्स, अणुप्पिय भासति सेवमाणे ।
पासत्थय चैव कुसीलयं च, निस्सारिए होति जहा पुलाए ॥२६॥

४०१. जो (स्वयूथिक साधुनामधारी) धर्म (भ्रमण की औद्देशिक आदि दोषरहित धर्ममर्यादा) से प्राप्त आहार को भी सचय (अनेक दिनों तक रख) करके खाता है, तथा अचित्त जल से (अचित्त स्थान में भी) अगों का सकोच करके जो स्नान करना है और जो अपने वस्त्र को (विभूषा के लिए) धोता है तथा (शु गार के लिए) छोटे वस्त्र को बड़ा और बड़े को (फाड़कर) छोटा करता है, वह निर्ग्रन्थ भाव (सयमशीलता) से दूर है, ऐसा (तीर्थकरो और गणधरो ने) कहा है।

८ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १५८ से १६१

९ सूत्रकृताग चूर्णि (मूलपाठ टिप्पण) पृ० ७१

४०२ (अत) धीर साधक जलस्नान मे कर्मबन्ध जानकर आदि (ससार) से मोक्षपर्यन्त प्रासुक (अचित्त) जल से प्राण धारण करे, तथा वह बीज, कन्द आदि (अपरिणत-अप्रासुक आहार) का उपभोग न करे एव स्नान आदि (शृ गार-विभूषा कर्म) से तथा स्त्री आदि (समस्त मैथुनकर्म) से विरत रहे ।

४०३ जो साधक माता और पिता को तथा घर, पुत्र, पशु और धन (आदि सब) को छोड़कर (प्रव्रजित होकर स्वादोलुपतावश) स्वादिष्ट भोजन वाले घरों मे दौड़ता है, वह श्रमणभाव से दूर है, यह तीर्थकरो ने कहा है ।

४०४ उदर भरने मे आसक्त जो साधक स्वादिष्ट भोजन (मिलने) वाले घरों मे जाता है, तथा (वहाँ जाकर) धर्मकथा (धर्मोपदेश) करता है, तथा जो साधु भोजन के लोभ से अपने गुणों का बखान करता है, वह भी आचार्य या आर्य के गुणों के शतांश के समान है, ऐसा तीर्थकरो ने कहा है ।

४०५ जो व्यक्ति (घरबार, धन-धान्य आदि छोड़कर) साधुदीक्षा के लिए घर से निकलकर दूमरे (गृहस्थ) के भोजन (स्वादिष्ट आहार) के लिए दीन बन कर भाट की तरह मुखमागलिक (चापलूस) हो जाता है, वह चावल के दानों मे आसक्त बड़े सूअर की तरह उदरभरण मे आसक्त हो कर शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है ।

४०६ अन्न और पान अथवा वस्त्र आदि इहलौकिक पदार्थ के लिए सेवक की तरह आहारादि दाता के अनुकूल प्रिय भाषण करता है (ठकुरसुहाती बात करता है) वह धीरे-धीरे पार्श्वस्थभाव (आचारणैथिल्य) और कुशीलता (दूषितसयमित्व) को प्राप्त हो जाता है । (और एक दिन) वह भूमि के समान नि मार-नि सत्त्व (सयमप्राण से रहित—थोथा) हो जाता है ।

विवेचन—कुशील साधक की आचारभ्रष्टता—प्रस्तुत छह सूत्रगाथाओं (४०१ से ४०६ तक) द्वारा कुशील साधु की आचारभ्रष्टता का परिचय एव सुशील धीर साधक को इससे बचने का कुछ स्पष्ट निर्देश दिया गया है ।

आचारभ्रष्टता के विविध रूप—प्रस्तुत ६ गाथाओं मे से पाच गाथाओं मे कुशील साधक की आचारभ्रष्टता के दस रूप बताये गए हैं—(१) धर्मप्राप्त आहार का सचय करके उपभोग करना, (२) विभूषा की दृष्टि से प्रासुक जल से भी अग सकोच करके स्नान करना, (३) विभूषा के लिए वस्त्र धोकर उजला बनाना, (४) शृ गार के लिए छोटे वस्त्र को बड़ा और बड़े को फाड़कर छोटा बनाना, (५) सयम ग्रहण करने के बाद मनोबलहीन एव रसलोलुप बनकर स्वादिष्ट भोजन मिलने वाले घरों मे बार-बार जाना, (६) उदरभरण मे आसक्त होकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने वाले घरों मे जाकर धर्मकथा करना, (७) स्वादिष्ट भोजन के लोभवश अपनी ओर आकर्षित करने हेतु अपने गुणों का अत्युक्तिपूर्वक बखान करना, (८) गृहस्थ से स्वादुभोजन लेने हेतु दीनता दिखलाना, (९) उदरपोषणामक्त बनकर मुखमागलिकता करना, (१०) अन्न, पान और अन्य वस्त्रादि आवश्यकताओं के लिए सेवक की तरह दाता के अनुरूप प्रिय-मधुर बोलना ।

आचारभ्रष्ट के विशेषण—ऐसे आचारभ्रष्ट साधक को प्रस्तुत गाथाओं मे निर्ग्रन्थत्व (नग्नत्व) से दूर, श्रमणत्व से दूर, आचार्य या आर्य गुणों का शतांश, पार्श्वस्थ या पार्श्वस्थ, कुशील एव नि.सार कहा गया है ।

सुशील धीर साधक के लिए ५ निर्देश—(१) जलस्नान मे कर्मबन्ध जानकर उसका परित्याग करे, (२) प्रासुक (विकट) जल से ससार से विमुक्तिपर्यन्त जीवन निर्वाह करे, (३) बीज, कद आदि अशस्त्रपरिणत सचित्त वनस्पति का उपभोग न करे, (४) स्नान, अभ्यगन, उद्वर्तन आदि शरीर-विभूषाक्रियाओं से विरत हो, (५) स्त्रीससर्ग आदि से भी दूर रहे ।^{१०}

कठिन शब्दों की व्याख्या—धम्मलद्धं वि निहाय भुंजे—दो अर्थ फलित होते हैं—(१) भिक्षा-दोषरहित धर्मप्राप्त आहार का सग्रह करके खाता है, (२) धर्मलब्ध आहार को छोड़कर अन्य स्वादिष्ट (अशुद्ध) आहार-सेवन करता है । लूसयतीव वत्थं—विभूषार्थ वस्त्र को छोटा या बड़ा (विकृत) करता है । आदिमोक्ख— दो अर्थ—(१) आदि—ससार, उससे मोक्ष तक, (२) धर्मकारणों का आदिभूत-शरीर, उसकी विमुक्ति (छूटने) तक ।^{११}

सुशील साधक के लिए आचार विचार के विवेकसूत्र

४०७ अण्णात्तापिण्डेऽधियासएज्जा, नो पूयणं तवसा धावहेज्जा ।
सदेहि रुवेहि असज्जमाणे, सव्वेहि कामेहि विणीय गेहि ॥२७॥

४०८ सव्वाइं संग्हाइ अइच्छ धीरे, सव्वाइं दुक्खाइं तित्तिक्खमाणे ।
अखिले अगिद्धे अणिएयचारी, अभयकरे भिक्खू अणाविलप्पा ॥२८॥

४०९. भारस्स जाता मुणि भुंजएज्जा, कंखेज्ज पावस्स बिवेग भिक्खू ।
दुक्खेण पुट्ठे धुयमातिएज्जा, सगामसीसे व पर वमेज्जा ॥२९॥

४१०. अवि हम्ममाणे फलगावतट्ठी, समागम कखति अतगस्स ।^{१२}
णिद्धूय कम्म ण पवचुवेति, अक्खक्खए वा सगड ति वेमि ॥३०॥

॥ कुसीलपरिभासियं-सत्तमं अज्झयणं सम्मत्तं ॥

४०७ सुशील साधु अज्ञातपिण्ड (अपरिचित वरों से लाये हुए भिक्षान्न) से अपना निर्वाह करे, तपस्या के द्वारा अपनी पूजा-प्रतिष्ठा की इच्छा न करे, शब्दों और रूपों में अनासक्त रहता हुआ तथा समस्त काम-भोगों से आसक्ति हटाकर (शुद्ध समय का पालन करे ।)

४०८ धीर साधक सर्वसगो (सभी आसक्तिपूर्ण सम्बन्धों) से अतीत (परे) होकर सभी परीष-होपसर्गजनित शारीरिक मानसिक दुखों को (समभावपूर्वक) सहन करता हुआ (विशुद्ध समय का तभी पालन कर पाता है जब वह) अखिल (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से पूर्ण) हो, अगृह्य (विषयभोगों में अनासक्त)

१०. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १६१ से १६३ तक का सारांश

११ (क) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ७२-७३

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १६१-१६२

१२. तुलना—“अवि हम्ममाणे फलगावतट्ठी कालोवणीते कंखेज्ज काल” —आचारसूत्र १०८, पृ० २३२

हो, अनियतचारी (अप्रतिबद्धविहारी) और अभयकर (जो न स्वयं भयभीत हो और न दूसरो को भय-भीत करे) तथा जिसकी आत्मा विषय-कषायो से अनाविल (अनाकुल) हो ।

४०९ मुनि पचमहाव्रतरूप सयम भार की यात्रा (निर्वाह) के लिए आहार करे । भिक्षु अपने (पूर्वकृत) पाप का त्याग करने की आकाक्षा करे । परीषहोपसर्गजनित दुःख (पीडा) का स्पर्श होने पर धृत सयम या मोक्ष का ग्रहण (स्मरण अथवा ध्यान) करे । जैसे योद्धा सग्राम के शीर्ष (मोर्चे) पर डटा रहकर शत्रु-योद्धा का दमन करता है, वैसे ही साधु भी कर्मशत्रुओ के साथ युद्ध में डटा रहकर उनका दमन करे ।

४१० साधु परीषहो और उपसर्गों से प्रताडित (पीडित) होता हुआ भी (उन्हें सहन करे), जैसे लकड़ी का तख्ता दोनो ओर से छिल जाने पर राग-द्वेष नहीं करता, वैसे ही बाह्य और आभ्यन्तर तप से कष्ट पाता हुआ भी साधक राग-द्वेष न करे । वह अन्तक (मृत्यु) के (समाधि-पूर्वक) समागम की प्रतीक्षा (काक्षा) करे । जैसे अक्ष (गाड़ी की धुरी) टूट जाने पर गाड़ी आगे नहीं चलती, वैसे ही कर्मक्षय कर देने पर जन्म, मरण, राग, शोक आदि प्रपञ्च की गाड़ी भी आगे नहीं चलती ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—सुशील साधक के लिए आचार-विचार के विवेकसूत्र—प्रस्तुत चार सूत्रगाथाओ (४०७ से ४१० तक) में सुशील साधक के लिए आचार-विचार सम्बन्धी १९ विवेकसूत्र प्रस्तुत किये गए हैं—(१) अज्ञातपिण्ड द्वारा निर्वाह करे, (२) तपस्या के साथ पूजा-प्रतिष्ठा की कामना न करे, (३) मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्दों एवं रूपों पर रागद्वेष से ससक्त न हो, (४) इच्छा-मदनरूप समस्त कामों (कामविकारो-मनोज्ञ-अमनोज्ञ विषयों) के प्रति आसक्ति हटाकर रागद्वेष न करे । (५) सर्वसंगों से दूर रहे, (६) परीषहोपसर्गजनित समस्त दुःखों को समभाव से सहन करे, (७) ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से परिपूर्ण हो, (८) विषयभोगों में अनासक्त रहे, (९) अप्रतिबद्धविहारी हो, (१०) अभयकर हो, (११) विषय-कषायों से अनाकुल रहे, (१२) सयमयात्रा निराबाध चलाने के लिए ही आहार करे, (१३) पूर्वकृत पापों का त्याग करने की इच्छा करे, (१४) परीषहोपसर्गजनित दुःख का स्पर्श होने पर सयम या मोक्ष (धृत) में ध्यान (स्मरण) रखे (१५) सग्राम के मोर्चे पर सुभट की तरह कर्मशत्रु का दमन करे, (१६) परीषहोपसर्गों से प्रताडित साधक उन्हें सहन करे, (१७) जैसे लकड़ी के तख्ते को दोनो ओर से छीलने पर वह राग-द्वेष नहीं करता, वैसे ही बाह्य और आभ्यन्तर तप से दोनो ओर से कष्ट पाता हुआ भी साधक राग-द्वेष न करे, (१८) सहज भाव से समाधिपूर्वक समागम की आकाक्षा (प्रतीक्षा) करे, (१९) धुरी टूट जाने पर गाड़ी आगे नहीं चलती, वैसे ही कर्मों के सर्वथा क्षय हो जाने पर जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक आदि प्रपञ्च की गाड़ी आगे नहीं चलती ।

निष्कर्ष—पूर्वोक्त आचार-विचार युक्त सुशील सर्वथा कर्मक्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

पाठान्तर और व्याख्या—‘सर्देहं क्वेहि विणीय गेहि’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘अण्णे य पाणे य अणाणुगिद्धो, सव्वेसु कामेसु गियत्तएज्जा’ अर्थ होता है—अन्न और पान में अनासक्त रहे, समस्त कामभोगों पर नियन्त्रण करे । ‘अणिए अ चारी’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘ण सिलोगकामी’ अर्थात्—प्रशसाकाक्षी न हो ।

॥ कुशील परिभाषित सप्तम अध्ययन समाप्त ॥

वीर्य—अष्टम अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृतांग सूत्र (प्र० श्रु०) के अष्टम अध्ययन का नाम 'वीर्य' है।
- ☐ वीर्य शब्द शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम, तेज, दीप्ति, अन्तरंग शक्ति, आत्मबल, शरीरस्थित एक धातु—शुक्र आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है।^१
- ☐ निर्युक्तिकार ने शक्ति अर्थ में द्रव्य वीर्य के मुख्य दो प्रकार बताए हैं—सचित्त द्रव्य वीर्य और अचित्तद्रव्य वीर्य। इसी तरह क्षेत्रवीर्य, कालवीर्य और भाववीर्य भी बताए हैं।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में भाववीर्य का निरूपण है। वीर्य शक्तियुक्त जीव की विविध वीर्य सम्बन्धी लब्धियाँ भाववीर्य हैं। वह मुख्यतया ५ प्रकार का है—मनोवीर्य, वाग्बीर्य, कायवीर्य, इन्द्रियवीर्य और आध्यात्मिकवीर्य। जीव अपनी योगशक्ति द्वारा मनोयोग्य पुद्गलो को मन के रूप से, भाषायोग्य पुद्गलो को भाषा के रूप में, काययोग्य पुद्गलो को काया के रूप में और श्वासोच्छ्वास के योग्य पुद्गलो को श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणत करता है तब वह मनोवीर्य, वाग्बीर्य, कायवीर्य तथा इन्द्रियवीर्य कहलाता है। ये चारों ही वीर्य सम्भववीर्य और सम्भाव्यवीर्य के रूप में दो-दो प्रकार के होते हैं।
- ☐ आध्यात्मिक वीर्य आत्मा की आन्तरिक शक्ति से उत्पन्न सात्त्विकबल है। आध्यात्मिक वीर्य अनेक प्रकार का होता है। 'वीर्य प्रवाद' नामक पूर्व में उसके अगणित प्रकार बताए गए हैं। निर्युक्तिकार ने आध्यात्मिक वीर्य में मुख्यतया दस प्रकार बताए हैं—
- ☐ (१) उद्यम (ज्ञानोपाजन तपश्चरण आदि में आन्तरिक उत्साह), (२) धृति (सयम और चित्त में स्थैर्य), (३) धीरत्व (परीषहो और उपसर्गों के समय अविचलता), (४) शौण्डीर्य (त्याग की उत्साहपूर्ण उच्चकोटि की भावना), (५) क्षमाबल, (६) गाम्भीर्य (अद्भुत साहसिक या चामत्कारिक कार्य करके भी अहंकार न आना, या परीषहोपसर्गों से न दबना), (७) उपयोगबल (निराकार उपयोग (दर्शन), एव साकार उपयोग (ज्ञान) रखकर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव रूप स्वविषयक निश्चय करना), (८) योगबल (मन, वचन और काया से व्यापार करना) (९) तपोबल (बारह प्रकार के तप में पराक्रम करना, सेदरहित तथा उत्साहपूर्वक तप करना) और, (१०) सयम में पराक्रम (१७ प्रकार के सयम के पालन में तथा अपने सयम को निर्दोष रखने में पराक्रम करना)।

- भाववीर्य के अन्तर्गत आने वाले उपर्युक्त सभी वीर्य तीन कोटि के होते हैं—पण्डितवीर्य, बाल-पण्डितवीर्य और बालवीर्य। पण्डितवीर्य सयम में पराक्रमी निर्मल साधुतासम्पन्न सर्वविदित साधुओं का होता है, बालपण्डितवीर्य व्रतधारी सयमासयमी देशविरतिश्रावक का होता है और बालवीर्य असयमपरायण हिंसा आदि से अविरत या व्रतभंग करने वाले का होता है।^१
- शास्त्रकार ने अकर्मवीर्य और सकर्मवीर्य इन दो कोटियों में समग्र भाववीर्य को समाविष्ट किया है। अकर्मवीर्य को कर्मक्षयजनित पण्डितवीर्य और सकर्मवीर्य को कर्मोदयनिष्पन्न बालवीर्य कहा गया है। अकर्मवीर्य का 'अकर्म' शब्द अप्रमाद एव सयम का तथा सकर्मवीर्य का 'कर्म' शब्द प्रमाद एव असयम का सूचक है।
- प्रस्तुत अध्ययन में सकर्मवीर्य का परिचय देते हुए कहा गया है कि जो लोग प्राणघातक शास्त्रास्त्रविद्या, शास्त्र या मन्त्र सीखते हैं, मायावी हैं, कामभोगासक्त एव असयमी हैं, वे ससारपरिभ्रमण करते हैं, दुःखी होते हैं, इसी प्रकार 'अकर्मवीर्य' का विवेचन करते हुए कहा गया है कि पण्डित अपने वीर्य का सदुपयोग करते हैं, सयम में लगाते हैं। आध्यात्म बल (धर्मध्यान आदि) से समस्त पापप्रवृत्तियों, मन और इन्द्रिय को, दुष्ट अध्यवसायो तथा भाषा के दोषों को रोक (सँवरकर) लेते हैं। सयमप्रधान पण्डितवीर्य ज्यों-ज्या बढ़ता है, त्यों-त्यों सयम बढ़ता है, पूर्णसयमी बनने पर उससे निर्वाणरूप शाश्वत सुख मिलता है। अध्ययन के अन्त में पण्डितवीर्य सम्पन्न साधक की तपस्या, भाषा, ध्यान एव चर्या आदि का निर्देश किया गया है।^२
- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य साधक को 'सकर्मवीर्य' से हटाकर 'अकर्मवीर्य' की ओर मोड़ना है।
- उद्देशक रहित इस अध्ययन में २६ (चूर्ण के अनुसार २७) गाथाएँ हैं।
- यह अध्ययन सूत्रगाथा ४११ में प्रारम्भ होकर ४३६ पर समाप्त होता है।
-

२ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० ९१ से ९७ तक

(ख) सूत्रकृ० शी० वृत्ति पत्राक १६५ में १६७ तक का सारांश

३ (क) सूर्यगङ्गसुक्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) पृ० ७४ से ७८ तक का सारांश

(ख) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा० १ पृ० १४९

वीरियं : अष्टमं अध्यायणं

वीर्य : अष्टम अध्यायन

वीर्य का स्वरूप और प्रकार

४११. बुहा चेयं सुयस्त्रायं, वीरियं ति पबुच्चति ।
किं नु वीरस्स वीरस्स, केण वीरो ति वुच्चति ॥१॥

४१२. कम्ममेगे पवेवेत्ति, अकम्मं वा वि सुव्वता ।
एतेहि वोहि ठाणेहि, जेहि विस्संति मच्चिया ॥२॥

४१३. पमाय कम्ममाहसु, जप्पमायं तहाऽवरं ।
तण्मावावेसतो वा वि, बालं पण्डितमेव वा ॥३॥

४११ यह जो वीर्य कहलाता है, वह (तीर्थकर आदि ने) श्रुत (शास्त्र) में दो प्रकार का कहा है । (प्रश्न होता है—) वीर पुरुष का वीरत्व क्या है ? और वह किस कारण से वीर कहलाता है ?

४१२. (श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी आदि से कहते हैं—) हे सुव्रतो ! कई लोग कर्म को वीर्य कहते हैं अथवा कई अकर्म को वीर्य कहते हैं । मर्त्यलोक के प्राणी इन्हीं दो भेदों (स्थानों) में देखे जाते हैं ।

४१३ (तीर्थकर आदि ने) प्रमाद को कर्म कहा है, तथा इसके विपरीत अप्रमाद को अकर्म (कहा है) । इन दोनों (कर्म अथवा प्रमाद तथा अकर्म) की सत्ता (अस्तित्व) की अपेक्षा से बालवीर्य अथवा पण्डितवीर्य (का व्यवहार) होता है ।

विवेचन—तीर्थकरोक्त वीर्य : स्वरूप और प्रकार—प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओं में से प्रथम गाथा में श्री सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया गया है—भगवान् महावीर द्वारा उक्त दो प्रकार के वीर्य का स्वरूप (वीर पुरुष का वीरत्व) क्या है, वह किन कारणों (किन-किन वीर्यों) से वीर कहलाता है ? द्वितीय गाथा में कहा गया है—एकान्त कर्म प्रयत्न से निष्पादित और अकर्म को वीर्य बताने वाले अन्य लोगों का मत प्रदर्शित करके, इन्हीं दो (कर्म और अकर्म) में से तीर्थकरोक्त दृष्टि से कारण में कार्य का उपचार करके औदयिक भावनिष्पन्न अष्टविध कर्मजन्य को सकर्मवीर्य तथा जो कर्मोदय निष्पन्न न होकर जीव का वीर्यान्तरायजनित सहज वीर्य हो, उसे अकर्मवीर्य बताया है । सारे ससार के जीवों का वीर्य इन्हीं दो भेदों में विभक्त है । इसके पश्चात् तृतीय गाथा में तीर्थकरोक्त द्विविध वीर्य को विशेष

स्पष्ट करने की दृष्टि से दोनों की शास्त्रीय सज्ञा बता दी है। कारण मे कार्य का उपचार करके प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म कहा गया है, अर्थात् प्रमादजनित कर्मों से युक्त जीव का कार्य बाल-वीर्य और अप्रमाद जनित अकर्मयुक्त जीव का कार्य पण्डितवीर्य है।^१

पाठान्तर और व्याख्या—‘कम्ममेगे पवेंदेंति अकम्म वावि सुव्वता’ के बदले चूर्णिसम्मत्त पाठान्तर है—‘कम्ममेव पभासति अकम्मं वावि सुव्वता।’ अर्थात्—इस प्रकार सुव्रत—तीर्थकर कर्म को वीर्य कहते हैं और अकर्म को भी।^२

दोनों वीर्यों का आधार : प्रमाद और अप्रमाद जिसके कारण प्राणिवर्ग अपना आत्मभान भूलकर उत्तम अनुष्ठान से रहित हो जाता है, उसे ‘प्रमाद’ कहते हैं। वह पांच प्रकार का है—मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। तीर्थकरो ने प्रमाद को कर्मबन्धन का एक विशिष्ट कारण बताया है। प्रमाद के कारण जीव आत्मभाव रहित होकर कर्म बांधता है, वह अपनी सारी शक्ति (वीर्य) धर्म-विपरीत, अधर्म या पापयुक्त कार्यों में लगाकर कर्मबन्धन करता रहता है। इसलिए प्रमादयुक्त सकर्मा जीव का जो भी क्रियानुष्ठान होता है, उसे बालवीर्य कहा है। इसके विपरीत प्रमादरहित पुरुष के कार्य के पीछे मत्त आत्मभान, जागृति एवं विवेक होने के कारण उसके कार्य में कर्मबन्धन नहीं होता, वह अपनी सारी शक्ति अप्रमत्त होकर कर्मक्षय करने, हिसादि आसवों तथा कर्मबन्ध के कारणों से दूर रहने एवं स्व-भावरमण में लगाता है। इसलिए ऐसे अप्रमत्त एवं अकर्मा साधक के पराक्रम को पण्डितवीर्य कहा है। निष्कर्ष यह है कि बालवीर्य और पण्डितवीर्य का मुख्य आधार क्रमशः प्रमाद और अप्रमाद है।^३

बालजनों का सकर्मवीर्य : परिचय और परिणाम

४१४. सत्थमेगे सुसिक्खति, अतिवायाय पाणिण।
एगे मते अहिज्जति, पाणभूयत्रिहेडिणो ॥४॥
४१५. माइणो कट्टु मायाओ, कामभोगे समारभे।
हता छेत्ता पकत्तिता, आयसायाणुगामिणो ॥५॥
४१६. भणसा वयसा चेव, कायसा चेव अंतसो।
आरतो परतो यावि, इहा वि य असजता ॥६॥
४१७. वेराइ कुव्वती वेरी, ततो वेरोहि रज्जती।
पावोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अंतसो ॥७॥
४१८. संपराग णियच्छति, अत्तदुक्कडकारिणो।
रोग-दोसस्सिया बाला, पाव कुव्वति ते बहु ॥८॥

१ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १६७-१६८ का सारांश

२ सूयगडग चूर्ण (मू० पा० टिप्पण) पृ० ७४

३ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १६८ का सारांश

४१९. एतं सकम्भविरियं, बालाणं तु पवेदित ।
एत्तो अकम्भविरियं पंडियाणं सुणेह मे ॥९॥

४१४ कई लोग प्राणियों का वध करने के लिए तलवार आदि शस्त्र (चलाना) अथवा धनुर्वेद आदि शास्त्र सीखते हैं । कई अज्ञजीव प्राणियों और भूतो के घातक (कष्टदायक) मन्त्रों को पढ़ते हैं ।

४१५ माया करने वाले व्यक्ति माया (छल-कपट) करके कामभोगों में प्रवृत्त होते हैं । अपने सुख के पीछे अन्धी दौड़ लगाने वाले वे लोग प्राणियों को मारते, काटते और चीरते हैं ।

४१६ असयमी व्यक्ति मन से, वचन से और काया से अशक्त होने पर भी (लौकिक शास्त्रों की उक्ति मानकर) इस लोक और परलोक दोनों के लिए दोनों तरह से (स्वयं प्राणिवध करके और दूसरों से कराके) जीवहिंसा करते हैं ।

४१७ प्राणिघातक, वैरी (शत्रु) बनकर अनेक जन्मों के लिए (जीवों से) बंध बंध लेता (करता) है, फिर वह नये बंध में सलग्न हो जाता है । (वास्तव में) जीवहिंसा (आरम्भ) पाप की परम्परा चलाती है । (क्योंकि हिंसादिजनित) पापकर्म अन्न (विपाक-फलभोगकाल) में अनेक दुःखों का स्पर्श कराते हैं ।

४१८ स्वयं दुष्कृत (पाप) करने वाले जीव साम्प्रायिक कर्म बांधते हैं, तथा वे अज्ञानी जीव राग और द्वेष का आश्रय लेकर बहुत पाप करते हैं ।

४१९ (पूर्वार्द्ध) यह अज्ञानी जनो का सकर्मवीर्य (बालवीर्य) कहा गया है ।

विवेचन—बालजनो का सकर्मवीर्य : परिचय और परिणाम— इन षट्सूत्रगाथाओं में सकर्मवीर्य का प्रयोग प्रमादी-अज्ञजनो द्वारा कैसे-कैसे और किन-किन प्रयोजनों से किया जाता है ? इसका परिचय और इसका दुष्परिणाम प्रस्तुत किया गया है ।

ये सकर्मवीर्य कैसे ?—पूर्वोक्त गाथाओं में बताए हुए जितने भी पराक्रम हैं, वे सभी सकर्मवीर्य या बालवीर्य इसलिए हैं, कि ये प्राणिघातक हैं, प्राणिपीडादायक हैं, कषायवर्द्धक हैं, वैरपरम्परावर्द्धक हैं, रागद्वेषवर्द्धक हैं, पापकर्मजनक हैं ।*

‘सत्यं’ शब्द के विभिन्न आशय—वृत्तिकार ने ‘सत्यं’ शब्द के दो संस्कृत रूपान्तर किये हैं—शस्त्र और शास्त्र । तलवार आदि शस्त्र तो प्राणिघातक हैं ही, निम्नोक्त शास्त्र भी प्राणिविघातक हैं—(१) धनुर्वेद (जिसमें जीव मारने का लक्ष्यवेध किया जाता है), (२) आयुर्वेद—जिसमें कतिपय रोगों का निवारण प्राणियों के रक्त, चर्बी, हड्डी, मांस एवं रस आदि से किया जाता है, (३) दण्ड—नीतिशास्त्र (जिसमें अपराधी को शूली या फासी पर चढ़ाने की विधि होती है), (४) अर्थशास्त्र (कौटिल्य)—जिसमें धन लेने के लिए दूसरों को ठगने का उपाय बताया गया हो, (५) कामशास्त्र (जिसमें मैथुन प्रवृत्ति सम्बन्धी अशुभ विचार हैं) । इन सभी शास्त्रों का आश्रय लेकर अज्ञजन विविध पापकर्मों में प्रवृत्त होकर पापकर्म का बन्ध करते हैं ।

प्राणिविघातक मंत्र—जो अथर्ववेदीय मंत्र अश्वमेध, नरमेध, सर्वमेध आदि जीववधप्रेरक यज्ञों के निमित्त पढ़े जाते हैं, अथवा जो प्राणियों के मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के लिए पढ़े जाते हैं, वे सब मंत्र प्राणिविघातक हैं।^५

पाठान्तर एवं व्याख्यान्तर—‘कामभोगे समारम्भे’ के बदले पाठान्तर है—आरंभाय तिउट्टइ—अर्थात्—बहुत-से भोगार्थी जीव तीनों (मन, वचन और काया) से आरम्भ में या आरम्भार्थ प्रवृत्त होते हैं। ‘सपरायं नियच्छति’ वृत्तिकारसम्मत इस पाठ और व्याख्या के बदले चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर और व्याख्यान्तर—सपरायं निय(ग)च्छति—सम्पराय यानी ससार को प्राप्त करते हैं। ‘अस्तदुष्कडकारिणो’—वृत्तिकारसम्मत इस पाठ और व्याख्या के बदले चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर एवं व्याख्यान्तर—‘अत्ता दुष्कडकारिणो’—आर्त्त अर्थात् विषय-कषाय से आर्त्त (पीड़ित) होकर दुष्कृत (पाप) कर्म करने वाले।^६

पण्डित (अकर्म) वीर्य-साधना के प्रेरणासूत्र

४२०. ददिए बधणुम्मुक्के, सव्वतो छिण्णबंधणे ।
पणोल्ल पावगं कम्मं, सल्लं कतति अंतसो ॥१०॥

४२१. जेयाउयं सुयक्खातं, उवादाय समीहते ।
भुज्जो भुज्जो दुहावास, असुभत्त तहा तहा ॥११॥

४२२. ठाणी विविहठाणाणि, चइस्सति न ससओ ।
अणितिए अय वासे, णायएहि य सुहीहि य ॥१२॥

४२३. एवमायाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।
आरिय अवसपज्जे सव्वधम्ममकोविय ॥१३॥

४२४. सहसम्मुइए णच्चा, धम्मसारं सुणेत्तु वा ।
समुवट्ठिते अणगारे, पच्चक्खायपावए ॥१४॥

५ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति में उद्धृत अन्य ग्रन्थों के प्रमाण—

(क) मुष्टिनाऽऽच्छादेयत्त्वस्य मुष्टौ दृष्टि निवेशयेत् ।
हृत लक्ष्य विज्ञानीयाद्यदि मूर्ध्ना न कम्पते ॥

(ख) षट्शतानि नियुन्यन्ते पशूना मध्यमेऽहनि ।
अश्वमेधस्यवचनालयूनानि पशुभिस्त्रिभिः ॥

—सूत्र० शी० वृत्ति पत्राक १६८

६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १६९

(ख) सूयगङ्ग चूर्ण (मू० पा० टिप्पण) पृ. ७५

४२५. खं किञ्चुवक्कमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो ।
तस्सेव अंतरा खिप्पं, सिक्खं सिक्खेज्ज पंडिते ॥१५॥
४२६. जहा कुम्मे सअंगाई, सए वेहे समाहरे ।
एवं पावाई मेघावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥१६॥
४२७. साहरे हत्थ-पावे य, मणं सव्वेदियाणि य ।
पावगं च परीणामं, भासादोस च तारिस ॥१७॥
४२८. अणु माणं च मायं च, तं परिणाय पंडिए ।
सातागारवणिहते, उवसतेऽणिहे चरे ॥१८॥
४२९. पाणे य णाहुवातेज्जा, अदिणं पि य णाविए ।
सादिय ण भुस बूया, एस धम्मे बुसीमतो ॥१९॥
४३०. अतिक्कमं ति बायाए, मजसा वि ण पत्थए ।
सव्वतो सवुडे दंते, आयाणं सुसमाहरे ॥२०॥
४३१. कडं च कज्जमाणं च, आगमेस्स च पावग ।
सव्वं त णाणुजाणंति, आयुत्ता जिह्मिदिया ॥२१॥

४१९ (उत्तरार्द्ध) अब यहाँ से पण्डितो (उत्तम विज्ञ साधुओ) के अकर्मवीर्य के सम्बन्ध में मुझसे सुनो ।

४२० पण्डित (अकर्म) वीर्य पुरुष द्रव्य (भव्य-मुक्तिगमन योग्य अथवा द्रव्यभूत-अकषायी) होता है, कषायात्मक बन्धनो से उन्मुक्त होता है । जो सब प्रकार से कषायात्मक बन्धन काट चुका है, तथा वह पापकर्मों (पापकर्म के कारणभूत आश्रवो) को हटाकर अपने शल्य-तुल्य शेष कर्मों को भी सर्वथा काट देता है ।

४२१ (पण्डितवीर्य) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्ष के प्रति ले जाने वाला है, ऐसा तीर्थंकरो ने कहा है । (पण्डितवीर्य सम्पन्न साधक) इसे ग्रहण करके मोक्ष (ध्यान, स्वाध्याय आदि मोक्ष साधक अनुष्ठानो) के लिए सम्यक् उद्यम करता है । (पण्डित साधक धर्मध्यानारोहण के लिए यो अनुप्रेक्षा करे—) (बालवीर्य अतीत और भविष्य के अनन्त भावो तक) बार-बार दुःख का आवास है । बालवीर्यवान् ज्यो-ज्यो नरकादि दुःखस्थानो में भटकता है, त्यो-त्यो उसका अध्यवसाय अशुद्ध होते जाने से अशुभ कर्म ही बढ़ता है ।

४२२ “ नि सन्देह उच्च स्थानो (देवलोक में इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि तथा मनुष्यलोक में चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि पदो) पर स्थित सभी जीव एक दिन (आयुष्य क्षय

होते ही) अपने-अपने (विविध) स्थानों को छोड़ देंगे। ज्ञातिजनो और सुहृद्जनो के साथ जो सवास है, वह भी अनियत-अनित्य है।”०

४२३ इस (पूर्वोक्त) प्रकार से विचार करके मेधावी साधक इन सबके प्रति अपनी गूढ़ि (आसक्ति) हटा दे तथा समस्त (अन्य) धर्मों से अदूषित (अकोपित) आर्यो (तीर्थंकरों) के इस सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यात्मक मोक्षमार्ग को स्वीकार (आश्रय) करे।

४२४ सन्मति (निर्मल बुद्धि) से धर्म के सार (परमार्थतत्त्व) को जानकर अथवा सुनकर धर्म के सारभूत चारित्र्य के या आत्मा के ज्ञानादि निज गुणों के उपार्जन में उद्यत अनगार (पण्डितवीर्य-सम्पन्न व कर्मक्षय के लिए कटिबद्ध साधक) पाप(-युक्त अनुष्ठान) का त्याग कर देता है।

४२५ पण्डित (वीर्य सम्पन्न) साधु यदि किसी प्रकार अपनी आयु का उपक्रम (क्षय-कारण) जाने तो उस उपक्रमकाल के अन्दर (पहले से) ही शीघ्र सलेखना रूप या भक्तपरिज्ञा एव इगितमरण आदि रूप पण्डितमरण की शिक्षा का प्रशिक्षण ले—ग्रहण करे।

४२६ जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने शरीर में छिपा लेता है, इसी प्रकार से मेधावी (मर्यादावान् पण्डित) पापो (पापरूप कार्यो) को अध्यात्म (सम्यग् धर्मध्यानादि की) भावना से समेट ले (सकुचित कर दे)।

४२७ पादपोषगमन, इगितमरण या भक्त परिज्ञादि रूप अनशन काल या अन्तकाल में पण्डित साधक कछुए की तरह अपने हाथ-पैरों को समेट ले (समस्त व्यापारों से रोक ले), मन को अकुशल (बुरे) सकल्पों से रोके, इन्द्रियों को (अनुकूल-प्रतिकूल विषयों में रागद्वेष छोड़कर) सकुचित कर ले। (इहलोक-परलोक में सुख प्राप्ति की कामना रूप) पापमय परिणाम का तथा तैम (पापरूप) भाषा-दोष का त्याग करे।

४२८ पण्डित साधक थोड़ा-मा भी अभिमान और माया न करे। मान और माया का अनिष्ट फल जानकर सद्-असद् विवेकी साधक साता (सुख सुविधाप्राप्ति के) गौरव (अहंकार) में उद्यत न हो तथा उपशान्त एव निस्पृह अथवा माया रहित (अनिह) होकर विचरण करे।

४२९ वह प्राणियों का घात न करे तथा अदत्त (बिना दिया हुआ पदार्थ) भी ग्रहण न करे एव माया-मृषावाद न करे, यही जितेन्द्रिय (वश्य) साधक का धर्म है।

४३० प्राणियों के प्राणों का अतिक्रम (पीडन) (काया से करना तो दूर रहा) वाणी से भी न करे, तथा मन से भी न चाहे तथा बाहर और भीतर सब ओर से सवृत (गुप्त) होकर रहे, एव इन्द्रियों का दमन करता हुआ साधु आदान (मोक्षदायक सम्यग्दर्शनादि रूप सयम) की तत्परता के साथ समाराधना करे।

७ सूत्रगाथा ४२१ के उत्तरार्द्ध एव ४२२ में धर्मध्यानारोहण में अवलम्बन के लिए क्रमशः ससार (ससारदुःखस्वरूप की) अनुप्रेक्षा, और अनित्यानुप्रेक्षा विहित है। ४२२वीं गाथा में पठित दो ‘य’ कार से अशरण आदि शेष अनुप्रेक्षाओं का आलम्बन सूचित किया गया है।

—सूत्र० कृ० शी० वृत्ति पत्राक १७०-१७१

४३१ (पाप से) आत्मा के गोप्ता (रक्षक) जितेन्द्रिय साधक किसी के द्वारा (अतीत में) किया हुआ, (वर्तमान में) किया जाता हुआ और भविष्य में किया जाने वाला जो पाप है, उस सबका (मन-वचन-काया से) अनुमोदन-समर्थन नहीं करते ।

विवेचन—पण्डित (अकर्म) वीर्य साधना के प्रेरणा सूत्र—प्रस्तुत १३ सूत्रगाथाओं (सू० गा० ४१९ से ४३१ तक) में पण्डितवीर्य की साधना के लिए २८ प्रेरणासूत्र फलित होते हैं—(१) वह भव्य (मोक्षगमन योग्य) हो, (२) अल्पकषायी हो, (३) कषायात्मक बन्धनों से उन्मुक्त हो, (४) पापकर्म के कारणभूत आश्रवों को हटाकर और कषायात्मक बन्धनों को काटकर शल्यवत् शेष कर्मों को काटने के लिए उद्यत रहे । (५) मोक्ष की ओर ले जाने वाले (नेता) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के लिए पुरुषार्थ करे, (६) ध्यान, स्वाध्याय आदि मोक्षसाधक अनुष्ठानों में सम्यक् उद्यम करे, (७) धर्मध्यानारोहण के लिए बालवीर्य की दुःख-प्रदता एवं अशुभ कर्मबन्धकारणता का तथा सुगतियों में भी उच्च स्थानों एवं परिजनो के साथ सवास की अनित्यता का अनुप्रेक्षण करे, (८) इस प्रकार के चिन्तनपूर्वक इन सबके प्रति अपनी आसक्ति या ममत्वबुद्धि हटा दे, (९) सर्वधर्ममान्य इस आर्य (रत्नत्रयात्मक मोक्ष) मार्ग को स्वीकार करे, (१०) पवित्र बुद्धि से धर्म के सार को जान-सुनकर आत्मा के ज्ञानादि गुणों के उपाजन में उद्यम करे, (११) पापयुक्त अनुष्ठान का त्याग करे, (१२) अपनी आयु का उपक्रम किसी प्रकार से जान जाए तो यथाशीघ्र सलेखना रूप या पण्डित मरणरूप शिक्षा ग्रहण करे, (१३) कछुआ जैसे अंगों का सकोच कर लेता है, वैसे ही पण्डितसाधक पापरूप कार्यों को सम्यक् धर्मध्यानादि की भावना से सकुचित कर ले, (१४) अनशनकाल में समस्त व्यापारों से अपने हाथ-पैरों को, अकुशल सकल्पो से मन को रोक ले तथा इन्द्रियों को अनुकूल-प्रतिकूल विषयों में राग-द्वेष छोड़कर सकुचित कर ले, (१५) पापरूप परिणाम वाली दुष्कामनाओं का तथा पापरूप भाषादोष का त्याग करे, (१६) लेशमात्र भी अभिमान और माया न करे, (१७) इनके अनिष्ट फल को जानकर सुखप्राप्ति के गौरव में उद्यत न हो, (१८) उपशान्त तथा निःस्पृह या मायारहित होकर विचरण करे, (१९) वह प्राणिहिंसा न करे, (२०) अदत्त ग्रहण न करे, (२१) मायासहित असत्य न बोले, (२२) प्राणियों के प्राणों का उत्पीड़न काया से ही नहीं, वचन और मन से भी न करे, (२३) बाहर और अन्दर से सवृत (गुप्त) होकर रहे, (२४) इन्द्रिय-दमन करे, (२५) मोक्षदायक सम्यग्दर्शनादिरूप सयम की आराधना करे, (२६) पाप से आत्मा को बचाए, (२७) जितेन्द्रिय रहे और (२८) किसी के द्वारा अतीत में किये हुए, वर्तमान में किया जाते हुए और भविष्य में किये जाने वाले पाप का मन-वचन-काया से अनुमोदन भी न करे ।^८

कठिन शब्दों की व्याख्या—द्विए—वृत्तिकार ने इसके तीन अर्थ किये हैं—(१) द्रव्य—भव्य (मुक्तिगमनयोग्य), (२) द्रव्यभूत—अकषायी, और (३) वीतरागवत् अल्पकषायी वीतराग । यद्यपि छठे सातवें गुणस्थान (सारागधर्म) में स्थित साधक सर्वथा कषायरहित नहीं होता, तथापि अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न होने से तथा सज्वलन कषाय का भी तीव्र उदय न होने से वह अकषायी वीतराग के समान ही होता है । **नेयाउच्य—**वृत्तिकार ने दो अर्थ किये हैं—नेता—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्ग अथवा श्रुतचारित्ररूप

धर्म, जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। सब्बधम्ममकोविय—इसके दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं—(१) सभी कुतीर्थिक धर्मों द्वारा अकोपित-अदूषित (२) सभी धर्मों-अनुष्ठानरूप स्वभावों से जो अंगो-पित—प्रकट है। सिक्खं सिक्खेज्ज—शिक्षा से यथावत् मरणविधि जानकर आसेवनशिक्षा से उसका अभ्यास करे।^९

पाठान्तर और व्याख्या—‘अणुमाण पडिंए’ (गा० ४२८) के बदले पाठान्तर है—‘अइमाणं च’ ‘परिणाय पण्डिंए’, अर्थ होता है—अतिमान और अतिमाया, ये दोनों दुःखावह होते हैं, यह जानकर पण्डित-साधक इनका परित्याग करे। आशय यह है—सरागावस्था में कदाचित् मान या माया का उदय हो जाए, तो भी उस उदयप्राप्त मान या माया का विफलीकरण कर दे। इसी पक्ति के स्थान में दो पाठान्तर मिलते हैं—(१) ‘सुय मे इहमेगेसि एयं वीरस्स वीरियं’ तथा (२) ‘आयतट्ठं सुआदाय एयं वीरस्स वीरियं’।^{१०} प्रथम पाठान्तर का भावार्थ—जिस बल से सश्रम में शत्रुसेना पर विजय प्राप्त की जाती है, वह परमार्थ रूप से वीर्य नहीं है, अपितु जिस बल से काम-क्रोधादि आन्तरिक रिपुओं पर विजय प्राप्त की जाती है, वही वास्तव में वीर-महापुरुष का वीर्य है, यह वचन मैंने इस मनुष्यजन्म में या ससार में नीर्थकरो से सुना है। द्वितीय पाठान्तर का भावार्थ—आयत यानी मोक्ष। आयतार्थ—मोक्षरूप अर्थ या मोक्ष रूप प्रयोजन साधक सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चाग्रिन्नरूप मार्ग। उसको सम्यक् प्रकार से ग्रहण करके जो धृतिबल से काम-क्रोधादि पर विजय पाने के लिए पराक्रम करता है, यही वीर का वीर्य है।^{११}

अशुद्ध और शुद्ध पराक्रम ही बालवीर्य और पण्डितवीर्य

४३२. जे याऽबुद्धा महाभागा वीरा असम्मत्तदसिणो ।
असुद्धं तेसि परक्कत, सफल होइ सब्बसो ॥२२॥
४३३. जे य बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदसिणो ।
सुद्ध तेसि परक्कत, अफल होति सब्बसो ॥२३॥
४३४. तेसि पि तवोऽसुद्धो, निक्खता जे महाकुला ।
ज नेवऽन्ने विद्याणति, न सिलोग पवेदए ॥२४॥

९ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७०-१७१

(ख) सिद्धान्त सूत्र—“किं सक्का बोत्तु जे सरागधम्ममि कोइ अकसायी ।

सते वि जो कसाए निगिण्हइ, सोऽवि ततुल्लो ॥” —सू० कृ० वृत्ति प० १७० में उद्धृत

१० (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७२

(ख) सुयगहग चूर्णि (सू० पा० टिप्पण) पृ० १७६

११ गाथा सख्या १८ से आगे १९वीं गाथा चूर्णि में अधिक है, वह इस प्रकार है

“उद्धमध्वे तिरिय दिसामु जे पाणा तस-थावरा ।

सव्वत्थ विरति कुज्जा, मतिनिव्वाणमाहित ॥”

यह गाथा इसी सूत्र के तृतीय अध्यायन (सू० २४४) में तथा ११वें अध्यायन (सू० ५०७) में मिलती है।

४३२. जो व्यक्ति अशुद्ध (धर्म के वास्तविक तत्त्व से अनभिज्ञ) है, किन्तु जगत् में महाभाग महापूज्य या लोकविश्रुत (माने जाते) है, एवं शत्रुसेना (या प्रतिवादी) को जीतने में वीर (वागवीर) हैं, तथा असम्यक्त्वदर्शी (मिथ्यादृष्टि) है, उन (सम्यक्त्व परिज्ञानरहित) लोगो का तप, दान, अध्ययन, यमनियम आदि में किया गया पराक्रम (वीर्य) अशुद्ध है, उनका सबका सब पराक्रम कर्म-बन्धरूप फलयुक्त होता है ।

४३३ जो व्यक्ति पदार्थ के सच्चे स्वरूप के ज्ञाता (बुद्ध) हैं, महाभाग (महापूज्य) है, कर्म-विदारण करने में सहिष्णु या ज्ञानादि गुणों से विराजित (वीर) है तथा सम्यक्त्वदर्शी (सम्यग्दृष्टि-परमार्थतत्त्वज्ञ) हैं, उनका तप, अध्ययन, यम, नियम आदि में समस्त पराक्रम शुद्ध और सर्वथा कर्म-बन्धरूप फल से रहित (निरनुबन्ध) (सिर्फ कर्मक्षय के लिए) होता है ।

४३४ जो महाकुलोत्पन्न व्यक्ति प्रव्रजित होकर पूजा-सत्कार के लिए तप करते हैं, उनका तप (रूप पराक्रम) भी शुद्ध नहीं है । जिस तप को अन्य (दानादि में श्रद्धा रखने या श्राद्ध-श्रावक आदि) व्यक्ति न जाने, (इस प्रकार से गुप्त तप आत्मार्षी को करना चाहिए ।) और न ही (अपने मुख से) अपनी प्रशंसा करनी चाहिए ।^{१२}

विवेचन—अशुद्ध और शुद्ध पराक्रम ही बालवीर्य और पण्डितवीर्य—प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओं में शास्त्रकार अशुद्ध और शुद्ध पराक्रम के आधार पर बालवीर्य और पण्डितवीर्य का अन्तर समझाते हैं । तीनों गाथाओं पर से भगवान् महावीर की त्रिविध शुद्धि की स्पष्ट दृष्टि परिलक्षित होती है—(१) साधन भी शुद्ध हो, (२) साध्य भी शुद्ध हो, (३) साधक भी शुद्ध हो । साधक चाहे जितना प्रसिद्ध हो, लोक-पूजनीय हो, परन्तु यदि उसकी दृष्टि सम्यक् नहीं है, वह परमार्थ तत्त्व से अनभिज्ञ है तो वह अशुद्ध है । उसके द्वारा तप, दान, अध्ययन, यम, नियम आदि शुद्ध कहलाने वाले साधनों के लिए किया जाने वाला पराक्रम, भले ही वह मोक्षरूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर किया गया हो, अशुद्ध ही है, वह कर्मबन्धन से मोक्ष दिलाने वाला न होकर कर्मबन्धरूप (ससार) फल का दायक होगा । इसके विपरीत जो व्यक्ति परमार्थ तत्त्व का ज्ञाता (प्रबुद्ध) है, लोकप्रसिद्ध पूजनीय भी है, सम्यग्दृष्टि है, वह शुद्ध है, उसके द्वारा मोक्षरूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर कर्मक्षयहेतु से तप, अध्ययन, यम नियमादि शुद्ध साधनों के विषय में किया जाने वाला पराक्रम शुद्ध है, वह कर्मबन्धरूप फल (ससार) का नाशक एवं मोक्षदायक होगा । अशुद्ध पराक्रम बालवीर्य का और शुद्ध पराक्रम पण्डितवीर्य का द्योतक है । तीसरी गाथा (सू० गा० ४३४) में भी अशुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर महाकुलीन प्रव्रजित साधक द्वारा तपस्यारूप शुद्ध साधन के लिए किया जाने वाला पराक्रम अशुद्ध बताया गया है, क्योंकि जो तपस्या मोक्षरूप साध्य की उपेक्षा करके केवल इहलौकिक-पारलौकिक सुखाकांक्षा, स्वार्थसिद्धि, प्रशंसा, प्रसिद्धि या पूजा आदि को लक्ष्य में रखकर की जाती है, उस तपस्वी का वह पराक्रम अशुद्ध, कर्मबन्धकारक, ससार-फलदायक होता है, वह कर्मनिर्जरा (कर्मक्षय) रूप मोक्ष नहीं दिलाता ।^{१३} दशवैकालिक सूत्र में इहलौकिक-पारलौकिक कामना, एवं कीर्ति आदि की लालसा

१२ चूर्ण में इसके आगे एक गाथा अधिक मिलती है—

“तेसि तु तवो सुद्धो निक्खता जे महाकुला ।

अवमाणिते परेण तु ण सिलोम वयति ते ॥”—अर्थ स्पष्ट है ।

१३ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक १७४ पर से

से तपश्चरण का निषेध है, सिर्फ निर्जरार्थ (कर्मक्षयार्थ) तप का विधान है ।^{१४}

अबुद्धा—इसकी दो व्याख्याएँ वृत्तिकार ने की हैं—(१) जो व्यक्ति अबुद्ध है अर्थात्—धर्म के परमार्थ से अनभिज्ञ है, वे व्याकरणशास्त्र, शुष्कतर्क आदि के ज्ञान से बड़े अहकारी बनकर अपने आपको पण्डित मानते हैं, किन्तु उन्हें यथार्थ वस्तुतत्त्व का बोध न होने के कारण अबुद्ध है । (२) अथवा बालवीर्यवान् व्यक्तियों को अबुद्ध कहते हैं ।^{१५}

बालजनो का पराक्रम—अनेक शास्त्रों के पण्डित एवं त्यागादि गुणों के कारण लोकपूज्य एवं वाणीवीर होते हुए सम्यक्तत्त्वज्ञान से रहित मिथ्यादृष्टि बालजन ही है । उनके द्वारा तप, दान अध्ययन आदि में किया गया कोई भी पराक्रम आत्मशुद्धिकारक नहीं होता, प्रत्युत कर्मबन्धकारक होने से आत्मा को अशुद्ध बना देता है । जैसे कुवैद्य की चिकित्सा से रोगनाश न होकर उलटे रोग में वृद्धि होती है, वैसे ही उन अज्ञानी मिथ्यादृष्टिजनों की तप आदि समस्त क्रियाएँ भव-भ्रमणरोग के नाश के बदले भवभ्रमण में वृद्धि करती हैं ।^{१६}

पण्डितवीर्य-साधना का आदर्श

४३५. अप्पपिडासि पाणासि, अप्प भासेज्जा सुव्वते ।
खंतेऽभिनिव्वुडे दत्ते, वीतगेही सवा जते ॥२५॥

४३६. ज्ञाणजोगं समाहट्ठु, कायं विउसेज्ज सव्वसो ।
तितिवक्खं परमं णच्चा, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥२६॥—ति बेमि

॥ वीरियं : अट्ठम अज्झयणं सम्मत्तं ॥

४३५ सूत्र (महाव्रती) साधु उदरनिर्वाह के लिए थोड़ा-सा आहार करे, तदनुसार थोड़ा जल पीए, इसी प्रकार थोड़ा बोलें । वह सदा क्षमाशील, (या कष्टसहिष्णु), लोभादि से रहित, शान्त, दान्त, (जितेन्द्रिय) एवं विषय भोगों में अनामक्त रहकर सदैव सर्व प्रवृत्तियों में यतना करे अथवा समय पालन में प्रयत्न (पुरुषार्थ) करे ।

१४ तुलना कीजिए—‘नो इहलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा, नो परलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा, नो कित्ति-वन्न-सद्-मिलो गट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा, नन्नत्थ निज्जरट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा ।—दशवैकालिक सूत्र अ० ९ उ० ४ सू० ४

१५ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७४

(ख) शास्त्रावगाह-परिघट्टन तत्परोऽपि ।

नैवाऽबुध समभिगच्छति वस्तुतत्त्वम् ॥

१६ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७४

(ख) सम्यग्दृष्टि का समस्त अनुष्ठान समय-तप प्रधान होता है, उनका समय अनाश्रव (सवर) रूप और तप निर्जरा फलदायक होता है । कहा भी है—‘सजमे अणण्हयफले तवे वोदाणफले ।’

४३६ साधु ध्यानयोग को सम्यक् प्रकार से ग्रहण करके पूर्ण रूप से काया का व्युत्सर्ग करे (अनिष्ट प्रवृत्तियों से शरीर को रोके) । परीषहोपसर्ग सहनरूप तितिक्षा को प्रधान (सर्वोत्कृष्ट) साधना समझकर मोक्ष पर्यन्त समय-पालन में पराक्रम करे । —यह मैं कहता हूँ ।

विवेचन—पण्डितवीर्य-साधना का आदर्श—अध्ययन का उपसहार करते हुए शास्त्रकार ने सूत्रगाथाद्वय द्वारा पण्डितवीर्य की साधना का आदर्श प्रस्तुत किया है ।

साधक के पास मन, वचन और काया, ये तीन बड़े साधन हैं, इन तीनों में बहुत बड़ी शक्ति है । परन्तु अगर वह मन की शक्ति को विषयोपभोगों की प्राप्ति के चिन्तन, कषाय या राग-द्वेष-मोह आदि में या दुःसकल्प, दुर्ध्यान आदि करने में लगा देता है तो वह आत्मा के उत्थान की ओर गति करने के बजाय पतन की ओर गति करता है । इसी प्रकार वचन की शक्ति को कर्कश, कठोर, हिंसा-जनक, पीडाकारी, सावद्य, निरर्थक, असत्य या कपटमय वाणी बोलने में लगाता है, वाणी का समीचीन उपयोग नहीं करता है तो भी वह अपनी शक्ति बालवीर्य साधना में लगाता है, काया को भी केवल खाने-पीने, पुष्ट बनाने, सजाने सवारने, या आहार-पानी, वस्त्र, मकान आदि पदार्थों के अधिकाधिक उपभोग में लगाता है, तो भी वह अपनी शक्ति का अपव्यय करता है । इसलिए शास्त्रकार पण्डितवीर्य साधक के समक्ष उसके त्याग-तप-प्रधान जीवन के अनुरूप एक आदर्श की भांती प्रस्तुत करते हैं । एक आचार्य भी इसी आदर्श का समर्थन करते हैं—“जो साधक थोड़ा आहार करता है, थोड़ा बोलता है, थोड़ी निद्रा लेता है, अपने समय के उपकरण और साधन बहुत ही कम रखता है, उसे देवता भी प्रणाम करते हैं ।”^{१७} एक और साधक को धर्मपालन के लिए शरीर को स्वस्थ एवं सक्षम रखना है, दूसरी ओर समय, तप और त्याग का भी अधिकाधिक अभ्यास करना है, इस दृष्टि से निम्नोक्त तथ्य गाथाद्वय में से प्रतिफलित होते हैं—

(१) साधक अल्पतम आहार, अल्प पानी, अल्प निद्रा, अल्प भाषण, अल्प उपकरण एवं साधन से जीवननिर्वाह करे, वह द्रव्य-भाव से उनोदरी तप का अभ्यास करे ।

(२) शरीर से चलने फिरने, उठने-बैठने, सोने-जागने, खाने-पीने आदि की जो भी प्रवृत्ति करनी है, वह भी निरर्थक न की जाए जो भी प्रवृत्ति की जाए, वह दशवैकालिक सूत्र के निर्देशानुसार सदैव यतनापूर्वक ही की जाए ।^{१८}

१७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १७४-१७५ के आधार पर

(ख) ‘थोवाहारो थोवभणिओ भ जो होइ थोवनिहे य ।

थोवोवहि-उवकरणो तस्स हु देवा वि पणमति ॥’ —सू० कृ० शी० वृत्ति में उद्धृत पत्राक १७५

१८ सदा जते (जए)—सुलना करें—

(क) जय चरे जय चिट्ठे जयभासे जय सए ।

जय भुजतो भासतो, पावकम्म न बधइ ॥

—दशवैका० अ० ४/८

(ख) यतं चरे यत तिट्ठे, यत अण्छे यत सये ।

मतं समिञ्जए भिक्खु यतमेन पसारए ॥

—सुत्तपिटक खुद्दकनिकाय इतिवृत्तक पृ० २६२

(ग) स्यगडग वूणि मू० पा० टिप्पण पृ० ३६६

(३) पाँचो इन्द्रियो का उपयोग भी अनासक्तिपूर्वक अत्यन्त अल्प किया जाए, इन्द्रियो के मनोज्ञमनोज्ञ विषयो पर रागद्वेष न किया जाए, इन्द्रियो का दमन किया जाए ।

(४) काया से ममत्व का व्युत्सर्ग किया जाए, उसे सभी प्रकार से बुरी प्रवृत्तियो से रोका जाए । केवल सयमाचरण मे लगाया जाए ।

(५) काया इतनी कष्टसहिष्णु बना ली जाए कि प्रत्येक परीषह और उपसर्ग समभाव पूर्वक सह सके । तितिक्षा को ही इस साधना मे प्रधान समझे ।

(६) मन को क्षमाशील, कषायादि रहित, विषय-भोगो मे अनासक्त, इहलौकिक-पारलौकिक निदानो (सुखाकाक्षाओ), यश, प्रसिद्धि, प्रशंसा आदि की लालसा से दूर रखना है ।

(७) मन-वचन-काया को समस्त व्यापारो से रोककर मन को पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चारो प्रकार के ध्यानो मे से किसी एक के द्वारा धर्मध्यान या शुक्लध्यान के अभ्यास मे लगाना है ।

(८) सारी शक्तिया जीवनपर्यन्त आत्मरमणता या मोक्ष-साधना मे लगानी है ।

पण्डितवीर्य की साधना मे शरीर गौण होता है, आत्मा मुख्य । अतः शरीर की भक्ति छोड़कर ऐसे साधक को आत्म-भक्ति पर ही मुख्यतया ध्यान देना चाहिए । तभी उसकी शक्ति सफल हो सकेगी, उसका समग्र जीवन भी पण्डितवीर्य की साधना मे लगेगा और उसकी मृत्यु भी इसी साधना (पण्डित-मरण की साधना) मे होगी ।^{१९}

बीतगेही—इसके दो अर्थ किये गए हैं—(१) विषयो की आकाक्षारहित (२) चूर्णिकार के अनुसार—निदानादि मे गृद्धि से विमुक्त, जो परिपूर्ण होने पर न तो राग (मोह) करता है और न ही किसी पदार्थ को पाने की आकाक्षा करता है ।^{२०}

॥ वीर्य : अष्टम अध्ययन समाप्त ॥

१९. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७५

२० (क) सूयगङ्ग चूर्णि मू० पा० टिप्पण ७८

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७५

धर्म : नवम अध्ययन

पाथमिक

- ☐ सूत्रकृतांग सूत्र (प्र० श्रु०) के नवम अध्ययन का नाम 'धर्म' है।
- ☐ धर्म शब्द शुभकर्म, कर्तव्य, कुशल अनुष्ठान, सुकृत, पुण्य, सदाचार, स्वभाव, गुण, पर्याय, धर्मास्तिकाय, द्रव्य, मर्यादा, रीति, व्यवहार आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है।^१
- ☐ निर्युक्तिकार ने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की दृष्टि से धर्म के चार निक्षेप किये हैं। नाम और स्थापना धर्म तो सुगम हैं। द्रव्यधर्म सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्य के स्वभाव अर्थ में है। अथवा षड्द्रव्यों में जो जिसका स्वभाव है, वह उसका द्रव्य धर्म है। इसके अतिरिक्त कुल, ग्राम, नगर, राष्ट्र आदि से सम्बन्धित जो गृहस्थों के नियमोपनियम, मर्यादाएँ, कर्तव्य अथवा दायित्व के रूप में कुलधर्म, ग्रामधर्म आदि हैं उन्हें तथा अन्नपुण्य आदि नौ प्रकार के पुण्य हैं, उन्हें भी द्रव्यधर्म समझना चाहिए।
- ☐ भावधर्म के दो प्रकार हैं—लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक धर्म दो प्रकार के हैं—गृहस्थों का और पाषण्डियों का। लोकोत्तर धर्म मय्यज्ञान, दर्शन और चारित्र के भेद से तीन प्रकार का है। निर्युक्तिकार के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में भावधर्म का ही अधिकार है, क्योंकि वही वस्तुतः धर्म है।^२
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में ज्ञान-दर्शन-चारित्रसम्पन्न साधु के लिए वीतरागप्ररूपित लोकोत्तर धर्म (आचार-विचार) का निरूपण किया गया है। विशेषतः षड्जीवनिकाय के आरम्भ, परिग्रह आदि में ग्रस्त व्यक्ति इह-परलोक में दुःखमुक्त नहीं हो सकते, इसलिए साधु को परमार्थ (मोक्षमार्ग) का विचार करके निर्ममत्व, निरारम्भ, निरहकार, निरपेक्ष एवं निष्परिग्रह होकर सयम धर्म में उद्यम करने का निर्देश किया गया है, तथा मृषावाद, मैथुन, परिग्रह, श्रद्धादान, माया, लोभ, क्रोध, मान आदि को तथा शोभा के लिए प्रक्षालन, रजन, वस्तीकर्म, विरेचन,

१. पाइप-सद्-महर्षणवो पृ० ४८५

२. (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० ९९ से १०१,

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७५-१७६

वसन, अजन, गन्ध, माल्य, स्नान, दन्त-प्रक्षालन, वस्तु-परिग्रह (सग्रह), हस्तकर्म, औद्देशिक आदि दोषयुक्त आहारसेवन, रसायन-सेवन, मर्दन, ज्योतिषप्रश्न, सासारिक बातें, शय्यातरपिण्ड ग्रहण, द्यूतक्रीडा, कर्मविरुद्ध कथन, जूता, छाता, पखे से हवा करना, गृहस्थ पात्र-वस्त्र-सेवन, कुर्सी-पलंग का उपयोग, गृहस्थ के घर में बैठना, उनका कुशल पूछना, पूर्वक्रीडितस्मरण, यश-कीर्ति, प्रशंसा, वन्दन-पूजन, असयमोत्पादक अशन-पान तथा भाषादोष साधु के संयम धर्म को दूषित करने वाले आचार-व्यवहार के त्याग का उपदेश है ।^३

☐ उद्देशकरहित इस अध्ययन की कुल ३६ (चूर्णि के अनुसार १७) गाथाएँ हैं ।

☐ यह अध्ययन सूत्रगाथा ४३७ से प्रारम्भ होकर ४७२ पर समाप्त होता है ।

☐

३. (क) सूर्यगङ्गा मुत्तं (मूलपाठ टिप्पण) पृ० ७९ से ८४ तक का सारांश

(ख) जैनसाहित्य का बृहद् इतिहास भाग १, पृ० १४९-१५०

धम्ममे-नवमं अज्झयणं

धर्म : नवम अध्ययन

जिनोक्त श्रमणधर्माचरण—क्यों और कैसे ?

४३७. कतरे धम्मो अक्खाते माहणेण मतीमता ।
अंजुं धम्मं अहातच्छं जिणाणं तं सुणेह मे ॥१॥
४३८. माहणा खलिया वेस्सा, चंडाला अबु बोक्कसा^१ ।
एसिया वेसिया सुद्दा, जे य आरंभणिस्सिता ॥२॥
४३९. परिग्गहे निविट्ठाणं, वेरं तेसि पवहुई ।
आरंभसंभिया कामा, न ते दुक्खविमोयणा ॥३॥
४४०. आघातकिच्चमाधातुं नायघो विसएसिणो ।
अन्ने हरंति तं वित्तं, कम्मी कम्मेहि कच्चति ॥४॥
४४१. माता पिता ण्हसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।
णालं ते तव ताणाए, लुण्णतस्स सकम्मुणा^२ ॥५॥
४४२. एयमट्ठं सपेहाए, परमट्ठाणुगामियं ।
निम्ममो निरहंकारो, चरे भिक्खू जिणाहितं ॥६॥

१ तुलना करें—“खलिया माहणा वेस्सा सुद्दा चण्डालपुक्कसा ॥

—सुत्तपिटक खुट्ठकनिकाय जातकपालि भा०-१, पृ० ११९

२ तुलना—(क) उत्तराध्ययन सूत्र अ० ६/३ मे यह गाथा प्रायशः मिलती है ।

(ख) ‘नाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा’—आचा० प्र० श्रु० सू० ६४, ६६, ६७, ८१

—आचार्याग विवेचनयुक्त प्र० श्रु० अ० २, उ० १, ४, पृ० ४१, ४३, ४४, ४५

४४३. चेच्छा वित्तं च पुत्ते य, नायओ य परिग्गहं ।

चेच्छाण अंतगं सोय निरवेक्खो परिग्गए ॥७॥

४३७ केवलज्ञानसम्पन्न, महामाहन (अहिंसा के परम उपदेष्टा) भगवान् महावीर स्वामी ने कौनसा धर्म बताया है ? जिनवरो के (द्वारा उपदिष्ट) उस सरल धर्म को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो ।

४३८-४३९ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल अथवा वोक्कस (अवान्तर जातीय वर्णसकर), एषिक (शिकारी, हस्तितापस अथवा कन्दमूलादि भोजी पाषण्डी), वैशिक (माया-प्रधानकलाजीवी-जादूगर) तथा शूद्र और जो भी आरम्भ में आसक्त जीव है, एव जो विविध परिग्रह में मूर्च्छित है, उनका दूसरे प्राणियों के साथ बँर बढ़ता है । वे काम-भोग में प्रवृत्त (विषयलोलुप) जीव आरम्भ से परिपूर्ण (आरम्भमग्न) है । वे दुःखों से या दुःखरूप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते ।

४४० विषय (सासारिक) सुख के अभिलाषी ज्ञातिजन या अन्य लोग दाहसस्कार आदि मरणोत्तर (—आघात) कृत्य करके मृतक व्यक्ति के उस धन को हरण कर (ले) लेते हैं, परन्तु नाना पापकर्म करके धन संचित करने वाला वह मृत व्यक्ति अकेला अपने पापकर्मों के फलस्वरूप दुःख भोगता है ।

४४१ अपने पापकर्म से ससार से पीडित होते हुए तुम्हारी रक्षा करने में माता, पिता, पुत्रवधू, पत्नी, भाई और औरस (सगे) पुत्र (आदि) कोई भी समर्थ नहीं होते ।

४४२ स्वकृत पाप से दुःख भोगते हुए प्राणी की रक्षा कोई नहीं कर सकता, इस बात को तथा परमार्थ रूप मोक्ष या सयम के अनुगामी (कारण) सम्यग्दर्शनादि है, इसे सम्यक् जान-देख कर ममत्वरहित एव निरहंकार (सर्वमदरहित) होकर भिक्षु जिनोक्त धर्म का आचरण करे ।

४४३ धन और पुत्रों को तथा ज्ञातिजनो और परिग्रह का त्याग करके अन्तर के शोक-सताप को छोड़कर साधक निरपेक्ष (निस्पृह) होकर सयमपालन में प्रगति करे ।

विवेचन—जिनोक्त श्रमण धर्माचरण : क्यो और कैसे करें ?—प्रस्तुत सात सूत्रगाथाओं में विभिन्न पहलुओं से यह बताया गया है कि जिनोक्त श्रमण धर्म का पालन क्यो और कैसे करना चाहिए ?

चार मुख्य कारणों से श्रमण धर्म का स्वीकार एव पालन श्रेयस्कर- (१) जो मानव चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या चाण्डाल आदि कोई भी हो, आरम्भ-परिग्रहासक्त है, उनका प्राणियों के साथ दीर्घकाल तक बँर बढ़ता जाता है, (२) विषय-सुख-लोलुप आरम्भमग्न जीव दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता । (३) ज्ञातिजन व्यक्ति की मरणोत्तर क्रिया करके पापकर्म द्वारा संचित उसका धन ले लेते हैं, किन्तु उन कृतपापों का फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है, (४) पापकर्म के फलस्वरूप पीडित होते हुए व्यक्ति को उसके स्वजन बचा नहीं सकते ।

इन सब बातों पर दीर्घ दृष्टि से विचार कर पूर्वोक्त चारो अनिष्टों से बचने के लिए व्यक्ति को सासारिक गार्हस्थ्य प्रपञ्चो में न फसकर जिनोक्त मोक्षमार्ग रूप (सयम) धर्म में प्रव्रजित होना तथा उसी का पालन करना श्रेयस्कर है ।

श्रमण धर्म का पालन कैसे करें ?—इसके लिए साधक (१) ममत्वरहित हो, (२) अहंकार शून्य हो, (३) धन, धाम, परिग्रह, स्त्री-पुत्रादि आदि तथा ज्ञातिजनो के प्रति ममत्व का त्याग करे,

(४) सासारिक भोगों से निरपेक्ष-निःस्पृह रहे, (५) अपने द्वारा त्यक्त सजीव निर्जीव पदार्थों के सम्बन्ध में अन्तर में शोक (चिन्ता) न करे ।^१

पाठान्तर और व्याख्याएं—‘चेच्छाण अंतगं सोयं’—वृत्तिकार ने इसके तीन अर्थ किये हैं—(१) अन्तर में ममत्वरूप दुष्परित्याज्य शोक को छोड़कर, (२) सयमी जीवन का अन्त—विनाश करने वाला मिथ्यात्वादि पचाश्रवस्रोत अथवा शोक (चिन्ता) छोड़कर, (३) आत्मा में व्याप्त होने वाले-अन्तरिक शोक-सताप को छोड़कर । इसके बदले पाठान्तर है—‘चिच्छा णणंतगं सोयं’ इसके भी दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं—(१) जिसका अन्त कदापि नहीं होता, ऐसे अनन्तक उस कर्माश्रवस्रोत या (२) स्वदेहादि के प्रति होने वाले शोक को छोड़कर । चूर्णिकारसम्मत पाठान्तर है—‘चेच्छ ण असगं स्रोतं’—अर्थात्—आत्मा में होने वाले श्रोत कर्माश्रवद्वारभूत स्रोत को छोड़कर अथवा अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व के अनन्त पर्यायो को छोड़कर । निरवेक्षो—‘निरपेक्ष’ का आशय यह है कि साधु जिन सजीव निर्जीव वस्तुओं पर से ममत्व छोड़ चुका है, उनसे या उनकी कोई भी या किसी भी प्रकार की अपेक्षा-आशा न रखे ।^२ एक आचार्य ने कहा है—जिन साधकों ने परपदार्थों या परिग्रह की अपेक्षा रखी वे ठगा गए, जो उनसे निरपेक्ष रहे, वे निर्विघ्नता से ससार सागर को पार कर गए । जो साधक भोगों की अपेक्षा रखते हैं, वे घोर ससारसमुद्र में डूब जाते हैं, जो भोगों से निरपेक्ष रहते हैं, वे सुखपूर्वक ससाररूपी अटवी को पार कर लेते हैं ।^३

मूलगुणगत-दोष त्याग का उपदेश

४४४. पुढवाऽऽऊ अगणि वाऊ तण खख सबीयगा ।

अंडया पोय-जराऊ-रस-संसेय-उडिभया ॥८॥

४४५. एतेहिं छहिं काएहिं, तं बिज्जं परिजाणिया ।

मणसा कायवक्केणं, णारंभी ण परिगही ॥९॥

१ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १७७-१७८ के आधार पर

२ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १७८

(ख) सूयगङ्ग चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० ८०

३ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक १७८

(ख) छलिया अवयवकृता, निरावयवकृता अविगधेण ।

तम्हा पवयणसारे निरावयवकृतेण होयव्व ॥१॥

भोगे अवयवकृता पडति ससारसायरे चोरे ।

भोगेहिं निरावयवकृता, तरति ससारकतार ॥२॥

—सूत्रकृ० शीलाकवृत्ति पत्राक १७८ में उद्धृत

४४६. मुसावाय बहिद्धं च, उग्गह च अजाइयं ।
सत्थादाणाइ सोगसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥१०॥

४४४-४४५ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा हरित तृण, वृक्ष और बीज आदि वनस्पति एवं अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदज तथा उद्भिज्ज आदि त्रसकाय, ये सब षट्कायिक जीव हैं । विद्वान् साधक इन छह कायो से इन्हे (अपरिज्ञा से) जीव जानकर, (प्रत्याख्यान परिज्ञा से) मन, वचन और काया से न इनका आरम्भ (वध) करे और न ही इनका परिग्रह करे ।

४४६ मृषावाद, मैथुनसेवन, परिग्रह (अवग्रह या उद्ग्रह), अदत्तादान, ये सब लोक में शास्त्र के समान हैं और कर्मबन्ध के कारण हैं । अतः विद्वान् मुनि इन्हे जानकर त्याग दे ।

विवेचन—ध्रमण धर्म में मूल गुण-गत दोष-वर्जन—प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओं (४४४ से ४४६ तक) में साधु के अहिंसादि पचमहाव्रतरूप मूलगुणों के दोषों—हिंसा, असत्य आदि के त्याग करने का उपदेश है ।^४

षड्जीवनिकाय का वर्णन—दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, आचाराग आदि आगमों में विस्तृत रूप से किया गया है । पृथ्वीकाय आदि प्रत्येक के भी सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त आदि कई भेद तथा प्रकार हैं । प्रस्तुत शास्त्र में भी पहले इसी से मिलता-जुलता पाठ आ चुका है ।

षट्कायिक जीवों का भेद-प्रभेद सहित निरूपण करने के पीछे शास्त्रकार का यही आशय है कि जीवों को भेद-प्रभेदसहित जाने बिना उनकी रक्षा नहीं की जा सकती ।^५

कठिन शब्दों की व्याख्या—बहिद्ध—मैथुनसेवन, उग्गह—परिग्रह, अजाइया—अदत्तादान । अथवा 'बहिद्ध' का अर्थ मैथुन और परिग्रह है तथा 'उग्गह अजाइया' का अर्थ अदत्तादान है । 'पोयया'—पोतरूप से पैदा होने वाले जीव, जैसे—हाथी, शरभ आदि । 'उब्भिया'—उद्भिज्ज जीव, जैसे—मेढक, टिड्डी, खजरीट आदि ।^६

उत्तरगुण-गत-दोष त्याग का उपदेश

४४७. पलिउचण भयण च, थडिल्लुस्सयणाणि य ।
धूणाऽऽदाणाइं लोमसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥११॥

४ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७८-१७९ वा सारांश

५ देखिये—(अ) दशवैकालिक सूत्र का 'छज्जजीवणिया' नामक चतुर्थ अध्यायन

(आ) उत्तराध्ययन सूत्र का 'जीवाजीवविमत्ति' नामक ३६वा अध्यायन

(इ) आचाराग सूत्र प्र० श्रु० का 'शस्त्रपरिज्ञा' नामक प्रथम अध्यायन

(ई) सूत्रकृतांग प्र० श्रु० का 'कुशील-परिभाषा' नामक ७वें अध्यायन की प्रथम गाथा

६. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७९

४४८. धोयणं रयणं चेव, वत्थीकम्म विरेयणं ।
वमणंजण पल्लिमंथं, तं विज्जं परिजाणिया ॥१२॥
४४९. गध मत्तं सिणाणं च, वत्तपक्खालणं तथा ।
परिगगहिस्थि कम्म च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१३॥
४५०. उद्देसियं कीयगडं, पामिच्च चेव आहं ।
पूतिं अणेसणिज्जं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१४॥
४५१. आसुणिमक्खिराणं च, गिद्धं वधायकम्मणं ।
उच्छोलणं च कक्कं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१५॥
४५२. संपसारो कयकिरिओ, पसिणायतणाणि य ।
सागारियपिडं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१६॥
४५३. अट्ठापदं ण सिक्खेज्जा, वेधादीयं च णो वदे ।
हत्थकम्मं विवावं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१७॥
४५४. पाणहाम्मो य छत्तं च, णालियं बालवीयण ।
परकिरियं अन्नमन्नं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१८॥
४५५. उच्चारं पासवणं हरितेसु ण करे मुणी ।
वियडेण वा वि साहट्ठं, णायमेज्जं कयाइ वि ॥१९॥
४५६. परमत्ते अन्नपाणं च, ण भुंजेज्जा कयाइ वि ।
परवत्थमचेत्तो वि, तं विज्जं परिजाणिया ॥२०॥
४५७. आसंदी पलियंके य, णिसिज्जं च गिहत्तरे ।
संपुच्छणं च सरणं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥२१॥
४५८. जसं किंतिं सिलोमं च, जा य ववणपूयणा ।
सव्वलोयसि जे कामा, तं विज्जं परिजाणिया ॥२२॥
४५९. जेणेहं णिव्वहे भिक्खू, अन्न-पाणं तहाविहं ।
अणुप्पवाणमन्नेसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥२३॥
४६०. एवं उवाहु निगंथे, महावीरे महामुणी ।
अणंतणाणवंसी से, धम्मं वेसितवं सुतं ॥२४॥

४४७ माया (परिकुञ्चन-वक्रताकारिणी क्रिया) और लोभ (भजन) तथा क्रोध और मान को नष्ट कर डालो (धुन दो), क्योंकि ये सब (कषाय) लोक में कर्मबन्ध के कारण हैं, अतः विद्वान् साधक ज्ञपरिज्ञा से जानकर, प्रत्याख्यानपरिज्ञा से इनका त्याग करे।

४४८ (विभूषा की दृष्टि से) हाथ, पैर और वस्त्र आदि धोना तथा उन्हें रगना, वस्तिकर्म करना (एनिमा वगैरह लेना), विरेचन (जुलाब) लेना, दवा लेकर वमन (कै) करना, आँखों में अजन (काजल आदि) लगाना, ये (और ऐसे अन्य) शरीरसज्जादि समयविधातक (पलिमथकारी) हैं, इनके (स्वरूप और दुष्परिणाम) को जानकर विद्वान् साधु इनका त्याग करे।

४४९ शरीर में सुगन्धित पदार्थ लगाना, पुष्पमाला धारण करना, स्नान करना, दांतों को धोना—साफ करना, परिग्रह (सचित्त परिग्रह—द्विपद, चतुष्पद या धान्य आदि, अचित्त परिग्रह—सोने-चाँदी आदि के सिक्के, नोट, सोना-चाँदी, रत्न, मोती आदि या इनके आभूषणादि पदार्थ रखना स्त्रीकर्म (देव, मनुष्य या तिर्यञ्च स्त्री के साथ मैथुन-सेवन) करना, इन अनाचारों को विद्वान् मुनि (कर्मबन्ध एव ससार का कारण) जानकर परित्याग करे।

४५० औद्देशिक (साधु के उद्देश्य से गृहस्थ द्वारा तैयार किया गया दोषयुक्त क्रीतकृत—खरीदकर लाया या लाकर बनाया हुआ), पामित्य (दूसरे से उधार लिया हुआ), आहुत (साधु के स्थान पर सामने लाया हुआ), पूतिकर्म (आधाकर्मों आहारमिश्रित दूषित) और अनैषणीय (एषणा दोषों से दूषित) आहार को अशुद्ध और ससार का कारण जानकर विद्वान् मुनि त्याग करे।

४५१ घृतादि या शक्तिवर्द्धक रसायन आदि का सेवन करना आँखों में (शोभा के लिए) अजन लगाना, रसो या शब्दादि विषयों में गृद्ध (आसक्त) होना, प्राणिउपघातक कर्म करना, (या दूसरों के कार्य बिगाड़ना), हाथ-पैर आदि धोना, शरीर में कल्क (उबटन पीठी या क्रीम स्नो जैसा सुगन्धित पदार्थ लगाना, इन सबको विद्वान् साधु ससार-भ्रमण एव कर्मबन्धन के कारण जानकर इनका परित्याग करे।

४५२ असयमियों के साथ सासारिक वार्तालाप (या सासारिक बातों का प्रचार-प्रसार) करना, घर को सुशोभित करने आदि असयम कार्यों की प्रशंसा करना, ज्योतिष सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देना और शय्यातर (सागारिक) का पिण्ड (आहार) ग्रहण करना विद्वान् साधु इन सब को ससार का कारण जानकर त्याग दे।

४५३ साधु अष्टापद (जुआ, शतरज आदि खेलना) न सीखे, धर्म की मर्यादा (लक्ष्यवेध-) से विरुद्ध वचन न बोलें तथा हस्तकर्म अथवा कलह करके हाथापाई न करे और न ही शुष्क निरर्थक विवाद (वाक्कलह) करे इन सबको ससार-भ्रमण का कारण जानकर इनका त्याग करे।

४५४ जूता पहनना, छाता लगाना, जूआ खेलना, मोरपिच्छ, ताड़ आदि के पत्तों से हवा करना, परक्रिया (गृहस्थ आदि से पैर दबवाना) अन्योन्यक्ति या (साधुओं का परस्पर में ही काम करना); इन सबको विद्वान् साधक कर्मबन्धजनक जानकर इनका परित्याग करे।

४५५ मुनि हरी वनस्पति (हरियाली) वाले स्थान में मल-मूत्र-विसर्जन न करे, तथा बीज

आदि सचित्त वनस्पति को हटाकर अचित्त जल से भी कदापि आचमन (मुख या शरीर शुद्धि या मलद्वाराशुद्धि) न करे ।

४५६ गृहस्थ के बर्तन (परपात्र) में कदापि आहार-पानी का सेवन न करे, साधु अचेल (वस्त्ररहित या जीर्ण वस्त्र वाला) होने पर भी परवस्त्र (गृहस्थ का वस्त्र) धारण न करे । विद्वान् मुनि ऐसा करना कर्मबन्धजनक जानकर उसका परित्याग करे ।

४५७ साधु खाट पर और पलंग पर न बैठे, न ही सोए । गृहस्थ के घर के भीतर या दो घरों के बीच (छोटी सकरी गली) में न बैठे, गृहस्थ के घर के समाचार, कुशल-क्षेम आदि न पूछे अथवा अपने अगो को (शोभा की दृष्टि से) न पोछे तथा अपनी पूर्वकामक्रीडा का स्मरण न करे । विद्वान् साधु इन्हे श्रमणधर्मभगकारक समझकर इनका परित्याग करे ।

४५८ यश, कीर्ति, श्लोक (प्रशंसा) तथा जो वन्दना और पूजा-प्रतिष्ठा है, तथा समग्रलोक में जो काम-भोग है, इन्हे विद्वान् मुनि सयम के अपकारी समझकर इनका त्याग करे ।

४५९ इस जगत् में जिस (अन्न, जल आदि पदार्थ) से साधु के सयम का निर्वाह हो सके वसा ही आहार-पानी ग्रहण करे । वह आहार-पानी असयमी को न देना अनर्थकर (असयमवर्द्धक) जानकर तत्त्वज्ञ मुनि नहीं देवे । (सयम दूषित या नष्ट हो जाए) उस प्रकार का अन्न जल अन्य साधको को न दे । उसे सयम-विघातक जानकर साधु उसका त्याग करे ।

४६० अनन्तज्ञानी, अनन्तदर्शी, निर्ग्रन्थ महामुनि श्रमण भगवान् महावीर ने इस प्रकार चारित्रधर्म और श्रुतधर्म का उपदेश दिया है ।

विवेचन—उत्तरगुणगत-दोषत्याग का उपदेश—सूत्रगाथा ४४७ से लेकर ४६० तक श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रदत्त श्रमणों के चारित्र धर्मों को दूषित करने वाले उत्तरगुणगत-दोषों के त्याग का उपदेश है । इन सभी गाथाओं के अन्तिम चरण में 'तं विज्जं परिजाणिया' कहकर शास्त्रकार ने उनके त्याग का उपदेश दिया है । उसका आशय व्यक्त करते हुए वृत्तिकार कहते हैं—उस अनाचरणीय सयमदूषक कृत्य को जपरिज्ञा से कर्मबन्ध का एव ससार-परिश्रमण का कारण जानकर विद्वान् साधक प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका त्याग करे । इनमें से साधु के लिए अधिकांश अनाचारों (अनाचीर्णों) का वर्णन है जिनका दशवैकालिक एव आचारांग आदि शास्त्रों में यत्र तत्र उल्लेख हुआ है ।^७

७ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १७९ से १८२ तक का सारांश

(ख) तुलना—(अ) दशवैकालिक अ० ३, गाथा १, २, ३, ४, ५

(आ) दशवै० अ० ६, गा० ४९ से ६७ तक

(ग) णो धोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोतरत्ताइ वत्थाइ धारेज्जा ।

—आचारांग प्र० श्रु० विवेचन अ० ८, उ० ४, सू० २१४, पृ० २६१

(घ) णो दत्तपक्खालणेण दत्ते पक्खालेज्जा, णो अजण णो वमणं ।

—सू० कृ० द्वितीय श्रुत० सूत्र ६८१

(ङ) तुलना करिए—'सेय्यधिद-अट्टपद सेय्यधिद-आसदि पल्लक' मालागधबिलेपन चिन्नुपाहन अञ्जन वाल-विजनि मडनविभूसनट्टानानुयोगा पटिविरतो ।

—सुत्तपिटक दीर्घनिकाय ब्रह्मजासुत्त पृ० ८१९

कठिन शब्दों की व्याख्या धूणाऽऽदाणाइ—कर्मों को ग्रहण करने के कारण अथवा कर्मों को जन्म देने वाले । **आसूणि**—वृत्ति और चूर्णि में इसकी दो व्याख्याएँ मिलती हैं—(१) जिस घृतपान आदि पीष्टिक या शक्ति वर्द्धक आहारविशेष से या भस्म पारा आदि रसायन विशेष के सेवन से शरीर हृष्टपुष्ट होता हो, (२) श्वान-सी तुच्छ प्रकृति का साधक जरा-सी आत्म-श्लाघा या प्रशंसा से फूल (सूज) जाता हो, गर्वस्फीत हो जाता हो । **कयकिरिघो**—(आरम्भजनित) गृहनिर्माणादि बहुत सुन्दर किया है अथवा अमयतो के साथ विवाह-सगाई कामभोग आदि वासना एवं मोह में वृद्धि करने वाली बातें करना या इस प्रकार के असयम कार्य की प्रशंसा करना । **पसिणायतणाणि**—दो व्याख्याएँ—(१) ज्योतिषसम्बन्धी प्रश्नादि के उत्तर, आयतन—प्रकट करना-बताना । (२) ससारी लोगों के परस्पर व्यवहार, मिथ्याशास्त्र अथवा प्रश्न के सम्बन्ध में यथार्थ बातें बताकर निर्णय देना । **सागारिपिण्ड**—तीन अर्थ—(१) सागारिक—शय्यातर का पिण्ड (आहार) अथवा (२) सागारिक पिण्ड यानी मूलकगृहपिण्ड या (३) निन्द्य—जुगुप्सित दुराचारी का पिण्ड । **अट्टापद न सिक्खेज्जा**—तीन व्याख्याएँ (१) जिस पद-शास्त्र से धन, धान्य, सोना आदि प्राप्त किया जा सके, ऐसे शास्त्र का अध्ययन न करे, (२) द्यूतक्रीडा विशेष न सीखे, (३) अर्थ यानी धर्म या मोक्ष में आपत्कर—प्राणि-हिमा की शिक्षा देने वाला शास्त्र न सीखे, न ही दूसरों को सिखाए और न पूर्वशिक्षित ऐसे शास्त्र की आवृत्ति या अभ्यास करे । **वेधादीय**—तीन अर्थ—(१) वेध का अर्थ है सद्धर्म के अनुकूलत्व और अतीत का अर्थ है—उससे रहित यानी सद्धर्मविरुद्ध, (२) अधर्मप्रधान, (३) वेध का अर्थ वस्त्रवेध -- जुए, सट्टे, अक आदि जैसे किसी द्यूत विशेष से सम्बन्धित बातें न बताए । **वियडेण वा वि साहट्टु**—विकट विगतजीव—प्रासुक जल से, बीज या हरियाली (हरी वनस्पति) को हटाकर ।

‘परमत्ते अन्न पाण च’—पर [गृहस्थ] के पात्र में अन्नपानी का सेवन न करे । स्थविरकल्पी साधु के लिए गृहस्थ का पात्र परपात्र है, उसमें आहार करने या पेय पदार्थ पीने से पहले या पीछे गृहस्थ द्वारा उसे मचित्त जल से धोये जाने कदाचित् चुराये जाने या गिरकर टूट जाने की आशका रहती है । इसलिए यह साधवाचार-विरुद्ध है । स्थविरकल्पी साधु के लिए हाथ की अजलि में खाना-पीना भी परपात्र में खाना-पीना है, वह भी निषिद्ध है, क्योंकि स्थविरकल्पी साधु-साध्वियों की अजलि छिद्रयुक्त होती है, उसमें आहार-पानी आदि नीचे गिर जाने से अत्यन्त होने की सम्भावना है । जिनकल्पी के लिए हाथ की अजलि-स्वपात्र है, लकड़ी आदि के पात्र या गृहस्थ के पात्र में खाना-पीना परपात्र भोजन करना है । इसी तरह **‘परवत्थमचेलो वि’**—स्थविरकल्पी साधु के लिए गृहस्थ के वस्त्र परवस्त्र है—और जिनकल्पी के लिए दिशाएँ ही वस्त्र है, इसलिए सूत आदि से बने सभी वस्त्र परवस्त्र हैं । परवस्त्र का उपयोग करने में वे ही पूर्वोक्त खतरे हैं । **आसदी पलियके य**—आसदी—वर्तमान युग में आगमकुर्मी या स्प्रिगदार कुर्मी अथवा लचीली छोटी खाट तथा नीवार वाला स्प्रिगदार लचीला पलग । इन पर सोने बैठने या लेटने से कामोत्तेजना होने की तथा छिद्रों में बैठे हुए जीवों की विराधना होने की आशका है, इसलिए इनका उपयोग वर्जित किया गया है । **निसिज्जं च गिहंतरे**—गृहान्तराल में बैठना ब्रह्मचर्य-विराधना की आशका या लोकशका अथवा अशोभा की दृष्टि से निषिद्ध किया है । **सपुच्छण**—दो अर्थ मूलार्थ में दिये जा चुके हैं । इसी तरह के सासारिक पृच्छ-ताच्छ से अपना स्वाध्याय, ध्यान-साधना का अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट होता है ।

जे जेहं निब्वहे—तीन अर्थ—(१) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जिस शुद्ध अन्न-जल से, अथवा दुर्भिक्ष, रोग, आतंक आदि कारणों से किंचित् अशुद्ध अन्न-जल से इस लोक में इस संयमयात्रादि का निर्वाह हो, अथवा (२) वैसा ही अन्न-जल सयम का निर्वाह करने के लिए दूसरों को दे। (३) जिस कार्य के करने से अर्थात् असयमी गृहस्थ आदि को आहार देने से साधु का सयम दूषित हो, वैसा कार्य साधु न करे।^८

साधुधर्म के भाषाविवेकसूत्र

४६१. भासमाणो न भासेज्जा, जेय वंफेज्ज मम्मयं ।
मातिट्ठाणं विवज्जेज्जा, अणुविधिं विद्यागरे ॥२५॥

४६२. तत्थिमा तइया भासा, ज वइत्ताऽणुत्तप्पई ।
जं छ्वं तं न वत्तव्वं, एसा भाणा नियंठिया ॥२६॥

४६३. होलावायं सहीवायं, गोयावायं च नो ववे ।
तुमं तुमं ति अमणुण्ण, सम्बसो तं ण वत्तए ॥२७॥

४६१ किसी बोलते हुए के बीच में न बोले। (अथवा भाषा समिति से युक्त) साधु (धर्मोपदेश या धर्म सम्बन्धी) भाषण करता हुआ भी भाषण न करने वाले (मौनी) के समान है। साधु धर्मस्पर्शी भाषा न बोले, वह मातृस्थान-माया (कपट) प्रधान वचन का त्याग करे। (जो कुछ भी बोले, पहले उस सम्बन्ध में) सोच-विचार कर बोले।

४६२ चार प्रकार की भाषाओं में जो तृतीय भाषा (मत्या-मृषा) है, उसे साधु न बोले, तथा जिसे बोलने के बाद पश्चात्ताप करना पड़े, ऐसी भाषा भी न बोले। जिस बात को सब लोग छिपाते (गुप्त रखते) हैं अथवा जो क्षण (हिंसा) प्रधान भाषा हो वह भी नहीं बोलनी चाहिए। यह निर्ग्रन्थ (भगवान् महावीर) की आज्ञा है।

४६३ साधु निष्ठुर या नीच सम्बोधन से किसी को पुकारकर (होलावाद) न करे। सखी मित्र आदि कह कर सम्बोधित करके (सखिवाद) न करे तथा गोत्र का नाम लेकर (चाटुकारिता की दृष्टि से) किसी को पुकार कर (गोत्रवाद) न बोले। रे, तू, इत्यादि तुच्छ शब्दों से किसी को सम्बोधित न करे, तथा जो अप्रिय-अमनोज्ञ वचन हो, उन्हें साधु सर्वथा (बिल्कुल) न कहे अथवा वैसा दुर्व्यवहार (वर्त्तन) साधु सर्वथा न करे।

विवेचन—भाषा विवेक सूत्र—प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओं (सूत्र० गा० ४६१ से ४६३) में यह विवेक बताया गया है कि साधु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कैसी नहीं? **भासमाणो न भासेज्जा—**वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ प्रस्तुत किये हैं—(१) दीक्षा ज्येष्ठ (रत्नाधिक) साधु किसी से बात कर रहा हो, उस समय अपना पाण्डित्य प्रदर्शन करने या बड़े की लघुता प्रकट करने की दृष्टि से बीच में

८ (क) सूत्रकृतांग शीलान्कवृत्ति पत्राक १७९ से १८१ तक (ख) सूर्यगङ्ग चूणि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ८०, ८१, ८२

न बोले, क्योंकि ऐसा करने से बड़ो की आशातना और अपने अभिमान की अभिव्यक्ति होती है। अथवा (२) जो साधु वचन-विभाग को जानने में निपुण है, जो वाणी के बहुत से प्रकारों को जानता है, वह दिनभर बोलता हुआ न बोलने वाले (वचनगुप्ति युक्त-मौनी) के समान है, क्योंकि वह भाषा-समिति का ध्यान रखकर बोलता है, वह धर्मोपदेश, धर्म-पथ प्रेरणा, धर्म में स्थिरता के लिए मार्ग-दर्शन देते समय पूर्ण सतर्क होकर वाणीप्रयोग करता है।^९

णव बंफेज्ज मम्मय—दो अर्थ—(१) बोला हुआ वचन चाहे सत्य हो या असत्य, किन्तु यदि वह किसी के मन में चुभने या पीड़ा पहुँचाने वाला हो तो उसे न बोले, अथवा (२) 'यह मेरा है' ऐसा सोचकर किसी के प्रति पक्षपात युक्त (मामक) वचन न कहे।

मातिट्ठाणं विवज्जेज्जा—दो अर्थ—(१) कपट प्रधान (सदिग्ध, छलयुक्त, द्व्यर्थक) वचन का त्याग करे, अथवा (२) दूसरों को ठगने या धोखा देने के लिए साधु मायाचार या दम्भ न करे।^{१०}

निर्गन्ध-आज्ञा से सम्मत एवं असम्मत भाषा—दशवैकालिक, आचाराग आदि शास्त्रों में चार प्रकार की भाषा बताई है—(१) सत्या, (२) असत्या, (३) सत्या-मृषा और (४) असत्या-मृषा। इन चारों में से असत्य भाषा तो वर्जनीय है ही, तीसरी भाषा—सत्यामृषा (कुछ भूठी, कुछ सच्ची भाषा) भी वर्जित है। जैसे किसी साधक ने अनुमान से ही निश्चित रूप से कह दिया—'इस गाँव में बीस बच्चों का जन्म या मरण हुआ है।' ऐसा कहने में सख्या में न्यूनाधिक होने से यह वचन सत्य और मिथ्या दोनों से मिश्रित है। असत्यामृषा (व्यवहार) भाषा भी भाषासमिति युक्त बोलने का विधान है। इन तीनों भाषाओं के अतिरिक्त प्रथम भाषा सर्वथा सत्य होते हुए भी निम्नोक्त कारणों से साधु के लिए निषिद्ध बताई गई है—

(१) जिस वचन को कहने से किसी को दुःख, पीड़ा, उद्वेग, भय, चिन्ता, आघात, मर्मान्तक वेदना, अपमानदश, मानसिक क्लेश पैदा हो।

(२) जो कर्कश, कठोर, वध-प्रेरक, छेदन-भेदन कारक, अमनोज्ञ एवं ताडन-तर्जनकारक हो, अर्थात् हिंसा-प्रधान हो।

(३) जो भाषा मोह-ममत्वजनक हो, जिस भाषा में स्वत्व मोह के कारण पक्षपात हो।

(४) जो भाषा बाहर से सत्य प्रतीत हो, परन्तु भीतर से दम्भ या छल-कपट से भरी हो।

(५) जो भाषा हिंसादि किसी पाप में श्रोता को प्रेरित करती (सावद्य) हो, जैसे—“इसे मारो-पीटो,” “चोरी करो”, आदि वचन।

९ 'वयणविहत्तीकुसलोवगय बहु विह वियाणतो।

दिवस पि आसमाणो साह वयगुत्तय पत्तो ॥'

१० (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १८२-१८३

(ख) तुलना करें—(अ) दशवैकालिक अ० ७ गा० ६ से २० तक

(आ) आचाराग विवेचन द्वि० श्रु०, सू० ५२४ से ५२८ तक, पृ० २१७

(६) जो भाषा सत्य होते हुए भी किसी को अपमानित, तिरस्कृत या बदनाम करने अथवा नीचा दिखाने, उपहास करने या अपना अहकार प्रदर्शित करने की दृष्टि से बोली जाए। या जो ऐ नीच, रे दुष्ट, तू चोर है, काना है, पापी है। आदि तुच्छ वचन रूप हो।

(७) जिस भाषा की तह में चाटुकारिता, दीनता या स्व-हीनता भरी हो।

(८) जो भाषा सत्य होते हुए भी मन में सन्देहास्पद हो, द्वयर्थक हो, निश्चयकारी हो, या जो भाषा सहसा अविचारपूर्वक बोली गई हो।

(९) जिस भाषा के बोलने से बाद में पश्चात्ताप हो अथवा बोलने के पश्चात् उसके फलस्वरूप जन्म-जन्मान्तर तक सताप (पीडा) पाना पड़े।

(१०) जिस बात को सभ्य लोग प्रयत्नपूर्वक छिपाते हैं, उसे प्रकट करने वाली, या किसी की गुप्त बात प्रकट करने वाली हो, इस प्रकार की सब भाषा निषिद्ध है।^{११}

लोकोत्तर धर्म के कतिपय आचारसूत्र

४६४. अक्रुसीले सया भिक्खू, णो य ससग्गियं भए ।
सुहुरुवा तत्थुवस्सग्गा पडिबुज्जेज्ज ते विदू ॥२८॥

४६५. णण्णत्थ अंतराएणं, परगेहे ण णिसीयए ।
गामकुमारिय किड्डं, नातिवेलं हसे मुणी ॥२९॥

४६६. अणुत्सुओ उरालेसु, जयमाणो परिब्बए ।
चरियाए अप्पमत्तो, पुट्ठो तत्थऽहियासते ॥३०॥

४६७. हम्ममाणो न कुप्पेज्जा, वुच्चमाणो न संजले ।
सुमणो अहियासेज्जा, ण य कोलाहलं करे ॥३१॥

४६८. लद्धे कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एसमाहिए ।
आरियाहं सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अंतिए सया ॥३२॥

११ (क) सूत्रकृताग श्रीलाकवृत्ति पत्राक १८२-१८३ का तात्पर्य

(ख) चार प्रकार की भाषा के लिए देखे—दशवैकालिक अ० ७ गा० १ से ४ तक
तथा आचाराग द्वि० श्रु० विवेचन सू० ५२४ पृ० २१७

(ग) पुष्प बुद्धीए पेहिता पच्छा वक्कमुदाहरे ।

अक्खमो व नेतार बुद्धिमग्ग ते गिरा ॥ —दशवै० निर्युक्ति गा० २९३

४६९. सुस्तसमानो उवासेज्जा, सुप्पणं सुतवस्सियं ।
वीरा जे अत्तपण्णेसी, धितिमता जित्तिय्या ॥३३॥
४७०. गिहे वीवमपस्सता, पुरिसावाणिया नरा ।
ते वीरा बधणुम्मुक्का, नावकल्लि जीवितं ॥३४॥
४७१. अगिद्धे सह-फासेसु, आरंभेसु अणिस्सिते ।
सव्वेतं समायातीतं, जमेत सवितं बहुं ॥३५॥
४७२. अतिमाणं च मायं च, तं परिणाय पंडिते ।
गारवाणि य सव्वाणि, निव्वाणं संघए मुणि ॥३६॥ ति बेमि ।

॥ धम्मो नवमं अज्जयणं सम्मत्तं ॥

४६४ साधु सदैव अकुशील बनकर रहे, तथा कुशीलजनो या दुराचारियो के साथ ससर्ग न रखे, क्योंकि उसमे (कुशीलो की सगति मे) भी सुखरूप (अनुकूल) उपसर्ग रहते है, अत विद्वान् साधक इस तथ्य को भलीभाँति जाने तथा उनसे सावधान (प्रतिबुद्ध-जागृत) रहे ।

४६५ किसी (रोग, अशक्ति, आतक आदि) अन्तराय के बिना साधु गृहस्थ के घर मे न बैठे । ग्राम-कुमारिका क्रीडा (ग्राम के लडके-लडकियो का खेल) न खेले, एव मर्यादा का उल्लघन करके न हसे ।

४६६ मनोहर (उदार) शब्दादि विषयो मे साधु अनुत्सुक रहे (किसी प्रकार की उत्कण्ठा न रखे । यदि शब्दादि विषय अनायास ही सामने आ जाएँ तो यतनापूर्वक आगे बढ़ जाए या समय मे यत्नपूर्वक गमन करे, भिक्षाटन आदि साधुचर्या मे प्रमाद न करे, तथा परीषहो और उपसर्गो से पीडित (स्पृष्ट) होने पर उन्हे (समभावपूर्वक) सहन करे ।

४६७ लाठी, डडे आदि से मारा-पीटा जाने पर साधु (मारने वाले पर) कुपित न हो, किसी के द्वारा गाली आदि अपशब्द कहे जाने पर क्रोध न करे, जले-कुडे नही, किन्तु प्रसन्न मन से उन्हे (चुपचाप) सहन करे, किसी प्रकार का कोलाहल न करे ।

४६८ साधु (अनायास) प्राप्त होने वाले काम-भोगो की अभिलाषा न करे, ऐसा करने पर (ही उसे निर्मल) विवेक उत्पन्न हो गया, यो कहा जाता है । (इसके लिए) साधु आचार्यों या ज्ञानियो (बुद्धजनो) के सदा निकट (अन्तेवासी) रहकर आर्यों के धर्म या कर्त्तव्य अथवा मुमुक्षुओ द्वारा आचर्य (आचरणीय) ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप धर्म सदा सीखे, (उसका अभ्यास करे) ।

४६९ स्व परसमय (स्व-पर धर्म सिद्धान्तों) के ज्ञाता एव उत्तम तपस्वी गुरु की सेवा-शुश्रूषा करता हुआ साधु उनकी उपासना करे । जो साधु कर्मो को विदारण करने में समर्थ वीर हैं, आप्त (वीतराग) पुरुष की केवलज्ञानरूप प्रज्ञा या आत्मप्रज्ञा का अन्वेषण करते है, धृतिमान् है और जितेन्द्रिय हैं, वे ही ऐसा आचरण करते हैं ।

४७०. गृहवास में श्रुतज्ञानरूपी दीप का या सर्वज्ञोक्त चारित्ररूपी द्वीप का लाभ न देख जो मनुष्य प्रव्रज्या धारण करके मुमुक्षुपुरुषों द्वारा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप मोक्ष के योग्य (पुरुषदानीय) बन जाते हैं, वे वीर कर्मबन्धनों से विमुक्त हो जाते हैं, फिर वे असयमी जीवन की आकाक्षा नहीं करते ।

४७१. साधु मनोज्ञ शब्द (रूप, रस, गन्ध) एवं स्पर्श में आसक्त (गृद्ध) न हो, सावद्य आरम्भ-जनित कार्यों से अनिश्चित (असम्बद्ध) रहे । इस अध्ययन के प्रारम्भ से लेकर यहाँ तक जो बहुत सी बातें निषिद्ध रूप से कही गई हैं, वे सब जिनागम (सिद्धान्त) से विरुद्ध (समयातीत) हैं, अथवा जो बातें विधान रूप से कही गई हैं, वे सब कुतीर्थिकों के सिद्धान्तों से विरुद्ध, लोकोत्तर उत्तम धर्मरूप हैं ।

४७२. पण्डित मुनि अतिमान और माया, तथा श्रद्धा-रस-सातारूप सभी गौरवों को (ससार-कारण) जानकर उनका परित्याग करे और स्वयं को (समस्त कर्मक्षय रूप) निर्वाह की साधना से जोड़े या निर्वाण को ही पाने की अभिलाषा रखे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—लोकोत्तर (भ्रमण) धर्म के कतिपय आचारसूत्र—सूत्रगाथा ४६४ से ४७२ तक नौ गाथाओं द्वारा मुनिधर्म के कुछ विशिष्ट आचारसूत्रों का उल्लेख किया है—(१) साधु न तो स्वयं कुशील बने और न ही कुशीलजनों से सम्पर्क रखे, (२) कुशीलजनसंसर्ग से होने वाले अनुकूल उपसर्गों से सावधान रहे, (३) अकारण गृहस्थ के घर में न बैठे, (४) बच्चों के खेल में भाग न ले, (५) मर्यादा का अतिक्रमण करके न हसे, (६) मनोज्ञ शब्दादि विषयों में कोई उत्कण्ठा न रखे, अनायास प्राप्त हो तो भी यतनापूर्वक आगे बढ़ जाए, उन पर सयम रखे, (७) साधुचर्या में अप्रमत्त रहे (८) परीषहोपसर्गों से पीडित होने पर उन्हें समभाव से सहे, (९) प्रहार करने वाले पर क्रुद्ध न हो, न ही उसे अपशब्द कहे, न ही मन में कुढ़े, बल्कि प्रसन्न मन से चुपचाप सहन करे, (१०) उपलब्ध हो सकने वाले काम-भोगों की लालसा न करे, (११) आचार्यादि के चरणों में रहकर सदा आर्य धर्म सीखे, विवेकसम्पन्न बने, (१२) स्व-परसिद्धान्तों के सुज्ञाता उत्तम तपस्वी गुरुजनों की सेवा-शुश्रूषा एवं उपासना करे, (१३) कर्मक्षय करने में वीर बने, (१४) आप्त पुरुषों की केवलज्ञानरूप प्रज्ञा का या आत्मप्रज्ञा का अन्वेषक बने, (१५) धृतिमान् हो, (१६) जितेन्द्रिय हो, (१७) गृहवास में उत्कृष्ट ज्ञान-दर्शन-चारित्र का लाभ न देखकर मुनि धर्म में दीक्षित साधु असयमी जीवन की आकाक्षा न करे बल्कि वीरतापूर्वक कर्मबन्धनों से मुक्त बने, (१८) मनोज्ञ शब्दादि में आसक्त न हो, (१९) सावद्य आरम्भजनित कार्यों से असम्बद्ध रहे (२०) सिद्धान्तविरुद्ध सब आचरणों से दूर रहे, (२१) मान, माया, एवं सर्व प्रकार के गौरव को ससार का कारण जानकर परित्याग करे, और (२२) निर्वाण रूप लक्ष्य का सन्धान करे ।

ये ही वे मौलिक आचार सूत्र हैं, जिन पर चलकर मुनि अपने भ्रमण धर्म को उज्ज्वल एवं परिष्कृत बनाता है ।^{१२}

कुशीलों की संगति से सुखभोगेच्छारूप उपसर्ग—कुशील व्यक्ति अपनी संगति में आने वाले सुविहित साधक को बहकाते हैं—“अजी ! आप शरीर को साफ और सशक्त रखिये । शरीर सुदृढ़ होगा तभी आप धर्मपालन कर सकेंगे । शरीर साफ रखने से मन भी साफ रहेगा । शरीर को बलवान् बनाने हेतु आधाकर्म, औद्देशिक पौष्टिक आहार मिलता हो तो लेने में क्या आपत्ति है ? पैरो की रक्षा के लिए जूते पहन लेने या वर्षा गर्मी से मुरक्षा के लिए छाता लगा लेने में कौन-सा पाप है ? शरीररक्षा करना तो पहला धर्म है । अतः निरर्थक कष्टों से बचाकर धर्माधाररूप शरीर की रक्षा करनी चाहिए ।”

कभी-कभी वे आकर्षक युक्तियों से सुसाधक को प्रभावित कर देते हैं—“आजकल तो पचम काल है, हीनसहनन है, इतनी कठोर क्रिया करने और इतने कठोर परीषहों और उपसर्गों को सहने की शक्ति कहाँ है ? अतः समयानुसार अपनी आचारसहिता बना लेनी चाहिए, आदि आदि ।”

अल्प पराक्रमी साधक कुशीलो के आकर्षक वचनों से प्रभावित हो, धीरे-धीरे उनके समान ही सुकुमार सुखशील बन जाते हैं । इसीलिए इन उपसर्गों को सुखरूप कहा है । ये उपसर्ग पहले तो बहुत सुखद, सुहावने और मोहक लगते हैं, परन्तु बाद में ये समय की जड़ों को खोखली कर देते हैं । साधु को ये उपसर्ग पराश्रित, इन्द्रियविषयों का दास और असयमनिष्ठ बना देते हैं ।^{१३}

अकारण गृहस्थ के घर में बैठने से हानि—अकारण गृहस्थ के घर पर बैठने से किसी को साधु के चारित्र्य में शका हो सकती है, किसी अन्य सम्प्रदाय का साधुद्वेषी व्यक्ति साधु पर मिथ्या दोषारोपण भी कर सकता है । दशवैकालिक सूत्र में तीन कारणों से गृहस्थ के घर पर बैठना कल्पनीय बताया है—(१) वृद्धावस्था के कारण अशक्त हो, (२) कोई रोग ग्रस्त हो या अचानक कोई चक्कर आदि रोग खड़ा हो जाए (३) या दीर्घतपस्वी हो ।^{१४}

मर्यादातिक्रान्त हास्य : कर्मबन्ध का कारण—कभी-कभी हसी-मजाक या हसना कलह का कारण बन जाता है । इसीलिए आगम में हास्य और कुतूहल को कर्मों के बन्ध का कारण बताया है । उत्तराध्ययन एव भगवती सूत्र में भी हास्य और क्रीडा को साधु के लिए वर्जित कर्म बन्धकारक बताया है ।^{१५}

“लब्धे कामे ण पत्येज्जा”—इस पक्ति के दो अर्थ फलित होते हैं—(१) दीर्घकालीन साधना के फलस्वरूप उपलब्ध काम-भोगो-सुख-साधनों का प्रयोग या उपयोग करने की अभिलाषा न करे, (२)

१३ सूत्रकृतांग शी० वृत्ति प० १८३

१४ (क) सूत्रकृतांग शी० वृत्ति पत्राक १८३

(ख) दशवैकालिक उ० ६ गा० ५७ से ६० तक

१५ (क) सूत्रकृतांग शी० वृत्ति पत्राक १८३

(ख) ‘हास कीड च वज्जए’—उत्तरा अ० १, गा० ९

(ग) ‘जीवेण भते ! हसमाणे वा उस्सूयमाणे वा कइ कम्मपगडीयो बधइ ?’

‘गोयमा ! सत्तविहबधए वा अट्ठविहबधए वा ।’

—भगवती शतक ५, सूत्र ७१ (अगसुत्ताणि)

अनायास प्राप्त लब्धियों का सिद्धियों से भी लाभ उठाने की मन में इच्छा न करे । प्राप्त शक्तियों या उपलब्धियों को वज्रस्वामीवत् विवेकपूर्वक पचाए ।^{१६}

गुरु की शुश्रूषा और उपासना में अन्तर—यह है कि शुश्रूषा—गुरु के आदेश-निर्देशों को सुनने की इच्छा है, उसका फलितार्थ है—गुरु की सेवा-वैयावृत्य करके उनके मन को प्रसन्न करना, उनके आदेशों का पालन करना, जबकि उपासना गुरुचरणों में बैठकर ज्ञान-दर्शन-चरित्र की आराधना करना है, गुरु के शरीर की नहीं, गुणों की उपासना करना ही वास्तविक उपासना है । जैसे कि कहा है—“गुरु की उपासना करने से साधक ज्ञान का भाजन बनता है, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में स्थिरतर हो जाता है । वे धन्य है जो जीवनपर्यन्त गुरुकुलवास नहीं छोड़ते ।”^{१७}

॥ धर्म नवम अध्यायन समाप्त ॥

१६ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १८४

१७ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति० १८४

(ख) “नाणस्स होह भागी, धिरयरओ दसणे चरित्तेय ।

धम्मा भावकहाए गुरुकुलवास न मुञ्चति ।

—सू० कू० शी० वृत्ति पत्राक १८५ में उद्धृत

समाधि-दशम अध्ययन

प्राथमिक

- सूत्रकृताग सूत्र (प्र० श्रु०) के दसवे अध्ययन का गुणनिष्पन्न नाम 'समाधि' है।
- समाधि शब्द चित्त की स्वस्थता, सात्त्विक सुखशान्ति, सन्तुष्टि, मनोदुःख का अभाव, आनन्द, प्रमोद, शुभध्यान, चित्त की एकाग्रतारूप ध्यानावस्था, समता, रागादि से निवृत्ति, आत्म-प्रसन्नता आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है।
- नियुक्तिकार ने नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप से ६ प्रकार से समाधि का निक्षेप किया है। नाम समाधि और स्थापना समाधि सुगम है। द्रव्यसमाधि मुख्यतया चार प्रकार से होती है—(१) जिस द्रव्य के खाने-पीने से शान्ति प्राप्त हो, (२) मनोज्ञ शब्दादि विषयो की प्राप्ति होने पर श्रोत्रादि इन्द्रियो की तुष्टि हो, (३) परस्पर विरोधी दो या अनेक द्रव्यों के मिलाने से स्वाद की वृद्धि (पुष्टि) होती हो अथवा (४) तराजू पर जिस वस्तु को चढ़ाने से दोनों पलड़े समान हो। क्षेत्रसमाधि वह है—जिस क्षेत्र में रहने से शान्ति-समाधि प्राप्त हो, काल-समाधि का अर्थ—जिस ऋतु, मास या काल में शान्ति प्राप्त हो। भावसमाधि का अर्थ है—चित्त की स्वस्थता, शान्ति, एकाग्रता, समता, सन्तुष्टि, प्रसन्नता आदि या जिन ज्ञानादि गुणों द्वारा समाधि लाभ हो।^२
- प्रस्तुत अध्ययन में भावसमाधि (आत्मप्रसन्नता) के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है, भावसमाधि ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप रूप है। दशवैकालिक सूत्र में विनयसमाधि, श्रुतसमाधि, तप समाधि और आचारसमाधि का (प्रत्येक के चार-चार भेद सहित) उल्लेख है, ये भी भावसमाधि के अन्तर्गत हैं। दशाश्रुतस्कन्ध के अनुसार उक्त बीस असमाधि स्थानों से दूर रहना भी भाव-समाधि है। सम्यक्चारित्र में स्थित साधक चारों भावसमाधियों में आत्मा को स्थापित कर लेता है।^३

१. पाद्म-सह-महर्षणवो पृ० ८७०

२ (क) सूत्रकृताग नियुक्ति गा० १०३ से १०६ तक

(ख) सूत्र कृ० शी० वृत्ति पत्राक १८६-१८७

३. (क) दशवैकालिक सूत्र अ० ९, उद्देशक चार में ४ प्रकार की समाधियों का वर्णन।

(ख) दशाश्रुतस्कन्ध प्रथम दशा में २० प्रकार के समाधि स्थान।

(ग) दशाश्रुतस्कन्ध में चित्त समाधि प्राप्त होने के १० स्थान (कारण)

—आयारदशा पृ० १

—आयारदशा पृ० ३४

- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में शास्त्रकार ने श्रमण को चारित्रसमाधि के लिए किसी प्रकार का सचय न करना, समस्त प्राणियों के साथ आत्मवत् व्यवहार करना, आरम्भादि प्रवृत्तियों में हाथ-पैर आदि को सयत् रखना, निदान न करना, हिंसा, चौर्य अन्नह्यचर्य आदि पापों से दूर रहना, अप्रतिबद्ध विचरण, आत्मवत् प्रेक्षण, एकत्वभावना, क्रोधादि से विरति, सत्यरति, कामना रहित तपश्चरण, तितिक्षा, वाग्गुप्ति, शुद्धलेश्या, स्त्री संसर्गनिवृत्ति, धर्मरक्षा के विचारपूर्वक पापविरति निरपेक्षता, कायव्युत्सर्ग, जीवन-मरणाकांक्षा रहित होना आदि समाधि प्राप्ति के उपायों का तथा समाधि भग करने वाला स्त्रीसंसर्ग, परिग्रह-भ्रमत्व, भोगाकांक्षा आदि प्रवृत्तियों से दूर रहने का निर्देश किया है। तथा ज्ञान-समाधि एवं दर्शनसमाधि के लिए शका, कांक्षा आदि से तथा एकान्त क्रियावाद एवं एकान्त अक्रियावाद से भी दूर रहना आवश्यक बताया है।^४
- ☐ इस अध्ययन का उद्देश्य साधक को सभी प्रकार की असमाधियों तथा असमाधि उत्पन्न करने वाले कारणों से दूर रखकर चारों प्रकार की भाव समाधि में प्रवृत्त करना है।
- ☐ चारों प्रकार की भावसमाधि की फलश्रुति वृत्तिकार के शब्दों में—(१) दर्शन-समाधि में स्थित साधक का अन्तःकरण जिन-प्रवचन में रंगा होने से वह कुबुद्धि या कुदर्शन-रूपी अन्धड से विचलित नहीं होता, (२) ज्ञान-समाधि द्वारा साधक ज्यो-ज्यो नवीन-नवीन शास्त्रों का अध्ययन करता है, त्यो-त्यो अतीव रसप्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति की श्रद्धा में वृद्धि एवं आत्म-प्रसन्नता होती है। (३) चारित्रसमाधि में स्थित मुनि विषयसुख नि स्पृह, निष्किंचन एवं निरपेक्ष होने से परम शान्ति पाता है। (४) तप समाधि में स्थित मुनि उत्कट तप करता हुआ भी घबराता नहीं, न ही क्षुधा-तृणा आदि परीषहों से उद्विग्न होता है, तथा ध्यानादि आभ्यन्तर तप में लीन साधक मुक्ति का-सा आनन्द (आत्मसुख) प्राप्त कर लेता है, फिर वह सुख-दुःखादि द्वन्द्वों से पीडित नहीं होता।^५
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन उद्देशक रहित है और इसमें कुल २४ गाथाएँ हैं।
- ☐ यह अध्ययन सूत्रगाथा ४७३ से प्रारम्भ होकर ४९६ में पूर्ण होता है।

□□

४ (क) सूयगढग सुत्त (मूलपाठ टिप्पण) पृ० ८५ से ८९ तक का सारांश

(ख) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा० १ पृ० १५०

५ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक १८७

समाही : दशम अज्झयणं

समाधि : दशम अध्ययन

समाधिप्राप्त साधु की साधना के मूलमन्त्र

४७३. आघं मइमं अणुवीति धम्मं, अंजू समाहिं तमिणं सुणेह ।
अपडिण्णे भिक्खू तु समाहिपत्ते, अणियाणभूते सुपरिव्वएज्जा ॥१॥
४७४. उद्ध अहे य तिरियं विसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
हत्थेहि पाएहि य सज्जेसा, अदिण्णमन्नेसु य नो गहेज्जा ॥२॥
४७५. सुअक्खातधम्मो वित्तिगिच्छतिण्णे, लाढे चरे आयतुले पयासु ।
आयं न कुज्जा इह जीविमट्ठी, चयं न कुज्जा सुतवस्सि भिक्खू ॥३॥
४७६. सव्विदियंभिनिव्वुडे पयासु, चरे मुणी सव्वतो विप्पमुक्के ।
पासाहि पाणे य पुढो वि सत्ते, बुक्खेण अट्ठे परिपच्चमाणे ॥४॥
४७७. एतेसु बाले य पकुव्वमाणे, आवट्ठती कम्मसु पावएसु ।
अतिवाततो कीरति पावकम्मं, निउंजमाणे उ करेति कम्म ॥५॥
४७८. आदीणमोई वि करेति पाचं, मंता तु एगंतसमाहिमाहु ।
बुद्धे समाहीय रते विवेगे, पाणातिपाता विरते ठितप्पा ॥६॥
४७९. सव्वं जगं तु समयानुपेही, पियमप्पियं कस्सइ नो करेज्जा ।
उट्ठाय दीणे तु पुणो विसण्णे, संपूयणं चेव सिलोयकामी ॥७॥
४८०. आहाकडं चेव निकाममीणे, निकामसारी य विसण्णमेसी ।
इत्थीसु सत्ते य पुढो य बाले, परिग्गहं चेव पकुव्वमाणे ॥८॥
४८१. वेराणुगिद्धे निच्चयं करेति, इतो चुते से बुहमट्ठवुग्गं ।
तम्हा तु मेघावि सभिक्ख धम्मं, चरे मुणी सव्वतो विप्पमुक्के ॥९॥

४८२. आर्यं न कुञ्जा इह जीवितदृष्टी, असञ्जमाणो य परिव्वएज्जा ।
णिसम्मभासी य विणीय गिद्धि, हिसण्णितं वा ण कहं करेज्जा ॥१०॥
४८३. आहाकडं वा ण णिकामएज्जा, णिकामयंते य ण संथवेज्जा ।
धुणे उरालं अणुवेहमाणे, चेच्चण सोयं अणपेक्खमाणे ॥११॥
४८४. एगसमेव अमिपत्थएज्जा, एवं पमोक्खो ण भुसं ति पास ।
एसप्पमोक्खो अमुसे वरे वी, अकोहणे सच्चरते तवस्सी ॥१२॥
४८५. इत्थीसु या आरत मेहुणा उ, परिग्गह चेव अकुव्वमाणे ।
उच्चावएसु विसएसु तार्ह, णिस्संसयं भिक्खू समाहिपत्ते ॥१३॥
४८६. अरति रति च अभिभूय भिक्खू, तणाइफासं तह सीतफासं ।
उण्ह च दसं च हियासएज्जा, सुग्गि च दुग्गि च तितिक्खएज्जा ॥१४॥
४८७. गुत्तो बईए य समाहिपत्ते, लेसं समाहट्ठु परिव्वएज्जा ।
गिहं न छाए ण वि छावएज्जा, समिस्सभावं पजहे पयासु ॥१५॥

४७३ मतिमान् (केवलज्ञानी) भगवान् महावीर ने (केवलज्ञान से) जानकर सरल समाधि (मोक्ष-दायक) धर्म कहा है (हे शिष्यो !) उस धर्म को तुम मुझ से सुनो । भिक्षु अप्रतिज्ञ (तप की ऐहिक-पारलौकिक फलाकाक्षा से रहित) है, अनिदानभूत (विषयसुख प्राप्तिरूप निदान अथवा कर्मबन्ध के आदिकारणों (आश्रवों) या दुःखकारणरूप हिसादि निदान या ससार के कारणरूप निदान से रहित है, अथवा अनिदान ससारकारणाभावरूप सम्यग्ज्ञानादि युक्त है, वही समाधिप्राप्त है । ऐसा मुनि शुद्ध मयम मे पराक्रम करे ।

४७४ ऊँची-नीची और तिरछी दिशाओं में जो त्रय और स्थावर प्राणी हैं, अपने हाथों और पैरों को सयम में रखकर (अथवा उनके हाथ-पैरों को बाधकर) किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं देनी चाहिए, (या हिंसा नहीं करनी चाहिए), तथा दूसरों के द्वारा न दिये हुए पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

४७५ श्रुत और चारित्र-धर्म का अच्छी तरह प्रतिपादन करने वाला तथा वीतरागप्ररूपित धर्म में विचिकित्सा-शका से ऊपर उठा हुआ- पारगत, प्रासुक आहार-पानी तथा एषणीय अन्य उपकरणादि से अपना जीवन-यापन करने वाला, उत्तम तपस्वी एवं भिक्षाजीवी माधु पृथ्वीकाय आदि प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य (होकर) विचरण (-विचार) करे, या व्यवहार करे । इस लोक में चिरकाल तक (सयमी जीवन) जीने की इच्छा से आय (धन की आमदनी-कमाई या आश्रवों की आय-वृद्धि) न करे, तथा भविष्य के लिए (धन-धान्य आदि का) सचय न करे ।

४७६ मुनि स्त्रियों से सम्बन्धित पचेन्द्रिय विषयों से अपनी समस्त इन्द्रियों को रोककर जितेन्द्रिय बने । तथा बाह्य और आभ्यन्तर सभी संगो (आसक्ति-बन्धनों) से विशेष रूप से मुक्त

होकर साधु (सयम पथ पर) विचरण करे। एव यह देखे कि प्राणी इस ससार में दुःख (आसाता-वेदनीयोदयरूप अथवा स्वकृत अष्टविधकर्मरूप दुःख) से आर्त (पीड़ित) और सब प्रकार से सतप्त हो (अथवा आर्तध्यान करके मन-वचन-काया से सतापानुभव कर) रहे है।

४७७ अज्ञानी जीव इन (पूर्वोक्त पृथ्वीकाय आदि) प्राणियों को छेदन-भेदन-उत्पीडन आदि के रूप में कष्ट देकर अत्यन्त पापकर्म करता हुआ (उनके फलस्वरूप) इन्हीं पृथ्वीकायादि योनियों में बार-बार जन्म लेता है, और उसी रूप में पीड़ित होता है। प्राणातिपात स्वयं करने से प्राणी ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का उपाजन करता है, तथा दूसरो को प्राणातिपातादि पापकर्मों में प्रेरित करके भी पाप (कर्मों का बन्ध) करता है।

४७८ जो साधक दीनवृत्ति (कगाल भिखारी की तरह या पिण्डोलक की तरह) से भोजन प्राप्त करता है, वह भी पाप करता है। यह जानकर तीर्थकरो ने एकान्त (भावरूप ज्ञानादि) समाधि का उपदेश दिया है। इसलिए प्रबुद्ध (विचारशील तत्त्वज्ञ) स्थितात्मा (स्थिर बुद्धि) साधक भाव-समाधि और विवेक में रत होकर प्राणातिपात से विरत रहे।

४७९ साधु समस्त जगत् (प्राणिसमूह) को समभाव से देखे। वह किसी का भी प्रिय (रागभाव प्रेरित व्यवहार) या अप्रिय (द्वेषभावप्रेरित व्यवहार) न करे। कोई व्यक्ति प्रव्रजित होकर (परीषहो एव उपसर्गों की बाधा आने पर) दीन और विषण्ण हो जाता है अथवा विषयार्थी होकर पतित हो जाता है, कोई अपनी प्रशंसा का अभिलाषी होकर वस्त्रादि से सत्कार (पूजा) चाहता है।

४८० जो (व्यक्ति प्रव्रजित होकर) आधाकर्म आदि दोषदूषित आहार की अत्यन्त लालसा करता है, तथा जो वैसे आहार के लिये निमन्त्रण आदिपूर्वक इधर-उधर खूब भटकता है, वह (पार्श्वस्थ आदि कुशीलो के) विषण्ण भाव को प्राप्त करना चाहता है। तथा जो स्त्रियों में आसक्त होकर उनके अलग-अलग हास्य, विलास, भाषण आदि में अज्ञानी (सद्-असद्-विवेक रहित) की तरह मोहित हो जाता है, वह (स्त्रियों की प्राप्ति के लिए) परिग्रह (धनादि का संग्रह) करता हुआ पापकर्म का सचय करता है।

४८१ जो व्यक्ति (हिंसादि करके) प्राणियों के साथ जन्म-जन्मान्तर तक वैर बाधता है, वह पापकर्म का निचय (वृद्धि) करता है। वह यहाँ (इस लोक) से ज्युत हो (भर) कर परमार्थत दुर्गम नरकादि दुःख स्थानों में जन्म लेता है। इसलिए मेधावी (मर्यादावान् विवेकी) भुनि (सम्पूर्णसमाधि-गुणमूलक-श्रुत-चारित्र्यरूप) धर्म का सम्यक् विचार या स्वीकार करके बाह्याभ्यन्तरसंगो (बन्धनों) से समग्र रूप से विमुक्त होकर मोक्ष (सयम) पथ में विचरण करे।

४८२ साधु इस लोक में चिरकाल तक जीने की इच्छा से आय (द्रव्योपाजन या कर्मोपाजन) न करे तथा स्त्री-पुत्र आदि में अनासक्त रहकर सयम में पराक्रम करे। साधु पूर्वापर विचार करके कोई बात कहे। (शब्दादि विषयो से) आसक्ति हटा ले तथा हिंसायुक्त कथा (उपदेश) न कहे।

४८३ (समाधिकामी) साधु आधाकर्मों आहार की कामना न करे, और न ही आधाकर्मों आहार की कामना करने वाले के साथ परिचय (ससर्ग) करे। (उत्कट तप से कर्मनिजंरा होती है, इस प्रकार की) अनुप्रेक्षा करता हुआ साधु औदारिक शरीर को कृश करे (धुने)। शरीर (को पुष्ट

या सशक्त बनाने) की अपेक्षा न रखता हुआ साधु (तपस्या से क्रुश हुए) शरीर का शोक (चिन्ता) छोड़कर सयम में पराक्रम करे।

४८४ साधु एकत्व भावना का अध्यवसाय करे। ऐसा करने से वह सग से मुक्त होता है, फिर उसे कर्मपाश (या संसार बन्धन) नहीं छूते। यह (एकत्वभावनारूप) सगत-मुक्ति मिथ्या नहीं, सत्य है, और श्रेष्ठ भी है। जो साधु क्रोध रहित, सत्य में रत एवं तपस्वी है, (वही समाधिभाव को प्राप्त है।)

४८५ जो साधक स्त्री विषयक मैथुन से निवृत्त है, जो परिग्रह नहीं करता, एवं नाना प्रकार के विषयों में राग-द्वेषरहित होकर आत्मरक्षा या प्राणिरक्षा करता है, नि सन्देह वह भिक्षु समाधि प्राप्त है।

४८६ (समाधिकामी) साधु सयम में अरति (खेद) और असयम में रति (रुचि) को जीतकर तृणादि स्पर्श, शीतस्पर्श, उष्णस्पर्श और दश-मशक-स्पर्श (परीषह) को (अक्षुब्ध होकर समभाव से) सहन करे, तथा सुगन्ध-दुर्गन्ध (एवं आक्रोश, वध आदि परीषहों को भी (समभाव से राग-द्वेष रहित होकर) सहन करे।

४८७ जो साधु वचन से गुप्त (मौनव्रती या धर्मयुक्त भाषी) रहता है, वह भाव समाधि को प्राप्त है (ऐसा समाधिस्थ) सा (अशुद्ध कृष्णादि लेश्याओं को छोड़कर) शुद्ध तैजस आदि लेश्याओं को ग्रहण करके सयम पालन में पराक्रम करे तथा स्वयं घर को न छाए, न ही दूसरों से छुवाए, (न ही गृहादि को मस्कारित करे।) एवं प्रव्रजित साधु पचन-पाचन आदि गृह कार्यों को लेकर गृहस्थों से, विशेषतः स्त्रियों से मेलजोल (सम्पर्क या मिश्रभाव) न करे।

विवेचन—समाधि प्राप्त साधु की साधना के मूल मन्त्र—मोक्षदायक समाधि प्राप्त करने की साधना के लिए प्रस्तुत १५ सूत्र गाथाओं में से निम्नलिखित मूल मन्त्र फलित होते हैं—(१) समाधि प्राप्ति के लिए साधु अप्रतिज्ञ (इह-परलोक सम्बन्धी फलाकाक्षा से रहित) तथा अनिदान (विषय-मुख प्राप्ति रूप निदान से रहित) होकर शुद्ध सयम में पराक्रम करे, (२) सर्वत्र सर्वदा त्रस-स्थावर प्राणियों पर सयम रखे, उन्हें पीडा न पहुंचाए, (३) अदत्तादान से दूर रहे, (४) वीतराग प्ररूपित श्रुत-चारित्र्य रूप धर्म में सशयरहित हो। (५) प्रासुक आहार-पानी एवं एषणीय उपकरणादि से अपना जीवन निर्वाह करे, (६) समस्त प्राणियों के प्रति आत्मवत् व्यवहार करे, (७) चिरकाल तक जीने की आकाक्षा से न तो आय करे, न ही पदार्थों का सचय करे, (८) स्त्रियों से सम्बद्ध पचेन्द्रिय विषयों में प्रवृत्त होने से अपनी इन्द्रियों को रोके, जितेन्द्रिय बने, (९) बाह्य-आभ्यन्तर सभी सम्बन्धों से मुक्त होकर सयम में विचार करे, (१०) पृथ्वीकायिकादि प्राणियों को दुःख से आर्त और आर्तध्यान से सतप्त देखे, (११) पृथ्वीकायादि प्राणियों को छेदन-भेदन एवं उत्पीडन आदि से कष्ट पहुंचाने वाले जीवों को उनके पापकर्म के फलस्वरूप उन्हीं योनियों में बार-बार जन्म लेकर पीडित होना पड़ता है, प्राणातिपात से ज्ञानावरणीयादि पापकर्मों का बन्ध होता है। अतः समाधिकामी साधु इनसे दूर रहे। (१२) तीर्थंकरों ने भाव समाधि का उपदेश इसी उद्देश्य से किया है कि साधक न तो दीनवृत्ति से भोजन प्राप्त करे न ही असन्तुष्ट होकर, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में अशुभ (पाप) कर्म बँधता है। (१३) भावसमाधि के लिए साधक तत्त्वज्ञ, स्थिरबुद्धि विवेकरत एवं प्राणातिपात आदि से विरत हो, (१४) समाधि प्राप्ति के लिए साधु समस्त जगत् को समभाव से देखे, रागभाव अथवा द्वेषभाव से प्रेरित होकर न तो किसी का प्रिय बने, न ही किसी का अप्रिय, किसी की भलाई-बुराई के प्रपच में

न पडे, (१५) प्रव्रजित साधु दीन, विषण्ण, पतित और प्रशसा एव आदर-सत्कार का अभिलाषी न बने, (१६) आधाकर्मादि दोष दूषित आहार की लालसा न करे, न ही वैसे आहार के लिए धूमे, अन्यथा वह विषण्ण भाव को प्राप्त हो जाएगा। (१७) स्त्रियो से सम्बन्धित विविध विषयो मे आसक्त होकर स्त्री प्राप्ति के लिए धनादि सग्रह करता है, वह पाप कर्म का सचय करके असमाधि पाता है। (१८) जो प्राणियो के साथ वर बाधता है, वह उस पापकर्म के फलस्वरूप यहाँ से मरकर नरकादि दुःख स्थानो मे जन्म लेता है, इसलिए मेधावी मुनि को समाधि-धर्म का सम्यक् विचार करके इन पापो या ग्रन्थो से मुक्त होकर सयमाचरण करना चाहिए। (१९) चिरकाल तक जीने की इच्छा से धन या कर्म की आय न करे, अपितु धन, धाम, स्त्री-पुत्र आदि मे अनासक्त रह कर सयम मे पराक्रम करे। (२०) कोई बात कहे तो सोच-विचार कर कहे, (२१) शब्दादि विषयो से आसक्ति हटा ले, (२२) हिंसात्मक उपदेश न करे, (२३) आधाकर्मी आदि दोषयुक्त आहार की न तो कामना करे और न ही ऐसे दोषयुक्त आहार से समर्ग रखे, (२४) कर्मक्षय के लिए शरीर को कृश करे, शरीर स्वभाव की अनुप्रेक्षा करता हुआ शरीर के प्रति निरपेक्ष एव निश्चिन्त हो जाए। (२५) एकत्व भावना ही सगमोक्ष का कारण है, यही भाव समाधि का प्रधान कारण है, (२६) भाव समाधि के लिए साधु क्रोध से विरत, सत्य मे रत एव तपश्चर्या परायण रहे। (२७) जो साधु स्त्री सम्बन्धी मैथुन से विरत रहता है, परिग्रह नहीं करता और विविध विषयो से स्व-पर की रक्षा करता है, नि सदेह वह समाधि प्राप्त है। (२८) जो साधु अरति और रति पर विजयी बनकर तृण स्पर्श, शीतोष्ण स्पर्श, दशमशक स्पर्श, सुगन्ध-दुर्गन्ध प्राप्ति आदि परीषहो को समभाव से सहन कर लेता है, वह भी समाधि प्राप्त है। (२९) जो साधु वचनगुप्ति से युक्त हो, शुद्ध लेश्या से युक्त होकर सयम मे पराक्रम करता है, न तो घर बनाना है, न बनवाता है और गृहस्थी के विशेषतः स्त्री सम्बन्धी गृहकार्यो से सम्पर्क नहीं रखता, वह भी समाधि प्राप्त है।^१ नि सदेह समाधिकामी साधु के लिए ये मूल मन्त्र बडे उपयोगी है।

पाठान्तर और व्याख्या—‘परिपच्यमाने’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘परितप्पमाने’—व्याख्या है—परितप्त होते हुए प्राणियो को। ‘ठितप्पा’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘ठितच्चा’—व्याख्या है—स्थिर अर्चा-लेश्या-मनोवृत्ति वाला। ‘निकाममीणे’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘नियायमीणे’—व्याख्या है—‘नियायणा’—अर्थ है—निमन्त्रण ग्रहण करता है, वह ‘नियायमीणे’। ‘निकामसारी’ के बदले पाठान्तर है—‘निकामचारी’—व्याख्या है—आधाकर्मादि दोषयुक्त आहार का निकाम-अत्यधिक सेवन करता है या स्मरण करता है। ‘जीवितट्टी’—दो व्याख्याएँ—(१) इस लोक मे जीवित यानी काम-भोग, यशकीर्ति इत्यादि चाहने वाला, (२) इस ससार मे असयमी जीवन जीने का अभिलाषी। **चेच्छाण सोय**—(१) शोक—चिन्ता छोड़कर अथवा (२) श्रोत-गृह-स्त्री-पुत्र-धनादि रूप प्रवाह को छोड़कर। ‘ईत्थीसु’—देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी तीनों प्रकार की स्त्रियो मे। ‘णिस्ससय’—(१) नि सशय-नि सन्देह अथवा (२) नि सश्रय—विषयो का सश्रय-समर्ग न करने वाला साधु।^२

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १८७ से १९२ तक का सारांश

२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १८७ से १९२

(ख) सूयगङ्ग चूर्ण (मू० पा० टिप्पण) पृ० ८५ से ८७

भावसमाधि से दूर लोगों के विविध चित्र

४८८. जे केइ लोगंसि उ अक्रियाया, अण्णेण पुट्ठा धुतमाविसंति ।
आरंभसत्ता गढिता य लोए, धम्म न याणंति विमोक्खहेउं ॥१६॥
४८९. पुट्ठो य छंदा इह माणवा उ, किरियाकिरीणं च पुट्ठो य वायं ।
जायस्स बालस्स पकुब्ब देहं^१ पवड्ढती वेरमसंजतस्स ॥१७॥
४९०. आउक्खयं चेव अबुज्झमाणे, ममाति से साहसकारि मंढे ।
अहो य रातो परितप्पमाणे, अट्ठे सुमूढे अजरामर व्व ॥१८॥
- ४९१ जहाहि वित्तं पसवो य सव्वे, जे बांधवा जे य पिता य मित्ता ।
सालप्पती सो बि य एइ मोहं, अन्ने जणा त सि हरति वित्तं ॥१९॥

४८८ इस लोक में जो (साध्य) लोग आत्मा को अक्रिय (अकर्ता, कूटस्थनित्य) मानते हैं, और दूसरे के द्वारा पूछे जाने पर मोक्ष (धृत—आत्मा के मोक्ष में अस्तित्व) का प्रतिपादन करते हैं, वे सावद्य आरम्भ में आसक्त और विषय-भोगों में गृद्ध लोग मोक्ष के कारणभूत धर्म को नहीं जानते ।

४८९ इस लोक में मनुष्यों की रुचि भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए कोई क्रियावाद को मानते हैं और कोई अक्रियावाद को । कोई जन्मे हुए बालक के शरीर को खण्डश काटकर अपना सुख मानते हैं । वस्तुतः असयमी व्यक्ति का प्राणियों के साथ वैर बढ़ता है ।

४९० आरम्भ में आसक्त पुरुष आयुष्य-क्षय को नहीं समझता, किन्तु वह मूढ (मन्द) सासारिक पदार्थों पर ममत्व रखता हुआ पापकर्म करने का साहस करता है । वह दिन-रात चिन्ता से सतप्त रहता है । वह मूढ स्वयं को अजर-अमर के समान मानता हुआ अर्थों (धन आदि पदार्थों) में मोहित-आसक्त रहता है ।

४९१ समाधिकामी व्यक्ति धन और पशु आदि सब पदार्थों का (ममत्व) त्याग करे । जो बान्धव और प्रिय मित्र है, वे वस्तुतः कुछ भी उपकार नहीं करते, तथापि मनुष्य इनके लिए शोकाकुल होकर विलाप करता है और मोह को प्राप्त होता है । (उसके मर जाने पर) उनके (द्वारा अत्यन्त क्लेश से उपार्जित) धन का दूसरे लोग ही हरण कर लेते हैं ।

विवेचन—भावसमाधि से दूर लोगों के विविध चित्र—प्रस्तुत चार सूत्रगाथाओं में उन लोगों का चित्र शास्त्रकार ने प्रस्तुत किया है, जो वस्तुतः भाव समाधि से दूर हैं, किन्तु भ्रमवश स्वयं को समाधि प्राप्त (मुखमग्न) मानते हैं । वे क्रमशः चार प्रकार के हैं—(१) दर्शन समाधि से दूर—आत्मा को निष्क्रिय (अकर्ता) मानकर भी उसके द्वारा घटित न हो सकने वाले शाश्वत समाधि रूप मोक्ष का कथन करते हैं, (२) ज्ञान-समाधि से दूर—मोक्ष के कारणभूत सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य रूप धर्म को नहीं जानते, अपितु आरम्भासक्ति एव विषयभोग गृद्ध रूप अधर्म को ही मोक्ष का कारणभूत धर्म मान कर उसी में रचे-पचे रहते हैं, (३) दर्शन-समाधि से दूर—क्रियावादी और अक्रियावादी ।

एकान्तक्रियावादी स्त्री, भोगोपभोग्य पदार्थों एवं विषयभोग आदि की उपभोग क्रिया को समाधि (सुख) कारक मानते हैं, उक्त पदार्थों के ज्ञान को नहीं। एकान्त अक्रियावादी आत्मा को अकर्ता मानकर तत्काल जन्मे हुए बालक के शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके उसमें आनन्द (समाधि) मानते हैं। किन्तु वस्तुतः दूसरो को पीडा देने वाली पापक्रिया आत्मा को अक्रिय मानने-कहने मात्र से टल नहीं जाती, प्राणियों के साथ वैरवर्द्धक उस पाप का फल भोगना ही पडता है। (४) चारित्र-समाधि से दूर—अपने आपको आयुष्य क्षयरहित अमर मानकर रात-दिन धन, सासारिक पदार्थ, स्त्री-पुत्र आदि पर ममत्व करके उन्हीं की प्राप्ति, रक्षा, वृद्धि आदि की चिन्ता में मग्न रहते हैं, ऐसे लोग समाधि (सुख-शान्ति) के मूलभूत कारण (त्याग, वैराग्य, सयम, तप, नियम आदि रूप चारित्र) से दूर रहते हैं। मरने पर उनके द्वारा पाप से उपाजित धनादि पदार्थों को दूसरे ही लोग हडप जाते हैं, न तो इहलोक में उन्हे समाधि प्राप्त होती है, न ही परलोक में वे समाधि पाते हैं।^३

पाठान्तर और व्याख्या—‘धुतमादिसति’—के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘धुतमादियति’ व्याख्या है—‘धुत’ अर्थात् वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। ‘जायस्स बालस्स पकुब्ब देह’ के बदले यहाँ युक्ति एवं प्रमग से सगत पाठान्तर है—‘जायाए बालस्स पगम्भणाए’ व्याख्या की गई है—हिंसादि पाप-कर्मों में प्रवृत्त अनुकम्पारहित अज्ञ (बाल) व्यक्ति की जो (हिंसावाद में) प्रगल्भता—धृष्टता उत्पन्न हुई, उससे उसका प्राणियों के साथ वैर ही बढ़ता है। ‘साहसकारी’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘सहस्सकारी’, व्याख्या दो प्रकार से की गई है—(१) स-हर्ष हिंसादि पाप करता है, (२) सहस्रो (हजारों) पापों को करता है। ‘जहाहि वित्तं’ के बदले पाठान्तर है—‘जघा हि (य)’, व्याख्या दो प्रकार से है—(१) ‘वित्त’ आदि पदार्थों का त्याग करके, (२) जैसे कि धन आदि पदार्थ।^४

समाधि प्राप्ति के लिए प्रेरणासूत्र

४९२. सीह जहा खुद्दिमिगा चरंता, दूरे चरती परिसकमाणा ।
एव तु मेधावि समिक्ख धम्मं, दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥२०॥

४९३. संबुज्जमाणे तु णरे मत्तीम, पावातो अप्पाण निवट्टएज्जा ।
हिसप्पसूताइं दुहाइं भंता, वेराणुबंघीणि महम्मयाणि ॥२१॥

४९४. मुसं न बूया मुणि अत्तगामी, णिव्वाणमेयं कसिणं समाहि ।
सयं न कुज्जा न वि कारवेज्जा, करंतेमन्नं पि य नाणुज्जाणे ॥२२॥

३ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्र १९३ का सार

४ (क) सूयगडग चूर्ण (मू० पा० टिप्पण) पृ० ८७-८८

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १९३

४९५. सुखे सिया जाए न दूसएज्जा, अमुच्छिते न य अज्जोववण्णे ।
धितिमं विमुक्के न य पूयण्ठी, न सिलोयकामी य परिव्वएज्जा ॥२३॥

४९६. निक्खम्म गेहाउ निरावकंखी, कायं विघोसज्ज निपाणछिण्णे ।
नो जीवितं नो मरणाभिकंखी, चरेज्ज भिक्खू बलया विमुक्के ॥२४॥
—त्ति बेमि ।

॥ समाही : वसमं अज्जयणं सम्मत्त ॥

४९२ जैसे वन में विचरण करते हुए मृग आदि छोटे-छोटे जंगली पशु सिंह (के द्वारा मारे जाने) की शका करते हुए दूर से ही (बचकर) चलते हैं, इसीप्रकार मेघावी साधक (समाधि रूप) धर्म का विचार करके (असमाधि प्राप्त होने की शका से) पाप को दूर से ही छोड़कर विचरण करे ।

४९३ भाव-समाधि से या सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप धर्म को समझने वाला (विहिता-नुष्ठान में प्रवृत्ति करता हुआ) सुमतिमान् पुरुष (हिंसा-असत्यादि रूप) पापकर्म से स्वयं को निवृत्त करे । हिंसा से उत्पन्न अशुभ कर्म नरकादि यातना स्थानों में अत्यन्त दुःखोत्पादक है, लाखों जन्मों तक प्राणियों के साथ वैर परम्परा बाँधने वाले हैं, इसीलिए ये महान् भयजनक हैं ।

४९४ आप्तगामी (आप्त-सर्वज्ञों के द्वारा प्ररूपित मोक्ष मार्ग पर चलने वाला), अथवा आत्महित गामी (आत्म-नि श्रेयसकामी) मुनि असत्य न बोले । इसी तरह वह मृषावाद-विरमण तथा दूसरे महाव्रतों के स्वयं अतिचार (दोष) न करे (लगाएँ), दूसरे के द्वारा अतिचार-सेवन न कराएँ तथा अतिचारसेवी का (मन, वचन, काया और कर्म से) अनुमोदन न करे (उसे अच्छा न जाने) । यही निर्वाण (परम शान्ति रूप मोक्ष) तथा सम्पूर्ण भाव-समाधि (कहा गया) है ।

४९५ उद्गम, उत्पाद और एषणादि दोषों से रहित शुद्ध आहार प्राप्त होने पर साधु उस पर राग-द्वेष करके चारित्र्य को दूषित न करे । मनोज्ञ सरस आहार में भी मूर्च्छित न हो, न ही बार-बार उस आहार को पाने की लालसा करे । भाव-समाधिकामी साधु धृतिमान् एवं बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से विमुक्त बने । वह अपनी पूजा-प्रतिष्ठा एवं कीर्ति का अभिलाषी न होकर शुद्ध सयम में पराक्रम करे ।

४९६ समाधिकामी साधु अपने घर से निकल कर (दीक्षा लेकर) अपने जीवन के प्रति निरपेक्ष (निराकाक्षी) हो जाएँ, तथा शरीर-संस्कार-चिकित्सा आदि न करता हुआ शरीर का व्युत्सर्ग करे एवं अपने तप के फल की कामना रूप निदान का मूलोच्छेद कर दे । साधु न तो जीवन की आकांक्षा करे और न ही मरण की । वह ससार-वलय (जन्म-मरण के चक्र अथवा कर्मबन्धन या सासारिक भ्रष्टों के चक्कर) से विमुक्त होकर सयम या मोक्ष रूप समाधि पथ पर विचरण करे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—विविध समाधि प्राप्ति के लिए प्रेरणा सूत्र—प्रस्तुत पांच सूत्रगाथाओं द्वारा शास्त्रकार ने इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए विविध समाधियों की प्राप्ति के लिए कुछ प्रेरणा सूत्र प्रस्तुत किये हैं, जिनके अनुसार चलना भाव समाधिकामियों के लिए अनिवार्य है । इस पंचसूत्री में

मुख्यतया आचार समाधि एव तप समाधि की प्राप्ति के लिए प्रेरणा सूत्र है। समाधि प्राप्ति के ये प्रेरणा सूत्र इस प्रकार हैं—मूल-गुण रूप आचार समाधि प्राप्ति के लिए—(१) समाधि धर्म की रक्षा के लिए हिंसादि पापों का सर्वथा त्याग करे, (२) समाधि-मर्मज्ञ साधु हिंसादि पापकर्मों से निवृत्त हो जाए, क्योंकि हिंसा से उत्पन्न पापकर्म नरकादि दुखों के उत्पादक, वैरानुबन्धी और महाभयजनक है। (३) आप्तगामी साधु मन-वचन-काया से कृत-कारित-अनुमोदित रूप से असत्य आदि पापों का आचरण न करे।

उत्तरगुण रूप आचार समाधि के लिए—(१) निर्दोष आहार प्राप्त होने पर भी मनोज्ञ के प्रति राग और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष करके चारित्र्य को दूषित न करे, (२) उस आहार में भी न तो मूर्च्छित हो, न ही उसे बार-बार पाने की लालसा रखे, (३) धृतिमान हो, (४) पदार्थों के ममत्व या संग्रह से मुक्त हो, (५) पूजा-प्रतिष्ठा और कीर्ति की कामना न करे, (६) सहजभाव से शुद्ध सयम-पालन में समुद्यत रहे।

तप समाधि प्राप्ति के लिए—(१) दीक्षा ग्रहण करके साधु अपने जीवन के प्रति निरपेक्ष होकर रहे (असयमी जीवन जीने की आकाक्षा न रखे), (२) शरीर को सस्कारित एव पुष्ट न करता हुआ काय व्युत्सर्ग करे, (३) तपश्चर्यादि के फल की आकाक्षा (निदान) को मन से निकाल दे, (४) न जीने की इच्छा करे, न ही मरने की, (५) ससार चक्र (कर्मबन्ध) के कारणों से या माया से विमुक्त रहकर सयम में पराक्रम करे।^५

पाठान्तर और व्याख्या—‘वैराणुबन्धीणि महम्भयाणि’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘जेव्वाणभूते द परिव्वएज्जा’, व्याख्या इस प्रकार है—“जैसे युद्ध आदि से निवृत्त—लौटा हुआ पुरुष व्यापार-रहित होने से किसी की हिंसा करने में प्रवृत्त नहीं होता, वैसे ही सावध कार्य से रहित पुरुष भी किसी की हिंसा न करता हुआ सयम में पुरुषार्थ करे।”^६

॥ समाधि : दशम अध्ययन समाप्त ॥

५ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक १९३ से १९५ तक का सारांश

६ (क) सूषण्डग चूर्णि (सू० पा० टिप्पण) पृ० ८८

(ख) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक १९४

मार्ग – एकादश अध्यायन

प्राथमिक

- प्रस्तुत सूत्रकृतांग (प्र० श्रु०) के ग्यारहवें अध्यायन का नाम 'मार्ग' है।
- निर्युक्तिकार ने 'मार्ग' के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से छह निक्षेप किये हैं। नाम-स्थापना मार्ग सुगम है। द्रव्यमार्ग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे—फलकमार्ग, लतामार्ग, आन्दोलकमार्ग, वेत्रमार्ग, रज्जुमार्ग, दवन (वाहन) मार्ग, कीलमार्ग (ठुकी हुई कील के सकेत से पार किया जाने वाला) पाशमार्ग, बिल (गुफा) मार्ग, अजादिमार्ग, पक्षिमार्ग, छत्रमार्ग, जलमार्ग आकाशमार्ग आदि। इसी तरह क्षेत्रमार्ग (जो मार्ग ग्राम, नगर, खेत, आदि जिस क्षेत्र में जाता है, वह) तथा कालमार्ग (जिस काल में मार्ग बना, वह) है, भावमार्ग वह है, जिससे आत्मा को समाधि या शान्ति प्राप्त हो।
- प्रस्तुत अध्यायन में 'भावमार्ग' का निरूपण है। वह दो प्रकार का है—प्रशस्त और अप्रशस्त। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षमार्ग प्रशस्त भावमार्ग है। सक्षेप में इसे सयममार्ग या श्रमणा-चारमार्ग कहा जा सकता है। अप्रशस्त भावमार्ग मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान आदि पूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति है। प्रशस्त भावमार्ग को ही तीर्थकर-गणधरादि द्वारा प्रतिपादित तथा यथार्थ वस्तुस्वरूपप्रतिपादक होने से सम्यग्मार्ग या सत्यमार्ग कहा गया है। इसके विपरीत अन्य-तीर्थिको या कुमार्गग्रस्त पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील आदि स्वयूथिको द्वारा सेवित मार्ग अप्रशस्त है, मिथ्यामार्ग है। प्रशस्त मार्ग तप, सयम आदि प्रधान समस्त प्राणिवर्ग के लिए हितकर, सर्वप्राणिरक्षक, नवतत्त्वस्वरूपप्रतिपादक, एव अष्टादश, सहस्रशीलगुणपालक साधुत्व के आचार-विचार से ओत-प्रोत है।
- निर्युक्तिकार ने इसी सत्य (मोक्ष) मार्ग के १३ पर्यायवाचक शब्द बताए हैं—(१) पथ, (२) मार्ग (आत्मपरिमार्जक), (३) न्याय (विशिष्ट स्थानप्रापक), (४) विधि (सम्यग्दर्शन एव ज्ञान का युगपत् प्राप्ति-कारक), (५) धृति (सम्यग्दर्शनादि से युक्त चारित्र्य में स्थिर रखने वाला), (६) सुगति (सुगतिदायक), (७) हित (आत्मशुद्धि के लिए हितकर), (८) सुख (आत्मसुख का कारण), (९) पथ्य (मोक्षमार्ग के लिए अनुकूल), (१०) श्रेय (११वें गुणस्थान के चरम समय में

१ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति भा० १०७ से ११० तक

(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक १९६

मोहादि उपशान्त होने से श्रेयस्कर), (११) निवृत्ति (ससार से निवृत्ति का कारण), (१२) निर्वाण (चार घातिकर्मक्षय होकर केवलज्ञान प्राप्त होने से), और (१३) शिव (शैलेशी अवस्था प्राप्तिरूप १४वें गुणस्थान के अन्त में मोक्षपदप्रापक)।^२

- ☐ निर्युक्तिकार ने भावमार्ग की मार्ग के साथ तुलना करते हुए ४ भग (विकल्प) बताए हैं। क्षेम, अक्षेम, क्षेमरूप और अक्षेमरूप। जिस मार्ग में चोर, सिंह व्याघ्र आदि का उपद्रव न हो, वह क्षेम तथा जो मार्ग काँटे, ककड, गड्ढे, पहाड, उबडखाबड पगडंडी आदि से रहित, सम तथा, वृक्ष फल, फूल, जलाशय आदि से युक्त हो वह क्षेमरूप होता है। इससे विपरीत क्रमशः अक्षेम और अक्षेमरूप होता है।^३ इसकी चतुर्भंगी इस प्रकार है—१. कोई मार्ग क्षेम और क्षेमरूप, २. कोई मार्ग क्षेम है, क्षेमरूप नहीं, ३. कोई मार्ग क्षेम नहीं, किन्तु क्षेमरूप है, ४. कोई मार्ग न तो क्षेम होता है, न क्षेमरूप होता है। इसी प्रकार प्रशस्त-अप्रशस्त भावमार्ग पर चलने वाले पथिक की दृष्टि से भी क्षेम, क्षेमरूप आदि ४ विकल्प (भग) होते हैं—(१) जो समयपथिक सम्यग्ज्ञानादि मार्ग से युक्त (क्षेम) तथा द्रव्यलिंग (साधुवेष) से भी युक्त (क्षेमरूप) है, (२) जो ज्ञानादि मार्ग से तो युक्त (क्षेम) है, किन्तु द्रव्यलिंगयुक्त (क्षेमरूप) नहीं, (३) तृतीय भग में निह्व है, जो अक्षेम किन्तु क्षेमरूप और (४) चतुर्थ भग में अन्यतीर्थिक एव गृहस्थ है, जो अक्षेम और अक्षेमरूप है।^३ साधु को क्षेम और क्षेमरूप मार्ग का ही अनुयायी होना चाहिए।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में आहारशुद्धि, सदाचार, समय, प्राणातिपात-विरमण आदि का प्रशस्त भावमार्ग के रूप में विवेचन है तथा दुर्गनिदायक अप्रशस्तमार्ग के प्ररूपक प्रवादको (क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी एवं अज्ञानवादी कुल ३६३) से बचकर रहने तथा प्राणप्रण से मोक्षमार्ग पर दृढ़ रहने का निर्देश है। दानादि कुछ प्रवृत्तियों के विषय में प्रत्यक्ष पूछे जाने पर श्रमण को न तो उनका समर्थन (प्रशंसा) करना चाहिए और न ही निषेध। दसवें अध्ययन में निरूपित भाव-समाधि का वर्णन इस अध्ययन में वर्णित भावमार्ग से मिलता-जुलता है।^४
- ☐ दुर्गनि-फलदायक अप्रशस्त भावमार्ग से बचाना और सुगति फलदायक प्रशस्त भावमार्ग की ओर साधक को मोड़ना इस अध्ययन का उद्देश्य है।^५
- ☐ उद्देशकरहित इस अध्ययन की गाथा सख्या ३८ है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन सूत्रगाथा सख्या ४९७ से प्रारम्भ होकर सू० गा० ५३४ पर पूर्ण होता है।
- ☐
- ☐

२ (क) सूत्र कृ० निर्युक्ति गा० ११२ से ११५ तक (ख) सूत्र कृ० शी० वृत्ति पत्राक १९७

३ (क) सूत्र कृ० निर्युक्ति गा० १११ (ख) सूत्र कृ० शी० वृत्ति पत्राक १९६

४ (क) समयगङ्गमुत्त (मूलपाठ टिप्पण) पृ० ९० से ९५ तक का सारांश
(ख) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा० १, पृ० १५१

५. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १९६

मरुगोः एगारसमं अजभयणं

मार्गः वयारहवौ अध्ययन

मार्गसम्बन्धी जिज्ञासा, महत्त्व और समाधान

४९७. कयरे मग्गे अक्खाते, माहणेण मतीमता ।
ज मगं उज्जु पावित्ता, ओहं तरति दुत्तर ॥१॥
४९८. त मगं अणुत्तरं सुद्ध, सव्वदुक्खविमोक्खण ।
जाणासि णं जहा भिक्खू, तं णे बूहि महामुणो ॥२॥
४९९. जइ णे केइ पुच्छिज्जा, देवा अबुव माणुसा ।
तेसि तु कतरं मगं, आइक्खेज्ज कहाहि णे ॥३॥
५००. जइ वो केइ पुच्छिज्जा, देवा अबुव माणुसा ।
तेसिम पडिसाहेज्जा, मगसारं सुणेह मे ॥४॥
५०१. अणुपुब्बेण महाघोरं, कासवेण पवेदियं ।
जमावाय इओ पुब्बं, समुद व ववहारिणो ॥५॥
५०२. अतरिंसु तरंतेगे, तरिस्संति अणागता ।
तं सोच्च, पडिवक्खामि, जतवो तं सुणेह मे ॥६॥

४९७ अहिंसा के परम उपदेष्टा (महामाहन) केवलज्ञानी (विशुद्ध मतिमान्) भगवान् महावीर ने कौन-सा मोक्षमार्ग बताया है ? जिस सरल मार्ग को पाकर दुस्तर ससार (ओघ) को मनुष्य पार करता है ?

४९८ हे महामुने ! सब दुःखों से मुक्त करने वाले शुद्ध और अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) उस मार्ग को आप जैसे जानते हैं, (कृपया) वह हमें बताइए ।

४९९. यदि कोई देव अथवा मनुष्य हमसे पूछे तो हम उनको कौन-सा मार्ग बताएँ ? (कृपया) यह हमें बताइए ।

५०० यदि कोई देव या मनुष्य तुमसे पूछे तो उन्हें यह (आगे कहा जाने वाला) मार्ग बतलाना चाहिए। वह साररूप मार्ग तुम मुझसे सुनो।

५०१-५०२ काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित उस अतिकठिन मार्ग को मैं क्रमशः बताता हूँ। जैसे समुद्र मार्ग से विदेश में व्यापार करने वाले व्यापारी समुद्र को पार कर लेते हैं, वैसे ही इस मार्ग का आश्रय लेकर इससे पूर्व बहुत-से जीवों ने ससार-सागर को पार किया है, वर्तमान में कई भव्यजीव पार करते हैं, एवं भविष्य में भी बहुत-से जीव इसे पार करेंगे। उस भाव-मार्ग को मैंने तीर्थंकर महावीर से सुनकर (जैसा समझा है) उस रूप में मैं आप (जिज्ञासुओं) को कहूँगा। हे जिज्ञासुजीवों! उस मार्ग (सम्बन्धी वर्णन) को आप मुझसे सुने।

विवेचन—मार्ग सम्बन्धी जिज्ञासा, महत्त्व और समाधान की तत्परता—प्रस्तुत छह सूत्रगाथाओं में से तीन सूत्रगाथाओं में श्री जम्बूस्वामी आदि द्वारा गणधर श्री सुधर्मस्वामी से ससार-सागरतारक, सर्वदुःख-विमोचक, अनुत्तर, शुद्ध, सरल तीर्थंकर-महावीरोक्त भावमार्ग से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया है, साथ ही यह भी बताने का अनुरोध किया गया है, कोई सुलभबोधि समारोहविग्न देव या मानव उस सम्यग्मार्ग के विषय में हमसे पूछे तो हम क्या उत्तर दे? इसके बाद की तीन सूत्रगाथाओं में उक्त मार्ग का माहात्म्य बताकर उस सारभूत मार्ग के सम्बन्ध में जिज्ञासा का समाधान करने की तैयारी श्री सुधर्मस्वामी ने बताई है।

कठिन शब्दों की व्याख्या—‘पडिसाहिज्जा’—प्रत्युत्तर देना चाहिए। ‘मग्गसारं’—मार्ग का परमार्थ।^१

अहिंसामार्ग

५०३. पुढवीजीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहाजणी।
वाउजीवा पुढो सत्ता, तण रुक्ख सबोयणा ॥७॥

५०४. अहावरा तसा पाणा, एव छक्काय आहिया।
इत्ताव ताव जीवकाए, नावरे विज्जती काए ॥८॥

५०५. सव्वाहिं अणुजुत्तीहि, मत्तिमं पडिलेहिया।
सव्वे अकतदुक्खा य, अतो सव्वे न हिसया ॥९॥

५०६. एयं खु णाणिणो सारं, जं न हिसति कंचणं।
अहिंसा समयं चेव, एतावंतं विजाणिया ॥१०॥

५०७. उड्डं अहे तिरियं च, जे केह तस-थावरा।
सव्वत्थ विरतिं कुज्जा, संति निव्वाणमाहियं ॥११॥

१. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक १९८-१९९ पर से।

५०८. पशू बोसे निराकिञ्चा, ण विरज्जेज्ज केणइ ।

मणसा बयसा चेव, कायसा चेव अंतसो ॥ १२ ॥

५०३ पृथ्वी जीव है, पृथ्वी के आश्रित भी पृथक्-पृथक् जीव हैं, जल एवं अग्नि भी जीव है, वायुकाय के जीव भी पृथक्-पृथक् हैं तथा हरित तृण, वृक्ष और बीज (के रूप में वनस्पतियाँ) भी जीव है ।

५०४ इन (पूर्वोक्त पाँच स्थावर जीव निकाय) के अतिरिक्त (छठे) असकाय वाले जीव होते हैं । इस प्रकार तीर्थंकरों ने जीव के छह निकाय (भेद) बताए हैं । इतने ही (समारी) जीव के भेद हैं । इसके अतिरिक्त ससार में और कोई जीव (का मुख्य प्रकार) नहीं होता ।

५०५ बुद्धिमान पुरुष सभी अनुकूल (सगत) युक्तियों से (इन जीवों में जीवत्व) सिद्ध करके भलीभाँति जाने-देखे कि सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है (सभी सुखलिप्सु हैं), अतः किसी भी प्राणी की हिंसा न करे ।

५०६ ज्ञानी पुरुष के ज्ञान का यही सार—निष्कर्ष है कि वह किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता । अहिंसा प्रधान शास्त्र का भी इतना ही सिद्धान्त या उपदेश जानना चाहिए ।

५०७ ऊपर, नीचे और तिरछे (लोक में) जो कोई अस और स्थावर जीव हैं, सर्वत्र उन सबकी हिंसा से विरति (निवृत्ति) करना चाहिए । (इस प्रकार) जीव को शान्तिमय निर्वाण-मोक्ष (की प्राप्ति कही गई) है ।

५०८ इन्द्रियविजेता साधक दोषों का निवारण करके किसी भी प्राणी के साथ जीवनपर्यन्त मन से, वचन से या काया से वैर विरोध न करे ।

विवेचन—अहिंसा का मार्ग—इन छह सूत्रगाथाओं में मोक्षमार्ग के सर्वप्रथम सोपान—अहिंसा के विधिमार्ग का निम्नोक्त सात पहलुओं से प्रतिपादन किया गया है—(१) अस-स्थावररूप षट्काय में जीव (चेतना) का अस्तित्व है, (२) किसी भी जीव को दुःख प्रिय नहीं है, (३) हिंसा से जीव को दुःख होता है, अतः किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए । (४) ज्ञानी पुरुष के ज्ञान का सार अहिंसा है । (५) अहिंसाशास्त्र का भी इतना ही सिद्धान्तसर्वस्व है कि लोक में जो कोई अस या स्थावर जीव है, साधक उनकी हिंसा से सदा सर्वत्र विरत हो जाए । (६) अहिंसा ही शान्तिमय निर्वाण की कुँजी है, (७) अतः मोक्ष-मार्गपालनसमर्थ व्यक्ति को अहिंसा के सन्दर्भ में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगरूप दोषों को दूरकर किसी भी प्राणी के साथ मन-वचन-काया से जीवन भर वैर-विरोध नहीं करना चाहिए ।^२

एषणासमिति मार्ग-विवेक

५०९. संबुडे से महापण्णे, धीरे वत्तेसण चरे ।

एसणासमिण्णि जित्त्वं, वज्जयंते अणेसणं ॥ १३ ॥

५१०. भूयाह समारंभ, समुद्दिस्स यं जं कडं ।
तारिस तु ण गेण्हेज्जा, अन्नं पाणं सुसजते ॥ १४ ॥

५११. पूतिकम्म ण सेवेज्जा, एस धम्मो वुसीमतो ।
अ किंचि अभिकंसेज्जा, सम्बसो तं ण कप्पते ॥ १५ ॥

५०९. वह साधु महान् प्राज्ञ, अत्यन्त धीर और अत्यन्त सवृत (आश्रवद्वारो का या इन्द्रिय-विषयो का निरोध किया हुआ) है, जो दूसरे (गृहस्थ) के द्वारा दिया हुआ एषणीय आहारादि पदार्थ ग्रहण करता है, तथा जो अनेषणीय आहारादि को वर्जित करना हुआ सदा (गवेषणा, ग्रहणैषणा एव प्राप्तैषणारूप त्रिविध) एषणाओं से सम्यक् प्रकार से युक्त रहता है ।

५१०. जो आहार-पानी प्राणियों (भूतों) का समारम्भ (उपमर्दन) करके साधुओं को देने के उद्देश्य से बनाया गया है, वैसे (दोषयुक्त) आहार और पानी को सुसयमी साधु ग्रहण न करे ।

५११. पूतिकर्मयुक्त (शुद्ध आहार में आधाकर्म आदि दोषयुक्त आहार के एक कण से भी मिश्रित) आहार का सेवन साधु न करे । तथा शुद्ध आहार में भी यदि अशुद्धि की शका हो जाए तो वह आहार भी साधु के लिए सर्वथा ग्रहण करने योग्य (कल्पनीय) नहीं है । शुद्ध सयमी साधु का यही धर्म है ।

विवेचन—एषणासमिति-भाग-विवेक—प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओं में विशुद्ध आहारादि ग्रहण करने का भाग बताया गया है ।

एषणासमिति से शुद्ध आहार क्यों और कैसे ?—साधु की आवश्यकताएँ बहुत सीमित होती हैं, थोड़ा-सा आहार-पानी और कुछ वस्त्र-पात्रादि उपकरण । भगवान् महावीर कहते हैं कि इस थोड़ी-सी आवश्यकता की पूर्ति वह अपने अहिंसादि महाव्रतों को सुरक्षित रखते हुए एषणासमिति का पालन करते हुए, निर्दोष भिक्षावृत्ति से करे । यदि एषणासमिति की उपेक्षा करके प्राणि-समारम्भ करके साधु के उद्देश्य से निर्मित या अन्य आधाकर्म आदि त्रिविध एषणा दोषों से युक्त, अकल्पनीय-अनेषणीय आहार-पानी साधु ग्रहण करेगा तो उसका अहिंसाव्रत दूषित हो जाएगा, बार-बार गृहस्थ वर्ग भक्तिवश वैसे आहार-पानी देने लगेगा, इससे आरम्भजनित हिंसा का दोष लगेगा, गलत परम्परा भी पड़ेगी । यदि छल-प्रपच करके आहारादि पदार्थ प्राप्त करेगा तो सत्यव्रत की क्षति पहुँचेगी, यदि किसी से जबर्दस्ती या दबाव से छीनकर या बिना दिये ही कोई आहारादि पदार्थ ले लिया तो अचौर्य-महाव्रत भंग हो जाएगा, और स्वाद-लोलुपतावश लालसापूर्वक अतिमात्रा में आहारपानी सग्रह कर लिया तो ब्रह्मचर्य एव अपरिग्रह महाव्रत को भी क्षति पहुँचेगी । इसीलिए शास्त्रकार एषणासमिति से शुद्ध आहार ग्रहण करने पर जोर देते हैं ।^३

छान्दोग्य उपनिषद् में भी कहा गया है—“आहार शुद्ध होने पर अन्तःकरण (मन, बुद्धि, हृदय) शुद्ध होंगे, अन्तःकरण शुद्ध होने पर स्मृति निश्चल और प्रखर रहेगी, आत्मस्मृति की स्थिरता

उपलब्ध हो जाने पर समस्त ग्रन्थियो से मुक्ति (छुटकारा) हो जाती है।”^४ इसका फलितार्थ यह है कि जब साधु एषणादि दोषयुक्त दुष्पाच्य, गरिष्ठ अशुद्ध आहार ग्रहण एवं सेवन करेगा, तब उसकी बुद्धि एवं आत्मस्मृति कुण्ठित, सुस्त हो जाएगी, सान्त्विक विचार करने की स्फूर्ति नहीं रहेगी। फलतः अनेक अन्य दोषो के उत्पन्न होने की सम्भावना है। इसी दृष्टि से शास्त्रकार ने शुद्ध आहार में एक कण भी अशुद्ध आहार का मिला हो, या अशुद्ध आहार की शका हो तो उसे ग्रहण या सेवन करने का निषेध किया है, क्योंकि अशुद्ध आहार सयम-विघातक कर्मग्रन्थियो के भेदन में रुकावट डालने वाला एवं मोक्षमार्ग में विघ्नकारक हो जाता है।

इसी दृष्टि से शास्त्रकार ने एषणासमिति को मार्ग बताकर उसे साधुधर्म बताया है।^५

भाषा-समिति-मार्ग-विवेक

५१२. ठाणाइं सति सङ्कीणं, गामेसु नगरेसु वा।
अत्थि वा नत्थि वा धम्मो ? अत्थि धम्मो त्ति णो ववे ॥१६॥

५१३. अत्थि वा नत्थि वा पुण्णं ? अत्थि पुण्णं त्ति णो ववे।
अहवा नत्थि पुण्णं त्ति, एवमेयं महवमयं ॥१७॥

५१४. वाणट्ठयाए जे पाणा, हम्मंति तस-थावरा।
तेसि सारक्खणट्ठाए, तम्हा अत्थि त्ति णो वए ॥१८॥

५१५. जेसि तं उवकप्पेंति, अण्ण-पाणं तहाविह।
तेसि लाभंतराय त्ति, तम्हा नत्थि त्ति णो वए ॥१९॥

५१६. जे य वाणं पसंसति, वहमिच्छंति पाणिणं।
जे य णं पडिसेहति, वित्तिच्छेयं करेंति ते ॥२०॥

५१७. दुहम्मो वि ते ण भासति, अत्थि वा नत्थि वा पुणो।
आयं रयस्स हेच्चाणं, णिज्वाणं पाउणंति ते ॥२१॥

५१२-५१३ ग्रामो या नगरो मे धर्मं श्रद्धालु श्रावको के स्वामित्व के स्थान साधुओ को ठहरने के लिए प्राप्त होते हैं। वहा कोई धर्मश्रद्धालु हिसामय कार्य करे तो आत्मगुप्त (अपने को पापप्रवृत्ति से बचाने वाला) जितेन्द्रिय साधु उस हिसा का अनुमोदन न करे।

४ “आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ते सर्वग्रन्थीना विप्रमोक्ष।”

—छान्दोग्योपनिषद् खण्ड १६ अ० ७ सू० २

५. (क) सूत्रकृतांग शिलाकवृत्ति पत्रांक २०१

(ख) ‘एस धम्मो वुसीमतो’—सूत्र क० मू० पा० टिप्पण पृ० ९२

यदि कोई साधु से पूछे कि इस (पूर्वोक्त प्रकार के आरम्भजन्य) कार्य में पुण्य है या नहीं ? तब साधु पुण्य है, यह न कहे अथवा पुण्य नहीं होता, यह कहना भी महाभयकारक है ।

५१४-५१५ अन्न या पानी आदि के दान के लिए जो त्रस और स्थावर अनेक प्राणी मारे जाते हैं, उनकी रक्षा करने के हेतु से साधु उक्त कार्य में पुण्य होता है, यह न कहे । किन्तु जिन जीवों को दान देने के लिये तथाविध (आरम्भपूर्वक) अन्नपान बनाया जाता है, उनको (उन वस्तुओं के) लाभ होने में अन्तराय होगा, इस दृष्टि से साधु उस कार्य में पुण्य नहीं होता ऐसा भी न कहे ।

५१६ जो दान (सचित्त पदार्थों के आरम्भ से जनित वस्तुओं के दान) की (आरम्भक्रिया करते समय) प्रशंसा करते हैं, वे (प्रकारान्तर से) प्राणियों के वध की इच्छा (अनुमोदना) करते हैं, जो दान का निषेध करते हैं, वे वृत्ति-छेदन (प्राणियों की जीविका का नाश) करते हैं ।

५१७ अतः (हिंसा रूप आरम्भ से जन्य वस्तुओं के) दान में 'पुण्य होता है' या 'पुण्य नहीं होता' ये दोनों बातें साधु नहीं कहते । ऐसे (विषय में मौन या तटस्थ रहकर या निरवद्य भाषण के द्वारा) कर्मों की आय (आश्रय) को त्यागकर निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ।

विवेचन—भाषा-समिति-मार्ग-विवेक—प्रस्तुत सूत्रगाथाओं में अहिंसा महाव्रती साधु को अहिंसा व्रत की सुरक्षा के लिए भाषा-समिति का विवेक बताया गया है ।

भाषा-विवेक सम्बन्धी गाथाओं का हार्द—साधु पूर्ण अहिंसाव्रती है, वह मन-वचन-काया से न स्वयं हिंसा कर या करा सकता है, न ही हिंसा का अनुमोदन कर सकता है और यह भी स्वाभाविक है कि धर्म का उत्कृष्ट पालक एवं मार्गदर्शक होने के नाते ग्रामो या नगरो में धर्म श्रद्धालु लोगों द्वारा बनवाए हुए धर्मशाला, पथिकशाला, जलशाला, अन्नशाला आदि किसी स्थान में वे लोग साधु को ठहराएँ । वहाँ कोई व्यक्ति दान-धर्मार्थ किसी चीज को आरम्भपूर्वक तैयार करना चाहे या कर रहे हो, उस सम्बन्ध में साधु से पूछे कि हमारे इस कार्य में पुण्य है या नहीं ?

साधु के समक्ष इस प्रकार का धर्म सकट उपस्थित होने पर वह क्या उत्तर दे ? शास्त्रकार ने इस सम्बन्ध में भाषा-समिति से अनुप्राणित धर्म मार्ग का विवेक बताया है, कि साधु यह देखे कि उस दानार्थ तैयार की जाने वाली वस्तु में त्रस-स्थावर प्राणियों की हिंसा अनिवार्य है, या हिंसा हुई है, ऐसी स्थिति में यदि वह उस कार्य को पुण्य है, ऐसा कहता है या उसकी प्रशंसा करता है तो उन प्राणियों की हिंसा के अनुमोदन का दोष उसे लगता है, इसलिए उक्त आरम्भजनित कार्य में 'पुण्य है', ऐसा न कहे । साथ ही वह ऐसा भी न कहे कि 'पुण्य नहीं होता है' क्योंकि श्रद्धालु व्यक्ति साधु के मुँह से 'पुण्य नहीं होता है', ऐसे उद्गार सुनकर उनको उक्त वस्तुओं का दान देने से रुक जाएगा । फलतः जिन लोगों को उन वस्तुओं का लाभ मिलना था, वह नहीं मिल पाएगा, उनके जीविका में बहुत बड़ा अन्तराय आ जाएगा । सम्भव है, वे लोग उन वस्तुओं के न मिलने से भूखे-प्यासे मर जाएँ । इसीलिए शास्त्रकार स्पष्ट मार्ग-दर्शन देते हैं—'बुद्धानो वि तेण भासंति, अस्मि वा नस्मि वा पुणो ।' अर्थात्—साधु ऐसे समय में पुण्य होता है, या नहीं होता, इस प्रकार दोनों तरफ की बात न कहे, तटस्थ रहे । इस कारण भी शास्त्रकार ५१६ वी सूत्रगाथा में स्पष्ट कर देते हैं । साधु के द्वारा आरम्भजनित उक्त दान की प्रशंसा करना या पुण्य कहना आरम्भक्रियाजनित प्राणिवध को अपने पर ओढ़ लेना है, अथवा

अनुकम्पा बुद्धि से दिये जाने वाले उक्त दान करने से लाभ मिलने वाले प्राणियों का वृत्तिच्छेद—
आजीविका-भग है । वृत्तिच्छेद करना भी एक प्रकार की हिंसा है ।

प्रश्न होता है—एक ओर शास्त्रकार उन दानादि शुभकार्यों की प्रशंसा करने या उनमें पुण्य बताने का निषेध करते हैं, दूसरी ओर वे उन्हीं शुभकार्यों का निषेध करने या पुण्य न बताने का भी निषेध करते हैं, ऐसा क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में साधु को 'हाँ' या 'ना' कुछ भी नहीं कहना चाहिए ?

वृत्तिकार इस विषय में स्पष्टीकरण करते हैं कि इस सम्बन्ध में किसी के पूछने पर मौन धारण कर लेना चाहिए, यदि कोई अधिक आग्रह करे तो साधु को कहना चाहिए कि हम लोगों के लिए ४२ दोष वर्जित आहार लेना कल्पनीय है, अतः ऐसे विषय में कुछ कहने का मुमुक्षु साधुओं का अधिकार नहीं है ।

किन्तु शास्त्रकार ने सूत्रगाथा ५१७ के उत्तरार्द्ध में स्वयं एक विवेक सूत्र प्रस्तुत किया है—
'आय रयस्स हेच्छा पाउणंति ।' इसका रहस्यार्थ यह है कि जिस शुभकार्य में हिंसा होती हो या होने वाली हो, उसकी प्रशंसा करने या उसे पुण्य कहने से हिंसा का अनुमोदन होता है, तथा हिंसा-जनित होते हुए भी जिस शुभकार्य का लाभ दूसरों को मिलता हो, उसका निषेध करने या उसमें पाप बताने से वृत्तिच्छेद रूप लाभान्तराय कर्म का बन्ध होता है । इस प्रकार दोनों ओर से होने वाले कर्मबन्धन को मौन से या निरवद्य भाषण से टालना चाहिए ।^६

इससे यह फलितार्थ निकलता है कि जिस दानादि शुभकार्य के पीछे कोई हिंसा नहीं होने वाली है, अथवा नहीं हो रही है, ऐसी अचित्त प्रासुक आरम्भरहित वस्तु का कोई दान करना चाहे अथवा कर रहा हो, और साधु से उम सम्बन्ध में कोई पूछे तो उसमें उसके शुभपरिणामों (भावों) की दृष्टि से साधु 'पुण्य' कह सकता है और अनुकम्पा बुद्धि से दिये जाने वाले दान का निषेध तो उसे कदापि नहीं करना है, क्योंकि शास्त्र में अनुकम्पा दान का निषेध नहीं है । भगवती सूत्र की टीका में भी स्पष्ट कहा है कि "जिनेश्वरों ने अनुकम्पा दान का तो कदापि निषेध नहीं किया है ।" ऐसे निरवद्य भाषण द्वारा साधु कर्मगमन को भी रोक सकता है और उचित मार्ग-दर्शन भी कर सकता है । यही भाषा-विवेक सम्बन्धी इन गाथाओं का रहस्य है ।^७

पाठान्तर और व्याख्या—'अत्थि वा णत्थि वा धम्मो अत्थि धम्मो त्ति णो व्वे' के स्थान पर वृत्तिकार सम्मत पाठान्तर है—'हणंत णाणुजाणेज्जा आयगुत्ते जिइदिए' इसकी व्याख्या वृत्तिकार करते हैं—कोई धर्मश्रद्धालु धर्मबुद्धि से कुआ खुदाने, जलशाला या अन्नसत्र बनाने की परोपकारिणी,

६. (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक २०१ से २०३ तक का सारांश

(ख) " पृष्टं सद्भिमीन समाश्रयणीयम् निबन्धे त्वस्माक द्विचत्वारिंशदोषवर्जित आहार कल्पते, एवविद्ये विषये मुमुक्षुणामधिकार एव नास्तीति ॥" —सूत्र कृ० शी० वृत्ति पत्राक २०२

(ग) " तमाय रजसो मीनेनाज्जवद्यभाषणेन वा हित्वा-त्यक्त्वा ते अनवद्यभाषिणो निर्वाण प्राप्नुवन्ति ।" —सूत्र कृ० शी० वृत्ति पत्राक २०३

७ (क) सद्धर्ममण्डनम् (द्वितीय संस्करण) पृ० ९३ से ९८ तक का निष्कर्ष

(ख) 'अणुकपादान पुण जिणेहि न कयाइ पडिसिद्ध ।' —भगवती सूत्र श० ८ उ० ६, सू० ३३१ की टीका

किन्तु प्राणियों की उपमर्दन-कारिणी क्रियाएँ करने के सम्बन्ध में साधु से पूछे कि इस कार्य में धर्म है या नहीं ? अथवा न पूछे तो भी उसके लिहाज या भय से आत्म-गुप्त (आत्मा की पाप से रक्षा करने वाला) जितेन्द्रिय साधु उस व्यक्ति के प्राणिहिंसा युक्त (सावद्य) कार्य का अनुमोदन न करे, न ही उस कार्य में अनुमति दे। 'अस्थि वा णस्थि वा पुण्ण ?' के बदले पाठान्तर है— तहा गिरं समारब्भ । इन दोनों का भावार्थ समान है ।^८

निर्वाणमार्ग : माहात्म्य एवं उपदेष्टा

५१८. णेव्वाणपरमा बुद्धा, णक्खत्ताणं व चंडिमा ।
तम्हा सया जते बंते, निव्वाणं संघते मुणी ॥२२॥

धर्म द्वीप

५१९. बुज्जमाणाण पाणाण, किच्चंताण सकम्मुणा ।
आघाति साहु त दीव, पतिट्ठेसा पबुच्चती ॥२३॥

५२०. आयगुत्ते सया बंते, छिण्णसोए अणासवे ।
जे धम्मं सुद्धमक्खाति, पडिपुण्णमणेसिसं ॥२४॥

५१८ जैसे (अश्विनी आदि २७) नक्षत्रों में चन्द्रमा (सौन्दर्य, सौम्यता परिमाण एवं प्रकाश-रूप गुणों के कारण) प्रधान है, वैसे ही निर्वाण को ही प्रधान (परम) मानने वाले (परलोकार्थी) तत्त्वज्ञ साधकों के लिए (स्वर्ग, चक्रवर्तित्व, धन आदि को छोड़कर) निर्वाण ही सर्वश्रेष्ठ (परम पद) है। इसलिए मुनि सदा दान्त (मन और इन्द्रियों का विजेता) और यत्नशील (यतनाचारी) होकर निर्वाण के साथ ही सन्धान करे, (मोक्ष को लक्ष्यगत रखकर ही सभी प्रवृत्ति करे।)

५१९ (मिथ्यात्व, कषाय एवं प्रमाद आदि ससार-सागर के स्रोतों के प्रवाह (तीव्रधारा) में बहाकर ले जाते हुए तथा अपने (कृत) कर्मों (के उदय) से दुःख पाते हुए प्राणियों के लिए तीर्थकर उसे (निर्वाणमार्ग को) उत्तम (विश्रामभूत एवं आश्रयदायक) द्वीप परहितरत बताते हैं। (तत्त्वज्ञ पुरुष) कहते हैं कि यही (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप निर्वाणमार्ग ही) मोक्ष का प्रतिष्ठान (ससार-भ्रमण से विश्रान्ति रूप स्थान या मोक्षप्राप्ति का आधार) है।

५२० मन-वचन-काया द्वारा आत्मा की पाप से रक्षा करने वाला (आत्मगुप्त), सदा दान्त, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि ससार के स्रोतों का अवरोधक (छेदक), एवं आश्रयरहित जो साधक है, वही इस परिपूर्ण, अनुपम एवं शुद्ध (निर्वाण मार्गरूप) धर्म का उपदेश करता है।

विवेचन—निर्वाणमार्ग : माहात्म्य एवं उपदेष्टा—प्रस्तुत सूत्रगाथात्रयी द्वारा शास्त्रकार ने निर्वाणमार्ग के सम्बन्ध में चार तथ्य प्रस्तुत किये हैं—(१) तत्त्वज्ञ साधक नक्षत्रों में चन्द्रमा की तरह

८ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक २०१

(ख) सूयगङ्ग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० ९२

सभी स्थानों या पदों में निर्वाणपथ को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, (२) मुनि को सदैव दान्त एव यत्नशील रहकर निर्वाण को केन्द्र में रखकर सभी प्रवृत्तियाँ करनी चाहिए, (३) निर्वाण-मार्ग ही मिथ्यात्व कषायादि ससारस्रोतों के तीव्र प्रवाह में बहते एवं स्वकृतकर्म से कष्ट पाते हुए प्राणियों के लिए आश्रय—आश्रयदायक श्रेष्ठ द्वीप है, यही मोक्षप्राप्ति का आधार है। (४) आत्मगुप्त, दान्त, छिन्नस्रोत और आसन्ननिरोधक साधक ही इन परिपूर्ण अद्वितीय निर्वाणमार्गरूप शुद्ध धर्म का व्याख्यान करता है।

पाठान्तर—‘णेव्वाणपरमा’ के बदले वृत्तिकार सम्मत पाठान्तर है—‘निव्वाणं परमं’—व्याख्या समान है।^९

अन्यतीर्थिक समाधि रूप शुद्ध भावमार्ग से दूर

५२१. तमेव अबिजाणंता, अबुद्धा बुद्धमाणिणो ।
बुद्धा मो त्ति य भण्णंता, अंतए ते समाहिए ॥२५॥
५२२. ते य बोओदगं चेव, तमुद्दिस्सा य जं कड ।
भोच्चा ज्ञाण सियायंति, अखेतण्णा असमाहिता ॥२६॥
५२३. जहा ढका य कंका य, कुलला मग्गुका सिही ।
मच्छेसण सियायति, ज्ञाण ते कलुसाधम ॥२७॥
५२४. एव तु समणा एगे, मिच्छद्दिट्ठि अणारिया ।
विसएसण सियायति, कका वा कलुसाहमा ॥२८॥
५२५. सुद्ध भगं विराहिता, इहमेगे उ दुम्मती ।
उम्मग्गगत्ता दुक्ख, घनमेसति ते तघा ॥२९॥
५२६. जहा आसाविणि नाव, जातिअधे वुरुहिया ।
इच्छती पारमागतु, अतरा य विसीयती ॥३०॥
५२७. एवं तु समणा एगे, मिच्छद्दिट्ठि अणारिया ।
सोयं कसिणभावण्णा, आगंतारो महम्मय ॥३१॥

९ (क) सूत्रकृताग शीलांकवृत्ति पत्रांक २०१

(ख) सूयगडग वर्णि (मू० पा० टि०) पृ० ९१

५२१ उसी (प्रतिपूर्ण अनुपम निर्वाणमार्गरूप धर्म) को नहीं जानते हुए अविवेकी (अबुद्ध) होकर भी स्वयं को पण्डित मानने वाले अन्यतीर्थिक हम ही धर्मतत्त्व का प्रतिबोध पाए हुए हैं, यो मानते हुए सम्यग्दर्शनादिरूप भाव समाधि से दूर हैं ।

५२२ वे (अन्यतीर्थिक) बीज और सचित्त जल का तथा उनके उद्देश्य (निमित्त) से जो आहार बना है, उसका उपभोग करके (आर्त्त) ध्यान करते हैं, क्योंकि वे अस्वेदज्ञ (उन प्राणियों के स्वेद—पीडा से अनभिज्ञ या धर्मज्ञान में अनिपुण) और असमाधियुक्त हैं ।

५२३-५२४ जैसे ढक, कक, कुरर, जलमुर्गा और शिखी नामक जलचर पक्षी मछली को पकड़कर निगल जाने का बुरा विचार (कुध्यान) करते हैं, उनका वह ध्यान पापरूप एवं अधम होता है ।

इसी प्रकार कई तथाकथित मिथ्यादृष्टि एवं अनार्य श्रमण विषयो की प्राप्ति (अन्वेषणा) का ही ध्यान करते हैं, अतः वे भी ढक, कक आदि प्राणियों की तरह पाप भावों से युक्त एवं अधम हैं ।

५२५ इस जगत् में कई दुर्बुद्धि व्यक्ति तो शुद्ध (निर्वाण रूप) भावमार्ग की विराधना करके उन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं । वे अपने लिए दुःख (अष्टविध कर्मरूप या असातावेदनीयोदय रूप दुःख) तथा अनेक बार घात (विनाश—मरण) चाहते हैं या डूबते हैं ।

५२६-५२७ जैसे कोई जमान्ध पुरुष छिद्र वाली नौका पर चढ़कर नदी पार जाना चाहता है, परन्तु वह बीच (मभ्रधार) में ही डूब जाता है ।

इसी तरह कई मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण कर्मों के आश्रय रूप पूर्ण भाव स्रोत में डूबे हुए होते हैं । उन्हें अन्त में नरकादि दुःख रूप महाभय पाना पड़ेगा ।

विवेचन—समाधि रूप शुद्ध भाव (निर्वाण) मार्ग से दूर— प्रस्तुत सात सूत्रगाथाओं में अन्य-तीर्थिकों को कतिपय कारण बताते हुए शुद्ध भाव (निर्वाण) मार्ग से दूर मिद्ध किया है । वे कारण ये हैं—(१) निर्वाणमार्ग के कारण है—सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य । परन्तु वे धर्म और मोक्ष के वास्तविक बोध से दूर हैं, फिर भी अपने आपको वे तत्त्वज्ञ मानते हैं, (२) अगर उन्हें जीव-अजीव का सम्यग्ज्ञान होता तो वे सचित्त बीज, कच्चे पानी या औद्देशिक दोषयुक्त आहार का सेवन न करते, जिनमें कि जीवहिंसा होती है । इसलिए वे जीवों की पीडा से अनभिज्ञ अथवा धर्मज्ञान में अनिपुण हैं । (३) अपने सघ के लिए आहार बनवाने तथा उसे प्राप्त करने के लिए अर्हनिश चिन्तित आर्त्तध्यानयुक्त रहते हैं । जो लोग ऐहिक सुख की कामना करते हैं, धन, धान्य आदि परिग्रह रखते हैं तथा मनोज्ञ आहार, शय्या, आसन आदि रागवर्द्धक वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनसे त्यागवर्द्धक शुभ ध्यान कैसे होगा ? १० अतः धर्मध्यान रूप समाधि मार्ग से वे दूर हैं । (४) जलचर मासाहारी पक्षियों के दुर्ध्यान की तरह वे

१० (क) सूत्रकृतांगमूत्र शीलाकवृत्ति पत्राक २०२-२०३

(ख) कहा भी है—ग्राम-क्षेत्र-गृहादीनां गवा प्रेक्ष्यजनस्य च ।

यस्मिन् परिग्रहो दृष्टो, ध्यान तत कुत शुभम् ॥

—सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २०४ में उद्धृत

हिंसादि हेय बातों से दूर न होने से अनार्य है। वे सम्यग्दर्शन रहित होने के कारण विषय प्राप्ति का ही दुर्ध्यान करते हैं, (५) सम्यग्दर्शनादि धर्म रूप जो निर्दोष मोक्ष मार्ग है, उससे भिन्न कुमार्ग की प्ररूपणा करने तथा सासारिक राग के कारण बुद्धि कलुषित और मोह-दूषित होने से सन्मार्ग की विराधना करके कुमार्गाचरण करने के कारण वे शुद्ध भाव मार्ग से दूर हैं, (६) छिद्र वाली नौका में बैठा हुआ जन्मान्ध व्यक्ति नदी पार न होकर मझधार में डूब जाता है, इसी प्रकार आश्रय रूपी छिद्रों से युक्त कुदर्शनादि युक्त कुधर्म नौका में बैठे होने के कारण वे भी ससार सागर के पार न होकर बीच में ही डूब जाते हैं।

भावमार्ग की साधना

५२८. इमं च धम्ममावाय, कासवेण पवेवितं ।
तरे सोयं महाघोर, अत्तत्ताए परिव्वए ॥ ३२ ॥
५२९. विरते गामधम्मोहिं, जे केइ जगती जगा ।
तेसिं अत्तुवमायाए, थामं कुव्व परिव्वए ॥ ३३ ॥
५३०. अतिमाणं च भायं च, तं परिण्णाय पंडिते ।
सव्वमेयं निराकिच्चा, निव्वानं संघए मुणी ॥ ३४ ॥
५३१. संघते साहुधम्मं च, पावं धम्मं निराकरे ।
उवधानवीरिए भिक्खू, कोहं माणं न पत्थए ॥ ३५ ॥
५३२. जेयं बुद्धा अतिवक्ता, जेयं बुद्धा अणागता ।
संति तेसिं पतिट्ठाणं, भूयाणं जगती जहा ॥ ३६ ॥
५३३. अहं ण वतमावण्ण, फासा उच्चावया फुसे ।
ण तेसु विणिहण्णेज्जा, वातेणेव महागिरी ॥ ३७ ॥
५३४. संवुडे से महापण्णे, धीरे वत्तेसण चरे ।
निव्वुडे कालमाकंखी, एवं केवल्लिणो मय ॥ ३८ ॥ —ति बेमि ।
- ॥ मग्गो : एगारसम अज्झयणं सम्मत्तं ॥

५२८ काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस (दुर्गति निवारक मोक्षप्रापक सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य रूप) धर्म को ग्रहण (स्वीकार) करके शुद्ध मार्ग साधक साधु महाघोर (जन्म-मरणादि दीर्घकालिक दुःखपूर्ण) ससार सागर को पार करे तथा आत्मरक्षा के लिए सयम में पराक्रम करे ।

५२९ साधु ग्राम धर्मों (शब्दादि विषयों) से निवृत्त (विरत) होकर जगत् में जो कोई (जीवितार्थी) प्राणी है, उन सुखप्रिय प्राणियों को आत्मवत् समझ कर उन्हें दुःख न पहुँचाए, उनकी रक्षा के लिए पराक्रम करता हुआ सयम-पालन में प्रगति करे ।

५३० पण्डित मुनि अति-(चारित्र्य विघातक) मान और माया (तथा अति लोभ और क्रोध) को (ससारवृद्धि का कारण) जानकर इस समस्त कषाय समूह का निवारण करके निर्वाण (मोक्ष) के साथ आत्मा का सन्धान करे (अथवा मोक्ष का अन्वेषण करे) ।

५३१ (मोक्ष मार्ग परायण) साधु क्षमा आदि दशविध श्रमण धर्म अथवा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप उत्तम धर्म के साथ मन-वचन-काया को जोड़े अथवा उत्तर धर्म में वृद्धि करे । तथा जो पाप धर्म (हिंसादि पाप का उपादान कारण अथवा पापयुक्त स्वभाव) है उसका निवारण करे । भिक्षु तपश्चरण (उपधान) में पूरी शक्ति लगाए तथा क्रोध और अभिमान को जरा भी सफल न होने दे ।

५३२ जो बुद्ध (केवलज्ञानी) अतीत में हो चुके हैं, और जो बुद्ध भविष्य में होंगे, उन सबका आधार (प्रतिष्ठान) शान्ति ही (कषाय-मुक्ति या मोक्ष रूप भाव मार्ग) है, जैसे कि प्राणियों का जगती (पृथ्वी) आधार है ।

५३३ अनगार धर्म स्वीकार करने के पश्चात् साधु को नाना प्रकार के अनुकूल-प्रतिकूल परीषह और उपसर्ग स्पर्श करे तो साधु उनसे जरा भी विचलित न हो, जैसे कि महावात से महा-गिरिवर मेरु कभी विचलित नहीं होता ।

५३४ आश्रवद्वारों का निरोध (सवर) किया हुआ वह महाप्राज्ञ धीर साधु दूसरे (गृहस्थ) के द्वारा दिया हुआ एषणीय-कल्पनीय आहार को ही ग्रहण (सेवन) करे । तथा शान्त (उपशान्त कषाय-निर्वृत्त) रहकर (अगर काल का अवसर आए तो) काल (पण्डितमरण या समाधिमरण) की आकाक्षा (प्रतीक्षा) करे, यही केवली भगवान् का मत है ।
—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—मोक्ष-साधन साधु-धर्म रूप भाव मार्ग की साधना—प्रस्तुत ७ सूत्रगाथाओं में साधु धर्म रूप भाव मार्ग की साधना के सन्दर्भ में कुछ सूत्र प्रस्तुत किये गए हैं—(१) भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित साधु धर्म को स्वीकार करके महाघोर ससार-सागर को पार करे, (२) आत्मा को पाप से बचाने के लिए सयम में पराक्रम करे, (३) साधु धर्म पर दृढ़ रहने के लिए इन्द्रिय-विषयों से विरत हो जाए, (४) जगत् के समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य समझ कर उनकी रक्षा करता हुआ सयम में प्रगति करे, (५) चारित्र्य विनाशक, अभिमान आदि कषायों को ससार वर्द्धक जानकर उनका निवारण करे, (६) एकमात्र निर्वाण के साथ अपने मन-वचन-काया को जोड़ दे (७) साधु धर्म को ही केन्द्र में रखकर प्रवृत्ति करे, (८) तपश्चर्या में अपनी शक्ति लगाए, (९) क्रोध और मान को न बढ़ाए, अथवा सार्थक न होने दे, (१०) भूत और भविष्य में जो भी बुद्ध (सर्वज्ञ) हुए हैं या होंगे, उन सबके जीवन और उपदेश का मूलाधार शान्ति (कषाय-मुक्ति) रही है, रहेगी । (११) भावमार्ग रूप व्रत को स्वीकार करने के बाद परीषह या उपसर्ग आने पर साधु सुमेरु पर्वत की तरह सयम में अविचल रहे, (१२) साधक गृहस्थ द्वारा प्रदत्त एषणीय आहार सेवन करे तथा शान्त रह कर अन्तिम समय में समाधिमरण की प्रतीक्षा करे ।

यह साधु धर्म रूप भाव मार्ग प्रारम्भ से लेकर अन्तिम समय तक की साधना है ।^{११}

॥ मार्ग : ग्यारहवाँ अध्यायन समाप्त ॥

समवसरण : द्वादश अध्यायन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृताग सूत्र (प्र० श्रु०) के बारहवें अध्ययन का नाम 'समवसरण' है।
- ☐ समवसरण शब्द के—एकत्रमिलन, मेला, समुदाय, साधु समुदाय, विशिष्ट अवसरो पर अनेक साधुओं के एकत्रित होने का स्थान, तीर्थकर देव की परिषद् (धर्मसभा), धर्म-विचार, आगम-विचार, आगम आदि अर्थ होते हैं।^१
- ☐ निर्युक्तिकार ने निक्षेप दृष्टि से समवसरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये ६ निक्षेप किये हैं। नाम और स्थापना तो सुगम हैं। सचित्त, अचित्त या मिश्र द्रव्यों का समवसरण—एकत्रीकरण या मिलन द्रव्य समवसरण है। जिस क्षेत्र या जिस काल में समवसरण होता है, उसे क्रमशः क्षेत्र समवसरण और काल समवसरण कहते हैं। भाव समवसरण है—औदयिक, औपशमिक, क्षायिक आदि भावों का संयोग।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में देवकृत तीर्थकर देव-समवसरण विवक्षित नहीं है, अपितु विविध प्रकार के वादों (मतों) और मतप्रवर्तकों का सम्मेलन अर्थ ही समवसरण पर से अभीष्ट है। निर्युक्तिकार ने इसे भावसमवसरण में परिगणित किया है। अर्थात्—क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी या भेद सहित इन चारों वादों (मतों) की (एकान्तदृष्टि) के कारण भूल बताकर जिस सुमार्ग में इन्हें स्थापित किया जाता है, वह भावसमवसरण है। प्रस्तुत अध्ययन में इन चार मतों (वादों) का उल्लेख है।
- ☐ जो जीवादि पदार्थों का अस्तित्व मानते हैं, वे क्रियावादी हैं, इसके विपरीत जो जीवादि पदार्थ का अस्तित्व नहीं मानते, वे अक्रियावादी हैं।^२ जो ज्ञान को नहीं मानते, वे अज्ञानवादी और जो विनय से ही मोक्ष मानते हैं, वे विनयवादी हैं। निर्युक्तिकार ने क्रियावादी के १८०, अक्रियावादी

१ पाइप-सह-महर्षयो पृ० ८७६

२ (क) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा० ११६ से ११८

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्रांक २०८ से २१०

के ८४, अज्ञानवादी के ६७ और विनयवादी के ३२, यो कुल ३६३ भेदों की संख्या बताई है। वृत्तिकार ने इन चारों वादों के ३६३ भेदों को नामोल्लेखपूर्वक पृथक्-पृथक् बताया है। ये चारों वाद एकान्तवादी स्वाग्रही होने से मिथ्या हैं, सापेक्ष दृष्टि से मानने पर सम्यक् हो सकते हैं।

- ☐ पूर्वोक्त चारों स्वेच्छानुसार कल्पित एकान्त मतों (वादों) में जो परमार्थ है, उसका निश्चय करके समन्वयपूर्वक सम्मेलन (समवसरण) करना ही इस अध्ययन का उद्देश्य है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में कुल २३ गाथाएँ हैं।
यह अध्ययन सूत्रगाथा ५३५ से प्रारम्भ होकर ५५६ पर पूर्ण होता है।

□□

समोसरण : बारसमं अज्झयणं

समवसरण : बारहवौ अध्ययन

चार समवसरण : परतीर्थिक मान्य चार धर्मवाद

५३५. चत्तारि समोसरणाणिमाणि, पावाबुया जाइ पुढो वयंति ।
किरियं अकिरियं विणयं ति तइयं, अण्णाणमाहंसु चउत्थमेव ॥१॥

५३५ परतीर्थिक मतवादी (प्रावादुक) जिन्हे पृथक्-पृथक् बतलाते हैं, वे चार समवसरण—वाद या सिद्धान्त ये हैं—क्रियावाद, अक्रियावाद, तीसरा विनयवाद और चौथा अज्ञानवाद ।

विवेचन—चार समवसरण : परतीर्थिक-मान्य चार धर्मवाद—शास्त्रकार ने अध्ययन के प्रारम्भ में प्रतिपाद्य विषय सूचित कर दिया है । विश्व में प्रधानतः चार प्रकार के सिद्धान्त उस युग में प्रचलित थे, जिनमें सभी एकान्तवादों का समावेश हो जाता है । अन्य दार्शनिक (मतवादी) एकान्त रूप से एक-एक को पृथक्-पृथक् मानते थे ।

इन सबका स्वरूप शास्त्रकार स्वयं यथास्थान बताएँगे ।

एकान्त अज्ञानवाद-समीक्षा

५३६. अण्णाणिया ता कुसला वि संता, असंथुया णो वित्तिगिच्छतिण्णा ।
अकोविया आहु अकोवियाए, अण्णुवीयीति मुसं वदति ॥२॥

५३६ वे अज्ञानवादी अपने आपको (वाद में) कुशल मानते हुए भी सशय से रहित (वित्तिकित्सा को पार किये हुए) नहीं हैं । अतः वे असस्तुत (असम्बद्ध भाषी या मिथ्यावादी होने से अप्रशंसा पात्र) हैं । वे स्वयं अकोविद (धर्मोपदेश में अनिपुण) हैं और अपने अकोविद (अनिपुण—अज्ञानी) शिष्यों को उपदेश देते हैं । वे (अज्ञान पक्ष का आश्रय लेकर) वस्तुतत्त्व का विचार किये बिना ही मिथ्याभाषण करते हैं ।

विवेचन—एकान्त अज्ञानवाद समीक्षा—प्रस्तुत सूत्रगाथा में एकान्त अज्ञानवाद की संक्षिप्त समीक्षा की गई है ।

अज्ञानवाद स्वरूप और प्रकार—शास्त्रकार ने अज्ञानवाद की सर्वप्रथम समीक्षा इसलिए की है कि उसमें ज्ञान के अस्तित्व से इन्कार करके समस्त पदार्थों का अपलाप किया जाता है, अतः यह अत्यन्त विपरीतभाषी है। अज्ञानवादी वे हैं, जो अज्ञान को ही कल्याणकारी मानते हैं।

अज्ञानवादियों के ६७ भेद इस प्रकार हैं—जीवादि ९ तत्त्वों को क्रमशः लिखकर उनके नीचे ये ७ भग रखने चाहिए—(१) सत्, (२) असत्, (३) सदसत्, (४) अवक्तव्य, (५) सदवक्तव्य, (६) असत्वक्तव्य, और (७) सद्-असद्-अवक्तव्य। जैसे—जीव सत् है, यह कौन जानता है? और यह जानने से भी क्या प्रयोजन है? इसी प्रकार क्रमशः असत् आदि शेष छहो भग समझ लेने चाहिए। जीवादि ९ तत्त्वों में प्रत्येक के साथ सात भग होने से कुल ६३ भग हुए। फिर ४ भग ये और मिलाने से $६३ + ४ = ६७$ भेद हुए। चार भग ये हैं—(१) सत् (विद्यमान) पदार्थ की उत्पत्ति होती है, यह कौन जानता है, और यह जानने से भी क्या लाभ? इसी प्रकार असत् (अविद्यमान), सदसती (कुछ विद्यमान और कुछ अविद्यमान), और अवक्तव्यभाव के साथ भी इसी तरह का वाक्य जोड़ने से ४ विकल्प होते हैं।

अज्ञानवादी कुशल या अकुशल—अज्ञानवादी अपने आपको कुशल (चतुर) मानते हैं। वे कहते हैं कि हम सब तरह से कुशल-मगल हैं, क्योंकि हम व्यर्थ ही किसी से न तो बोलते हैं, न ज्ञान बघारते हैं, चुपचाप अपने आप में मस्त रहते हैं। ज्ञानवादी अपने-अपने अहंकार में डूबे हैं, परस्पर लड़ते हैं, एक-दूसरे पर आक्षेप करते हैं, वे वाक्कलह से असंतुष्ट और क्षेम कुशल रहित रहते हैं।

इसका निराकरण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—“अण्णाणिया ता कुसला वि सता” इसका आशय यह है कि अज्ञानवादी अपने आपको कुशल मानते हैं, किन्तु अज्ञान के कारण कोई जीव कुशल-मगल नहीं होता। अज्ञान के कारण ही तो जीव नाना दुःखों से पीड़ित है, बुरे कर्म करके वह दुर्गति और नीच योनि में जाता है। नरक में कौन-से ज्ञानी है? अज्ञानी ही तो है। फिर वे परस्पर लड़ते-झगड़ते क्यों हैं? क्यों इतना दुःख पाते हैं? उन्हें कुशल क्षेम क्यों नहीं है? और निर्यचयोनि के जीव भी तो अज्ञानी हैं। वे अज्ञानवश ही तो पराधीन हैं। परवशता एवं अज्ञान के कारण ही उन्हें भूख-प्यास सर्दी-गर्मी आदि के दुःख उठाने पड़ते हैं। अज्ञान में डूबे हैं, तभी तो वे किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। अज्ञानी मानव बहुत ही पिछड़े, अन्धविश्वासी, तथा सामाजिक, धार्मिक या अध्यात्मिक क्षेत्र में अप्रगतिशील रहते हैं, अनेक प्रकार के दुःख उठाते हैं। इसलिए अज्ञानवादियों के जीवन में कुशल-क्षेम नहीं है, पशु से भी गया बीता जीवन होता है अज्ञानी का।

अज्ञानवादी असम्बद्धभाषी एवं संशयग्रस्त—अज्ञानवादी अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन ज्ञान से करते हैं लेकिन ज्ञान को कोसते हैं। ज्ञान के बिना पदार्थों का यथार्थ स्वरूप कैसे समझा जा सकता है? इसलिए वे महाभ्रान्ति के शिकार एवं असम्बद्धभाषी हैं।

अज्ञान का पर्युदास नञ् समास के अनुसार अर्थ किया जाए तो होता है एक ज्ञान से भिन्न, ज्ञान के सदृश दूसरा ज्ञान। इससे तो दूसरे ज्ञान को ही कल्याण साधन मानलिया, अज्ञानवाद कहाँ सिद्ध हुआ? प्रसज्य नञ् समास के अनुसार अज्ञान का अर्थ होता है—ज्ञान का निषेध या अभाव। यह प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, क्योंकि सम्यग्ज्ञान द्वारा पदार्थों का स्वरूप जान कर प्रवृत्ति करने वाला कार्यार्थी पुरुष अपने कार्य को सिद्ध करता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसलिए ज्ञान का अभाव

कितना असत्य है। फिर ज्ञानाभाव (अज्ञान) अभाव रूप होने से तुच्छ रूपरहित एव शक्ति रहित हुआ, वह कैसे कल्याणकर होगा ? अतः ज्ञान कल्याण साधन है, अज्ञान नहीं।

परस्पर विरुद्धभाषी अज्ञानवादी या ज्ञानवादी—अज्ञानवादियों का कथन है कि सभी ज्ञानवादी पदार्थ का स्वरूप परस्पर विरुद्ध बताते हैं इसलिए वे यथार्थवादी नहीं हैं। जैसे—कोई आत्मा को सर्वव्यापी, कोई असर्वव्यापी, कोई हृदयस्थित, कोई उमे ललाटस्थित और कोई उसे अगूठे के पर्व के तुल्य मानता है कोई आत्मा को नित्य और अमूर्त तथा कोई अनित्य और मूर्त मानता है। परस्पर एकमत नहीं किसका कथन प्रमाणभूत माना जाए, किसका नहीं ? जगत् में कोई अतिशयज्ञानी (सर्वज्ञ) भी नहीं, जिसका कथन प्रमाणभूत माना जाए। सर्वज्ञ हो तो भी असर्वज्ञ (अल्पज्ञ) उसे जान नहीं सकता, और सर्वज्ञ को जानने का उपाय भी सर्वज्ञ बने बिना नहीं जान सकता। यही कारण है कि सर्वज्ञ के अभाव में असर्वज्ञों (ज्ञानवादियों) को वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होने से वे पदार्थों का स्वरूप परस्पर विरुद्ध बताते हैं।

इन सब आक्षेपों का उत्तर यह है कि अज्ञानवादी स्वयं मिथ्यादृष्टि हैं। सम्यग्ज्ञान से रहित हैं, वे सशय और भ्रम से ग्रस्त हैं। वास्तव में परस्पर या पूर्वापर विरुद्ध अर्थ बताने वाले लोग असर्वज्ञ के आगमों को मानते हैं परन्तु इससे समस्त सिद्धान्तों को ओंच नहीं आती। सर्वज्ञप्रणीत आगमों को मानने वाले वादियों के वचनों में परस्पर या पूर्वापर विरोध नहीं आता। क्योंकि जहाँ पूर्वापर या परस्पर विरुद्ध कथन होगा, वहाँ सर्वज्ञता ही नहीं होती। सर्वज्ञता के लिए ज्ञान पर आया हुआ आवरण सर्वथा दूर हो जाना तथा असत्य या परस्पर असम्बद्ध या विरुद्ध भाषण के कारणभूत जो राग, द्वेष, मोह आदि हैं, उनका सर्वथा नष्ट हो जाना अवश्यम्भावी है। सर्वज्ञ में इन दोषों का सर्वथा अभाव होने से उसके वचन सत्य हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण से सर्वज्ञ सिद्ध न होने पर भी उसके अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। 'सम्भव' और 'अनुमान' प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है, क्योंकि सर्वज्ञ असम्भव है, ऐसा कोई सर्वज्ञता बाधक प्रमाण नहीं है, और न ही प्रत्यक्ष प्रमाण में सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध होता है, न ही सर्वज्ञाभाव के साथ कोई अव्यभिचारी हेतु है। सर्वज्ञाभाव के साथ किसी का सादृश्य न होने से उपमान प्रमाण से भी सर्वथाभाव सिद्ध नहीं होता। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सर्वथाभाव सिद्ध न होने से अर्थापत्ति प्रमाण से भी सर्वथाभाव सिद्ध नहीं होता। आगम प्रमाण से भी सर्वथाभाव सिद्ध नहीं होता क्योंकि सर्वज्ञ का अस्तित्व बताने वाला आगम विद्यमान है। स्थूलदर्शी पुरुष का ज्ञान सर्वज्ञ तक नहीं पहुँचाता, इस कारण भी सर्वज्ञ का अभाव नहीं कहा जा सकता। सर्वज्ञ के अस्तित्व का बाधक कोई प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि सर्वज्ञसाधक प्रमाण ही मिलते हैं, इसलिए सर्वज्ञ न मानना अज्ञानवादियों का मिथ्या कथन है।

फिर सर्वज्ञ प्रणीत आगमों को मानने वाले सभी एकमत से आत्मा को सर्व शरीर व्यापी मानते हैं, क्योंकि आत्मा का गुण चैतन्य समस्त शरीर, किन्तु स्वशरीर पर्यन्त ही देखा जाता है। अतः सर्वज्ञ प्रणीत आगम ज्ञानवादी परस्पर विरुद्धभाषी नहीं है।

अज्ञानवादी धर्मोपदेश मे सर्वथा अनिपुण—शास्त्रकार कहते हैं—अज्ञानवादी अज्ञानवाद का आश्रय लेकर बिना विचारे असम्बद्ध भाषण करते है, इसलिए उनमे यथार्थ ज्ञान नहीं है। जो यथार्थ ज्ञानी होता है—वह विचारपूर्वक बोलता है, इसीलिए तो अज्ञानवादियो मे मिथ्याभाषण की प्रवृत्ति है। वे धर्म का उपदेश अपने अनिपुण शिष्यो को देते है, तो ज्ञान के द्वारा ही देते हैं, फिर भी वे कहते हैं—अज्ञान से ही कल्याण होता है। परन्तु अज्ञान से कल्याण होना तो दूर रहा, उलटे नाना कर्मबन्धन होने से जीव नाना दुखो से पीडित होता है। इसलिए अज्ञानवाद अपने आप मे एक मिथ्यावाद है।^१

एकान्त-विनयवाद की समीक्षा

५३७. सच्चं असच्च इति चितयंता, असाधु साधु सि उवाहरंता ।

जेमे जणा वेणइया अणेगे, पुट्ठा वि भाव विणइंसु नाम ॥३॥

५३८. अणोवसंखा इति ते उवाहु, अट्ठे स ओभासति अम्ह एव ।

५३७ जो सत्य है, उसे असत्य मानते हुए तथा जो असाधु (अच्छा नहीं) है, उसे साधु (अच्छा) बताते हुए ये जो बहुत-से विनयवादी लोग हैं, वे पूछने पर भी (या न पूछने पर) अपने भाव (अभिप्राय या परमार्थ) के अनुसार विनय से ही स्वर्ग-मोक्ष प्राप्ति (या सर्वसिद्धि) बताते हैं।

५३८ (पूर्वाद्धं) वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान न होने से व्यामूढमति वे विनयवादी ऐसा कहते है। वे कहते है—हमे अपने प्रयोजन (स्व-अर्थ) की सिद्धि इसी प्रकार से (विनय से) ही दीखती है।

विवेचन—एकान्त विनयवाद की समीक्षा—प्रस्तुत गाथायो मे एकान्त विनयवाद की सक्षिप्त भाकी दी गई है।

विनयवाद का स्वरूप और प्रकार—विनयवादी वे है जो विनय को ही सिद्धि का मार्ग मानते है। वे कहते है—विनय से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे गधे से लेकर गाय तक, चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक एव जलचर, खेचर, स्थलचर, उरपरिसर्प एव भुजपरिसर्प आदि सभी प्राणियो को विनयपूर्वक नमस्कार करते है।

निर्युक्तिकार ने विनयवाद के ३२ भेद बताए है। वे इस प्रकार है—(१) देवता, (२) राजा, (३) यति, (४) जाति, (५) वृद्ध, (६) अधम, (७) माता और (८) पिता। इन आठों का मन से, वचन से, काया से और दान से विनय करना चाहिए। इस प्रकार ८ × ४ = ३२ भेद विनयवाद के हुए।^२

विनयवादी : सत्यासत्य विवेकरहित—इसके तीन कारण है—(१) जो प्राणियो के लिए हित-कर है, सत्य है, वह मोक्ष या सयम है, किन्तु विनयवादी इसे असत्य बताते है, (२) सम्यग्ज्ञान-दर्शन-

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २११ से २४१ का सारांश (ख) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० ११९

२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २०८

(ख) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० ११९

चरित्र मोक्ष का वास्तविक मार्ग है, परन्तु विनयवादी उसे असत्य कहते हैं, (३) केवल विनय से मोक्ष नहीं होता, तथापि विनयवादी केवल विनय से ही मोक्ष मानकर असत्य को सत्य मानते हैं।

विनयवादियों में सत् और असत् का विवेक नहीं होता। वे अपनी सद्-असद्विवेकशालिनी बुद्धि का प्रयोग न करके विनय करने की धुन में अच्छे-बुरे, सज्जन-दुर्जन, धर्मात्मा-पापी, सुबुद्धि-दुर्बुद्धि, सुज्ञानी-अज्ञानी, आदि सभी को एक सरीखा मानकर सबको वन्दन-नमन, मान-सम्मान, दान आदि देते हैं। देखा जाए तो यथार्थ में वह विनय नहीं है, विवेकहीन प्रवृत्ति है।

जो साधक विशिष्ट धर्माचरण अर्थात्—साधुत्व की क्रिया नहीं करता, उस असाधु को विनयवादी केवल वन्दन-नमन आदि औपचारिक विनय क्रिया करने मात्र से साधु मान लेते हैं, धर्म के परीक्षक नहीं। वे औपचारिक विनय से ही धर्मोत्पत्ति मान लेते हैं, धर्म की परीक्षा नहीं करते।

विनयवाद के गुण-दोष की सीमांसा—विनयवादी सम्यक् प्रकार से वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाने बिना ही मिथ्याग्रह एवं मत-व्यामोह से प्रेरित होकर कहते हैं—“हमें अपने सभी प्रयोजनों की सिद्धि विनय से होती प्रतीत है, विनय से ही स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होती है।” यद्यपि विनय चारित्र्य का अंग है, परन्तु सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के बिना, विवेक-विकल विनय चारित्र्यरूप मोक्ष मार्ग का अगभूत विनय नहीं है। अगर विनयवादी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप विनय की विवेकपूर्वक आराधना-साधना करे, साथ ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े हुए जो अरिहन्त या सिद्ध परमात्मा है, अथवा पंच महाव्रत धारी निर्ग्रन्थ चारित्र्यात्मा है, उनकी विनय-भक्ति करे तो उक्त मोक्ष मार्ग के अगभूत-विनय से उन्हें स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु इसे ठुकरा कर अध्यात्मविहीन, अविवेकयुक्त एवं मताग्रहगृहीत एकान्त औपचारिक विनय से स्वर्ग या मोक्ष बतलाना उनका एकान्तर दुराग्रह है, मिथ्यावाद है।^३

विविध एकान्त अक्रियावादियों की समीक्षा

‘लवावसंकी य अणागतेहि, णो किरियमाहसु अकिरियआया ॥४॥

५३९. सम्मिस्सभावं सगिरा गिहीते, से मुम्मुई होति अणाणुवादी ।

इम दुपक्खं इममेगपक्खं, आहंसु छलायतणं च कम्मं ॥५॥

५४०. ते एवमक्खंति अबुज्जमाणा, विरुवरुवाणि अकिरियाता ।

जमाविवित्ता बह्वो मणूसा, भमंति संसारमणोवतणं ॥६॥

५४१. णाइक्खो उवेति ण अत्थमेति, ण चंदिमा बड्ढती हायती वा ।

सल्लिला ण संबंति ण बंति वाया, वंसे णियते कसिणे हु लोए ॥७॥

३. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २१३-२१४ का तात्पर्य

५४२. जहा य अघे सह जोतिषा वि, रुबाइं णो पस्सति हीणनेसे ।
सतं पि ते एवमकिरियमाता, किरियं ण पस्संति निरुद्धपणा ॥८॥

५४३. सबच्छर सुविणं लखणं च, निमित्तं देहं उप्पाइयं च ।
अटंठगमेतं बहवे अहिता, लोगंसि जाणंति अणागताइं ॥९॥

५४४. केई निमित्ता तहिया भवंति, केसिचि त विप्पडिएति णाण ।
ते विज्जभाव अणहिज्जमाणा, आहसु विज्जापलिमोक्खमेव ॥१०॥

५३८ (उत्तरार्द्ध) तथा लव यानी कर्मबन्ध की शका करने वाले अक्रियावादी भविष्य और भूतकाल के क्षणों के साथ वर्तमानकाल का कोई सम्बन्ध (संगति) न होने से क्रिया (और तज्जनित कर्मबन्ध) का निषेध करते हैं ।

५३९ वे (पूर्वोक्त अक्रियावादी) अपनी वाणी से स्वीकार किये हुए पदार्थ का निषेध करते हुए मिश्रपक्ष को (पदार्थ के अस्तित्व और नास्तित्व दोनों से मिश्रित विरुद्धपक्ष को) स्वीकार करते हैं । वे स्याद्वादियों के कथन का अनुवाद करने (दोहराने) में भी असमर्थ होकर अति मूक हो जाते हैं । वे इस पर-मत को द्विपक्ष-प्रतिपक्ष युक्त तथा स्वमत को प्रतिपक्षरहित बताते हैं । एव स्याद्वादियों के हेतु वचनों का खण्डन करने के लिए वे छलयुक्त वचन एव कर्म (व्यवहार) का प्रयोग करते हैं ।

५४० वस्तुतत्त्व को न समझने वाले वे अक्रियावादी नाना प्रकार के शास्त्रों का कथन (शास्त्रवचन प्रस्तुत) करते हैं । जिन शास्त्रों का आश्रय लेकर बहुत-से मनुष्य अनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करते हैं ।

५४१ सर्वशून्यतावादी (अक्रियावादी) कहते हैं कि न तो सूर्य उदय होता है, और न ही अस्त होता है तथा चन्द्रमा (भी) न तो बढ़ता है और न घटता है, एव नदी आदि के जल बहते नहीं और न हवाएँ चलती हैं । यह सारा लोक अर्थशून्य (बन्ध्य या मिथ्या) एव नियत (निश्चित-अभाव) रूप है ।

५४२ जैसे अन्धा मनुष्य किसी ज्योति (दीपक आदि के प्रकाश) के साथ रहने पर भी नेत्रहीन होने से रूप को नहीं देख पाता, इसी तरह जिनकी प्रज्ञा ज्ञानावरण के कारण रुकी हुई है, वे बुद्धिहीन अक्रियावादी सम्मुख विद्यमान क्रिया को भी नहीं देखते ।

५४३ जगत् में बहुत-से लोग ज्योतिषशास्त्र (सवत्सर) स्वप्नशास्त्र, लक्षणशास्त्र, निमित्त-शास्त्र, शरीर पर प्रादुर्भूत—तिल-मष आदि चिह्नों का फल बताने वाला शास्त्र, तथा उल्कापात दिग्दाह, आदि का फल बताने वाला शास्त्र, इन अष्टांग (आठ अंगों वाले) निमित्त शास्त्रों को पढ़ कर भविष्य की बातों को जान लेते हैं ।

५४४ कई निमित्त तो सत्य (तथ्य) होते हैं और किन्हीं-किन्हीं निमित्तवादियों का वह ज्ञान विपरीत (अयथार्थ) होता है । यह देखकर विद्या का अध्ययन न करते हुए अक्रियावादी विद्या से परिमुक्त होने—त्याग देने को ही कल्याणकारक कहते हैं ।

विवेचन—अक्रियावादी की समीक्षा—प्रस्तुत सात सूत्रगाथाओं द्वारा शास्त्रकार ने एकान्त अक्रियावादियों द्वारा मान्य अक्रियावाद के स्वरूप का प्रतिपादन किया है।

अक्रियावाद : स्वरूप और भेद—एकान्तरूप से जीव आदि पदार्थों का जिस वाद में निषेध किया जाता है, तथा उसकी क्रिया, आत्मा कर्मबन्ध, कर्मफल आदि जहाँ बिल्कुल नहीं माने जाते, उसे अक्रियावाद कहते हैं।

अक्रियावाद के ८४ भेद होते हैं, वे इस प्रकार हैं—जीव आदि ७ पदार्थों को क्रमशः लिखकर उसके नीचे (१) स्वत और (२) परत ये दो भेद स्थापित करने चाहिए। फिर उन $7 \times 2 = 14$ ही पदों के नीचे (१) काल (२) यदृच्छा, (३) नियति, (४) स्वभाव, (५) ईश्वर और (६) आत्मा इन ६ पदों को रखना चाहिए। जैसे—जीव स्वत यदृच्छा से नहीं है, जीव परत काल से नहीं है, जीव स्वत यदृच्छा से नहीं है, जीव परत यदृच्छा से नहीं है, इसी तरह नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा के साथ भी प्रत्येक के दो-दो भेद होते हैं। यो जीवादि सातों पदार्थों के सात, स्वत परत के प्रत्येक के दो और काल आदि के ६ भेद मिलाकर कुल $7 \times 2 = 14 \times 6 = 84$ भेद हुए।^४

एकान्त अक्रियावाद के गुण-दोष की समीक्षा—एकान्त अक्रियावादी मुख्यतया तीन हैं—लोकायतिक, बौद्ध और सांख्य। अक्रियावादी लोकायतिक के मत में आत्मा ही नहीं है, तो उसकी क्रिया कहाँ से होगी और उस क्रिया से उत्पन्न कर्मबन्ध भी कहाँ से होगा? फिर भी लोक व्यवहार में जैसे मुट्ठी का बाधना और खोलना उपचार मात्र से माना जाता है, वैसे ही लोकायतिक मत में उपचार मात्र से आत्मा में बद्ध और मुक्त का व्यवहार माना जाता है।

अक्रियावादी बौद्ध—ये सभी पदार्थों को क्षणिक मानते हैं, क्षणिक पदार्थों में क्रिया का होना सम्भव नहीं है, अतः वे भी अक्रियावादी हैं। वे जो पाँच स्कन्ध मानते हैं, वह भी आरोपमात्र से, परमार्थरूप से नहीं। उनका मन्तव्य यह है कि जब सभी पदार्थ क्षणिक हैं, क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं, तब न तो अवयवी का पता लगता है, और न ही अवयव का। इसलिए क्षणिकवाद के अनुसार भूत और भविष्य के साथ वर्तमान क्षण का कोई सम्बन्ध नहीं होता, सम्बन्ध न होने से क्रिया नहीं होती और क्रिया न होने से क्रियाजनित कर्मबन्ध भी नहीं होता। इस प्रकार बौद्ध अक्रियावादी हैं। तात्पर्य यह है कि बौद्ध कर्मबन्ध की आशंका से आत्मादि पदार्थों का और उनकी क्रिया का निषेध करते हैं।

अक्रियावादी सांख्य—आत्मा को सर्वव्यापक होने के कारण अक्रिय मानते हैं। इस कारण वे भी वस्तुतः अक्रियावादी हैं।

लोकायतिक पदार्थ का निषेध करके भी पक्ष को सिद्ध करने के लिए पदार्थ का अस्तित्व प्रकारान्तर से मान लेते हैं। अर्थात् पदार्थ का निषेध करते हुए भी वे उसके अस्तित्व का प्रतिपादन कर बैठते हैं। जैसे—वे जीवादि पदार्थों का अभाव बताने वाले शास्त्रों का अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए शास्त्र के कर्ता आत्मा को, तथा उपदेश के साधनरूप शास्त्र को एव जिसे उपदेश दिया जाता

४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २०८

(ख) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० ११९

है, उस शिष्य को तो अवश्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनको माने बिना उपदेश आदि नहीं हो सकता। परन्तु सर्वशून्यतावाद में ये तीनों पदार्थ नहीं आते। इसलिए लोकायतिक परस्पर विरुद्ध मिश्रपक्ष का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थ नहीं हैं, यह भी कहते हैं, दूसरी ओर उसका अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं।

बौद्ध मत के सर्वशून्यतावाद के अनुसार कोई (परलोक में) जाने वाला सम्भव नहीं, कोई क्रिया, गतियों और कर्मबन्ध भी सम्भव नहीं है, फिर भी बौद्धशासन में ६ गतियाँ मानी गई हैं। जब गमन करने वाला कोई आत्मा ही नहीं है, तब गमन क्रिया, फलित गतियाँ कैसी? फिर बौद्ध मान्य ज्ञान से अभिन्न ज्ञान सन्तान भी क्षणविध्वसी होने के कारण स्थिर नहीं हैं। क्रिया न होने के कारण अनेक गतियों का होना सम्भव नहीं, बौद्ध आगमों में सभी कर्मों को अबन्धन माना है, फिर भी तथागत बुद्ध का ५०० बार जन्मग्रहण करना बताते हैं। जब कर्मबन्धन नहीं तो जन्म ग्रहण कैसे होगा? बौद्ध ग्रन्थगत एक श्लोक में बताया है—“माता-पिता को मारकर एवं बुद्ध के शरीर से रक्त निकालकर अर्हद्बन्ध करके तथा धर्मस्तूप को नष्ट करने से मनुष्य अवीचिनरक में जाता है,”^५ यह भी कर्मबन्धन के बिना कैसे सम्भव है? यदि सर्वशून्य है तो ऐसे शास्त्रों की रचना कैसे युक्तिसंगत हो सकती है? यदि कर्मबन्धन कारण नहीं है, तो प्राणियों में जन्म-मरण, रोग, शोक उत्तम-मध्यम-अधम आदि विभिन्नताएँ किस कारण से दृष्टिगोचर होती हैं? यह कर्म का फल प्रतीत होता है। इन सब पर से जीव का अस्तित्व, उसका कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं उसका कर्म से युक्त होना सिद्ध होता है, फिर भी बौद्ध सर्वशून्यतावाद को मानते हैं। यह स्पष्ट ही बौद्धों द्वारा मिश्रपक्ष का स्वीकार करना है। अर्थात् एक ओर वे कर्मों का पृथक्-पृथक् फल मानते हैं, दूसरी ओर वे सर्वशून्यतावाद के अनुसार सभी पदार्थों का नास्तित्व बताते हैं।

सांख्य अक्रियावादी आत्मा को सर्वव्यापी मानकर भी प्रकृति के वियोग से उसका मोक्ष मानते हैं। जब मोक्ष मानते हैं तो बन्धन अवश्य मानना पड़ेगा। जब आत्मा का बन्धमोक्ष होता है तो उनके ही वचनानुसार आत्मा का क्रियावान् होना भी स्वीकृत हो जाता है, क्योंकि क्रिया के बिना बन्ध और मोक्ष कदापि सम्भव नहीं होते। अतः सांख्य भी मिश्रपक्षाश्रयी है, वे आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध करते हुए अपने ही वचन से उसे क्रियावान् कह बैठते हैं।

अक्रियावादियों के सर्वशून्यतावाद का निराकरण—अक्रियावादियों के द्वारा सूर्य के उदय-अस्त का चन्द्र के वृद्धि-ह्रास, जल एवं वायु की गति का किया गया निषेध प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। ज्योतिष आदि अष्टागनिमित्त आदि शास्त्रों के पढ़ने से भूत या भविष्य की जानकारी मनुष्यों को होती है, वह किसी न किसी पदार्थ की सूचक होती है, सर्वशून्यतावाद को मानने पर यह घटित नहीं हो सकता। इस पर से शून्यतावादी कहते हैं कि ये विद्याएँ सत्य नहीं हैं, हम तो विद्याओं के पढ़े बिना ही लोकालोक के पदार्थों को जान लेते हैं, यह कथन भी मिथ्या एवं पूर्वापरविरुद्ध है।

प्रत्यक्ष दृश्यमान वस्तु को भी स्वप्न, इन्द्रजाल या मृगमरीचिका-सम बताकर उसका अत्यन्त-भाव घोषित करना भी युक्ति-प्रमाणविरुद्ध है।

५ “मता-पितरौ हत्वा, बुद्धशरीरे च रुधिरमुत्पात्य ।

अर्हद्बन्ध च कृत्वा, स्तूपं भित्त्वा, अवीचिनरकं याति ॥”—सू० शी०वृत्ति पत्राक २१५ में उद्धृत बौद्ध ग्रन्थोक्ति

सलायतनं च कम्मं—इसकी दूसरी व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है—अथवा जिसके षट् आयतन—उपादानकारण आश्रवद्वाररूप हैं, अथवा श्रोत्रादि इन्द्रिय नोइन्द्रिय (मन) रूप हैं, वह कर्म सलायतनरूप है, इस प्रकार बौद्ध कहते हैं। बौद्धग्रन्थ सुत्तपिटक, सयुक्त निकाय में सलायतन (सलायतन) का उल्लेख है।^६

पाठान्तर और व्याख्या—बंझो गियते के बदले चूर्णिसम्मत्त पाठान्तर है—‘बंझे य गितिए’ वन्ध्य का अर्थ है—शून्य, ‘गितिए’ का अर्थ है—नित्यकाल। लोक नित्य एव सर्वशून्य है।^७

एकान्त क्रियावाद और सम्यक् क्रियावाद एवं उसके प्ररूपक

५४५. ते एवमक्खंति समेच्च लोगं, तहा तहा समणा माहणा य ।

सबंकडं णण्णकडं च दुक्खं, आहंसु विज्जाचरणं पमोक्खं ॥ ११ ॥

५४६. ते चक्खु लोगंसिह जायगा तु, मग्गाऽणुसासंति हितं पयाणं ।

तहा तहा सासयमाहु लोए, जंसो पया माणव ! संपमाढा ॥ १२ ॥

५४७. जे रक्खसावा जमलोइया वा, जे वा सुरा गधव्वा य काया ।

आगासगामी य पुढोसिवा व, पुणो पुणो बिप्परियासुबेंति ॥ १३ ॥

५४८. जसाहु ओहं सलिलं अपारणं, जाणाहि ण भवगहण दुमोक्ख ।

जंसो विसम्मा विसयंगणाहिं, दुहतो वि लोयं अणुसचरति ॥ १४ ॥

५४५ वे श्रमण (शाक्यभिक्षु) और माहन (ब्राह्मण) अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार लोक को जानकर उस-उस क्रिया के अनुसार फल प्राप्त होना बताते हैं। तथा (वे यह भी कहते हैं कि) दुःख स्वयंकृत (अपना ही किया हुआ) होता है, अन्यकृत नहीं। परन्तु तीर्थकरो ने विद्या (ज्ञान) और चरण (चारित्र्य-क्रिया) से मोक्ष कहा है।

५४६ इस लोक में तीर्थंकर आदि नेत्र के समान हैं, तथा वे (शासन) नायक (धर्म नेता या प्रधान) हैं। वे प्रजाओं के लिए हितकर ज्ञानादि रूप मोक्षमार्ग की शिक्षा देते हैं। इस चतुर्दश-

६ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक २१४ से २१८ तक का सारांश

(ख) ‘बद्धा मुक्ताश्च कथ्यन्ते, मुष्टि-ग्रन्थि-कपोतका ।

न चान्वे द्रव्यत सन्ति, मुष्टि-ग्रन्थि-कपोतका ॥’

—सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति में उद्धृत

७ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक २१६

(ख) तुलना—‘अविज्जपच्चया नामरूपपच्चया सलायतन पटिच्च समुप्पादो । कतम च, भिक्खवे, सलायतनं ? चक्खायतन, सोतायतन, घाणायतन, जिह्वायतन, कायायतन मनायतन । इदं वुच्चति, भिक्खवे, सलायतनं ।

—सुत्तपिटक सयुक्त निकाय पालि (भा० २) पृ० ३-५

रज्ज्वात्मक या पचास्तिकायरूप लोक में जो-जो वस्तु जिस-जिस प्रकार से द्रव्याधिकनय की दृष्टि से शाश्वत है उसे उसी प्रकार से उन्होंने कही है। अथवा यह जीवनिकायरूप लोक (ससार) जिन-जिन मिथ्यात्व आदि कारणों से जैसे-जैसे शाश्वत (सुदृढ़ या सुदीर्घ) होता है, वैसे-वैसे उन्होंने बताया है, अथवा जैसे-जैसे राग-द्वेष आदि या कर्म की मात्रा में अभिवृद्धि होती है, वैसे-वैसे ससाराभिवृद्धि होती है, यह उन्होंने कहा है, जिस ससार में (नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव के रूप में) प्राणिगण निवास करते हैं।

५४७ जो राक्षस है, अथवा यमलोकवासी (नारक) है, तथा जो चारो निकाय के देव है, या जो देव गन्धर्व है, और पृथ्वीकाय आदि षड्जीवनिकाय के है तथा जो आकाशगामी हैं एवं जो पृथ्वी पर रहते हैं, वे सब (अपने किये हुए कर्मों के फलस्वरूप) बार-बार विविध रूपों में (विभिन्न गतियों में) परिभ्रमण करते रहते हैं।

५४८ तीर्थंकरों गणधरों आदि ने जिस ससार सागर को स्वयम्भूरमण समुद्र के जल की तरह अपार (दुस्तर) कहा है, उस गहन ससार को दुर्मोक्ष (दुःख से छुटकारा पाया जा सके, ऐसा) जानो, जिस ससार में विषयों और अगनाओं में आसक्त जीव दोनों ही प्रकार से (स्थावर और जगम-रूप अथवा आकाशाश्रित एवं पृथ्वी-आश्रित रूप से अथवा वेषमात्र से प्रव्रज्याधारी होने और अविरति के कारण, एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते रहते हैं।

विवेचन—एकान्त क्रियावाद और सम्यक् क्रियावाद एवं उसके प्ररूपक—प्रस्तुत चार सूत्रों में क्रियावाद की गूढ़ समीक्षा की गई है।

एकान्त क्रियावाद : स्वरूप और भेद—एकान्त क्रियावादी वे हैं, जो एकान्तरूप से जीव आदि पदार्थों का अस्तित्व मानते हैं, तथा ज्ञानरहित केवल दीक्षा आदि क्रिया से ही मोक्षप्राप्ति मानते हैं। वे कहते हैं कि माता-पिता आदि सब हैं, शुभकर्म का फल भी मिलता है, पर मिलता है केवल क्रिया से ही। जीव जैसी-जैसी क्रियाएँ करता है, तदनुसार उसे नरक-स्वर्ग आदि के रूप में कर्मफल मिलता है। ससार में सुख-दुःखादि जो कुछ भी होता है, सब अपना किया हुआ होता है, काल, ईश्वर आदि दूसरों का किया हुआ नहीं होता।^८

निर्युक्तिकार ने क्रियावाद के १८० भेद बताए हैं। वे इस प्रकार से हैं—सर्वप्रथम जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष, इन नौ पदार्थों को क्रमशः स्थापित करके उसके नीचे 'स्वत' और 'परत' ये दो भेद रखने चाहिए। इसी तरह उनके नीचे 'नित्य' और 'अनित्य' इन दो भेदों की स्थापना करनी चाहिए। उसके नीचे क्रमशः काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और आत्मा इन ५ भेदों की स्थापना करनी चाहिए। जैसे—(१) जीव स्वत विद्यमान है, (२) जीव परत (दूसरे से) उत्पन्न होता है, (३) जीव नित्य है, (४) जीव अनित्य है, इन चारों भेदों को क्रमशः काल आदि पाँचों के साथ लेने से बीस भेद (४ × ५ = २०) होते हैं, इसी प्रकार अजीवादि शेष ८ के प्रत्येक के बीस-बीस भेद समझने चाहिए। यो नौ ही पदार्थों के २० × ९ = १८० भेद क्रियावादियों के होते हैं।^९

८ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २१८

९ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० ११९ (ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २१८

एकान्त क्रियावाद की गुण-दोष समीक्षा—एकान्त क्रियावादियों के मन्तव्य के सम्बन्ध में शास्त्रकार कहते हैं कि क्रियावादियों का यह कथन किसी अंश तक ठीक है कि क्रिया से मोक्ष होता है, तथा आत्मा (जीव) और सुख आदि का अस्तित्व है, परन्तु उनकी एकान्त प्ररूपणा यथार्थ नहीं है। यदि एकान्तरूप से पदार्थों का अस्तित्व माना जाएगा तो वे कथञ्चित् (परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से) नहीं हैं, यह कथन घटित नहीं हो सकेगा, जो कि सत्य है। वस्तु में एकान्त अस्तित्व मानने पर सर्ववस्तुएँ सर्ववस्तुरूप हो जाएंगी। इस प्रकार जगत् के समस्त व्यवहारों का उच्छेद हो जाएगा अतः प्रत्येक वस्तु कथञ्चित् अपने-अपने स्वरूप से है, परस्वरूप से नहीं है, ऐसा मानना चाहिए।

एकान्त क्रिया से मोक्ष नहीं होता, उसके साथ ज्ञान सम्यग्ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान रहित क्रिया मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। सभी क्रियाएँ ज्ञान के साथ फल देती हैं। दशवैकालिक सूत्र में 'पढमं नाणं तन्नो दया' की उक्ति इसी तथ्य का संकेत है। अतः ज्ञान निरपेक्ष क्रिया से या क्रिया निरपेक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, इसीलिये शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं—तीर्थंकरों ने ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष कहा है।

सम्यक् क्रियावाद और उसके मार्गदर्शक—सूत्रगाथा ५४६ से ५४८ तक में सम्यक् क्रियावाद और उसके मार्गदर्शक का निरूपण किया है, इनसे चार तथ्य फलित होते हैं—(१) लोक शाश्वत भी है, और अशाश्वत भी है, (२) चारों गतियों के जीव अपने-अपने कर्मों के अनुसार सुख दुःख पाते हैं तथा स्वतः ससार में परिभ्रमण करते हैं, काल, ईश्वर आदि से प्रेरित होकर नहीं। (३) ससार-सागर स्वयम्भूरमण समुद्र के समान दुस्तर है, (४) तीर्थंकर लोकचक्षु है, वे धर्मनायक हैं, सम्यक् क्रियावाद के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने ससार और मोक्ष का यथार्थ स्वरूप बताकर सम्यक् क्रियावाद की प्ररूपणा की है, अथवा जीव-अजीव आदि नौ तत्त्वों के अस्तित्व-नास्तित्व की काल आदि पाँच कारणों के समवसरण (ममन्वय) की सापेक्ष प्ररूपणा की है। इसलिए वे इस भाव—समवसरण के प्ररूपक हैं।^{१०}

सम्यक् क्रियावाद और क्रियावादियों के नेता

५४९. ण कम्मणा कम्म खवेति बाला, अकम्मणा उ कम्म खवेति धीरा ।
मेघाविणो लोभमयावतीता, संतोसिणो णो पकरेति पाव ॥१५॥
५५०. ते तीत-उप्पण्ण-मणागताइ, लोगस्स जाणति तहागताइ ।
जेतारो अण्णेसि अण्णणेया, बुद्धा हु ते अतकडा भवन्ति ॥१६॥
५५१. ते णेव कुब्बन्ति ण कारवेति, भूताभिसंकाए दुगुंछमाणा ।
सया जता विप्पणमन्ति धीरा, विण्णत्तिवीरा य भवन्ति एगे ॥१७॥

५४९ अज्ञानी जीव (बाल) सावद्य (पापयुक्त) कर्म करके अपने कर्मों का क्षय नहीं कर सकते। अकर्म के द्वारा (आश्रयो—कर्म के आगमन को रोक कर, अतन्त शैलेशी अवस्था में) धीर (महासत्त्व) साधक कर्म का क्षय करते हैं। मेधावी साधक लोभमय (परिग्रह) कार्यों से अतीत (दूर) होते हैं, वे सन्तोषी होकर पाप कर्म नहीं करते।

५५० वे वीतराग पुरुष प्राणिलोक (पचास्ति कायात्मक या प्राणिसमूह रूप लोक) के भूत, वर्तमान एवं भविष्य (के सुख-दुःखादि वृत्तान्तों) को यथार्थ रूप में जानते हैं। वे दूसरे जीवों के नेता हैं, परन्तु उनका कोई नेता नहीं है। वे ज्ञानी पुरुष (स्वयंबुद्ध, तीर्थंकर, गणधर आदि) ससार (जन्म-मरण) का अन्त कर देते हैं।

५५१ वे (प्रत्यक्षज्ञानी या परोक्षज्ञानी तत्त्वज्ञ पुरुष) प्राणियों के घात की आशका (डर) से पापकर्म से घृणा (अरुचि) करते हुए स्वयं हिंसादि पापकर्म नहीं करते, न ही दूसरों से पाप (हिंसादि) कर्म कराते हैं। वे धीर पुरुष सदैव संयत (पापकर्म से निवृत्त) रहते हुए सयमानुष्ठान की ओर झुके रहते हैं। परन्तु कई अन्यदर्शनी ज्ञान (विज्ञप्ति) मात्र से वीर बनते हैं, क्रिया से नहीं।

बिबेचन—सम्यक् क्रियावाद और क्रियावादियों के नेता—प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओं में सम्यक् क्रियावाद के सम्बन्ध में पांच रहस्य प्रस्तुत किये गए हैं—(१) क्रियावाद के नाम पर पापकर्म (दुष्कृत्य) करने वाले कर्म क्षय करके मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, (२) कर्मों का सर्वथा क्षय करने हेतु महाप्राज्ञ साधक सावद्य-निरवद्य सभी कर्मों के आगमन को रोक कर अन्त में सर्वथा अक्रिय (योग-रहित) अवस्था में पहुँच जाते हैं। अर्थात् कथञ्चित् सम्यक् अक्रियावाद को भी अपनाते हैं। (३) ऐसे मेधावी साधक लोभमयी क्रियाओं से सर्वथा दूर रहकर यथालाभ सन्तुष्ट होकर पाप युक्त क्रिया नहीं करते। (४) ऐसे सम्यक् क्रियावादियों के नेता या तो स्वयंबुद्ध होते हैं, या सर्वज्ञ होते हैं, उनका कोई नेता नहीं होता। वे लोक के अतीत, अनागत एवं वर्तमान वृत्तान्तों को यथावस्थित रूप से जानते हैं, और ससार के कारणभूत कर्मों का अन्त कर देते हैं। (५) ऐसे महापुरुष पाप कर्मों से घृणा करते हुए प्राणिवध की आशका से (क्रियावाद के नाम पर) न तो स्वयं पापकर्म करते हैं, न दूसरों से करवाते हैं। वे सदैव पापकर्म से निवृत्त रहते हुए सयमानुष्ठान में प्रवृत्त रहते हैं, यही उनका ज्ञानयुक्त सम्यक् क्रियावाद है, जबकि अन्यदर्शनी ज्ञान मात्र से ही वीर बनते हैं, सम्यक् क्रिया से दूर रहते हैं।^{११}

सम्यक् क्रियावाद का प्रतिपादक और अनुगामी

५५२. उहरे य पाणे बुद्धे य पाणे, ते आसतो पासति सब्बलोए ।

उवेहती लोगमिण भहंतं, बुद्धप्पमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥१८॥

५५३. जे आसतो परतो यावि णक्खा, अलमप्पणो होति अल परेसि ।

त जोतिभूतं च सताऽऽवसेज्जा, जे पाउकुज्जा अणुवीयि धम्मं ॥१९॥

५५४. अस्ताण जो जाणति जो य लोगं, आगइं च जो जाणइऽजागइं च ।

जो सासय जाणइ असासयं च, जाती मरणं च जणोववातं ॥२०॥

५५५ अहो वि सस्ताण विउट्ठणं च, जो आसव जाणति संवरं च ।

बुक्खं च जो जाणति निज्जरं च, सो भासितुमरिहति किरियवावं ॥२१॥

५५६ सहेसु रुवेसु असज्जमाणे, गघेसु रसेसु अबुत्तमाणे ।

जो जीवियं जो मरणाभिकंखी, आवाणगुत्ते बलयाविमुक्के ॥२२॥

—त्ति वेमि ।

॥ समोत्तरणं : बारसमं अज्जयण सम्मत्त ॥

५५२ इस समस्त लोक में छोटे-छोटे (कुन्थु आदि) प्राणी भी हैं और बड़े-बड़े (स्थूल शरीर वाले हाथी आदि) प्राणी भी हैं । सम्यक्वादी साधु उन्हें अपनी आत्मा के समान देखता-जानता है । 'यह प्रत्यक्ष दृश्यमान विशाल (महान्) प्राणिलोक कर्मवश दुःख रूप है', इस प्रकार की उत्प्रेक्षा (अनुप्रेक्षा—विचारणा) करता हुआ वह तत्त्वदर्शी पुरुष अप्रमत्त साधुओं से दीक्षा ग्रहण करे—प्रव्रजित हो ।

५५३ जो सम्यक् क्रियावादी साधक स्वयं अथवा दूसरे (तीर्थंकर, गणधर आदि) से जीवादि पदार्थों को जानकर अन्य जिज्ञासुओं या मुमुक्षुओं को उपदेश देता है, जो अपना या दूसरे का उद्धार या रक्षण करने में समर्थ है, जो जीवों की कर्म परिणति का अथवा सद्धर्म (श्रुत चारित्र्य रूप धर्म या क्षमादि-दशविध श्रमण धर्म एवं श्रावक धर्म) का विचार करके (तदनुरूप) धर्म को प्रकट करता है, उम ज्योति स्वरूप (तेजस्वी) मुनि के सान्निध्य में सदा निवास करना चाहिए ।

५५४-५५५ जो आत्मा को जानता है, जो लोक को तथा जीवों की गति और अनागति (सिद्धि) को जानता है, इसी तरह शाश्वत (मोक्ष) और अशाश्वत (ससार) को तथा जन्म-मरण एवं प्राणियों के नाना गतियों में गमन को जानता है, तथा अधोलोक (नरक आदि) में भी जीवों को नाना प्रकार की पीड़ा होती है, यह जो जानता है, एवं जो आश्रव (कर्मों के आगमन) और सवर (कर्मों के निरोध) को जानता है तथा जो दुःख (बन्ध) और निर्जरा को जानता है, वही सम्यक् क्रियावादी साधक क्रियावाद को सम्यक् प्रकार से बता सकता है ।

५५६ सम्यक्वादी साधु मनोज्ञ शब्दों और रूपों में आसक्त न हो, न ही अमनोज्ञ गन्ध और रस के प्रति द्वेष करे । तथा वह (असयमी जीवन) जीवन जीने की आकांक्षा न करे, और न ही (परीषद्ही और उपसर्गों से पीड़ित होने पर) मृत्यु की इच्छा करे । किन्तु सयम (आदान) से सुरक्षित (गुप्त) और माया से विमुक्त होकर रहे । —ऐसा मैं कहता हूँ ।

विशेषण—सम्यक् क्रियावाद का प्रतिपादक और अनुगामी—प्रस्तुत पांच सूत्रगाथाओं में सम्यक् क्रियावाद के प्ररूपक एवं अनुगामी की अर्हताएँ बताई गई हैं । मुख्य अर्हताएँ ये हैं—(१) जो

लोक में स्थित समस्त छोटे-बड़े प्राणियों को आत्मवत् जानता-देखता है, (२) जो आत्म जागरण के समय विशाल लोक की अनुप्रेक्षा करता है कि 'यह द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से विशाल अन्तरहित लोक कर्मवश जन्म-मरण-जरा-रोग-शोक आदि नाना दुःख रूप है।' (३) जो तत्त्वदर्शी पुरुष अप्रमत्त साधुओं से दीक्षा ग्रहण करता है, (४) जीवादि नौ पदार्थों को प्रत्यक्षदर्शी या परोक्षदर्शी से जानकर दूसरों को उपदेश देता है, (५) जो स्व-पर-उद्धार या रक्षण करने में समर्थ है, (६) जो जिज्ञासु के समक्ष अनुरूप सद्धर्म का विचार करके प्रकट करता है, (७) सम्यक् क्रियावाद के अनुगामी को उसी तेजस्वी मुनि के उसी तेजस्वी मुनि के सान्निध्य में रहना चाहिए, (८) जो आत्मा जीवों की गति-आगति, मुक्ति तथा मोक्ष का (शाश्वतता) और ससार (अशाश्वतता) का रहस्य जानता है जो अधोलोक के जीवों के दुःखों को जानता है, आश्रय, सार, पुण्य-पाप बन्ध एवं निर्जरा को जानता है, वही क्रियावाद का सम्यक् निरूपण कर सकता है। (९) ऐसे सम्यक् क्रियावादी साधु को पचेन्द्रिय विषयों में आसक्ति एवं द्वेष नहीं रखना चाहिए, उसे जीवन-मरण की भी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, उसे आदान (मिथ्यात्वादि द्वारा गृहीत कर्म या विषय कषायों के ग्रहण) से आत्मा को बचाना और माया से मुक्त रहना चाहिए।

संक्षेप में, जो साधक आत्मवाद, लोकवाद एवं कर्मवाद को जानता है या नौ तत्वों का सर्वकर्म-विमुक्ति रूप मोक्ष के सन्दर्भ में स्वीकार करता है, वही वस्तुतः क्रियावाद का ज्ञाता एवं उपदेष्टा है।^{१२}

॥ समवसरण : बारहवां अध्ययन सम्पूर्ण ॥

याथातथ्य—त्रयोदश अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृताग (प्र० श्रु०) के तेरहवें अध्ययन का नाम याथातथ्य या यथातथ्य है।
- ☐ यथातथ्य का अर्थ है—यथार्थ, वास्तविक, परमार्थ अथवा जैसा हो, वैसा।
- ☐ निर्युक्तिकार ने 'तथ्य' शब्द के मुख्यतया चार निक्षेप किये हैं—नाम तथ्य और स्थापना तथ्य सुगम है। सचित्तादि पदार्थों में से जिस पदार्थ का जैसा स्वभाव या स्वरूप हो, उसे द्रव्य की प्रधानता को लेकर द्रव्य तथ्य कहते हैं, जैसे पृथ्वी का लक्षण कठिनता, जल का द्रवत्व। तथा मनुष्यो आदि का जैसा मार्दव आदि स्वभाव है, तथा गोशीर्ष चन्दनादि द्रव्यों का जैसा स्वभाव है, उसे द्रव्यतथ्य कहते हैं। भाव तथ्य औदयिक आदि ६ भावों की यथार्थता को भाव तथ्य जानना चाहिए अथवा आत्मा में रहने वाला 'भावतथ्य' चार प्रकार का है—१. 'ज्ञानतथ्य' (पांच ज्ञानों द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना), २ 'दर्शन तथ्य' (जीवादि तत्त्वों पर यथार्थ श्रद्धा करना), ३ 'चारित्र्यतथ्य' (१७ प्रकार के सयम और १२ प्रकार के तप का शास्त्रोक्तरीति से पालन करना) और ४ विनयतथ्य (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और उपचार रूप से ४२ प्रकार से विनय की यथायोग्य आराधना करना)।
- ☐ अथवा प्रशस्त और अप्रशस्त भावतथ्य में से प्रस्तुत अध्ययन में प्रशस्त भावतथ्य का अधिकार है। निर्युक्तिकार की दृष्टि में प्रशस्त भावतथ्य का तात्पर्य है—सुधर्मस्वामी आदि आचार्यों की परम्परा से जिस सूत्र का सर्वज्ञोक्त जो अर्थ या व्याख्यान है, सरलता, जिज्ञासा बुद्धि एवं निरभिमानता के साथ उसी प्रकार से अर्थ और व्याख्या करना, तदनुसार वैसा ही आचरण-अनुष्ठान करना यथातथ्य है, किन्तु परम्परागत सूत्रार्थ और व्याख्यान के विपरीत कपोलकल्पित कुतर्क-मद से विकृत अर्थ और व्याख्यान करना अयथातथ्य है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में पूर्वोक्त भाव तथ्य की दृष्टि से साधुओं का प्रशस्त ज्ञानादि तथ्यरूप शील का तथा असाधुओं के इससे विपरीत शील (स्वभाव एवं स्वरूप) का वर्णन किया गया है। यथातथ्य वर्णन होने के कारण इस अध्ययन को 'याथातथ्य' कहा गया है।

- ☐ अथवा इस अध्ययन की प्रथम गाथा में 'आहस्तहिय' (यथातथ्य) शब्द का प्रयोग हुआ है, इस आदिपद को लेकर इस अध्ययन का नाम 'याथातथ्य' दिया गया है।^१
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में २३ गाथाओं द्वारा साधुओं के गुण-दोषों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।
- ☐ यथातथ्य व्याख्यान और तदनुसार आचरण से साधक को ससार सागर पार करने योग्य बनाना इस अध्ययन का उद्देश्य है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन सूत्रगाथा ५५७ से प्रारम्भ होकर ५७६ पर समाप्त होता है।

☐ ☐

१ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति भा० १२२ से १२६ तक
 (ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २३०-२३१
 (ग) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा० १ पृ० १५३

आहत्तहियं : तेरसमं अज्यभणं

याथातथ्य : तेरहवाँ अध्ययन

समस्त याथातथ्य-निरूपण का अभिवचन

५५७. आहत्तहियं तु पवेयइस्सं, नाणप्पकार पुरिसस्स जात ।
सतो य धम्मं असतो असीलं, सति असति करिस्सामि पाउं ॥१॥

५५७ मैं (सुधर्मस्वामी) याथातथ्य—यथार्थ तत्त्व को बताऊंगा, तथा ज्ञान के प्रकार (सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र के रहस्य) को प्रकट करूँगा, एवं पुरुषों (प्राणियों) के अच्छे बुरे गुणों को कहूँगा । तथा उत्तम साधुओं के शील और असाधुओं के कुशील का एवं शान्ति (मोक्ष) और अशान्ति (ससार) का स्वरूप भी प्रकट करूँगा ।

विवेचन—याथातथ्य के निरूपण का अभिवचन—अध्ययन की इस प्रारम्भिक गाथा में, समग्र अध्ययन में प्रतिपाद्य विषयों के याथातथ्य निरूपण का श्रीसुधर्मस्वामी का अभिवचन अंकित किया गया है । प्रस्तुत गाथा में चार विषयों के यथार्थ निरूपण का अभिवचन है—

- (१) ज्ञानादि (सम्यग्ज्ञान, दर्शन, और चारित्र) का रहस्य ।
- (२) सत्पुरुष और असत्पुरुष के प्रशस्त-अप्रशस्त गुण, धर्म, स्वभाव आदि का निरूपण ।
- (३) सुसाधुओं के शील, सदाचार, सदानुष्ठान और कुसाधुओं के कुशील, अनाचार और असद-नुष्ठान का स्वरूप,
- (४) सुसाधुओं को समस्तकर्मक्षयरूप शान्ति (मुक्ति) की प्राप्ति और कुसाधुओं को जन्म-मरणरूप अशान्ति (ससार) की प्राप्ति का रहस्य व कारण ।

पाठान्तर—‘पुरिसस्स जातं’ के बदले पाठान्तर है—‘पुरिसस्स भाव’ । अर्थ के अनुसार यह पाठ सगत है ।^१

कुसाधु के कुशील एवं सुसाधु के शील का यथातथ्य-निरूपण

५५८. अहो य रातो य समुद्रितेहि, तहागतेहि पडिलब्ध धम्मं ।
समाहिमाघातमसोसयता, सत्थारमेव फरुसं वयंति ॥२॥
५५९. विसोहिय ते अणुकाहयंते, जे आतभावेण वियागरेज्जा ।
अट्ठाणिए होति बहूणुणाण, जे णाणसंकाए भुस ववेज्जा ॥३॥
५६०. जे यावि पुट्ठा पलिउंचयंति, आदाणमट्ठं खलु वंचयति ।
असाट्ठणो ते इह साधुमाणी, मायण्णि एसंति अणतघत ॥४॥
५६१. जे कोहणे होति जगट्ठभासी, विअ्रोसियं जे उ उदीरएज्जा ।
अंधे व से दडपह गहाय, अविअ्रोसिए घासति पावकम्मी ॥५॥
५६२. जे विगगहीए अन्नायभासी, न से समे होति अन्नक्षपत्ते ।
ओवायकारी य हिरीमणे य, एगतंदिट्ठी य अमाइरूवे ॥६॥
५६३. से पेसले सुहमे पुरिसजाते, जच्चणिए चेव सुउज्जुयारे ।
बहुं पि अणुसासिते जे तहच्चा, समे हु से होति अन्नक्षपत्ते ॥७॥
५६४. जे आवि अप्प वसुमं ति मंता, संखाय वादं अपरिच्छ कुज्जा ।
तवेण वा ह सहिते त्ति मंता, अण्ण जण पस्सति बिबभूत ॥८॥
५६५. एगतकूडेण तु से पलेति, ण विज्जती मोणपदसि गोते ।
ज माणणट्ठेण विउक्कसेज्जा, वसुमण्णतरेण अबुज्जमाणे ॥९॥
५६६. जे माहणे जातिए खत्तिए वा, तह उग्गपुत्ते तह लेच्छती वा ।
जे पव्वइते परदत्तभोई, गोत्ते ण जे थम्भति माणबद्धे ॥१०॥
५६७. ण तस्स जाती व कुल व ताणं, णणत्थ विज्जा-वरण सुच्चिण्ण ।
णिक्खम्म जे सेवतिज्जारिकम्मं, ण से पारए होति विमोयणाए ॥११॥

५५८ दिन-रात सम्यक् रूप से सद्नुष्ठान करने में उद्यत श्रुतधरो तथा तथागतो (तीर्थकरो से श्रुत-चारित्र्य) धर्म को पाकर तीर्थकरो आदि द्वारा कथित समाधि (सम्यग्दर्शनादि मोक्षपद्धति) का सेवन न करने वाले कुसाधु (जामालि, बोटिक आदि निह्व) अपने प्रशास्ता धर्मोपदेसक (आचार्य या तीर्थकरादि) को कठोर शब्द (कुवाक्य) कहते हैं ।

५५९ वे स्वमताग्रहग्रस्त कुसाध (जामालि गोष्ठामाहिल आदि निह्ववत्) विविध प्रकार से शोधित (कुमार्ग-प्ररूपणा से निवारित) इस सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग (जिनमार्ग) की आचार्य परम्परागत व्याख्या से विपरीत प्ररूपणा करते हैं। जो व्यक्ति अहंकार वश आत्मभाव से (अपनी रुचि या कल्पना से) आचार्य परम्परा के विपरीत सूत्रों का अर्थ करते हैं, वे बहुत-से ज्ञानादि सद्गुणों के स्थान (भाजन) नहीं होते। वे (अल्पज्ञान गर्वित होकर) वीतराग के ज्ञान में शका करके मिथ्याभाषण करते हैं।

५६० जो कुसाधु पृच्छने पर अपने आचार्य या गुरु आदि का नाम छिपाते हैं, वे आदान रूप अर्थ (ज्ञानादि अथवा मोक्षरूप पदार्थ) से अपने आपको वञ्चित करते हैं। वे वस्तुतः इस जगत् में या धार्मिक जगत् में असाधु होते हुए भी स्वयं को साधु मानते हैं, अतः मायायुक्त वे व्यक्ति अनन्त (बहुत) बार विनाश (या ससारचक्र) को प्राप्त करेंगे।

५६१ जो कषाय-फल से अनभिज्ञ कुसाधु, प्रकृति से क्रोधी है, अविचारपूर्वक बोलता (परदोषभाषी) है, जो उपशान्त हुए कलह को फिर उभारता (जगाता) रहता है, वह पापकर्मी एवं सदैव कलह ग्रस्त व्यक्ति (चातुर्गतिक ससार में यातनास्थान पाकर) बार-बार उसी तरह पीड़ित होता है, जिस तरह छोटी सकडी पगडडी पकड़ कर चलने वाला (सुमार्ग से अनभिज्ञ) अधा (काटो, हिंस्र पशुओं आदि से) पीड़ित होता है।

५६२ जो माधक कलहकारी है, अन्याययुक्त (न्याय-विरुद्ध) बोलता है, वह (रागद्वेषयुक्त होने के कारण) सम-मध्यस्थ नहीं हो सकता, वह कलहरहित भी नहीं होता (अथवा वह अकलह प्राप्त सम्यग्दृष्टि के समान नहीं हो सकता)। परन्तु सुसाधु उपपातकारी (गुरुसाम्निध्य में रहकर उनके निर्देशानुसार चलने वाला) या उपायकारी (सूत्रोपदेशानुसार उपाय—प्रवृत्ति करने वाला) होता है, वह अनाचार सेवन करते गुरु आदि से लज्जित होता है, जीवादि तत्वों में उसकी दृष्टि (श्रद्धा) स्पष्ट या निश्चित होती है, तथा वह माया-रहित व्यवहार करता है।

५६३ भूल होने पर आचार्य आदि के द्वारा अनेक बार अनुशासित होकर (शिक्षा पाकर) भी जो अपनी लेश्या (अर्चा-चित्तवृत्ति) शुद्ध रखता है, वह सुसाधक मृदुभाषी या विनयादिगुणयुक्त है। वही सूक्ष्मार्थदर्शी है, वही वास्तव में सयम में पुरुषार्थी है, तथा वही उत्तम जाति से समन्वित और साधवाचार में ही सहज-सरल-भाव से प्रवृत्त रहता है। वही सम (निन्दा-प्रशंसा में रोष-तोष रहित मध्यस्थ) है, और अकषाय-प्राप्त (अक्रोधी या अमायी) है (अथवा वही सुसाधक वीतराग पुरुषों के समान अक्रमता प्राप्त है)।

५६४-५६५ जो अपने आपको सयम एवं ज्ञान का धनी मानकर अपनी परीक्षा किये बिना ही किसी के साथ वाद छेड़ देता है, अथवा अपनी प्रशंसा करता है, तथा मैं महान् तपस्वी हूँ, इस प्रकार के मद से मत्त होकर दूसरे व्यक्ति को जल में पड़े हुए चन्द्रमा के प्रतिविम्ब की तरह निरर्थक तुच्छ देखता—समझता है।

वह मदलिप्त साधु एकान्तरूप से मोह रूपी कूटपाश में फँस कर ससार में परिभ्रमण करता है, तथा जो सम्मान प्राप्ति के लिए सयम, तपस्या, ज्ञान आदि विविध प्रकार का मद करता है, वह समस्त

आगम-वाणी के त्राता आधारभूत (गोत्र) मौनीन्द्र (सर्वज्ञ वीतराग) के पद-मार्ग में अथवा मौनपद (सयमपथ) में स्थित नहीं है। वास्तव में सयम लेकर जो ज्ञानादि का मद करता है, वह परमार्थतः सर्वज्ञ-मार्ग को नहीं जानता—वह मूढ़ है।

५६६ जो ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय जातीय है, तथा उग्र (वशीय क्षत्रिय-) पुत्र है, अथवा लिच्छवी (गण का क्षत्रिय) है, जो प्रव्रजित होकर परदत्तभोजी (दूसरे-गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ आहार सेवन करने वाला) है, जो अभिमान योग्य स्थानों से पूर्व सम्बन्धित होकर भी अपने (उच्च) गोत्र का मद नहीं करता, वही सर्वज्ञोक्त याथातथ्य चारित्र में प्रवृत्त साधु है।

५६७ भलीभाँति आचरित (सेवित) ज्ञान (विद्या) और चारित्र (चरण) के सिवाय (अन्य) साधक की जाति अथवा कुल (दुर्गति से) उसकी रक्षा नहीं कर सकते। जो प्रव्रज्या लेकर फिर गृहस्थ कर्म (सावद्य कर्म, आरम्भ) का सेवन करता है वह कर्मों से विमुक्त होने में समर्थ नहीं होता।

विवेचन—कुसाधु के कुशील और सुसाधु के सुशील का याथातथ्य निरूपण—प्रस्तुत १० सूत्र-गाथाओं में कुसाधुओं और सुसाधुओं के कुशील एवं सुशील का यथार्थ निरूपण किया गया है।

कुसाधुओं के कुशील का याथातथ्य इस प्रकार है—(१) अर्हन्तिश सदनुष्ठान में उद्यत श्रुतधरो या तीर्थकरो से श्रुतचारित्र धर्म को पाकर उनके द्वारा कथित समाधि का सेवन नहीं करते (२) अपने उपकारी प्रशास्ता की निन्दा करते हैं, (३) वे इस विशुद्ध सम्यग्दर्शनादि युक्त जिन मार्गों की परम्परागत व्याख्या से विपरीत प्ररूपणा करते हैं, (४) अपनी स्वच्छन्दकल्पना से सूत्रों का विपरीत अर्थ करते हैं, (५) वीतराग सर्वज्ञ के ज्ञान में कुशका करके मिथ्याभाषण करते हैं, (६) वे पूछने पर आचार्य या गुरु का नाम छिपाते हैं, अतः मोक्षरूप फल से स्वयं को वञ्चित करते हैं, (७) वे धार्मिक जगत् में वस्तुतः असाधु होते हुए भी स्वयं को मायापूर्वक सुसाधु मानते हैं, (८) वे प्रकृति से क्रोधी होते हैं, (९) बिना सोचे विचारे बोलते हैं, या परदोषभाषी हैं, (१०) वे उपशान्त कलह को पुनः उभारते हैं, (११) वे सदैव कलहकारी व पापकर्मी होते हैं, (१२) न्याय विरुद्ध बोलते हैं, (१३) ऐसे कुसाधु सम (रागद्वेष रहित या मध्यस्थ अथवा सम्यग्दृष्टि के समान नहीं) हो पाते। (१४) अपने आपको महाज्ञानी अथवा सुसयमी मान कर बिना ही परीक्षा किये अपनी प्रशंसा करते हैं, (१५) मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, यह मानकर दूसरों को तुच्छ मानते हैं, (१६) वह अहकारी साधु एकान्तरूप से मोहरूपी कुपाश में फँसकर समार परिभ्रमण करता है, वह सर्वज्ञ प्रभु के मार्ग या पद में स्थित नहीं है, (१७) जो सयमी होकर सम्मान-सत्कार पाने के लिए ज्ञान, तप, लाभ आदि का मद करता है, वह मूढ़ है, परमार्थ से अनभिज्ञ है। (१८) जिनमें ज्ञान और चारित्र नहीं है, जाति, कुल आदि उनकी रक्षा नहीं कर सकते, अतः प्रव्रज्या ग्रहण कर जो जाति, कुल आदि का मद करता है, एवं गृहस्थ के कर्मों (सावद्यकर्मों) का सेवन करता है, वह असाधु अपने कर्मों का क्षय करने में समर्थ नहीं होता।^२

२ (क) सूत्रकृताङ्क शीलाकवृत्ति पत्राङ्क २३२ से २३५

(ख) सूत्र० गाथा ५५८ से ५६२, ५६४ से ५६७ तक

मुसाधुओ के सुशील का याथातथ्य—इस प्रकार है—(१) मुसाधु गुरु के सान्निध्य में रहकर उनके निर्देशानुसार प्रवृत्ति करता है, और सूत्रोपदेशानुसार प्रवृत्ति करता है, (२) वह अनाचार सेवन करने में गुरु आदि से लज्जित होता है, (३) जीवादि तत्त्वों पर उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, (४) वह मायारहित व्यवहार करता है, (५) भूल होने पर आचार्यादि द्वारा अनुशासित होने पर भी अपनी चित्तवृत्ति शुद्ध रखता है, (६) वह मृदुभाषी या विनयादि गुणों से युक्त होता है, (७) वह सूक्ष्मार्थदर्शी एवं पुरुषार्थी होता है (८) वह साधवाचार में सहजभाव से प्रवृत्त रहता है, (९) वह निन्दा-प्रशंसा में सम रहता है, (१०) अकषायी होता है अथवा वीतराग पुरुष के समान अभिभाप्राप्त है, (११) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च जाति का पूर्वाश्रमी होकर भी उच्च गोत्र का मद नहीं करता, वही याथातथ्य चारित्र्य में प्रवृत्त मुसाधु है, (१२) जो प्रव्रजित होकर परदत्तभोजी होकर किसी प्रकार का जातिमद नहीं करता ।^३

साधु की ज्ञानादि साधना में तथ्य-अतथ्य विवेक

५६८. णिक्किचणे भिक्खू सुलूहजीवी, जे गारव होति सिलोपगामी ।
आजीवमेयं तु अबुज्जमाणे, पुणो पुणो विप्परियासुवेति ॥१२॥

५६९. जे भासवं भिक्खू मुसाधुवादी, पडिहाणवं होति विसारए य ।
आगाढपण्णे सुविभावितप्पा, अण्णं जणं पण्णसा परिभवेज्जा ॥१३॥

५७०. एवं ण से होति समाहिपत्ते, जे पण्णसा भिक्खू विउक्कसेज्जा ।
अहवा वि जे लाभमयावसित्ते, अण्णं जणं खिसति बालपण्णे ॥१४॥

५७१. पण्णामय चेव तवोमयं च, णिण्णामए गोयमयं च भिक्खू ।
आजीवगं चेव चउत्थमाहु, से पंडिते उत्तमपोगले से ॥१५॥

५७२. एताइं भवाइं विगिच घीरे, ण ताणि सेवन्ति सुधीरघम्मा ।
ते सच्चगोत्तावगता महेसी, उच्चं अगोत्तं च गतिं वयन्ति ॥१६॥

५७३. भिक्खू मुयच्चा तह बिट्ठघम्मे, गामं च णगरं च अणुप्पविस्सा ।
से एसणं जाणमणेसणं च, अण्णस्स पाणस्स अणाणुगिद्धे ॥१७॥

५६८ जो भिक्षाजीवी साधु अकिंचन-अपरिग्रही है, भिक्षात्र से उदर पोषण करता है, रुखा-सूखा अन्त-प्रान्त आहार करता है । फिर भी यदि वह अपनी ऋद्धि, रस और साता (सुख सामग्री) का गर्व (गौरव) करता है, तथा अपनी प्रशंसा एवं स्तुति की आकांक्षा रखता है, तो उसके ये सब

३ (क) सूत्रकुलाग शीलाकवृत्ति पत्राक २३४-२३५

(ख) सूत्र० गा० ५६२, ५६३, ५६६

(अकिंचनता, रूक्षजीविता और भिक्षाजीविता आदि) गुण केवल उसकी आजीविका के साधक है। परमार्थ को न जानने वाला वह अज्ञानी पुन-पुन विपर्यास—जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक आदि उपद्रवों को प्राप्त होता है।

५६९-५७० जो भिक्षु भाषाविज्ञ है—भाषा के गुण-दोष का विचार करके बोलता है, तथा हित-मित-प्रिय भाषण करता है, श्रौतपत्तिकी आदि बुद्धियों से सम्पन्न है, और शास्त्रपाठों की सुन्दर व्याख्या एवं अनेक अर्थ करने में विशारद (निपुण) है, सत्य-तत्त्व निष्ठा में जिसकी प्रज्ञा आगाढ़ (गड़ी हुई) है, धर्म-भावना से जिसका हृदय अच्छी तरह भावित (रगा हुआ) है, वही सच्चा साधु है, परन्तु इन गुणों से युक्त होने पर भी जो इन गुणों के मद से ग्रस्त होकर दूसरों का अपनी बुद्धि से तिरस्कार करता है, (वह उक्त गुणों पर पानी फेर देता है)।

जो भिक्षु प्रज्ञावान् होकर अपनी जाति, बुद्धि आदि का गर्व करता है, अथवा जो लाभ के मद से अवलिप्त (मत्त) होकर दूसरों की निन्दा करता है, या उन्हें झिडकता है, वह बालबुद्धि मूर्ख समाधि प्राप्त नहीं कर पाता।

५७१-५७२ भिक्षु प्रज्ञा का मद, तपोमद, गोत्र का मद और चीथा आजीविका का मद मन से निकाल दे—हटा दे। जो ऐसा करता है, वही पण्डित और उत्तम आत्मा है।

धीर पुरुष इन (पूर्वोक्त सभी) मदों (मद स्थानों) को ससार के कारण समझकर आत्मा से पृथक् कर दे। सुधीरता (बुद्धि से सुशोभित) के धर्म-स्वभाव वाले साधु इन जाति आदि मदों का सेवन नहीं करते। वे सब प्रकार के गोत्रों से रहित महर्षिगण, नाम-गोत्रादि से रहित सर्वोच्च मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं।

५७३ मृतार्च (शरीर के स्नान-विलेपनादि सस्कारों से रहित अथवा प्रशस्त-मुदित लेश्या वाला) तथा धर्म को जाना-देखा हुआ भिक्षु ग्राम और नगर में (भिक्षा के लिए) प्रवेश करके (सर्वप्रथम) एषणा और अनैषणा को अच्छी तरह जानता हुआ अन्न-पान में आमक्त न होकर (शुद्ध भिक्षा ग्रहण करे)।

विवेचन—साधु को ज्ञानादि साधना में तथ्य-अतथ्य-विवेक—प्रस्तुत ६ सूत्रगाथाओं में ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि की यथातथ्य साधना से सम्पन्न साधु में कहाँ और कितना अतथ्य और तथ्य प्रविष्ट हो सकता है? परिणाम सहित ये दोनों चित्र बहुत ही सुन्दर ढंग से शास्त्रकार द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं।

उच्च साधु · परन्तु अतथ्य का प्रवेश—(१) एक साधु सर्वथा अकिञ्चन है, भिक्षास्र से निर्वाह करता है, भिक्षा में भी रूखा-सूखा आहार प्राप्त करके प्राण धारण करता है, इतना उच्चाचारी होते हुए भी यदि वह अपनी ऋद्धि (लब्धि या भक्तों के जमघट का ठाटबाट), रस और साता (सुख-सुविधा) का गर्व करता है, अपनी प्रशंसा और प्रसिद्धि की आकांक्षा करता है तो उपर्युक्त गुण अतथ्य हो जाते हैं। (२) एक साधु बहुभाषाविद् है, सुन्दर उपदेश देता है, प्रतिभा सम्पन्न है, शास्त्र विशारद है, सत्यग्राही प्रज्ञा से सम्पन्न है, धर्म-भावना से अन्तःकरण रगा हुआ है, इतने गुणों से युक्त होने पर भी

गुणों के मद से ग्रस्त एवं जाति, बुद्धि और लाभ आदि के मद से लिप्त होकर दूसरो का तिरस्कार करता है, दूसरो की निन्दा करता है, उन्हे झिडकता है, तो उसके ये गुण अतथ्य हो जाते हैं, वह साधक समाधिभ्रष्ट हो जाता है ।^४

सामान्य साधु : तथ्य का प्रवेश—(१) जो भिक्षु प्रज्ञा, तप, गोत्र एवं आजीविका का मद मन से निकाल देता है, वही उच्च कोटि का महात्मा और पण्डित है, (२) जो धीर पुरुष सभी मदो को ससार का कारण समझकर उन्हे आत्मा से पृथक् कर देते हैं, जरा भी मद का सेवन नहीं करते, वे सब प्रकार के गोत्रो से रहित उच्चकोटि के महर्षि हैं, वे गोत्रादिरहित सर्वोच्च मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं, (३) जो भिक्षु ग्राम या नगर में भिक्षार्थ प्रवेश करते ही सर्वप्रथम एषणा-अनेषणा का भली-भाँति विचार करता है, तदनन्तर आहार-पानी में आसक्त न होकर शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है, वह प्रशस्त लेश्या सम्पन्न एवं धर्मविज्ञ साधु है । ये तीनों सामान्य साधु भी यायातथ्य प्रवेश होने के कारण उच्चकोटि के बन जाते हैं ।^५

सुसाधु द्वारा यथातथ्य धर्मोपदेश के प्रेरणासूत्र

५७४. अरति रति च अभिभूय भिक्षू, बहूजणे वा तह एगचारो ।
एगंतमोणेण वियागरेज्जा, एगस्स जंतो गतिरागती य ॥१८॥

५७५. सयं समेच्चा अदुवा वि सोच्चा, भासेज्ज धम्म हितं पयाणं ।
जे गरहिया सणियाणप्पओगा, ण ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा ॥१९॥

५७६. केसिचि तस्काइ अबुज्झमावं खुड्डं पि गच्छेज्ज असद्दहाणे ।
आयुस्स कालातियार बघातं, लद्धाणुमाणे य परेसु अट्ठे ॥२०॥

५७७. कम्मं च छंदं च विगिच धीरे, विणएज्ज उ सव्वतो आयाभावं ।
रुवेहि लुप्पन्ति भयावहेहि, विज्ज गहाय तसयावरेहि ॥२१॥

५७८. न पूयणं चेव सिलोयकामी, पियमप्पियं कस्सवि णो कहेज्जा ।
सब्बे अणट्ठे परिवज्जयन्ते, अणाउले या अकसाइ भिक्षू ॥२२॥

५७४ साधु सयम में अरति (अरुचि) और असयम में रति (रुचि) को त्याग कर बहुत से साधु-जनो के साथ रहता हो या अकेला रहता हो, जो बात मौन (मुनि धर्म या सयम) से सर्वथा

४ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २३५, २३६

(ख) सूयगडग (मू० पा० टिप्पण) सू० गा० ५६८ से ५७० तक पृ० १०३

५ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २३७, २३८

(ख) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टि०) सू० गा० ५७१ से ५७३ तक पृ० १०३-१०४

अविरुद्ध-सगत हो, वही कहे । (यह ध्यान रखे कि) प्राणी अकेला ही परलोक जाता है, और अकेला ही आता (परलोक से आगति करता) है ।

५७५. स्वयं जिनोक्त धर्म सिद्धान्त (चतुर्गतिक ससार उसके मिथ्यात्वादि कारण तथा समस्त कर्मक्षय रूप मोक्ष, एवं उसके सम्यग्दर्शनादि धर्म रूप कारण आदि) को भलीभाँति जानकर अथवा दूसरे से सुनकर प्रजाओ (जनता) के लिए हितकारक धर्म का उपदेश दे । जो कार्य निन्द्य (गर्हित) है, अथवा जो कार्य निदान (सासारिक फलाकाक्षा) सहित किये जाते हैं, सुधीर बीतराग धर्मानुयायी साधक उनका सेवन नहीं करते ।

५७६ किन्हीं लोगों के भावों (अभिप्रायों) को अपनी तर्कबुद्धि से न समझा जाए तो वे उस उपदेश पर श्रद्धा न करके क्षुद्रता (क्रोध-आक्रोश-प्रहारादि) पर भी उतर सकते हैं तथा वे (उपदेश देने वाले की दीर्घकालिक) आयु को भी (आघात पहुँचा कर) घटा सकते हैं (उसे मार भी सकते हैं) । इसलिए साधु (पहले) अनुमान से दूसरों का अभिप्राय (भाव) जानकर फिर धर्म का उपदेश दे ।

५७७ धीर साधक श्रोताओं के कर्म (जीविका, व्यवसाय या आचरण) एवं अभिप्राय को सम्यक् प्रकार से जानकर (विवेक करके) धर्मोपदेश दे । (उपदेश द्वारा) (श्रोताओं के जीवन में प्रविष्ट) आयु भाव को (मिथ्यात्वादि दुष्कर्मों की आयु-वृद्धि को अथवा अनादिकालाभ्यस्त मिथ्यात्वादि आत्मभाव को) सर्वथा या सब ओर से दूर करे । तथा उन्हें यह समझाए कि स्त्रियों के (बाहर से सुन्दर दिखाई देने वाले) रूप से (उसमें आसक्त जीव) विनष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार विद्वान् (धर्मोपदेशाभिज्ञ) साधक श्रोताओं (दूसरों) का अभिप्राय जानकर त्रस-स्थावरों के लिए हिनकर धर्म का उपदेश करे ।

५७८. साधु (धर्मोपदेश के द्वारा) अपनी पूजा (आदर-सत्कार) और श्लाघा (कीर्ति-प्रसिद्धि या प्रशंसा) की कामना न करे, तथा उपदेश सुनने न सुनने या सुनकर आचरण करने न करने वाले पर प्रसन्न या अप्रसन्न होकर किसी का प्रिय (भला) या अप्रिय (बुरा) न करे (अथवा किसी पर राग या द्वेष न करे) । (पूर्वोक्त) सभी अनर्थों (अहितकर बातों) को छोड़ता हुआ साधु आकुलता-रहित एवं कषाय-रहित धर्मोपदेश दे ।

विवेचन—सुसाधु द्वारा यथातथ्य धर्मोपदेश के प्रेरणासूत्र—प्रस्तुत पांच सूत्रगाथाओं में सुसाधुओं द्वारा मुनिधर्म की मर्यादा में अबाधक यथातथ्य धर्मोपदेश करने या धर्मयुक्त मार्ग दर्शन देने के कतिपय प्रेरणासूत्र अंकित किये हैं । वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) सयम में अरति और असयम में रति पर विजय पाकर साधु एकान्ततः वही बात कहे, जो मुनिधर्म या सयम से अविरुद्ध या सगत हो, भले ही वह बहुत से साथी साधुओं के साथ रहता हो या अकेला हो ।

(२) वह धर्म का महत्त्व बताने हेतु प्रेरणा करे कि जीव अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही उसका फल भोगता है, अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरकर परलोक में जाता है, धर्म के सिवाय उसका कोई सहायक नहीं है ।

(३) चतुर्गतिक संसार, उसमें परिभ्रमण के मिथ्यात्वादि हेतु कर्मबन्ध, समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष, उसके सम्यग्दर्शनादि कारण आदि सबको सम्यक् जानकर तथा आचार्यादि से सुनकर साधु जनहित-कारक धर्म का उपदेश करे ।

(४) जो कार्य निन्द्य एवं निदान युक्त किये जाते हैं, वीतराग-धर्मानुगामी सुधीर साधक न तो उनका स्वयं आचरण करे, और न ही दूसरो को ऐसे अकरणीय कार्यों की प्रेरणा दे ।

(५) साधु उपदेश देने से पहले श्रोता या परिषद् के अभिप्रायो को अपनी तर्कबुद्धि एवं अनुमान से भली-भाँति जान ले, तत्पश्चात् ही उपदेश दे अन्यथा उपदेशक पर अश्रद्धा करके वे क्षुब्धता पर उतर सकते हैं, उस पर पालक द्वारा स्कन्दक मुनिवत् मरणान्तक प्रहारादि भी कर सकते हैं ।

(६) धीर साधक श्रोताओं के कर्म (आचरण या व्यवसाय) एवं अभिप्राय का समीचीन विचार करके अस-स्थावर जीवों के लिए हितकर धर्म का उपदेश दे ।

(७) वह इस प्रकार का उपदेश दे, जिससे श्रोताओं के मिथ्यात्वादि-जनित कर्म दूर हो, जैसे—बाहर से सुन्दर दिखाई देने वाले नारीरूप में आसक्त जीव विनष्ट हो जाते हैं, इत्यादि बातें श्रोताओं के दिमाग में युक्तिपूर्वक ठसाने से उनकी विषयो के प्रति आसक्ति दूर हो सकती है ।

(८) साधु अपनी पूजा, सत्कार प्रशंसा, कीर्ति या प्रसिद्धि आदि प्राप्त करने की दृष्टि से धर्मोपदेश न दे ।

(९) उपदेश सुनने न सुनने अथवा उपदेश के अनुसार आचरण करने न करने वाले पर प्रसन्न या अप्रसन्न होकर या राग या द्वेष से प्रेरित होकर साधु किसी का इष्ट (प्रिय) या अनिष्ट न करे, अथवा श्रोता को प्रिय लगने वाली स्त्रीविकथा, राजविकथा, भोजनविकथा, देशविकथा अथवा सावद्यप्रवृत्ति प्रेरक कथा न करे, न ही किसी समूह को अप्रिय लगने वाली, उस समूह के देव, गुरु की कटु शब्दों में आलोचना, निन्दा, मिथ्या आक्षेप आदि से युक्त कथा करे ।

(१०) पूर्वोक्त सभी अनर्थों का परित्याग करके साधु शान्त, अनाकुल, एवं कषाय-रहित होकर धर्मोपदेश दे ।^६

साधु धर्म का यथातथ्यरूप में प्राणप्रण से पालन करे

५७९. आहत्तहियं समुपेहमाणे सर्वोह पाणोह निहाय दंड ।

नो जीवियं नो मरणाभिकंखी, परिव्वएज्जा वलयाविमुक्के ॥२३॥

॥ आहत्तहियं : तेरसमं अज्जयणं सम्मत्त ॥

५७९ साधु यथातथ्य धर्म को (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप धर्म को स्व-पर सिद्धान्त को यथातथ्यरूप में) भली-भाँति जानता-देखता हुआ समस्त प्राणियों को दण्ड देना (प्राण-हनन करना) छोड़कर अपने जीवन एवं मरण की आकाक्षा न करे, तथा माया से विमुक्त होकर सयमाचरण में उद्यत रहे ।

विवेचन—साधुधर्म का यथातथ्य रूप में प्राणप्रण से पालन करे—प्रस्तुत सूत्र अध्ययन का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार किसी भी मूल्य पर यथातथ्यरूप में सम्यग्दर्शनादि रूप धर्म का पालन करने, उसी का चिन्तन-मनन करने और जीवन-मरण की आकाक्षा न करते हुए निश्छल भाव से उसी का अनुसरण करने का निर्देश करते हैं । वृत्तिकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि धर्म, मार्ग, समवसरण आदि पिछले अध्ययनों में कथित सम्यक्त्व, चारित्र्य एवं ज्ञान के तत्त्वों पर सूत्रानुसार यथातथ्य चिन्तन, मनन, एवं आचरण करे । प्राण जाने का अवसर आए तो भी यथातथ्य धर्म का अतिक्रमण न करे । असयम के साथ या प्राणिवध करके चिरकाल तक जीने की आकाक्षा न करे तथैव परीषह उपसर्ग आदि से पीडित होने पर शीघ्र मृत्यु की आकाक्षा न करे ।^७

॥ यथातथ्य : तेरहवाँ अध्ययन समाप्त ॥

ग्रन्थ : चतुर्दश अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृतांग सूत्र (प्र० श्रु०) के चौदहवें अध्ययन का नाम 'ग्रन्थ' है।
- ☐ ग्रन्थ शब्द गाँठ, पुस्तक एवं बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
- ☐ नियुक्तिकार के अनुसार ग्रन्थ शब्द का अर्थ बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह है। बाह्यग्रन्थ के मुख्य १० प्रकार हैं—(१) क्षेत्र, (२) वस्तु, (३) धन-धान्य, (४) ज्ञातिजन, मित्र तथा द्विपद—चतुष्पद जीव, (५) वाहन, (६) शयन, (७) आसन, (८) दासी-दास, (९) स्वर्ण-रजत, और (१०) विविध साधन-सामग्री। इन बाह्य पदार्थों में मूर्च्छा रखना ही वास्तव में ग्रन्थ है। आभ्यन्तर ग्रन्थ के मुख्य १४ प्रकार हैं—(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) राग (मोह), (६) द्वेष, (७) मिथ्यात्व, (८) काम (वेद), (९) रति (असयम में रुचि) (१०) अरति (सयम में अरुचि), (११) हास्य, (१२) शोक, (१३) भय और (१४) जुगुप्सा।
- ☐ उत्तराध्ययन सूत्र के क्षुल्लकनिर्ग्रन्थीय अध्ययन के अनुसार जो इन दोनों प्रकार के ग्रन्थों का त्याग कर देता है, जिसे इन द्विविध ग्रन्थों से लगाव, आसक्ति या रुचि नहीं है, तथा निर्ग्रन्थ मार्ग की प्ररूपणा करने वाले आचारांग आदि ग्रन्थों का जो अध्ययन, प्रशिक्षण करते हैं, वे निर्ग्रन्थ-शिष्य कहलाते हैं।
- ☐ निर्ग्रन्थ-शिष्य को गुरु के पास रहकर जपरिज्ञा से बाह्य आभ्यन्तर ग्रन्थों को जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागना चाहिए। इत्यादि ग्रन्थविषयक प्रेरणा मुख्य होने से इस अध्ययन का नाम 'ग्रन्थ' रखा गया है। अथवा इस अध्ययन के प्रारम्भ में गथ (ग्रन्थ) शब्द का प्रयोग होने से इसका नाम 'ग्रन्थ' है।^१
- ☐ शिष्य दो प्रकार के होते हैं—दीक्षाशिष्य और शिक्षाशिष्य। जो दीक्षा देकर शिष्य बनाया जाता है, वह दीक्षाशिष्य कहलाता है, तथा जो शैक्ष आचार्य आदि से पहले आचरण या (इच्छा,

१ (क) सूत्रकृतांग नियुक्ति गाथा १२७ से १३१ तक

(ख) सूत्र क० शी० वृत्ति पत्राक २४१

मिच्छा, तहक्कार आदि) की शिक्षा लेता है, वह शिक्षाशिष्य कहलाता है। शिष्य की तरह आचार्य या गुरु भी दो प्रकार के होते हैं—दीक्षागुरु और शिक्षागुरु। अतः इस अध्ययन में मुख्यतया यह बताया गया है कि ग्रन्थ-त्यागी शिक्षा शिष्य (शैक्षिक) और शिक्षागुरु कैसे होने चाहिए? उन्हें कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए? उनके दायित्व-और कर्तव्य क्या-क्या हैं? इन सब तथ्यों का २७ गाथाओं द्वारा इस अध्ययन में निरूपण किया गया है।^२

□ यह अध्ययन ५८० सूत्रगाथा से प्रारम्भ होकर सूत्रगाथा ६०६ पर समाप्त होता है।

□□

२ (क) सूत्रकृतांग श्रीलाकवृत्ति पत्राक २४१

(ख) जैन साहित्य का वृहद इतिहास भा० १ पृ० १५४

गंथो : चउद्वयमं अजझायणं

ग्रन्थ : चतुर्दश अध्ययन

ग्रन्थ त्यागी के लिए गुरुकुलवास का महत्त्व और लाभ

५८०. गंथं विहाय इह सिक्खमाणो, उट्ठाय सुबंभवेरं वसेज्जा ।
ओवायकारी विणयं सुसिक्खे, जे छेए विप्पमावं न कुज्जा ॥१॥
५८१. जहा वियापोतमपत्तजातं, सावासगा पविउं मण्णमाणं ।
तमचाइयं तरुणमपत्तजातं, ढंकादि अव्वत्तगमं हरेज्जा ॥२॥
५८२. एवं तु सेह पि अपुट्ठधम्मं, निस्सारियं वुत्तिमं मण्णमाणा ।
वियस्स छाव व अपत्तजातं, हरिसु णं पावधम्मा अणेगे ॥३॥
५८३. ओसाणमिच्छे मणुए समाहिं, अणोसिते णंतकरे ति णच्चा ।
ओभासमाणो ववियस्स वित्तं, ण णिक्कसे बहिया आसुपण्णे ॥४॥
- ५८४ जे ठाणओ या सयणासणे या, परक्कमे यावि सुसाधुजुत्ते ।
समितीसु गुत्तीसु य आयपण्णे, वियागरते य पुढो वदेज्जा ॥५॥

५८० इस लोक में बाह्य-आभ्यन्तर ग्रन्थ—परिग्रह का त्याग करके प्रव्रजित होकर मोक्षमार्ग-प्रतिपादक शास्त्रों के ग्रहण, (अध्ययन), और आसेवन-(आचरण) रूप में गुरु से सीखता हुआ साधक सम्यक् रूप से ब्रह्मचर्य (नवगुप्ति सहित ब्रह्मचर्य या सयम में) स्थित रहे अथवा गुरुकुल में वास करे। आचार्य या गुरु के सान्निध्य में अथवा उनकी आज्ञा में रहता हुआ शिष्य विनय का प्रशिक्षण ले। (सयम या गुरु-आज्ञा के पालन में) निष्णात साधक (कदापि) प्रमाद न करे।

५८१-५८२. जैसे कोई पक्षी का बच्चा पूरे पंख आये बिना अपने आवासस्थान (घोसले) से उड़कर अन्यत्र जाना चाहता है, वह तरुण-(बाल) पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है। थोड़ा-थोड़ा पंख फड़फड़ाते देखकर ढक आदि मास-लोलुप पक्षी उसका हरण कर लेते हैं और मार डालते हैं।

इसी प्रकार जो साधक अभी श्रुत-चारित्र्य धर्म में पुष्ट—परिपक्व नहीं है, ऐसे शैक्ष (नवदीक्षित शिष्य) को अपने गच्छ (संघ) से निकला या निकाला हुआ तथा वश में आने योग्य जानकर अनेक पाषण्डी परतीर्थिक पक्ष न आये हुए पक्षी के बच्चे की तरह उसका हरण कर लेते (धर्म भ्रष्ट कर देते) हैं ।

५८३ गुरुकुल में निवास नहीं किया हुआ साधकपुरुष अपने कर्मों का अन्त नहीं कर पाता, यह जानकर गुरु के सान्निध्य में निवास और समाधि की इच्छा करे । भुक्तिगमनयोग्य (द्रव्यभूत-निष्कलक चारित्र्यसम्पन्न) पुरुष के आचरण (वृत्त) को अपने सदनुष्ठान से प्रकाशित करे । अत आशुप्रज्ञ साधक गच्छ से या गुरुकुलवास से बाहर न निकले ।

५८४ गुरुकुलवास से साधक स्थान—(कायोत्सर्ग), शयन (शय्या-सस्तारक, उपाश्रय-शयन आदि) तथा आसन, (आसन आदि पर उपवेशन-विवेक, गमन-आगमन, तपश्चर्या आदि) एवं सयम में पराक्रम के (अभ्यास) द्वारा सुसाधु के समान आचरण करता है । तथा समितियों और गुप्तियों के विषय में (अभ्यस्त होने से) अत्यन्त प्रज्ञावान् (अनुभवी) हो जाता है, वह समिति-गुप्ति आदि का यथार्थस्वरूप दूसरों को भी बताता है ।

विवेचन—ग्रन्थस्यांगी नव प्रवर्जित के लिए गुरुकुलवास का महत्त्व और लाभ— प्रस्तुत पाचसूत्रों में साधु के लिए गुरुकुलवास का महत्त्व और लाभ निम्नोक्त पहलुओं से बताया गया है— (१) नवदीक्षित साधु को ग्रहणशिक्षा और आसेवन शिक्षा से निपुण होने के लिए गुरुकुल में रहना आवश्यक है, (२) गुरु या आचार्य के सान्निध्य में रह कर आज्ञा पालन विनय, सेवा-शुश्रूषा आदि का सम्यक् प्रशिक्षण ले । (३) आचार्य के आदेश-निर्देश या सयम के पालन में प्रमाद न करे । (४) पक्ष आए बिना ही उड़ने के लिए मचलने वाले पक्षी के बच्चे को मास-लोलुप ढकादि पक्षी धर दबाते हैं, वैसे ही गुरु के सान्निध्य में शिक्षा पाए बिना ही गच्छनिर्गत अपरिपक्व साधक को अकेला विचरण करते देख अन्यतीर्थिक लोग बहकाकर मार्गभ्रष्ट कर सकते हैं । (५) गुरुकुलवास न करने वाला स्वच्छन्दाचारी साधक कर्मों का अन्त नहीं कर पाता, (६) अत साधक अनेक गुण वर्द्धक गुरुकुलवास में रहकर समाधि प्राप्त करे । (७) पवित्र पुरुष के आचरण को अपने सदनुष्ठान से प्रकाशित करे, (८) गुरुकुलवास से साधक कायोत्सर्ग, शयन, आसन, गमनागमन, तपश्चरण, जप, सयम-नियम, त्याग आदि माध्वाचार में सुसाधु (परिपक्व साधु) के उपयुक्त बन जाता है । वह समिति गुप्ति आदि के अभ्यास में दीर्घदर्शी, अनुभवी और यथार्थ उपदेष्टा बन जाता है ।^१

दो प्रकार की शिक्षा—गुरु या आचार्य के सान्निध्य में रह कर दो प्रकार की शिक्षा प्राप्त की जाती है—(१) ग्रहण शिक्षा और (२) आसेवन शिक्षा । ग्रहण शिक्षा में शास्त्रों और सिद्धान्तों के अध्ययन और रहस्य का ग्रहण किया जाता है आसेवन शिक्षा में महाव्रत, समिति, गुप्ति, ध्यान, कायोत्सर्ग, जप, तप, त्याग, नियम आदि चारित्र्य का अभ्यास किया जाता है । वास्तव में इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं से साधु का सर्वांगीण विकास हो जाता है ।^२

१. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक २४२-२४३ का सारांश

२. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक २४१

‘सुबंभचेरं वसेज्जा’—आचाराग सूत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य में निवास करने के चार अर्थ फलित होते हैं—(१) ब्रह्म (आत्मा या परमात्मा) में विचरण करना, (२) मैथुनविरति—सर्वेन्द्रिय-सयम, (३) सदाचार और (४) गुरुकुल में वास ।

‘ठाणओ’—में ठाण, (स्थान) शब्द भी पारिभाषिक है । स्थान शब्द भी आचाराग के अनुसार यहाँ कायोत्सर्ग अर्थ में है ।^३

गुरुकुलवासी साधु द्वारा शिक्षा-ग्रहण-विधि

५८५. सद्वाणि सोच्चा अदु भेरवाणि, अणासवे तेसु परिव्वएज्जा ।
निहं च भिक्खू न पमाय कुज्जा, कहकहं पी वित्तिगिच्छतिज्जे ॥६॥
५८६. डहरेण बुड्ढेणऽणुसासिते ऊ, रातिणिएणावि समव्वएणं ।
सम्मं तगं थिरतो णाभिगच्छे, णिज्जतए वा वि अपारए से ॥७॥
५८७. विउट्ठितेण समयाणुसिट्ठे डहरेण बुड्ढेण व चोइतेतु ।
अच्चुट्ठिताए घडदासिए वा, अगारिण वा समयाणुसिट्ठे ॥८॥
५८८. ण तेसु कुज्जे ण य पव्वहेज्जा, ण यावि किंचि फरुस ववेज्जा ।
तहा करिस्सं ति पडिस्सुणेज्जा, सेयं खु मेयं ण पमाव कुज्जा ॥९॥
५८९. वणसि मूढस्स जहा अमूढा, मग्गाणुसासति हितं पयाण ।
तेणावि मज्झं इणमेव सेय, ज मे बुहा सम्मऽणुसासयंति ॥१०॥
५९०. अह तेण मूढेण अमूढगस्स, कायव्व पूया सविसेसजुत्ता ।
एतोवम तत्थ उदाहु बीरे, अणुगम्म अत्थ उव्वणेति सम्मं ॥११॥
५९१. णेया जहा अंधकारसि राओ, मग्गं ण जाणाइ अपस्समाणं ।
से सूरियस्स अब्भुग्गमेणं, मग्गं विजाणाति पगासियसि ॥१२॥
५९२. एवं तु सेहे वि अपुट्ठधम्मे, धम्मं न जाणाति अबुज्झमाणे ।
से कोविए जिणवयणेण पच्छा, सूरौदए पासति चक्खुणेव ॥१३॥
५९३. उड्ढं अहे य तिरियं विसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
सया जते तेसु परिव्वएज्जा, मणप्पदोसं अविकंपमाणे ॥१४॥

३ देखिए आचा० द्वि० श्रु० प्र० २ उ० १ सू० ४१२ में ‘ठाणे वा सेव्वं वा ’ का विवेचन तथा प्र० श्रु० के सूत्र १४३ में ‘वसित्ता बभचेरं’ पद का विवेचन ।

५९४. कालेण पुच्छे समिधं पयासु, आइक्खमाणो दवियस्स वित्तं ।
तं सोयकारी य पुढो पवेसे, संखा इमं केवलियं समाहिं ॥१५॥

५९५. अस्सि सुठिच्छा तिबिहेण तायी, एतेसु या संति निरोहमाहु ।
ते एवमक्खंति तिलोगदंसी, ण भुज्जमेत्तं ति पमायसंगं ॥१६॥

५९६. णिसम्म से भिक्खु समीहमदुं, पडिमाणवं होति विसारते या ।
आयाणमट्ठी बोदाण मोणं, उवेच्च सुद्धेण उवेति मोक्खं ॥१७॥

५८५ ईयासमिति आदि से युक्त साधु मधुर या भयकर शब्दों को सुनकर उनमें मध्यस्थ—
रागद्वेष रहित होकर समय में प्रगति करे, तथा निद्रा-प्रमाद एवं विकथा—कषायादि प्रमाद न करे ।
(गुरुकुल निवासी अप्रमत्त) साधु को कही किसी विषय में विचिकित्सा—शका हो जाए तो वह (गुरु
से समाधान प्राप्त करके) उससे पार (निश्चक) हो जाए ।

५८६ गुरु सान्निध्य में निवास करते हुए साधु से किसी विषय में प्रमादवश भूल हो जाए तो
अवस्था और दीक्षा में छोटे या बड़े साधु द्वारा अनुशासित (शिक्षित या निवारित) किये जाने पर
अथवा भूल सुधारने के लिए प्रेरित किये जाने पर जो साधक उसे सम्यक्तया स्थिरतापूर्वक स्वीकार
नहीं करता, वह ससार-समुद्र को पार नहीं कर पाता ।

५८७-५८८ साध्वाचार के पालन में कही भूल होने पर परतीर्थिक, अथवा गृहस्थ द्वारा
आर्हत् आगम विहित आचार की शिक्षा दिये जाने पर या अवस्था में छोटे या बृद्ध के द्वारा प्रेरित किये
जाने पर, यहाँ तक कि अत्यन्त तुच्छ कार्य करने वाली घटदासी (घड़ा भरकर लाने वाली नौकरानी)
द्वारा अकार्य के लिए निवारित किये जाने पर अथवा किसी के द्वारा यह कहे जाने पर कि “यह कार्य
तो गृहस्थाचार के योग्य भी नहीं है, साधु की तो बात ही क्या है ?”

इन (पूर्वोक्त विभिन्न रूप से) शिक्षा देने वालों पर साधु क्रोध न करे, (परमार्थ का विचार
करके) न ही उन्हें दण्ड आदि से पीडित करे, और न ही उन्हें पीडाकारी कठोर शब्द कहे, अपितु ‘मै
भविष्य में ऐसा (पूर्वऋषियों द्वारा आचरित) ही करूँगा’ इस प्रकार (मध्यस्थवृत्ति से) प्रतिज्ञा करे,
(अथवा अपने अनुचित आचरण के लिए ‘मिच्छामि दुक्कड’ के उच्चारणपूर्वक आत्म-निन्दा के द्वारा
उससे निवृत्त हो) साधु सही समझे कि इसमें (प्रसन्नतापूर्वक) अपनी भूल स्वीकार करके उससे निवृत्त
होने में मेरा ही कल्याण है । ऐसा समझकर वह (फिर कभी वैसा) प्रमाद न करे ।

५८९ जैसे यथार्थ और अयथार्थ मार्ग को भली-भाँति जानने वाले व्यक्ति घोर वन में मार्ग
भूले हुए दिशामूढ व्यक्ति को कुमार्ग से हटा कर जनता के लिए हितकर मार्ग बता देते (शिक्षा देते)
हैं, इसी तरह मेरे लिए भी यही कल्याणकारक उपदेश है, जो ये बृद्ध, बड़े या तत्त्वज्ञ पुरुष (बुधजन)
मुझे सम्यक् अच्छी शिक्षा देते हैं ।

५९० उस मूढ (प्रमादवश मार्गभ्रष्ट) पुरुष को उस अमूढ (मार्गदर्शन करने या जाग्रत करने
वाले पुरुष) का उसी तरह विशेष रूप से (उसका परम उपकार मानकर) आदर-सत्कार (पूजा) करना

चाहिए, जिस तरह मार्गभ्रष्ट पुरुष सही मार्ग पर चढ़ाने और बताने वाले व्यक्ति की विशेष सेवा-पूजा आदर सत्कार करता है। इस विषय में वीर प्रभु ने यही उपमा (तुलना) बताई है। अतः पदार्थ (परमार्थ) को समझकर प्रेरक के उपकार (उपदेश) को हृदय में सम्यक् रूप से स्थापित करे।

५९१-५९२ जैसे अटवी आदि प्रदेशों से भलीभाँति परिचित मार्गदर्शक (नेता) भी अधेरी रात्रि में कुछ भी न देख पाने के कारण मार्ग को भली-भाँति नहीं जान पाता, परन्तु वही पुरुष (मार्गदर्शक) सूर्य के उदय होने से चारों ओर प्रकाश फैलने पर मार्ग को भलीभाँति जान लेता है।

इसी तरह धर्म में अनिपुण—अपरिपक्व शिष्य भी सूत्र और अर्थ को नहीं समझता हुआ धर्म (श्रमणधर्म तत्त्व) को नहीं जान पाता, किन्तु वही अबोध शिष्य एक दिन जिनवचनों के अध्ययन-अनुशीलन से विद्वान् हो जाता है। फिर वह धर्म को इस प्रकार स्पष्ट जान लेता है जिस प्रकार सूर्योदय होने पर आँख के द्वारा व्यक्ति घट-पट आदि पदार्थों को स्पष्ट जान-देख लेता है।

५९३ गुरुकुलवासी एव जिनवचनों का सम्यक् ज्ञाता साधु ऊँची, नीची और तिरछी दिशाओं में जो भी त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं, उनकी हिंसा जिस प्रकार से न हो, उस प्रकार की यतना (यत्न) करे तथा सयम में पुरुषार्थ करे एव उन प्राणियों पर लेशमात्र भी द्वेष न करता हुआ सयम में निश्चल रहे।

५९४ गुरुकुलवासी साधु (प्रश्न करने योग्य) अवसर देख कर सम्यग्ज्ञान सम्पन्न आचार्य से प्राणियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे। तथा मोक्षगमन योग्य (द्रव्य) सर्वज्ञ वीतराग प्रभु के आगम (ज्ञान-धन) को बताने वाले आचार्य की पूजा-भक्ति करे। आचार्य का आज्ञाकारी शिष्य उनके द्वारा उपदिष्ट केवलिप्ररूपित सम्यग्ज्ञानादिरूप समाधि को भलीभाँति जानकर उसे हृदय में स्थापित करे।

५९५ इसमें (गुरुकुलवास काल में) गुरु से जो उपदेश सुना और हृदय में भलीभाँति अवधारित किया, उस समाधिभूत मोक्षमार्ग में अच्छी तरह स्थित होकर मन-वचन-काया से कृत, कारित और अनुमोदित रूप से स्व-पर-त्राता (अपनी आत्मा का और अन्य प्राणियों का रक्षक) बना रहे। इन समिति-गुप्ति आदि रूप समाधिमार्गों में स्थिर हो जाने पर सर्वज्ञों ने शान्तिलाभ और कर्म-निरोध (समस्त कर्मक्षय) बताया है। वे त्रिलोकदर्शी महापुरुष कहते हैं कि साधु को फिर कभी प्रमाद का सग नहीं करना चाहिए।

५९६ गुरुकुलवासी वह साधु उत्तम साधु के आचार को सुनकर अथवा स्वयं अभोष्ट अर्थ—मोक्ष रूप अर्थ को जानकर गुरुकुलवास से प्रतिभावान् एव सिद्धान्त विशारद (स्वमिद्धान्त का सम्यग्ज्ञाता होने से श्रोताओं को यथार्थ-वस्तु-तत्त्व के प्रतिपादन में निपुण) हो जाता है। फिर सम्यग्ज्ञान आदि से अथवा मोक्ष से प्रयोजन रखने वाला (आदानार्थी) वह साधु तप (व्यवदान) और मौन (सयम) को (ग्रहण रूप एव आसेवन रूप शिक्षा द्वारा) उपलब्ध करके शुद्ध (निरुपाधिक उद्गमादि दोष रहित) आहार से निर्वाह करता हुआ समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष को प्राप्त करता है।

विवेचन—गुरुकुलवासी साधु द्वारा शिक्षा-ग्रहण विधि—प्रस्तुत १२ सूत्रगाथाओं द्वारा शास्त्रकार ने विभिन्न पहलुओं से गुरुकुलवासी साधु द्वारा ली जाने वाली शिक्षा की विधि बताई है। शिक्षा

ग्रहण विधि के निम्नलिखित प्रेरणा सूत्र इन गाथाओं से फलित होते हैं—(१) गुरुकुलवासी साधु विषय, निद्रा, विकथा, कषाय आदि प्रमादों को पास में न फटकने दे, (२) गृहीत महाव्रतों के पालन आदि किसी विषय में शका या भ्रान्ति हो तो गुरुकृपा से साधक उससे पार हो जाए, (३) प्रमादवश साधुचर्या में कहीं भूल हो जाए और उसे कोई दीक्षा ज्येष्ठ, वयोवृद्ध या लघु साधक अथवा समवयस्क साधक सुधारने के लिए प्रेरित करे या शिक्षा दे तो गुरुकुलवासी साधु उसे सम्यक् प्रकार से स्थिरता के साथ स्वीकार कर ले, किन्तु प्रतिवाद न करे, अन्यथा वह ससार के प्रवाह में बह जाएगा, उसे पार नहीं कर सकेगा, (४) साध्वाचारपालन में कहीं त्रुटि हो जाने पर गृहस्थ या मिथ्यादृष्टि जैनागम-विहित आचार की दृष्टि से शिक्षा दे, अथवा कोई लघुवयस्क या वृद्ध कुत्सिताचार में प्रवृत्त होने पर सावधान करे, यही नहीं, तुच्छ कार्य करने वाली घटदासी भी किसी अकार्य से रोके, अथवा कोई यह कहे कि यह कार्य गृहस्थ योग्य भी नहीं है, ऐसी स्थिति में गुरुकुलवासी साधु उन पर क्रोध, प्रहार, आक्रोश या पीडाजनक शब्द-प्रयोग न करे, अपितु प्रसन्नतापूर्वक अपनी भूल स्वीकार करे, (५) उन बुधजनों या हितैषियों की शिक्षा को अपने लिए श्रेयस्कर समझे, (६) उनको उपकारी मानकर उनका आदर-सत्कार करे, (७) गुरुकुलवास में विधिवत् शिक्षा ग्रहण न करने से धर्म में अनिपुण शिष्य सूत्र, अर्थ एवं श्रमणधर्म के तत्त्व को नहीं जानता, जबकि गुरु शिक्षा-प्राप्त वही साधक जिन-वचनों के अध्ययन से विद्वान् होकर सभी पदार्थों का यथार्थ स्वरूप स्पष्टतः जान लेता है, (८) गुरुकुलवासी साधक किसी भी प्राणी की हिंसा न हो, इस प्रकार से यतना करे, प्राणियों पर जरा भी द्वेष न करता हुआ सयम (पञ्च महाव्रतादि रूप) में निश्चल रहे, (९) योग्य अवसर देखकर वह आचार्य से प्राणियों के सम्बन्ध में पूछे, (१०) आगम ज्ञानोपदेष्टा आचार्य की सेवा-भक्ति करे, उनके द्वारा उपदिष्ट सम्यग्दर्शनादि रूप समाधि को हृदयगम करे, (११) गुरुकुलवास काल में गुरु से जो कुछ सुना, मीखा, हृदयगम किया, उस समाधिभूत मोक्ष-मार्ग में स्थित होकर त्रिकरण त्रियोग से स्व-पर-त्राता बने। (१२) समिति-गुप्ति आदि रूप समाधिमार्गों में स्थिर हो जाने से गुरुकुलवासी साधक को शान्तिलाभ और समस्त कर्मक्षय का लाभ होता है, यदि वह कदापि प्रमादासक्त न हो, (१३) गुरुकुलवासी साधक उत्तम साध्वाचार या मोक्षरूप अर्थ को जान-सुनकर प्रतिभावान् एवं सिद्धान्त विशारद बन जाता है, (१४) फिर वह मोक्षार्थी साधक तप एवं सयम को उपलब्ध करके शुद्ध आहार से निर्वाह करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर लेता है।^५

निष्कर्ष—गुरुकुलवास करने वाले साधक का सर्वांगीण जीवन-निर्वाण एवं विकास तभी हो सकता है, जब वह गुरुकुलवास में अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति एवं चर्या को गुरु के अनुशासन में करे, अप्रमत्त होकर अपनी भूल सुधारता हुआ बाह्य-आभ्यन्तर तप, सयम तथा क्षमा, मार्दव आदि श्रमणधर्म का अभ्यास करे। गुरुकुलवासकालीन शिक्षा में अनुगामन, प्रशिक्षण, उपदेश, मार्गदर्शन, अध्ययन, अनुशीलन आदि प्रक्रियाओं का समावेश है।

पाठान्तर और व्याख्या—‘तेणावि’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘तेणेव मे’; व्याख्या की गयी है—उस असत कार्य करने वाले द्वारा प्रेरित किये जाने पर भी कुपित नहीं होना चाहिए। ‘दिविदस्स’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘दिविअस्स’; व्याख्या की गई है—दिविअ—(द्वि-वीत)

का अर्थ है—दोनों से राग और द्वेष से रहित । ‘समीहमट्ठं’ के बदले वृत्तिकारसम्मत पाठान्तर है—‘समीहियट्ठं’; अर्थात्—सम्+ईहित+अभीष्ट=मोक्ष रूप अर्थ को । ‘सुद्धेण उवेतिमोक्ख’ के बदले पाठान्तर है—‘सुद्धे न उवेतिमारं’—तप, सयम आदि से आत्मा शुद्ध होने पर या शुद्ध मार्ग का आश्रय लेने पर साधक मार अर्थात् ससार को अथवा मृत्यु को नहीं प्राप्त करता ।^६

गुरुकुलवासी साधु द्वारा भाषा-प्रयोग के विधि-निषेध सूत्र

५९७. संखाय धम्मं च वियागरेंति, बुद्धा हु ते अतकरा भवति ।
ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधित पण्हमुदाहरति ॥१८॥
५९८. नो छादते नो वि य लूमएज्जा, माण ण सेवेज्ज पगासणं च ।
ण यावि पण्णे परिहास कुज्जा, ण याऽसिसावाव वियागरेज्जा ॥१९॥
५९९. भूताभिसंकाए दुगुंछमाणो, ण णिव्वहे मतपदेण गोत्त ।
ण किंचि मिच्छे मणुओ पयासु, असाहुधम्मणि ण सववेज्जा ॥२०॥
६००. हासं पि णो सधये पावधम्मं, ओए तहिय फरुस वियाणे ।
नो तुच्छए नो व विकंथतिज्जा, अणाइले या अकसाइ भिक्खू ॥२१॥
६०१. सकेज्ज याऽसकितभाव भिक्खू, विभज्जवाव च वियागरेज्जा ।
भासादुगं धम्म समुट्ठितेहि, वियागरेज्जा समया सुपण्णे ॥२२॥
६०२. अणुगच्छमाणे वितह भिजाणे, तहा तहा साहु अकक्केण ।
ण कत्थती भास विहिसएज्जा, निरुद्धग वा वि न दीहएज्जा ॥२३॥
६०३. समालवेज्जा पडिपुण्णभासो, निसामिया समिया अट्ठवसी ।
आणाए सुद्ध वयण भिउजे, भिसधए पावविवेग भिक्खू ॥२४॥
६०४. अहावइयाइ सुसिक्खएज्जा, जएज्ज य णातिवेल ववेज्जा ।
से विट्ठिम विट्ठि ण लूसएज्जा, से जाणति भासिउ तं समाहि ॥२५॥
६०५. अलूसए णो पच्छण्णभासो, णो सुत्तमत्थ च करेज्ज ताई ।
सत्थारभत्तो अणुवीति वाय, सुय च सम्म पडिवातएज्जा ॥२६॥

६ (क) सूत्रकृताग श्रीलाकवृत्ति पत्राक २४५ से २४७ तक

(ख) सूयगङ्ग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० १०७-१०८

६०६. से मुदमुत्ते उवहाणवं च, धम्मं च जे विदति तत्थ तत्थ ।

आदेज्जवक्के कुसले वियत्ते, से अरिहति भासिउं त समाहि ॥२७॥

त्ति वेमि ।

॥ गथो : चउदुसम अज्जयण सम्मत्त ॥

५९७ (गुरुकुलवासी होने से धर्म में लुब्धित, बहुश्रुत, प्रतिभावान् एव सिद्धान्त विशारद) साधु सद्बुद्धि से (स्व-पर-शक्ति को, पर्वदा को या प्रतिपाद्य विषय को सम्यक्तया जान कर) दूसरे को श्रुतचारित्र-रूप धर्म का उपदेश देते हैं (धर्म की व्याख्या करते हैं) । वे बुद्ध-त्रिकालवेत्ता होकर जन्म-जन्मान्तर-संचित कर्मों का अन्त करने वाले होते हैं, वे स्वयं और दूसरो को कर्मपाश से अथवा ममत्वरूपी बेड़ी से मुक्त (छुड़ा) करके ससार-पारगामी हो जाते हैं । वे सम्यक्तया सोच-विचार कर (प्रश्नकर्ता कौन है ? यह किस पदार्थ को समझ सकता है, मैं किस विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ हूँ ? इन बातों की भली-भाँति परीक्षा करके) प्रश्न का सशोधित (पूर्वापर अविरोध) उत्तर देते हैं ।

५९८ साधु प्रश्नों का उत्तर देते समय शास्त्र के यथार्थ अर्थ को न छिपाए (अथवा वह अपने गुरु या आचार्य का नाम या अपना गुणोत्कर्ष बताने के अभिप्राय से दूसरो के गुण न छिपाए), अप-सिद्धान्त का आश्रय लेकर शास्त्रपाठ की तोड़-मरोड़कर व्याख्या न करे, (अथवा दूसरो के गुणों को दूषित न करे), तथा वह मैं ही सर्वशास्त्रों का ज्ञाता और महान् व्याख्याता हूँ, इस प्रकार मान—गर्व न करे, न ही स्वयं को बहुश्रुत एव महातपस्वी रूप से प्रकाशित करे अथवा अपने तप, ज्ञान, गुण आदि को प्रसिद्ध न करे । प्राज्ञ (श्रुतधर) साधक श्रोता (मन्द बुद्धि व्यक्ति) का परिहास भी न करे, और न ही (तुम पुत्रवान्, धनवान् या दीर्घायु हो इत्यादि इस प्रकार का) आशीर्वादसूचक वाक्य कहे ।

५९९ प्राणियों के विनाश की आशका से तथा पाप से घृणा करता हुआ साधु किसी को आशीर्वाद न दे, तथा मन्त्र आदि के पदों का प्रयोग करके गोत्र (वचनगुप्ति या वाक्स्यम अथवा मौन) को न मार न करे, (अथवा साधु राजा आदि के साथ गुप्त मन्त्रणा करके या राजादि को कोई मन्त्र देकर गोत्र -प्राणियों के जीवन का नाश न कराए) साधु पुरुष धर्मकथा या शास्त्रव्याख्यान करता हुआ जनता (प्रजा) से द्रव्य या किसी पदार्थ के लाभ, मत्कार या भेट, पूजा आदि की अभिलाषा न करे, असाधुओं के धर्म (वस्तुदान, तर्पण आदि) का उपदेश न करे (अथवा असाधुओं के धर्म का उपदेश करने वाले को सम्यक् न कहे, अथवा धर्मकथा करना हुआ साधु असाधु-धर्मों - अपनी प्रशमा, कीर्ति, प्रसिद्धि आदि की इच्छा न करे) ।

६०० जिससे हँसी उत्पन्न हो, ऐसा कोई शब्द या मन-वचन-काया का व्यापार न करे, अथवा साधु किसी के दोषों को प्रकट करने वाली, पापबन्ध के स्वभाववाली बातें हँसी में न कहे । वीतरागता में ओतप्रोत (रागद्वेष रहित) साधु दूसरो के चित्त को दुःखित करने वाले कठोर सत्य को भी पापकर्मबन्धकारक जानकर न कहे । साधु किसी विशिष्ट लब्धि, सिद्धि या उपलब्धि अथवा पूजा-प्रतिष्ठा को पाकर मद न करे, न ही अपनी प्रशमा करे अथवा दूसरे को भलीभाँति जाने-परखे बिना उसकी अतिप्रशमा न करे । साधु व्याख्यान या धर्मकथा के अवसर पर लाभादि निरपेक्ष (निलोभ) एव सदा कषायरहित होकर रहे ।

६०१. सूत्र और अर्थ के सम्बन्ध में शकारहित होने पर भी, 'मैं ही इसका अर्थ जानता हूँ, दूसरा नहीं,' इस प्रकार का गर्व न करे, अथवा अशक्ति होने पर भी शास्त्र के गूढ़ शब्दों की व्याख्या करते समय शका (अन्य अर्थ की सम्भावना) के साथ कहे, अथवा स्पष्ट (शका रहित) अर्थ को भी इस प्रकार न कहे, जिससे श्रोता को शका उत्पन्न हो तथा पदार्थों की व्याख्या विभज्यवाद से सापेक्ष दृष्टि से अनेकान्त रूप से करे। धर्माचरण करने में समुद्यत साधुओं के साथ विचरण करता हुआ साधु दो भाषाएँ (सत्या और असत्यामृषा) बोले। सुप्रज्ञ (स्थिरबुद्धि सम्पन्न) साधु धनिक और दरिद्र दोनों को समभाव से धर्म कहे।

६०२ पूर्वोक्त दो भाषाओं का आश्रय लेकर शास्त्र या धर्म की व्याख्या करते हुए साधु के कथन को कोई व्यक्ति यथार्थ समझ लेता है, और कोई मन्दमति व्यक्ति उसे अयथार्थ रूप में (विपरीत) समझता है, (ऐसी स्थिति में) साधु उस विपरीत समझने वाले व्यक्ति को जैसे-जैसे समीचीन हेतु, युक्ति उदाहरण एवं तर्क आदि से वह समझ सके, वैसे-वैसे हेतु आदि से अकर्मक (कटुतारहित—कोमल) शब्दों में समझाने का प्रयत्न करे। किन्तु जो ठीक नहीं समझता है, उसे तू मूर्ख है, दुर्बुद्धि है, जडमति है, इत्यादि निरस्कारसूचक वचन कहकर उसके मन को दुःखित न करे, तथा प्रश्नकर्ता की भाषा को अमम्बद्ध बता कर उसकी विडम्बना न करे, छोटी-सी (थोड़े शब्दों में कही जा सकने वाली बात को व्यर्थ का शब्दाडम्बर करके विस्तृत न करे।

६०३ जो बात संक्षेप में न समझाई जा सके उसे साधु विस्तृत (परिपूर्ण) शब्दों में कह कर समझाए। गुरु से सुनकर पदार्थ को भलीभाँति जानने वाला (अर्थदर्शी) साधु आज्ञा से शुद्ध वचनों का प्रयोग करे। साधु पाप का विवेक रखकर निर्दोष वचन बोले।

६०४ तीर्थंकर और गणधर आदि ने जिस रूप में आगमों का प्रतिपादन किया है, गुरु से उनकी अच्छी तरह शिक्षा ले, (अर्थात्—ग्रहण शिक्षा द्वारा सर्वज्ञोक्त आगम का अच्छी तरह ग्रहण करे और आसेवना शिक्षा द्वारा उद्युक्त विहारी होकर तदनुसार आचरण करे) (अथवा दूसरों को भी सर्वज्ञोक्त आगम अच्छी तरह सिखाए)। वह सदैव उन्मी में प्रयत्न करे। मर्यादा का उल्लंघन करके अधिक न बोले। सम्यक्दृष्टिसम्पन्न साधक सम्यक्दृष्टि को दूषित न करे (अथवा धर्मोपदेश देता हुआ साधु किसी सम्यक्दृष्टि की दृष्टि को (शका पैदा करके) बिगाड़े नहीं। वही साधक उस (तीर्थंकरोक्त सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-तपश्चरणरूप) भाव समाधि को कहना जानता है।

६०५ साधु आगम के अर्थ को दूषित न करे, तथा वह सिद्धान्त को छिपा कर न बोले। स्व-पर-त्राता साधु सूत्र और अर्थ को अन्यथा न करे। साधु शिक्षा देने वाले (प्रशास्ता-गुरु) की भक्ति का ध्यान रखता हुआ सोच-विचार कर कोई बात कहे, तथा साधु ने गुरु से जैसा सुना है, वैसा ही दूसरे के समक्ष सिद्धान्त या शास्त्रवचन का प्रतिपादन करे।

६०६ जिस साधु का सूत्रोच्चारण, सूत्रानुसार प्ररूपण एवं सूत्राध्ययन शुद्ध है, जो शास्त्रोक्त तप (उपधान तप) का अनुष्ठान करता है, जो श्रुत-चारित्र्यरूप धर्म को सम्यक् रूप से जानता या प्राप्त करता है अथवा जो उत्सर्ग के स्थान पर उत्सर्ग-मार्ग की और अपवाद-मार्ग के स्थान

पर अपवाद की प्ररूपणा करता है, या हेतुग्राह्य अर्थ की हेतु से और आगमग्राह्य अर्थ की आगम से अथवा स्व-समय की स्व-समय रूप में एवं पर-समय की पर-समय रूप में प्ररूपणा करता है, वही पुरुष ग्राह्यवाक्य है (उसी की बात मानने योग्य है) तथा वही शास्त्र का अर्थ तदनुसार आचरण करने में कुशल होता है। वह अविचारपूर्वक कार्य नहीं करता। वही ग्रन्थमुक्त साधक सर्वज्ञोक्त समाधि की व्याख्या कर सकता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—गुरुकुलवासी साधु द्वारा भाषा-प्रयोग के विधि-निषेध सूत्र—प्रस्तुत अध्ययन का उपसहार करते हुए शास्त्रकार ने दस सूत्रगाथाओं में गुरुकुलवासी साधु द्वारा किये जाने वाले भाषा प्रयोग के कनिषय विधि-निषेध-सूत्र प्रस्तुत किये हैं। वे इस प्रकार फलित होते हैं—(१) साधु स्वशक्ति, परिषद या व्यक्ति तथा प्रतिपाद्य विषय को सम्यक्तया जानकर धर्म का उपदेश दे, (२) वह ऐसा धर्मोपदेश दे जिससे स्व-पर को कर्मपाश से मुक्त कर सके, (३) प्रश्न से सम्बन्धित बातों का भलीभाँति पर्यालोचन करके उसका पूर्वापर-अविरुद्ध, सगत उत्तर दे, (४) प्रश्नों का उत्तर देते समय शास्त्र के यथार्थ अर्थ को या गुरु के नाम को अथवा गुणी के गुण को न छिपाए (५) शास्त्र की मिद्धान्तविरुद्ध व्याख्या न करे, (६) न तो वह सर्वशास्त्रज्ञता का गर्व करे, न स्वयं को बहुश्रुत या महातपस्वी के रूप में प्रसिद्ध करे, (७) वह मदबुद्धि श्रोता का परिहास न करे, (८) किसी प्रकार का आशीर्वाद न दे, क्योंकि उसके पीछे प्राणियों के विनाश या पापवृद्धि की सम्भावना है, (९) विविध हिसाजनक मन्त्र-प्रयोग करके अपने वाक् सयम को दूषित न करे, (१०) धर्मकथा करके जनता से किसी पदार्थ के लाभ, मत्कार या पूजा-प्रतिष्ठा आदि की आकांक्षा न करे (११) प्रसाधु-धर्मों का उपदेश न करे, न ही वैसा उपदेश देने वाले की प्रशंसा करे, (१२) हास्यजनक कोई भी चेष्टा न करे, क्योंकि हँसी प्रायः दूसरों को दुःखित करती है, जो पाप बन्ध का कारण है, (१३) तथ्यभूत बात होते हुए भी वह किसी के चित्त को दुःखित करने वाली हो तो न कहे। किसी विशिष्ट उपलब्धि को पाकर साधु अपनी प्रशंसा न करे, (१४) व्याख्यान के समय किसी लाभ आदि से निग्नपेक्ष (निस्पृह) एवं कषायरहित होकर रहे, (१५) सूत्रार्थ के सम्बन्ध में निश्चित होने पर भी गर्व प्रकट न करे, अथवा शास्त्र के गूढ़ शब्दों की व्याख्या करते समय अशक्ति होते हुए भी अन्य अर्थों की सम्भावना व्यक्त करे, (१६) पदार्थों की व्याख्या विभज्यवाद (नय, निक्षेप, स्याद्वाद, प्रमाण आदि के) द्वारा पृथक्-पृथक् विश्लेषण-पूर्वक करे, (१७) साधु दो ही भाषाओं का प्रयोग करे सत्या और असत्यामृषा, (१८) राग-द्वेषरहित होकर सधन-निर्धन को समभाव से धर्म-कथन करे, (१९) विधिपूर्वक शास्त्र या धर्म की व्याख्या करते हुए भी कोई व्यक्ति उसे विपरीत समझता है तो साधु उसे मूढ़, जडबुद्धि या मूर्ख कहकर झिड़के नहीं, न ही अपमानित, विडम्बित या दुःखित करे, (२०) अल्प शब्दों में कही जा सकने वाली बात को व्यर्थ वा शब्दाडम्बर करके विस्तृत न करे, (२१) किन्तु संक्षेप में कहने से समझ में आ सके ऐसी बात को विस्तृत रूप से कहे, (२२) गुरु से सुनकर पदार्थों को भलीभाँति जानकर साधु आज्ञा-शुद्ध वचनों का प्रयोग करे (२३) पाप का विवेक रखकर निर्दोष वचन बोले, (२४) तीर्थकरोक्त आगमों की व्याख्या पहले गुरु से भली-भाँति जाने और अभ्यस्त करके दूसरों को उसी विधि से समझाए, (२५) अधिकांश समय शास्त्र-स्वाध्याय में रत रहे, (२६) मर्यादातिक्रमण करके अधिक न बोले, (२७) साधु धर्मोपदेश देता हुआ किसी की सम्यग्दृष्टि को अपसिद्धान्त प्ररूपणा करके दूषित या

विचलित न करे, (२८) आगम के अर्थ को दूषित न करे, (२९) सिद्धान्त को छिपाकर न बोले, (३०) आत्मत्राता साधु सूत्र एवं अर्थ या प्रश्न को अन्यथा (उलट-पुलट) न करे, (३१) शिक्षादाता प्रशस्ता की सेवा भक्ति का ध्यान रखे, (३२) सम्यक्तया सोच-विचार कर कोई बात कहे, (३३) गुरु से जैसा सुना है, दूसरे के समक्ष वैसे ही सिद्धान्त या शास्त्र-वचन की प्ररूपणा करे (३४) सूत्र का उच्चारण, अध्ययन, एवं प्ररूपणा शुद्ध करे, (३५) शास्त्र-विहित तपश्चर्या की प्रेरणा करे, (३६) उत्सर्ग-अपवाद, हेतुग्राह्य-आज्ञाग्राह्य या स्वसमय-परसमय आदि धर्म का या शास्त्र वाक्य को यथायोग्य स्थापित-प्रतिपादित करता है, वही ग्राह्यवाक्य, शास्त्र का अर्थ करने में कुशल एवं सुविचारपूर्वक भाषण करने वाला है, वही सर्वज्ञोक्त समाधि की व्याख्या कर सकता है ।^७

गुरुकुलवासी साधक उभयशिक्षा प्राप्त करके भाषा के प्रयोग में अत्यन्त निपुण हो जाता है ।

पाठान्तर और व्याख्या—‘सकेज्ज याऽसकितभाव भिक्खू’ के बदले चूर्णिमम्मत पाठान्तर है—‘सकेज्ज वा सकितभाव भिक्खू’, व्याख्या यो है- यदि किसी विषय में वह शक्ति है, किसी शास्त्रवाक्य के अर्थ में शका है तो वह शकात्मक रूप से इस प्रकार प्रतिपादन करे कि मेरी समझ में इसका यह अर्थ है, इससे आगे जिन भगवान् जाने, ‘तत्त्व केवलिंगम्यम्’ । ‘अणाइलो’ के बदले पाठान्तर है—‘अणाउलो’, व्याख्या यो है- साधु व्याख्यान या धर्मकथा के समय आकुल-व्याकुल न हो ।^८

विभज्जवाद व विभागरेज्जा—व्याख्याएँ—(१) विभाज्यवाद का अर्थ है—भजनीयवाद । किसी विषय में शका होने पर भजनीयवाद द्वारा यो कहना चाहिए—मैं तो ऐसे मानता हूँ, परन्तु इस विषय में अन्यत्र भी पूछ लेना । (२) विभज्यवाद का अर्थ है—स्याद्वाद-अनेकान्तवाद-सापेक्षवाद । (३) विभज्यवाद का अर्थ है—पृथक् अर्थ निर्णयवाद । (४) सम्यक् प्रकार से अर्थों का नय, निक्षेप आदि से विभाग-विश्लेषण करके पृथक् करके कहे, जैसे-द्रव्याधिकनय से नित्यवाद को, तथा पर्यायाधिकनय से अनित्यवाद को कहे ।

मुत्तपिटक अगुत्तरनिकाय में भी ‘विभज्जवाद’ का उल्लेख आता है ।^९

॥ ग्रन्थ चौदहवाँ अध्ययन समाप्त ॥

७ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक २४७ में २५१ का सारांश

८ (क) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टिप्पण) पृ० १०९

(ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक २४९

९ (क) सूत्रकृताग मूलपाठ टिप्पण, तृतीय परिशिष्ट पृ० ३६८ ।

(ख) तुलना—न खो, भते, भगवा सब्ब तप गरहित भगवा गरहतो पससितब्ब, पससन्तो ‘विभज्जवादो’ भगवा । न सो भगवा एत्थ एकसवादोदित ।

—मुत्तपिटक अगुत्तरनिकाय पृ० २५३

जमतीत (यमकीय)–पंचदश अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृतांग सूत्र (प्र० श्रु०) के पन्द्रहवें अध्ययन का नाम 'जमतीत' (यमकीय) है।
- ☐ इस अध्ययन के दो नाम और मिलते हैं—आदान अथवा आदानीय, एवं शृ खला अथवा सकलिका।
- ☐ 'जमतीत' नाम इसलिए पड़ा है कि इस अध्ययन का आदि शब्द 'जमतीत' (ज + अतीत) है। अथवा इस अध्ययन में 'यमक' अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस अध्ययन का नाम 'यमकीय' है, जिसका आर्य प्राकृत रूप 'जमईय' या 'जमतीत' होता है।
- ☐ वृत्तिकार के अनुसार इस अध्ययन को 'सकलिका' अथवा शृ खला' कहना चाहिए। इस अध्ययन में अन्तिम और आदि पद का सकलन हुआ है, इसलिये इसका नाम 'सकलिका' है। अथवा प्रथम पद्य का अन्तिम शब्द एवं द्वितीय पद्य का आदि शब्द शृ खला की कडी की भाँति जुड़े हुए हैं। अर्थात् उन दोनों की कडियाँ एक समान हैं।
- ☐ आदान या आदानीय नाम रखने के पीछे नियुक्तिकार का मन्तव्य यह है कि इस अध्ययन में जो पद प्रथम गाथा के अन्त में हैं, वही पद अगली गाथा के प्रारम्भ में आदान (ग्रहण) किया गया है। यही लक्षण आदानीय का है।
- ☐ कार्यार्थी पुरुष जिम वस्तु को ग्रहण करता है, उसे आदान कहते हैं। धन का या धन के द्वारा द्विपद—चतुष्पद आदि का ग्रहण करना द्रव्य-आदान है। भाव-आदान दो प्रकार का है—प्रशस्त और अप्रशस्त। क्रोधादि का उदय या मिथ्यात्व, अविरति आदि कर्मबन्ध के आदान रूप होने से अप्रशस्त भावादान है, तथा मोक्षार्थी द्वारा उत्तरोत्तर गुणश्रेणी के योग्य विशुद्ध अध्यवसाय को ग्रहण करना या समस्त कर्म क्षय करने हेतु विशिष्ट सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य को ग्रहण करना प्रशस्त भाव-आदान है।

- ☐ इस अध्ययन में इसी प्रशस्त भाव—आदान के सन्दर्भ में विवेक को दुर्लभता, समय के सुपरिणाम, भगवान् महावीर या वीतराग पुरुष का स्वभाव, समयी पुरुष की जीवन पद्धति, विशाल चरित्र सम्पन्नता आदि का निरूपण है।^२
- ☐ इस अध्ययन में कुल पच्चीस गाथाएँ हैं, जो यमकालकार युक्त एव शृंखलावत् हैं।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन सूत्रगाथा ६०७ में प्रारम्भ होकर ६३१ सूत्रगाथा पर पूर्ण होता है।

□□

२ (क) सूत्रकृतागनिर्युक्ति गा० १३२ से १३६ तक
 (ख) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक २५२-२५३
 (ग) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भा० १, पृ० १५५

जमतीतं : पण्णरसमं अजझायणं

यमकीय (जमतीत) — पन्द्रहवाँ अध्ययन

अनुत्तरज्ञानी और तत्कथित भावनायोगसाधना

६०७. जमतीतं पण्णपण्ण, आगमिस्स च नायगो ।
सब्बं मण्णति त ताती, वंसणावरणंतए ॥१॥

६०८. अतए वितिगिद्धाए, से जाणति अणेसि ।
अणेसिस्स अक्खाया, ण से होति तहि तहि ॥२॥

६०९. तहि तहि सुयक्खायं, से य सच्चे सुयाहि ।
सदा सच्चेण संपण्णे, मेत्ति भूतेहि कप्पते ॥३॥

६१०. भूतेहि न विरुज्जेज्जा, एस धम्मे बुसीमओ ।
बुसीम जग परिणाय, अस्सि जीवितभावणा ॥४॥

६११. भावणाजोगसुद्धप्पा, जले नावा व आहिया ।
नावा व तीरसपत्ता, सब्बदुक्खा तिउट्टति ॥५॥

६०७ जो पदार्थ (अतीत मे) हो चुके है, जो पदार्थ वर्तमान मे विद्यमान है और जो पदार्थ भविष्य मे होने वाले है, उन सबको दर्शनावरणीय कर्म का सर्वथा अन्त करने वाले जीवो के त्राता- - रक्षक, धर्मनायक तीर्थकर जानते-देखते है ।

६०८ जिसने विचिकित्सा (सशय) का सर्वथा अन्त (नाश) कर दिया है, वह (घातिचतुष्टय का क्षय करने के कारण) अतुल (अप्रतिम) ज्ञानवान् है । जो पुरुष सबसे बढ़कर वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन करने वाला है, वह उन-उन (बौद्धादि दर्शनो) मे नही होता ।

६०९ (श्री तीर्थकरदेव ने) उन-उन (आगमादि स्थानो) मे जो (जीवादि पदार्थो का) अच्छी तरह से कथन किया है, वही सत्य है और वही सुभाषित (स्वाख्यात) है । अतः सदा सत्य से सम्पन्न होकर प्राणियो के साथ मैत्री भावना रखनी चाहिए ।

६१०. प्राणियों के साथ बैर-विरोध न करे, यही तीर्थंकर का या सुसंयमी का धर्म है। सुसंयमी साधु (त्रस-स्थावर रूप) जगत् का स्वरूप सम्यक् रूप से जानकर इस बीतराग-प्रतिपादित धर्म में जीवित भावना (जीव-समाधानकारिणी पञ्चीम या बारह प्रकार की भावना) करे।

६११ भावनाओं के योग (सम्यक्प्राणिधान रूप योग) से जिसका अन्तरात्मा शुद्ध हो गया है, उसकी स्थिति जल में नौका के समान (ससार समुद्र को पार करने में ममर्थ) कही गई है। किनारे पर पहुँची हुई नौका विश्राम करती है, वैसे ही भावनायोग-साधक भी ससार समुद्र के तट पर पहुँचकर समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है।

विवेचन—अनुत्तरज्ञानी और तत्कथित भावनायोग-साधना—प्रस्तुत पाँच सूत्रगाथाओं में शास्त्रकार ने मुख्यतया दो तथ्यों को अभिव्यक्त किया है—(१) अनुपम ज्ञानवान् तीर्थंकर का माहात्म्य और (२) उनके द्वारा कथित भावनायोग की साधना।

अनुपम ज्ञानी तीर्थंकर के और अन्यदर्शनी के ज्ञान में अन्तर—तीर्थंकर ज्ञानवरणीयादि धातिकर्म चतुष्टय का क्षय करने के कारण त्रिकालज्ञ है, द्रव्य-पर्याय सहित सर्व पदार्थ के ज्ञाता है, उन्होंने सशय-विपर्यय—अनध्यवसायरूप मिथ्या ज्ञान का अन्त कर दिया है, इसलिए उनके सदृश पूर्णज्ञान किसी तथागत बुद्ध आदि अन्य दार्शनिक का नहीं है, क्योंकि अन्य दार्शनिकों के धातिकर्म-चतुष्टय का सर्वथा क्षय न होने से वे त्रिकालज्ञ नहीं होते, और न ही द्रव्य-पर्याय सहित सर्व पदार्थज्ञ होते हैं। यदि वे (अन्यतीर्थिक) त्रिकालज्ञ होते तो वे कर्मबन्ध एव कर्म से सर्वथा मोक्ष के उपायों को जानते, हिंसादि कर्मबन्ध कारणों से दूर रहते, उनके द्वारा मान्य या रचित आगमों में एक जगह प्राणि-हिंसा का निषेध होने पर भी जगह-जगह आरम्भादि जनित हिंसा का विधान किया गया है। ऐसा पूर्वापर विरोध न होता। इसके अतिरिक्त कई दार्शनिक द्रव्य को ही मानते हैं, कई (बौद्ध आदि) पर्याय को ही मानते हैं, तब वे 'तीर्थंकर सदृश सर्वपदार्थज्ञाता' कैसे कहे जा सकते हैं? कई दार्शनिक कहते हैं—'कीटों की सख्या का ज्ञान कर लेने से क्या लाभ? अभीष्ट वस्तु का ज्ञान ही उपयोगी है।' उन लोगों का ज्ञान भी पूर्णतया अनावृत नहीं है, तथा जैसे उन्हें कीट-सख्या का परिज्ञान नहीं है, वैसे दूसरे पदार्थों का ज्ञान न होना भी सम्भव है। अतः उनका ज्ञान तीर्थंकर की तरह अबाधित नहीं है। ज्ञानबाधित और असम्भव होने से सर्वज्ञता एव सत्यवादिता दूषित होती है।^१

सर्वज्ञ बीतराग ही सत्य के प्रतिपादक—अन्य दर्शनी पूर्वोक्त कारणों से सर्वज्ञ न होने से वे सत्य (यथार्थ) वक्ता नहीं हो सकते, क्योंकि उनके कथन में अल्पज्ञता के कारण राग, द्वेष, पक्षपात, मोह आदि अवश्यम्भावी हैं, फलतः उनमें पूर्ण सत्यावदिता एव प्राणिहितैषिता नहीं होती, जबकि सर्वज्ञ तीर्थंकर राग-द्वेष-मोहादि विकाररहित होने से वे सत्यवादी हैं, जीवादि पदार्थों का यथार्थ

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवलि पत्राक २५४

(ख) सर्वं पश्यतु वा मा वा, तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु।

कीटसख्या परिज्ञान, तस्य न क्वोपयुज्यते ॥

(पूर्ण सत्य) प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि मिथ्या भाषण के कारण है—रागादि, वे तीर्थकर देव में बिलकुल नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने आगमो में यत्र-तत्र जो भी प्रतिपादन किया है, वह सब सत्य (प्राणियों के लिए हितकर) है, सुभाषित है।^२

सर्वज्ञोक्त उपदेश भी हितैषिता से परिपूर्ण—सर्वज्ञ तीर्थकर सर्वहितैषी होते हैं, उनका वचन भी सर्वहितैषिता से पूर्ण होता है। उनका कोई भी कथन प्राणिहित के विरुद्ध नहीं होता। इसके प्रमाण के रूप में उनके द्वारा कथित सर्वभूत मैत्री भावना तथा अन्य (बारह या पच्चीस) जीवित भावना और उनकी संसार-सागरतारिणी महिमा तथा उनसे मोक्ष-प्राप्ति आदि है। मैत्री आदि भावनाओं की साधना के लिए प्राणियों के साथ वैर-विरोध न करना, समग्र प्राणिजगत् का स्वरूप (सुखाभिलाषिता, जीवितप्रियता आदि) जानकर मोक्षकारिणी या जीवनसमाधिकारिणी भावना आदि के सम्बन्ध में दिया गया उपदेश प्रस्तुत है।^३

विमुक्त, मोक्षाभिमुख और संसारान्तकर साधक कौन ?

६१२. तिउट्टति तु मेधावी, जाण लोग सि पावग ।
तिउट्टति पावकम्माणि, नव कम्ममकुव्वओ ॥६॥

६१३. अकुव्वतो णव नत्थि, कम्म नाम विजाणइ ।
बिन्नाय से महावीरे, जेण जाति ण मिज्जती ॥७॥

६१४. न मिज्जति महावीरे, जस्स नत्थि पुरेकडं ।
वाऊ व जालमच्चेति, पिया लोगसि इत्थिओ ॥८॥

६१५. इत्थिओ जे ण सेवन्ति, आदिमोक्खा हु ते जणा ।
ते जणा बधणुम्मुक्का, नावकखति जीवित ॥९॥

६१६. जीवितं पिट्ठतो किच्चा, अत पावति कम्मुणा ।
कम्मुणा समुहीभूया, जे मग्गणुसासति ॥१०॥

२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २५४

(ख) वीतरागा हि सर्वज्ञा, मिथ्या न ब्रूवते वच ।

यस्मान्स्माद् वचस्तेषा तथ्य भूतार्थ दर्शनम् ॥

३ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २५५-२५६

(ख) द्वादशानुप्रेक्षा (भावना) इस प्रकार है—अनित्याशरण-संसारैकत्वाणुचित्वास्त्रव-सवर-निर्जरा-लोक-
बोधिदुर्लभ-धर्मस्वाख्यान-स्वतत्त्वचिन्तनमनुप्रेक्षा ।—तत्त्वार्थमूत्र, अ० ९, सूत्र ७

(ग) पाँच महाव्रतों की २५ भावनार्थ है, जिनका विवरण पहले प्रस्तुत किया जा चुका है।

६१७. अणुसासणं पुढो पाणे, वसुमं पूयणासते ।
अणासते जते बते, बडे आरयमेहुणे ॥११॥
६१८. णीबारे य न लीएज्जा, छिन्नसोते अणाइले ।
अणाइले सया बंते, संधि पत्ते अणेलिस ॥१२॥
६१९. अणेलिसस्स खेतण्णे, ण विरुज्जेज्ज केणइ ।
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव चक्खुम ॥१३॥
६२०. से हु चक्खू मणुस्साण, जे कंखाए तु अंतए ।
अंतेण खुरो वहत्तो, चक्कं अतेण लोट्ठति ॥१४॥
६२१. अताणि धीरा सेवति, तेण अतकरा इह ।
इह माणुस्सए ठाणे, धम्माराहिउ णरा ॥१५॥

६१२ लोक में पापकर्म (के स्वरूप) को जानने वाला मेधावी (साधुमर्यादा में स्थित या सद-
असद् विवेकी साधु) (सभी बन्धनों से) छूट जाता है, क्योंकि नया कर्म (बन्धन) न करने वाले पुरुष
के सभी पापकर्म (बन्धन) टूट जाते हैं ।

६१३ जो पुरुष कर्म (मन-वचन-काया से व्यापारक्रिया) नहीं करता, उसके नवीन (ज्ञाना-
वरणीयादि) कर्मबन्ध नहीं होता । वह (कर्म मुमुक्षु साधक) अष्टविध कर्मों को विशेषरूप से जान लेता
है, फिर वह (कर्म विदारण करने में) महावीर पुरुष (भगवत्प्रतिपादित समग्र कर्मविज्ञान को) जानकर,
ऐसा पुरुषार्थ करता है, जिससे न तो वह (ससार में कभी) जन्म लेता है और न ही मरता है ।

६१४ जिसके पूर्वकृत कर्म नहीं हैं, वह महावीर साधक जन्मता-मरता नहीं है । जैसे हवा
अग्नि की ज्वाला का उल्लघन कर जाती है, वैसे ही इस लोक में महान् अध्यात्मवीर साधक मनोज्ञ
(प्रिय) स्त्रियो (स्त्रीसम्बन्धी काम-भोगों) को उल्लघन कर जाता है, अर्थात् वह स्त्रियो के बश में नहीं
होता ।

६१५ जो साधकजन स्त्रियो का सेवन नहीं करते, वे सर्वप्रथम मोक्षगामी (आदिमोक्ष) होते
हैं । समस्त (कर्म) बन्धनों से मुक्त वे साधुजन (असयमी) जीवन जीने की आकांक्षा नहीं करते ।

६१६ ऐसे वीर साधक जीवन को पीठ देकर (पीछे करके) कर्मों का अन्त (क्षय) प्राप्त करते
हैं । जो साधक (सयमानुष्ठान द्वारा) मोक्ष मार्ग पर आधिपत्य (शासन) कर लेते हैं, अथवा मुमुक्षुओं
को मोक्षमार्ग में अनुशामित (शिक्षित) करते हैं, वे विशिष्ट कर्म (धर्म के आचरण) से मोक्ष के सम्मुख
हो जाते हैं ।

६१७ उन (मोक्षाभिमुख साधकों का) अनुशासन (धर्मोपदेश) भिन्न-भिन्न प्राणियों के लिए
भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है । वसुमान् (सयम का धनी), पूजा-प्रतिष्ठा में अरुचि रखनेवाला,
आशय (वासना) से रहित, सयम में प्रयत्नशील, दान्त (जितेन्द्रिय) स्वकृत प्रतिज्ञा पर दृढ़ एवं
मैथुन से सर्वथा विरत साधक ही मोक्षाभिमुख होता है ।

६१८ सूअर आदि प्राणियों को प्रलोभन देकर फँसाने और मृत्यु के मुख में पहुँचाने वाले चावल के दाने के समान स्त्री-प्रसंग या क्षणिक विषय लोभ में साधक लीन (ग्रस्त) नहीं होता। जिसने विषय भोगरूप आश्रव-द्वारों को बन्द (नष्ट) कर दिया है, जो रागद्वेष मल से रहित—स्वच्छ है, सदा दान्त है, विषय-भोगों में प्रवृत्त या आसक्त न होने से अनाकुल (स्थिरचित्त) है, वही व्यक्ति अनुपम भावसन्धि—मोक्षभिमुखता को प्राप्त है।

६१९ अनीदृश (जिसके सदृश दूसरा कोई उत्तम पदार्थ नहीं है उस) समय या तीर्थकरोक्त धर्म का जो मर्मज्ञ (खेदज्ञ) है, वह किसी भी प्राणी के साथ मन, वचन और काया से वैर-विरोध न करे (अर्थात् सबके साथ त्रिकरण-त्रियोग से मैत्रीभाव रखे), वही परमार्थतः चक्षुष्मान् (दिव्य तत्त्व-दर्शी) है।

६२० जो साधक भोगाकाक्षा (विषय-तृष्णा) का अन्त करने वाला या अन्त (पर्यन्त) वर्ती है, वही मनुष्यो का चक्षु (भव्य जीवों का नेत्र) सदृश (मार्गदर्शक या नेता) है। जैसे उस्तरा (या छुरा) अन्तिम भाग (सिरे) से कार्य करता है, रथ का चक्र भी अन्तिम भाग (किनारे) से चलता है, (इसी प्रकार विषय-कषायात्मक मोहनीय कर्म का अन्त ही ससार का अन्त करता है)।

६२१ विषय-मुखाकाक्षा रहित बुद्धि से सुशोभित (धीर) साधक अन्त-प्रान्त आहार का सेवन करते हैं। इसी कारण वे ससार का अन्त कर देते हैं। इस मनुष्यलोक में या यहाँ (आर्य क्षेत्र में) मनुष्य भव में दूसरे धर्म की आराधना करके ससार का अन्त करते हैं।

विवेचन—कर्मबन्धनविमुक्त, मोक्षाभिमुख एवं ससारान्तकर साधक कौन और कैसे ?—प्रस्तुत दस सूत्रगाथाओं में शास्त्रकार ने मुख्यतया चार तथ्य प्रस्तुत किये हैं—

- (१) कर्मबन्धन से विमुक्त कौन होता है ?
- (२) मोक्षाभिमुख साधक कौन होता है ?
- (३) ससार का अन्तकर्ता साधक कौन होता है ?
- (४) ये तीनों किस-किस प्रकार की साधना से उस योग्य बनते हैं।

वस्तुतः ये तीनों परस्पर सम्बद्ध हैं। जो कर्मबन्धन से मुक्त होता है, वही मोक्षाभिमुख होता है, जो मोक्षाभिमुख होता है, वह ससार का अन्त अवश्य करता है।

कर्मबन्धन से मुक्त एवं मोक्षाभिमुखी होने के लिए अनिवार्य शर्तें—मोक्षाभिमुखता के लिए साधक—(१) अपने जीवन के प्रति निरपेक्ष होकर ही अष्टविधकर्मों का क्षय करने में उद्यत होता है। (२) विशिष्ट तप, समय आदि के आचरण से मोक्ष के अभिमुख हो जाता है, (३) मोक्षमार्ग पर अधिकार कर लेता है, (४) वह समयनिष्ठ हो जाता है, (५) पूजा, सत्कार, प्रतिष्ठा आदि में रुचि नहीं रखता, (६) विषयवासना से दूर रहता है, (७) समय में पुरुषार्थ करता है, (८) इन्द्रिय और मन को वश में कर लेता है, (९) महाव्रत आदि की कृतप्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है, (१०) मैथुन-सेवन से विरत रहता है। (११) विषयभोगों के प्रलोभन में नहीं फँसता, (१२) कर्मों के आश्रवद्वार बन्द कर देता है, (१३) वह राग-द्वेषादि मल से रहित—स्वच्छ होता है, (१४) विषय-भोगों से विरक्त होकर अनाकुल स्थिरचित्त होता है, (१५) अनुपम समय या अनुत्तर बीतराग-धर्म का मर्मज्ञ होने से वह मन-वचन-काया से किसी भी प्राणी के साथ वैर-विरोध नहीं करता। (१६) ससार का अन्त

करने वाला साधक परमार्थदर्शी (दिव्यनेत्रवान्) होता है, (१७) वह समस्त काक्षाओं का अन्त कर देता है, (१८) मोहनीय आदि घाती कर्मों का अन्त करके ही वह ससार के अन्त (किनारे) तक या मोक्ष के अन्त (सिरे) तक पहुँच जाता है। (१९) वह परीषहो और उपसर्गों को सहने में धीर होता है, (२०) वह अन्त-प्रान्त आहारादि का सेवन करता है, (२१) वह मनुष्य जन्म में दृढतापूर्वक धर्माश्रयना करता है।^४

पाठान्तर और व्याख्या—जण जाति ण मिज्जती के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘जेण आजाइ ण मज्जते’, अर्थ होता है—सर्वकर्मक्षय होने पर न तो पुनः ससार में आता है, और न ससार सागर में डूबता है। ‘न मिज्जती’ के बदले वृत्तिकार ने ‘ण मिज्जति’ पाठ भी माना है। दोनों का मूलार्थ में उक्त अर्थ से भिन्न अर्थ भी वृत्तिकार ने किया है—(१) जाति से यह नारक है, यह तिर्यञ्च है, इस प्रकार का परिगणन नहीं होता, (२) जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि से परिपूर्ण नहीं होता। चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘ण मज्जते’—अर्थात्—ससारसागर में नहीं डूबता।^५

मोक्ष-प्राप्ति किसको सुलभ, किसको दुर्लभ ?

६२२. निद्वित्ठा व वेवा वा उत्तरीए इम सुत ।
सुतं च मेतमेगेसि, धम्मणुस्सेसु णो तथा ॥१६॥

६२३. अंतं करेति दुक्खाणं, इहमेगेसि आहितं ।
आघायं पुण एगेसि, दुल्लभेऽयं समुत्सए ॥१७॥

६२४. इतो विद्धंसमाणस्स, पुणो संबोहि दुल्लभा ।
दुल्लभा उ तहच्चा णं, जे धम्मट्ठ वियागरे ॥१८॥

६२० मैंने (सुधर्मास्वामी ने) लोकोत्तर प्रवचन (तीर्थकर भगवान् की धर्मदेशना) में यह (आगे कही जाने वाली) बात सुनी है कि मनुष्य ही सम्यग्दर्शनादि की आराधना से कर्मक्षय करके निष्ठितार्थ-कृतकृत्य होते हैं, (मोक्ष प्राप्त करते हैं) अथवा (कर्म शेष रहने पर) सौधर्म आदि देव बनते हैं। यह (मोक्ष-प्राप्ति—कृतकृत्यता) भी किन्हीं विरले मनुष्यों को ही होती है, मनुष्ययोनि या गति से भिन्न योनि या गतिवाले जीवों को मनुष्यों की तरह कृतकृत्यता या सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ऐसा मैंने तीर्थकर भगवान् से साक्षात् सुना है।

६२३ कई अन्यतीर्थियों का कथन है कि देव ही समस्त दुःखों का अन्त करते हैं, मनुष्य नहीं, (परन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि) इस आर्हत्-प्रवचन में तीर्थकर, गणधर आदि का कथन है कि यह समुन्नत मानव-शरीर या मानव-जन्म (समुच्छ्रय) मिलना अथवा मनुष्य के बिना यह समुच्छ्रय-धर्म-श्रवणादि रूप अभ्युदय दुर्लभ है, फिर मोक्ष पाना तो दूर की बात है।

४ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २५६ का सारांश

५ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २५६

(ख) सूयगङ्गा चूर्ण (मू० पा० टि०) पृ० ११२

६२४. जो जीव इस मनुष्यभव (या शरीर) से भ्रष्ट हो जाता है, उसे पुन जन्मान्तर मे सम्बोधि (सम्यग्दृष्टि) की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है। जो साधक धर्मरूप पदार्थ की व्याख्या करते हैं, अथवा धर्मप्राप्ति के योग्य है, उनकी तथाभूत अर्चा (सम्यग्दर्शनादि प्राप्ति के योग्य शुभ लेश्या—अन्तःकरण-परिणति, अथवा सम्यग्दर्शन-प्राप्तियोग्य तेजस्वी मनुष्यदेह) (जिन्होंने पूर्वजन्म मे धर्म-बीज नहीं बोया है, उन्हें) प्राप्त होनी अतिदुर्लभ है।

विवेचन—मोक्षप्राप्ति किसको सुलभ, किसको दुर्लभ ?—प्रस्तुत तीन सूत्रगाथाओं मे से प्रारम्भ की दो गाथाओं मे यह बताया गया है कि समस्त कर्मों का क्षय, सर्वदुःखो का अन्त मनुष्य ही कर सकते हैं, वे ही सिद्धगति प्राप्त करके कृतकृत्य होते हैं। अन्य देवादि गति वालों को मोक्ष-प्राप्ति सुलभ नहीं। क्योंकि उनमे सञ्चारित्र परिणाम नहीं होता। तीसरी गाथा मे यह बताया गया है कि मोक्षप्राप्ति के लिए अनिवार्य सम्बोधि तथा सम्बोधि-प्राप्ति की अन्तर् मे परिणति (लेश्या) का प्राप्त होना उन लोगों के लिए दुर्लभ है, जो मनुष्यजन्म पाकर उसे निरर्थक गँवा देते हैं, जो मानव-जीवन मे धर्मबीज नहीं बो सके। निष्कर्ष यह है कि मोक्षप्राप्ति की समग्र सामग्री उन्हीं जीवों के लिए सुलभ है, जो मनुष्यजन्म पाकर सम्यग्दृष्टि सम्पन्न होकर धर्माचरण करते हैं।^६

कठिन शब्दों की व्याख्या—उत्तरीए—वृत्तिकार के अनुसार अर्थ किया जा चुका है। चूर्णिकार के अनुसार अर्थ है—उत्तरीक स्थानों मे—अनुत्तरीपपातिक देवों मे उत्पन्न होते हैं। ‘धम्मट्ट वियागरे’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठ है—‘धम्मट्टी विवितपरापरा’—अर्थ किया गया है— धर्मार्थीजन पर यानी श्रेष्ठ जैसे कि मोक्ष या मोक्षसाधन, तथा अपर—यानी निकृष्ट, जैसे मिथ्यादर्शन, अविरति आदि, इन दोनों पर-अपर को ज्ञात (विदित) कर चुके हैं।^७

मोक्ष प्राप्त पुरुषोत्तम और उसका शाश्वत स्थान

६२५. जे धम्मं सुद्धमक्खंति, पडिपुण्णमणेलिस।
अणेलिसस्स जं ठाणं, तस्स जम्मकहा कुतो ॥१९॥

६२६. कुतो कयाइ मेघावी, उप्पज्जति तहागता।
तहागता य अपडिण्णा चक्खु लोगस्सऽणुत्तरा ॥२०॥

६२५ जो महापुरुष प्रतिपूर्ण, अनुपम शुद्ध धर्म की व्याख्या करते हैं, वे सर्वोत्तम (अनुपम) पुरुष के (समस्त द्वन्द्वों से उपरमरूप) स्थान को प्राप्त करते हैं, फिर उनके लिए जन्म लेने की तो बात ही कहाँ ?

६ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २५८-२५९

७ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक २५८

(ख) सूत्रकृतांग चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० ११३-११४

६२६. इस जगत् में फिर नहीं आने के लिये मोक्ष मे गए हुए (तथागत) मेधावी (ज्ञानी) पुरुष क्या कभी फिर उत्पन्न हो सकते हैं ? (कदापि नहीं) । अप्रतिज्ञ (निदान-रहित) तथागत—तीर्थंकर, गणधर आदि लोक (प्राणिजगत्) के अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) नेत्र (पथप्रदर्शक) हैं ।

विवेचन—मोक्षप्राप्त पुरुषोत्तम और उनका शाश्वत स्थान—प्रस्तुत सूत्रगाथाद्वय मे मोक्षप्राप्त पुरुषोत्तम का स्वरूप बताकर ससार में उनके पुनरागमन का निराकरण किया गया है ।

धर्म के विशेषणों की व्याख्या—शुद्ध—समस्त उपाधियो से रहित होने से विशुद्ध है, प्रतिपूर्ण—जिसमे विशाल (आयत) चारित्र होने से अथवा जो यथाख्यात चारित्र रूप होने से परिपूर्ण है । अनीकृश—अनुपम—अनुत्तर । धम्मं अक्खंति—धर्म का प्रतिपादन करते हैं, स्वयं आचरण भी करते हैं । ५

संसार-पारंगत साधक की साधना के विविध पहलू

६२७. अणुत्तरे य ठाणे से, कासवेण पवेविते ।

जं किञ्चा णिब्बुडा एगे, निट्ठं पाबंति पंडिया ॥२१॥

६२८. पडिए बीरियं लद्धं, निग्घाया य पवत्तग ।

धुणे पुब्बकडं कम्मं, नवं चावि न कुब्बति ॥२२॥

६२९. न कुब्बती महावीरे, अणुपुब्बकडं रयं ।

रयसा संमुहीभूता कम्मं हेक्खाण जं मतं ॥२३॥

६३०. जं मतं सव्वसाहूणं, तं मयं सल्लकत्तणं ।

साहइत्ताण तं तिण्णा, देवा वा अर्माविसु ते ॥२४॥

६३१ अर्माविसु पुरा बीरा, आगमिस्सा वि सुव्वता ।

दुग्गिबोहस्स मग्गस्स, अंतं पादुकरा तिण्णे ॥२५॥ —त्ति वेमि ॥

॥ जमतीत : पण्णरसमं अज्झयणं सम्मत्तं ॥

६२७ काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर ने बताया है कि वह अनुत्तर (सबसे प्रधान) स्थान सयम है, जिस (सयम) का पालन करके कई महासत्त्व साधक निर्वाण को प्राप्त होते हैं । वे पण्डित (पाप से निवृत्त) साधक निष्ठा (ससार चक्र का अन्त, या सिद्धि की पराकाष्ठा) प्राप्त कर लेते हैं ।

६२८. पण्डित (सद्-असद्-विवेकज्ञ) साधक समस्त कर्मों के निघात (निर्जरा) के लिए प्रवर्तक (अनेकभवदुर्लभ) पण्डितवीर्य (या सुसयमवीर्य अथवा तपोवीर्य) को प्राप्त करके पहले के अनेक भवों में किये हुए कर्मों का क्षय कर डाले और नवीन कर्मबन्ध न करे ।

६२९ दूसरे प्राणी जैसे मिथ्यास्वादि क्रम से पाप करते हैं, जैसे कर्मविदारण करने में महावीर साधक नहीं करता, क्योंकि पाप कर्म पूर्वकृत पाप के प्रभाव से ही किये जाते हैं परन्तु उक्त महावीर पुरुष सुसयम के आश्रय से पूर्वकृत कर्मों को रोकता है, और अष्टविधकर्मों का त्याग करके मोक्ष के सम्मुख होता है।

६३० जो समस्त साधुओं को मान्य है, उस पापरूप शल्य या पापरूप शल्य से उत्पन्न कर्म को काटने वाले सयम की साधना करके अनेक जीव (ससार सागर से) तिरे हैं, अथवा जिनके समस्त कर्म क्षय नहीं हुए हैं, वे वैमानिक देव हुए हैं।

६३१ पूर्वकाल में अनेक वीर (कर्मविदारण-समर्थ) हुए हैं, भविष्य में भी अनेक सुव्रती पुरुष होंगे—वे दुर्निबोध—दुःख से प्राप्त होने वाले (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप) मार्ग के अन्त (चरमसीमा) तक पहुँच कर, दूसरों के समक्ष भी उसी मार्ग को प्रकाशित (प्रदर्शित) करके तथा स्वयं उस सन्मार्ग पर चलते हुए ससार सागर को पार हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं। —ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—संसारपारंगत साधना की साधना के विविध पहलू—प्रस्तुत पांच सूत्रगाथाओं से ससार-सागर पारंगत साधक की साधना के विविध पहलू फलित होते हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) जिनोपदिष्ट अनुत्तर सयम का पालन करके कई निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, ससार चक्र का अन्त कर देते हैं, (२) समस्त कर्मक्षय के लिए पण्डित वीर्य को प्राप्त करके अनेक नव संचित कर्मों को नष्ट कर दे और नवीन कर्मों को उपार्जित न करे, (३) कर्मविदारण-समर्थ साधक नवीन पापकर्म नहीं करता, बल्कि पूर्वकृत कर्मों को तप, सयम के बल से काट देता है, (४) पाप-कर्म को काटने के लिए साधक सयम की साधना करके ससार सागर से पार हो जाता है, या वैमानिक देव बन जाता है, (५) तीनों काल में ऐसे महापुरुष होते हैं, जो रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग की साधना करके उसकी पराकाष्ठा पर पहुँच कर दूसरों के समक्ष भी वही मार्ग प्रदर्शित करके ससार सागर को पार कर लेते हैं।^९

पाठान्तर और व्याख्या—‘णिब्बुद्धा’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘णिब्बुता’; अर्थ होता है—पापकर्मों से निवृत्त। ‘समुहीभूता’—चूर्णिकार के अनुसार अर्थ है—सम्मुख हुए। ‘वीरा’ के बदले कहीं-कहीं ‘धीरा’ पाठ है, जिसका अर्थ होता है—परीषहोपसर्ग सहकर कर्म काटने में सहिष्णु धृतिमान।^{१०}

॥ अमतीत (यमकीय) : पञ्चहर्षा अध्ययन समाप्त ॥

९ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक २६० का सारांश

१० (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक २३०

(ख) सूयगडग चूर्णि (मू० पा० टि०) पृ० ११४ से ११५

गाथा : षोडश अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृतांग सूत्र (प्र० श्रु०) के सोलहवें अध्ययन का नाम 'गाथा' है।
- ☐ गाथा-शब्द गृह, अध्ययन, ग्रन्थ-प्रकरण, छन्द विशेष, आर्या गीति, प्रशसा, प्रतिष्ठा, निश्चय आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है।^१
- ☐ निर्युक्तिकार के अनुसार नाम, स्थापना के अतिरिक्त द्रव्यगाथा और भावगाथा, यो चार निक्षेप होते हैं। पुस्तको में या पत्रों पर लिखी हुई गाथा (प्राकृत भाषा में पद्य) द्रव्यगाथा है। 'गाथा' के प्रति क्षयोपशमिक भाव से निष्पन्न साकारोपयोग—भावगाथा है। क्योंकि समग्र श्रुत (शास्त्र) क्षयोपशमभाव में और साकारोपयोग-युक्त माना जाता है, श्रुत में निराकारोपयोग सम्भव नहीं है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन द्रव्यगाथा से सम्बन्धित है। निर्युक्तिकार और वृत्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन को द्रव्यगाथा की दृष्टि से गाथा कहने के पीछे निम्नोक्त विश्लेषण प्रस्तुत किया है—(१) जिसका उच्चारण मधुर, कर्णप्रिय एवं सुन्दर हो, वह मधुरा (मधुर शब्द निर्मिता) गाथा है, (२) जो मधुर अक्षरों में प्रवृत्त करके गाई या पढ़ी जाए, वह भी गाथा है, (३) जो गाथा (सामुद्र) छन्द में रचित मधुर प्राकृत शब्दवली से युक्त हो, वह गाथा है, (४) जो छन्दोबद्ध न होकर भी गद्यात्मक गेय पाठ हो, इस कारण इसका नाम भी गाथा है, (५) जिसमें बहुत-सा अर्थ-समूह एकत्र करके समाविष्ट किया गया हो अर्थात्—पूर्वोक्त १५ अध्ययनों में कथित अर्थों (तथ्यों) को पिण्डित—एकत्रित करके प्रस्तुत अध्ययन में समाविष्ट किये जाने से इस अध्ययन का नाम 'गाथा' रखा गया है, अथवा (६) पूर्वोक्त १५ अध्ययनों में साधुओं के जो क्षमा आदि गुण विधि-निषेधरूप में बताए गए हैं, वे इस सोलहवें अध्ययन में एकत्र करके प्रशसात्मक रूप में कहे जाने के कारण इस अध्ययन को 'गाथा' एवं 'गाथा षोडशक' भी कहते हैं।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में श्रमण, माहन, भिक्षु और निर्ग्रन्थ का स्वरूप पृथक्-पृथक् गुणनिष्पन्न-निर्वचन करके प्रशसात्मकरूप से बताया गया है।^२

यह अध्ययन समस्त अध्ययनों का सार है, गद्यात्मक है तथा सूत्र सख्या ६३२ से प्रारम्भ होकर ६३७ पर समाप्त होता है।

□□

१ पाइत्र-सह-महर्षणवो, पृष्ठ २९३

२ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० १३७ से १४१ तक (ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक २६१-२६२

गाथा : सोलसमं अजभयणं

गाथा : षोडश अध्ययन

माहण-श्रमण-परिभाषा-स्वरूप

६३२. अहाह भगवं—एव से बते बविए बोसट्टुकाए ति वच्चे माहणे ति वा १ समणे ति वा २, भिक्षू ति वा ३, णिग्गये ति वा ४ ।

६३३. पडिआह—भंते ! कहं बते बविए बोसट्टुकाए ति वच्चे माहणे ति वा समणे ति वा भिक्षू ति वा णिग्गये ति वा ? तं नो बूहि महामुणी !

६३२ पूर्वोक्त पन्द्रह अध्ययन कहने के बाद भगवान् ने कहा—इस प्रकार (पन्द्रह अध्ययनो मे उक्त) अर्थो-गुणो से युक्त जो साधक दान्त (इन्द्रियो और मन को वश मे कर चुका) है, द्रव्य (भव्य—मोक्षगमनयोग्य) है, जिसने शरीर के प्रति ममत्व त्याग दिया है, उसे माहन, श्रमण, भिक्षु या निर्ग्रन्थ कहना चाहिए ।

६३३ शिष्य ने प्रतिप्रश्न किया—भते ! पूर्वोक्त पन्द्रह अध्ययनो मे कथित अर्थो-गुणो से युक्त जो साधक दान्त है, भव्य है, शरीर के प्रति जिसने ममत्व का व्युत्सर्ग कर दिया है, उसे क्यो माहन, श्रमण भिक्षु या निर्ग्रन्थ कहना चाहिए ? हे महामुने ! कृपया यह हमे बताइए ।

विवेचन—माहन, श्रमण, भिक्षु और निर्ग्रन्थ : स्वरूप और प्रतिप्रश्न—प्रस्तुत सूत्र मे सुधर्मास्वामी ने अपने शिष्यो के समक्ष पूर्वोक्त १५ अध्ययनो मे कथित साधुगुणो से युक्त साधक को भगवान् द्वारा माहन, श्रमण, भिक्षु और निर्ग्रन्थ कहे जाने का उल्लेख किया तो शिष्यो ने जिज्ञासावश प्रतिप्रश्न किया कि क्यो और किस अपेक्षा से उन्हे माहन आदि कहा जाए ?

इस प्रश्न के सामाधानार्थ अगले सूत्रो मे इन चारो का क्रमश लक्षण बताया गया है ।

दान्त—जो साधक इन्द्रियो और मन का दमन करता है, उन्हे पापाचरण या सावस्वकार्य मे प्रवृत्त होने से रोकता है, यहाँ तक कि अपनी इन्द्रियो और मन को इतना अभ्यस्त कर लेता है कि वे कुमार्ग मे जाते ही नही ।

व्युत्सृष्टकाय—जो शरीर को सजाने-सबारने, पुष्ट करने, शृ गारित करने आदि सब प्रकार के शरीर-संस्कारों और शरीर के प्रति भ्रमत्व का त्याग कर चुका हो ।^१

माहन स्वरूप

६३४. इति विरतसव्यपावकम्मे पेज्ज-दोस-कलह-अब्भक्खाण-पेसुन्न-परपरिबाय-अरतिरति-मायामोस-मिच्छाबंसणसल्ले विरए समिते सहिते सवा जते जो कुज्जे जो माणी माहणे ति वच्चे ।

६३४. पूर्वोक्त पन्द्रह अध्ययनों में जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार आचरण करने वाला जो साधक समस्त पापकर्मों से विरत है, जो किसी पर राग या द्वेष नहीं करता, जो कलह से दूर रहता है, किसी पर मिथ्या दोषारोपण नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, दूसरों की निन्दा नहीं करता, जिसकी सयम में अरुचि (अरति) और असयम में रुचि (रति) नहीं है, कपट-युक्त असत्य नहीं बोलता (दम्भ नहीं करता), अर्थात् अठारह ही पापस्थानों से विरत होता है, पाँच समितियों से युक्त और ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से सम्पन्न है, सदैव षड्जीवनिकाय की यतना—रक्षा करने में तत्पर रहता है अथवा सदा इन्द्रियजयी होता है, किसी पर क्रोध नहीं करता, न अभिमान करता है, इन गुणों से सम्पन्न अनगार 'माहन' कहे जाने योग्य है ।

विवेचन—'माहन' का स्वरूप—किन गुणों से युक्त व्यक्ति को 'माहन' कहा जाना चाहिए ? इसका निरूपण प्रस्तुत सूत्र में किया गया है ।

'माहन' का अर्थ और उक्त लक्षण—'माहन' पद मा+हन इन दो शब्दों से बनता है, अर्थ होता है—'किसी भी प्राणी का हनन मत करो', इस प्रकार का उपदेश जो दूसरों को देता है, अथवा जो स्वयं त्रस-स्थावर, सूक्ष्म-बादर, किसी भी प्राणी की किसी प्रकार से हिंसा (हनन) नहीं करता । हिंसा दो प्रकार की होती है—द्रव्यहिंसा और भावहिंसा । राग, द्वेष, कषाय, या असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रहवृत्ति आदि सब भावहिंसा के अन्तर्गत हैं । भावहिंसा द्रव्यहिंसा से बढ़कर भयकर है । 'माहन' दोनों प्रकार की हिंसा से विरत होता है । माहन को यहाँ भगवान् ने अठारह पापस्थानों से विरत बताया है, इसका अर्थ है, वह भावहिंसा के इन मूल कारणों से विरत रहता है । फिर माहन को पच समिति एव त्रिगुप्ति से युक्त बताया है, इसका तात्पर्य है, वह असत्य, चोरी आदि भावहिंसाओं से रक्षा करने वाली समिति-गुप्ति से युक्त है । फिर सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयसम्पन्न माहन हिंसा निवारण के अमोघ उपायभूत मार्ग से सुशोभित है । हिंसा से सर्वथा निवृत्त माहन षड्जीवनिकाय की रक्षा के लिए सदैव यत्नवान् होता ही है । क्रोध और अभिमान—ये दो भावहिंसा के प्रधान जनक हैं । माहन क्रोधादि भावहिंसाजनक कषायों से दूर रहता है । ये सब गुण 'माहन' के अर्थ के साथ सुसंगत हैं, इसलिए उक्त गुणों से सम्पन्न साधक को माहन कहना युक्तियुक्त है ।

श्रमण स्वरूप

६३५. एतथ वि समण अणिस्सिते अणिबाणे आदाणं च अतिवायं च मुसावायं च बहिदं च कोहं च माणं च मायं च लोभं च वेज्जं च दोसं च इच्छेवं जतो आदाणातो अप्पणो पदोसहेतुं ततो तज्जो आदाणातो पुब्बं पडिबिरते > बिरते पाणाइवायाओ < दंतं बविए बोसदुक्काए समणे ति वच्चे ।

६३५ जो साधु पूर्वोक्त विरति आदि गुणों से सम्पन्न है, उसे यहाँ (इस सूत्र में) कहे जाने वाले गुणों से भी सम्पन्न होना चाहिए । जो साधक अनिश्रित (शरीर आदि किसी भी पर-पदार्थ में आसक्त या आश्रित नहीं) है, अनिदान (अपने तप-सयम के फल के रूप में किसी भी प्रकार के इह-पारलौकिक सुख-भोगाकांक्षा से रहित) है, तथा कर्मबन्ध के कारणभूत प्राणातिपात, मृषावाद, मैथुन और परिग्रह (उपलक्षण से अदत्तादान) से रहित है, तथा क्रोध मान, माया, लोभ, राग और द्वेष नहीं करता । इस प्रकार जिन-जिन कर्मबन्ध के आदानों-कारणों से इहलोक-परलोक में आत्मा की हानि होती है, तथा जो-जो आत्मा के लिए द्वेष के कारण हो, उन-उन कर्मबन्ध के कारणों से पहले से ही निवृत्त है, एवं जो दान्त, भव्य (द्रव्य) तथा शरीर के प्रति ममत्व से रहित है, उसे श्रमण कहना चाहिए ।

विवेचन—श्रमण का स्वरूप—प्रस्तुत सूत्रगाथा में यह बताया गया है कि 'किन विशिष्ट गुणों से सम्पन्न होने पर साधक को श्रमण कहा जा सकता है ।'

'श्रमण' का निबंजन और लक्षण—प्राकृतभाषा के 'समण' शब्द के संस्कृत में तीन रूपान्तर होते हैं—श्रमण, शमन और समन । श्रमण का अर्थ है—जो मोक्ष (कर्ममोक्ष) के लिए स्वयं श्रम करता है, तपस्या करता है । शमन का अर्थ है—जो कषायों का उपशमन करता है, और समन का अर्थ है—जो प्राणिमात्र पर समभाव रखता है, अथवा शत्रु-मित्र पर जिसका मन सम—राग-द्वेषरहित—है । इन अर्थों के प्रकाश में जब हम प्रस्तुत सूत्रोक्त श्रमण के लक्षण को कसते हैं तो वह पूर्णतः खरा उतरता है । श्रमण का पहला लक्षण 'अनिश्रित' बताया है, वह इसलिए कि श्रमण किसी देव आदि का आश्रित बनकर नहीं जीता, वह तप-सयम में स्वश्रम (पुरुषार्थ) के बल पर आगे बढ़ता है । श्रमण जो भी तप करता है, वह कर्मक्षय के उद्देश्य से ही करता है । निदान करने से कर्मक्षय नहीं होता, इसलिए श्रमण का लक्षण 'अनिदान' बताया गया है । श्रमण सयम और तप में जितना पराक्रम करता है, वह कर्मक्षय के लिए करता है, अतः प्राणातिपात आदि जिन-जिन से कर्मबन्ध होता है, उनका वह शमन (विरति) करता है, उनसे दूर रहता है । क्रोधादि कषायों एवं रागद्वेष आदि का शमन करता है । राग, द्वेष, मोह आदि के कारणों से दूर रहकर 'समन' समत्व में स्थित रहता है ।

निष्कर्ष यह है 'अणिस्सिए' से लेकर 'बोसदुक्काए' तक श्रमण के जितने गुण या लक्षण बताये हैं, वे सब 'समण' शब्द के तीनों रूपों में आ जाते हैं । इसलिए उक्त गुणविशिष्ट साधक को 'श्रमण' कहा जाता है ।

भिक्षु-स्वरूप

६३६. एतच्च वि भिक्षू अणुम्मए नाबजए वामए बंते वविए बोसट्टकाए संबिघुणीय विरूवरूखे परीसहोवसग्गे अउमपपजोगसुद्धावाणे उविट्ठिते ठितप्पा संखाए परवत्तभोई भिक्षु सि वच्चे ।

६३६ 'माहन' और 'श्रमण' की योग्यता के लिए जितने गुण पूर्वसूत्रों में वर्णित हैं, वे सभी यहाँ वर्णित भिक्षु में होने आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त ये विशिष्ट गुण भी भिक्षु में होने चाहिए— वह अनुन्त (निरभिमान) हो, (गुरु आदि के प्रति) विनीत हो, (अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के प्रति विनयशील हो), किन्तु भाव से अवनत (दीन मन वाला) न हो, नामक (विनय से अष्ट प्रकार से अपनी आत्मा को नमाने वाला, अथवा सबके प्रति नम्र व्यवहार वाला) हो, दान्त हो, भव्य हो, कायममत्वरहित हो, नाना प्रकार के परीषहों और उपसर्गों का समभावपूर्वक सामना करके सहने वाला हो, अध्यात्मयोग (धर्मध्यान) से जिसका चारित्र (आदान) शुद्ध हो, जो सच्चारित्र-पालन में उद्यत-उपस्थित हो, जो स्थितात्मा (स्थितप्रज्ञ, अथवा जिसकी आत्मा अपने शुद्ध भाव में स्थित है, या मोक्षमार्ग में स्थिरचित्त) हो तथा ससार की असारता जानकर जो परदत्तभोजी (गृहस्थ द्वारा प्रदत्त आहार से निर्वाह करने वाला) है, उस साधु को 'भिक्षु' कहना चाहिए।

विवेचन—भिक्षु का स्वरूप—प्रस्तुत सूत्र में भिक्षु के विशिष्ट गुणों का निरूपण करते हुए उसका स्वरूप बताया गया है।

भिक्षु का अर्थ और सूत्रोक्त लक्षण—भिक्षु का सामान्य अर्थ होता है—भिक्षाजीवी। परन्तु त्यागी भिक्षु न तो भोज माँगने वाला होता है, न ही पेशेवर भिखारी, और न ही भिक्षा से पेट पालकर अपने शरीर को हूण-पुण्ड बनाकर, आलसी एवं निकम्मा बनकर पड़े रहना उसका उद्देश्य होता है। आचार्य हरिभद्रसूरि के अनुसार उसकी भिक्षा न तो पौरुषघ्नी होती है और न ही आजीविका, वह सर्वसम्पत्करी होती है। अर्थात्—भिक्षु अहर्निश तप-सयम में, स्वपर-कल्याण में अथवा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग की साधना में पुरुषार्थ के लिए भिक्षा ग्रहण करता है।

इस विशिष्ट अर्थ के प्रकाश में जब हम प्रस्तुत सूत्रोक्त भिक्षु के विशिष्ट गुणात्मक स्वरूप की समीक्षा करते हैं तो भिक्षु के लिए बताए हुए सभी विशिष्ट गुण यथार्थ सिद्ध होते हैं। निरग्रन्थ भिक्षु का एक विशिष्ट गुण है—'परवत्तभोजी'। इस गुण का रहस्य यह है कि भिक्षु अहिंसा की दृष्टि से न तो स्वयं भोजन पकाता या पकवाता है, न ही अपरिग्रह की दृष्टि से भोजन का संग्रह करता है, न भोजन खरीदता या खरीदवाता है, न खरीदा हुआ लेता है। इसी प्रकार अचौर्य की दृष्टि से गृहस्थ के यहाँ बने हुए भोजन को बिना पूछे उठाकर न लाता या ले लेता है, न छीनकर, चुराकर या लूटकर लेता है। वह निरामिषभोजी गृहस्थवर्ग के यहाँ उसके स्वयं के लिए बनाये हुए आहार में से भिक्षा के नियमानुसार गृहस्थ द्वारा प्रसन्नतापूर्वक दिया गया थोड़ा सा एषणीय, कल्पनीय और अचित्त पदार्थ लेता है।

भिक्षु के अन्य चार विशिष्ट गुण यहाँ बताये गये हैं—(१) अनुन्नत, (२) नावनत, (३) विनीत या नामक और (४) दान्त । अनुन्नत आदि चारो गुण इसलिए आवश्यक हैं कि कोई साधक जब भिक्षा को अपना अधिकार या आजीविका का साधन बना लेता है, तब उसमें अभिमान आ जाता है, वह उद्वत होकर गृहस्थो (अनुयायियों) पर घाँस जमाने लगता है, भिक्षा न देने पर आप या अनिष्ट कर देने का भय दिखाता है, या भिक्षा देने के लिए दबाव डालता है अथवा दीनता-हीनता या कण्ठता दिखाकर भोजन लेता है, अथवा भिक्षा न मिलने पर अपनी नम्रता छोड़कर गाँव, नगर या उस गृहस्थ को कोसने या अपशब्दों से धिक्कारने लगता है, अथवा अपनी जिह्वा आदि पर समय न रखकर सरस, स्वादिष्ट, पौष्टिक वस्तु की लालसावश सम्पन्न घरों में ताक-ताक कर जाता है, अगारादि दोषों का सेवन कर अपनी जितेन्द्रियता को खो बैठता है । अतः भिक्षु का अनुन्नत, नावनत (अदीन), नामक (विनीत या नम्र) और दान्त होना परम आवश्यक है ।

ये चार गुण भिक्षा-विधि में तो लक्षित होते ही हैं, इसके अतिरिक्त साधक के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में इन गुणों की प्रतिच्छाया आनी चाहिए । क्योंकि जीवन में सर्वत्र सर्वदा ही ये गुण आवश्यक हैं ।

इसी दृष्टि से आगे 'व्युत्पुष्टकाय', 'संख्यात' 'स्थितात्मा' और 'उपस्थित' ये चार विशिष्ट भिक्षु के गुण बताये हैं । इन गुणों का क्रमशः रहस्य यह है कि (१) भिक्षु अपने शरीर पर ममत्व रखकर उसी को हृष्ट-पुष्ट एवं बलिष्ठ बनाने में न लग जाए, किन्तु शरीर पर ममत्व न रखकर कल्पनीय, एषणीय, सात्त्विक यथाप्राप्त आहार से निर्वाह करे । (२) साधु अपने शरीर के स्वभाव का चिन्तन करे कि इसे जितना भी भरा जाता है, वह मल के रूप में निकल जाता है, अतः दोषयुक्त, पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं अत्यधिक आहार से पेट भरने की अपेक्षा एषणीय, कल्पनीय, सात्त्विक, अल्पतम आहार से भरकर काम क्यों न चला लूँ ? मैं शरीर को लेकर पराधीन, परवश न बनूँ । (३) स्थितात्मा होकर भिक्षु अपने आत्मभावों में, या मोक्षमार्ग में स्थिर रहे, आत्मगुण-चिन्तन में लीन रहे, खाने-पीने आदि पदार्थों को पाने और सेवन करने का चिन्तन न करे । (४) भिक्षु अपने सच्चारित्र पालन में उद्यत रहे, उसी का ध्यान रखे, चिन्तन करे, अपने शरीर और शरीर से सम्बन्धित वस्तुओं के चिन्तन में मन को प्रवृत्त न करे ।

अन्तिम दो विशेषण भिक्षु की विशेषता सूचित करते हैं—(१) अध्यात्म-शुद्धादान और (२) नाना परीषहोपसर्गसहिष्णु । कई भिक्षु भिक्षा न मिलने या मनोज्ञुकल न मिलने पर आर्त्तध्यान या रौद्रध्यान करने लगते हैं, यह भिक्षु का पतन है, उसे धर्मध्यानादिरूप अध्यात्मयोग से अपने चारित्र को शुद्ध रखने, रत्नत्रयाराधना-प्रधान चिन्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए । साथ ही भिक्षाटन के या भिक्षु के विचरण के दौरान कोई परीषह या उपसर्ग आ पड़े तो उस समय मन में दैन्य या समय से पलायन का विचार न लाकर उस परीषह या उपसर्ग को समभाव से सहन करना ही भिक्षु का गुण है ।

वास्तव में, ये गुण भिक्षु में होंगे, तभी वह सच्चे अर्थ में भिक्षु कहलाएगा ।

निर्ग्रन्थ-स्वरूप

६३७. एत्थ वि निर्ग्रन्थे एगे एगविऊ बुद्धे संछिण्णसोते सुसंजते सुसमिते सुसामाए
आयवायपत्ते य विदू दुहत्तो वि सोयपल्लिच्छण्णे णो पूया-सक्कार-लाभट्ठो धम्मट्ठो
धम्मविदू णियागपडिबण्णे समियं चरे दंते वविए बोसट्ठकाए निर्ग्रन्थे ति वच्चे ।
से एवमेव जाणह जमहं भयतारो ति वेमि ।

॥ गाथा : सोलसमं अज्झयणं सम्मत्तं ॥

॥ पहलो सुयक्खंओ सम्मत्तो ॥

६३७ पूर्वसूत्र में बताये गये भिक्षुगुणों के अतिरिक्त निर्ग्रन्थ में यहाँ वर्णित कुछ विशिष्ट गुण होने आवश्यक है—जो साधक एक (द्रव्य से सहायकरहित अकेला और भाव से रागद्वेषरहित एकाकी आत्मा) हो, जो एकवेत्ता (यह आत्मा परलोक में हकाकी जाता है, इसे भली-भाँति जानता हो या एकमात्र मोक्ष या सयम को ही जानता) हो, जो बुद्ध (वस्तुतत्त्वज्ञ) हो, जो सच्छिन्न स्रोत (जिसने आत्मबो के स्रोत—द्वार बन्द कर दिये) हो, जो सुसयत (निष्प्रयोजन शरीर क्रिया पर नियन्त्रण रखता हो, अथवा इन्द्रिय और मन पर सयम रखता) हो, जो सुसमित (पाँच समितियों से युक्त) हो, जो सुसामायिक युक्त (शत्रु-मित्र आदि पर समभाव रखता) हो, जो आत्मवाद-प्राप्त (आत्मा के नित्यानित्य आदि समग्र स्वरूप का यथार्थ रूप से जाना) हो, जो समस्त पदार्थों के स्वभाव को जानता हो, जिसने द्रव्य और भाव दोनों तरह से ससारागमन स्रोत (मार्ग) को बन्द कर दिया हो, जो पूजा, सत्कार एवं द्रव्यादि के लाभ का अभिलाषी नहीं हो, जो एकमात्र धर्मार्थी और धर्मवेत्ता हो, जिसने नियोग (मोक्षमार्ग या सत्सयम) को सब प्रकार से स्वीकार (प्राप्त) कर लिया हो, जो समत्व में विचरण करता हो । इस प्रकार का जो साधु दान्त, भव्य हो और काया से आसक्ति हटा चुका हो, उसे निर्ग्रन्थ कहना चाहिए ।

अतः आप लोग इसी तरह समझे, जैसा मैंने कहा है, क्योंकि भय से जीवों के त्राता सर्वज्ञ तीर्थंकर आप्त पुरुष अन्यथा नहीं कहते ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—निर्ग्रन्थ का स्वरूप—प्रस्तुत सूत्र में विभिन्न पहलुओं से निर्ग्रन्थ का स्वरूप बताया गया है ।

निर्ग्रन्थ का अर्थ और विशिष्ट गुणों की संगति—निर्ग्रन्थ वह कहलाता है, जो बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थों से रहित हो । सहायकता या रागद्वेषयुक्तता, सासारिक सजीव-निर्जीव पर-पदार्थों को अपने मान कर उनसे सुख-प्राप्ति या स्वार्थ-पूर्ति की आशा रखना, वस्तुतत्त्व की अनभिज्ञता, आत्मबो द्वारों को न रोकना, मन और इन्द्रियों पर असयम—परवशता, शत्रु-मित्र आदि पर राग-द्वेषादि विषम-भाव, आत्मा के सच्चे स्वरूप को न जानकर शरीरादि को ही आत्मा समझना, द्रव्य-भाव से ससार-स्रोत को खुला रखना, पूजा, सत्कार, या द्रव्य आदि के लाभ की आकांक्षा करना आदि वे ग्रन्थियाँ हैं, जिनसे निर्ग्रन्थता समाप्त हो जाती है । बाह्य-आभ्यन्तर गाँठें निर्ग्रन्थ जीवन को खोलकर बना देती

है। इसीलिए शास्त्रकार ने निर्ग्रन्थ के लिए एक, एकवित्, बुद्ध, सच्छिन्नस्रोत, सुसयत, सुसमित, सुसामायित, आत्मवाद-प्राप्त, श्रोतपरिच्छिन्न, अपूजा-सत्कार-लाभार्थी, आदि विशिष्ट गुण अनिवार्य बताये हैं। क्योंकि एक आदि गुणों के तत्त्वों का परिज्ञान होने पर ही सग, सयोग, सम्बन्ध, सहायक सुख-दुःख-प्रदाता आदि की ग्रन्थि टूटती है। साथ ही विघ्नयात्मक गुणों के रूप में धर्मार्थी, धर्मवेत्ता, नियाग-प्रतिपन्न, समत्वचारी, दान्त, भव्य एवं व्युत्सृष्टकाय आदि विशिष्ट गुणों का विधान भी किया है जो राग-द्वेष, वैर, मोह, हिंसादि पापों की ग्रन्थि से बचाएगा। अतः वास्तव में निर्ग्रन्थत्व के इन गुणों से मुशोभित साधु ही निर्ग्रन्थ कहलाने का अधिकारी है।

इस प्रकार माहन, श्रमण, भिक्षु और निर्ग्रन्थ के उत्तरोत्तर विशिष्ट गुणात्मक स्वरूप भगवान् महावीर ने बनाये हैं। ये सब भिन्न-भिन्न शब्द और विभिन्न प्रवृत्ति निमित्तक होते हुए भी कथञ्चित् एकार्थक हैं, परस्पर अविनाभावो है।

आप्त पुरुष के इस कथन की सत्यता में सन्देह नहीं—प्रस्तुत अध्ययन एवं श्रुतस्कन्ध का उपसंहार करते हुए श्री मुधर्मस्वामी श्री जम्बूस्वामी आदि शिष्यवर्ग से अपने द्वारा उक्त कथन की सत्यता को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि मेरे पूर्वोक्त कथन की सत्यता में किसी प्रकार की शका न करें, क्योंकि मैंने वीतराग, आप्त, सर्वजीवहितैषी, भयत्राता, तीर्थकर द्वारा उपदिष्ट बातें ही कही हैं। वे अन्यथा उपदेश नहीं करते।^२

॥ गाथा (गाथा) : षोडश अध्ययन समाप्त ॥

॥ सूत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्कन्ध सम्पूर्ण ॥

सूत्रकृतांगसूत्र : द्वितीय श्रुतस्कन्ध

परिचय

- सूत्रकृतांग सूत्र के इस द्वितीय श्रुतस्कन्ध को निर्युक्तिकार और वृत्तिकार ने 'महाध्ययन' भी कहा है, जिसके दो कारण बताए हैं- (१) इस श्रुतस्कन्ध के अध्ययन बहुत बड़े-बड़े हैं (२) प्रथम श्रुतस्कन्ध में उक्त मक्षिप्त विषय इन अध्ययनों में दृष्टांत देकर विस्तारपूर्वक वर्णित है।^१
- द्वितीय श्रुतस्कन्ध के मात अध्ययन हैं। इन के नाम इस प्रकार हैं- (१) पुण्डरीक, (२) क्रियास्थान, (३) आहारपरिज्ञा (४) प्रत्याख्यानक्रिया (५) आचारश्रुत या आगारश्रुत (६) आर्द्रकीय, और (७) नालन्दीय।
- इन मात अध्ययनों में से 'आचारश्रुत' और 'आर्द्रकीय' ये दो अन्ययन पद्यरूप हैं, शेष पांच अध्ययन गद्यरूप हैं। आहारपरिज्ञा में केवल चार पद्य हैं, शेष समग्र अध्ययन गद्यमय हैं। निर्युक्तिकार इन मात अध्ययनों को क्रमशः १७वें अध्ययन से २३वें अध्ययन तक मानते हैं।^२

१ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा० १४२-१४३
(ख) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक २६७
२ सूत्रकृतांग निर्युक्तिगाथा २२

पौण्डरीक : प्रथम अध्ययन

प्राथमिक

- सूत्रकृतागमसूत्र (द्वि० ध्रु०) के प्रथम अध्ययन का नाम 'पौण्डरीक' है।
- पुण्डरीक शब्द श्वेत शतपत्र (सौ पखुड़ियों वाले उत्तम श्वेत कमल), तथा पुण्डरीक नामक एक राजा (जो उत्तम संयमनिष्ठ साधु बना) के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
- निर्युक्तिकार ने पुण्डरीक के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, गणन, सस्थान और भाव, ये आठ निक्षेप किये हैं, नामपुण्डरीक तथा स्थापनापुण्डरीक सुगम हैं। द्रव्यपुण्डरीक सचित्त-अचित्त, मिश्र तीन प्रकार के होते हैं।
- द्रव्यपुण्डरीक का अर्थ है—सचित्तादि द्रव्यों में जो श्रेष्ठ, उत्तम, प्रधान, प्रवर, एवं श्रद्धिमान् हो। इस दृष्टि से नगकगति को छोड़ कर शेष तीनों गतियों में जो-जो सुन्दर वा श्रेष्ठ पदार्थ हो, उसे पुण्डरीक और निकृष्ट को कण्डरीक समझना चाहिए। जलचल, स्थलचर, क्षेत्र, उरपरिसर्प एवं भुजपरिसर्प में स्वभाव से या लोकानुश्रुति से जो प्रवर व प्रधान हैं, वे द्रव्यपुण्डरीक हैं। मनुष्यों में अरिहन्त, चक्रवर्ती, चारणश्रमण, विद्याधर, हरिवक्त्रादि उच्चकुलोत्पन्न तथा श्रद्धासम्पन्न आदि द्रव्यपौण्डरीक हैं। चारों निकायों के देवों में इन्द्र, सामानिक आदि प्रधान होने से पौण्डरीक है। इसी प्रकार अचित्त एवं मिश्र द्रव्य पौण्डरीक समझ लेने चाहिए।
- देवकुरु आदि शुभ प्रभाव, एवं भाव वाले क्षेत्र क्षेत्रपौण्डरीक हैं।
- भवस्थिति की दृष्टि से अनुत्तरोपपातिक देव तथा कायस्थिति की दृष्टि से एक, दो, तीन या सात-आठ भवों के अनन्तर मोक्ष पाने वाले शुभ एवं शुद्धाचार से युक्त मनुष्य कालपौण्डरीक है।
- परिकर्म, रज्जु आदि से लेकर वर्ग तक दस प्रकार के गणित में रज्जुगणित प्रधान होने से वह गणनपौण्डरीक है।
- छह सस्थानों में समचतुरस्र सस्थान श्रेष्ठ होने से सस्थानपौण्डरीक है।
- औदयिक से लेकर सान्निपातिक तक छह भावों में से जिस-जिस भाव में जो प्रधान या प्रवर हो, वे भावपौण्डरीक हैं, शेष भावकण्डरीक हैं। जैसे कि औदयिक भाव में तीर्थंकर, अनुत्तरोपपातिक देव, तथा श्वेत शतपत्रवाला कमल हैं, इसी तरह अन्य भावों में भी जो श्रेष्ठ है, वे भावपौण्डरीक हैं। अथवा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में, ज्ञानादिविनय में तथा धर्मध्यानादि अध्यात्म में जो श्रेष्ठ मुनि है, वे भावत पौण्डरीक हैं, शेष कण्डरीक हैं।
- प्रस्तुत अध्ययन में सचित्त तिर्यञ्चयोनिक एकेन्द्रिय वनस्पतिकायिक श्वेतकमलरूप द्रव्य-पौण्डरीक का अथवा औदयिक भाववर्ती वनस्पतिकायिक श्वेतशतपत्र रूप भावपौण्डरीक का, तथा सम्यग्दर्शन, चारित्र्य, विनय-अध्यात्मवर्ती सुसाधु-श्रमण रूप भावपौण्डरीक का वर्णन है।^१

१ (क) सूत्रकृतागमनिर्युक्ति गा० १४४-१५७ तक

(ख) सूत्रकृतागम शीलाकवृत्ति पत्रांक २६८-२६९ का सा ३

- ☐ पुण्डरीक नामक श्वेतकमल से उपमा देकर वर्णन किया गया है, अथवा आदि में पौण्डरीक नाम ग्रहण किया गया है, इस कारण इस अध्ययन का 'पौण्डरीक' नाम रखा गया है।^१
- ☐ एक विशाल पुष्करिणी में मध्य में एक पुण्डरीक कमल खिला है, उसे प्राप्त करने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से क्रमशः चार व्यक्ति आए। चारों ही पुष्करिणी के गाढ़ कीचड़ में फस गए, पुण्डरीक को पाने में असफल रहे। अन्त में एक निस्पृह सयमी श्रमण आया। उसने पुष्करिणी के तट पर ही खड़े रह कर पुण्डरीक को पुकारा और वह उसके हाथ में आ गया।

प्रस्तुत रूपक का सार यह है—ससार पुष्करिणी के समान है, उसमें कर्मरूपी पानी और विषयभोगरूपी कीचड़ भरा है। अनेक जनपद चारों ओर खिले कमलों के सदृश हैं। मध्य में विकसित श्वेत पुण्डरीक कमल राजा के सदृश है। पुष्करिणी में प्रवेश करने वाले चारों पुरुष क्रमशः तज्जीव-तच्छरीरवादी, पञ्चभूतवादी, ईश्वरकारणवादी और नियतिवादी हैं। ये चारों ही विषयभोगरूप पक में निमग्न हो कर पुण्डरीक को पाने में असफल रहे। अन्त में जिनप्रणीत-धर्मकुशल श्रमण आया। तट धर्मतीर्थ रूप है। श्रमण द्वारा कथित शब्द धर्मकथा सदृश है और पुण्डरीक कमल का उठना निर्वाण के समान है। जो अनासक्त, निस्पृह और सत्य-अहिंसादि महाव्रतों के निष्ठापूर्वक पालक हैं, वे ही निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, जो विपरीत सावद्य आचार-विचारवाले हैं, वे निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। यही प्रथम अध्ययन के उपमायुक्त वर्णन का सार है।^२

- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में पुष्करिणी में पुण्डरीक कमल-प्राप्ति की उपमा देकर यह भी संकेत किया गया है कि जो लोग प्रव्रज्याधारी हो कर भी विषयपक में निमग्न हैं, वे स्वयं ममारसागर को पार नहीं कर सकते, तब दूसरों को कैसे पार पहुँचा सकेंगे ?
- ☐ गद्यमय इस अध्ययन का मूल उद्देश्य विषयभोग से या विपरीत आचार-विचार से निवृत्त करके मुमुक्षु जीवों को मोक्षमार्ग में प्रवृत्त करना है।
- ☐ इस अध्ययन के कुछ शब्द और वाक्य आचाराग के शब्दों एवं वाक्यों से मिलते-जुलते हैं।
- ☐ यह महाऽध्ययन सूत्र ६३८ से प्रारम्भ होकर सूत्र ६९३ पर समाप्त होता है।

□□

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक २७१

(ख) मृगगङ्गा चूर्ण (मू० पा० टिप्पण) पृ० १२१

२ (क) जैनागमसाहित्य मनन और मीमांसा पृ० ८६, ८७

(ख) जैनसाहित्य का बृहद् इतिहास, भा० १, पृ० १५७-१५८

पौंडरीयं : पढमं अजझायणं

पौण्डरीक : प्रथम अध्ययन

पुष्करिणी और उसके मध्य में विकसित पुण्डरीक का वर्णन

६३८. सुयं मे आउसतेण भगवता एवमवकाय—इह खलु पौंडरीए नाम अज्जयणे, तस्स ण अयमट्ठे पण्णत्ते— से जहाणामए पोक्खरणी सिया बहुउदगा बहुसेया बहुपुक्खला लद्धा पु डरीणिणी पासादिया वरिसणीया अभिरूवा पडिरूवा ।

तीसे ण पुक्खरणीए तत्थ तत्थ वेसे तहिं तहिं बह्वे पउमवरपोडरिया बुइया अणुपुव्वट्ठिया ऊसिया रुइला वण्णमता गधमंता रसमंता फासमता पासादीया वरिसणीया अभिरूवा पडिरूवा ।

तीसे ण पुक्खरणीए बहुमज्जवेसभाए एगे महं पउमवरपोडरीए बुइए अणुपुव्वट्ठिए ऊसिते रुइले वण्णमते गधमंते रसमंते फासमंते पासादीए वरिसणिए अभिरूवे पडिरूवे ।

सव्वावन्ति च ण तीसे पुक्खरणीए तत्थ तत्थ वेसे तहिं तहिं बह्वे पउमवरपुंडरीया बुइया अणुपुव्वट्ठिया जाव पडिरूवा । सव्वावन्ति च ण तीसे पुक्खरणीए बहुमज्जवेसभागे एगे महं पउमवरपोडरीए बुइते अणुपुव्वट्ठिते जाव पडिरूवे ।

६३८ (श्रीसुधर्मास्वामी श्रीजम्बूस्वामी से कहते हैं) हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है—‘उन भगवान् ने ऐसा कहा था’— इस आर्हत प्रवचन में पौण्डरीक नामक एक अध्ययन है, उसका यह अर्थ— भाव उन्होंने बताया—कल्पना करो कि जैसे—कोई पुष्करिणी (कमलो वाली बावडी) है, जो अगाध जल से परिपूर्ण है, बहुत कीचडवाली है, (अथवा बहुत से श्वेत पद्म होने तथा स्वच्छ जल होने से अत्यन्त श्वेत है), बहुत पानी होने से अत्यन्त गहरी है अथवा बहुत-से कमलो से युक्त है । वह पुष्करिणी (कमलो वाली इस) नाम को सार्थक करनेवाली या यथार्थ नाम वाली, अथवा जगत् में लब्धप्रतिष्ठ है । वह प्रचुर पुण्डरीको—श्वेतकमलो से सम्पन्न है । वह पुष्करिणी देखने मात्र से चित्त को प्रसन्न करनेवाली, दर्शनीय, प्रशस्तरूपसम्पन्न, अद्वितीयरूपवाली (अत्यन्त मनोहर) है ।

उस पुष्करिणी के देश-देश (प्रत्येक देश) में, तथा उन-उन प्रदेशों में—यत्र-तत्र बहुत-से उत्तमोत्तम पौण्डरीक (श्वेतकमल) कहे गए हैं, जो क्रमशः ऊँचे उठे (उभरे) हुए हैं । वे पानी और कीचड से ऊपर उठे हुए हैं । अत्यन्त दीप्तिमान् हैं, रंग-रूप में अतीव सुन्दर हैं, सुगन्धित हैं, रसो से युक्त हैं, कोमल स्पर्शवाले हैं, चित्त को प्रसन्न करनेवाले, दर्शनीय, अद्वितीय रूपसम्पन्न एवं सुन्दर हैं ।

उस पुष्करिणी के ठीक बीचोबीच (मध्य भाग में) एक बहुत बड़ा तथा कमलो में श्रेष्ठ

पौण्डरीक (श्वेत) कमल स्थित बताया गया है। वह भी उत्तमोत्तम क्रम से विलक्षण रचना से युक्त है, तथा कीचड़ और जल से ऊपर उठा हुआ है, अथवा बहुत ऊँचा है। वह अत्यन्त रुचिकर या दीप्तिमान् है, मनोज्ञ है, उत्तम सुगन्ध से युक्त है, विलक्षण रसो से सम्पन्न है, कोमलस्पर्श युक्त है, अत्यन्त आह्लादक दर्शनीय, मनोहर और अतिसुन्दर है।

(निष्कर्ष यह है) उस सारी पुष्करिणी में जहाँ-तहाँ, इधर-उधर सभी देश-प्रदेशों में बहुत से उत्तमोत्तम पुण्डरीक (श्वेत कमल) भरे पड़े (बताए गए) हैं। वे क्रमशः उतार-चढ़ाव से सुन्दर रचना से युक्त हैं, जल और पक से ऊपर उठे हुए, काफी ऊँचे, विलक्षण दीप्तिमान् उत्तम वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श से युक्त तथा पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न अत्यन्त रूपवान् एव अद्वितीय सुन्दर हैं।

उस समग्र पुष्करिणी के ठीक बीच में एक महान् उत्तमपुण्डरीक (श्वेतकमल) बताया गया है, जो क्रमशः उभरा हुआ यावत् (पूर्वोक्त) सभी गुणों से सुशोभित बहुत मनोरम है।

विवेचन—पुष्करिणी और उसके मध्य में विकसित पुण्डरीक का वर्णन—प्रस्तुत सूत्र में शास्त्रकार ने ससार का मोहक स्वरूप सरलता से समझाने और उसके आकर्षण से ऊपर उठकर साधक को मोक्ष के अभिमुख करने के लिए पुष्करिणी और पुण्डरीक के रूपक का अवलम्बन लिया है।

पुष्करिणी के विस्तृत वर्णन के पीछे दो मुख्य रहस्य प्रतीत होते हैं—

(१) पुष्करिणी की विशालता एव व्यापकता से ससार की भी व्यापकता (चतुर्गतिपर्यन्त तथा अनन्तकालपर्यन्त) और विशालता (चतुर्दशरज्जुपरिमित) को साधक समझले।

(२) जैसे इसमें विविध कमल, उनकी स्वाभाविक सजावट, उनकी वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श की उत्तमता आदि चित्ताकर्षक एव मनोहारी होने से व्यक्ति उन्हें पाने के लिए ललचाता है, वैसे ही जगत् के विविध विषयों और चित्ताकर्षक भोगोपभोगयोग्य पदार्थों की बाह्य सुन्दरता, मोहकता आदि देख कर अपरिपक्व साधक सहसा ललचा जाता है। इसी प्रकार पुण्डरीक कमल के छटादार वर्णन के पीछे दो प्रेरणाएँ प्रतीत होती हैं—(१) पुण्डरीक के समान ससार के विषयभोगरूपी पक एव कर्म-जल से ऊपर उठकर सयमरूप श्वेतकमल को ग्रहण करे, और (२) मोक्ष-प्राप्ति के लिए ससार की मोहमाया से ऊपर उठकर साधक श्रेष्ठ पुण्डरीकसम सम्यग्दर्शनादि रूप धर्म को ग्रहण करे।^१

‘सञ्जावन्ति’ पद से पुष्करिणी और पौण्डरीक कमल के वर्णन को संक्षेप में दोहराने के पीछे शास्त्रकार का आशय पुष्करिणी और पौण्डरीक दोनों के चित्ताकर्षक वर्णन का निष्कर्ष बताना प्रतीत होता है। वृत्तिकार का आशय तो मूलार्थ में दिया जा चुका है। चूर्णिकार का आशय यह है—“सभी मृणाल, नाल, पत्र, केसर, किजल्क (कली) से युक्त अनुक्रम से प्राप्त, अथवा जहाँ-तहाँ उतार-चढ़ाव से उभरे हुए पुण्डरीक कमल।”^२

३ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक २७१ पर से

२ (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्राक २७२ पर से

(ख) मूलशब्द चूर्णि (सू० पा० टिप्पण) पृ० १२२

श्रेष्ठ पुण्डरीक को पाने में असफल चार पुरुष

६३९. अहं पुरिसे पुरत्थिमातो विसातो आगम्म तं पुक्खरिणीं तीसे पुक्खरणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एणं पउमवरपोडरीयं अणुपुब्बट्ठितं ऊसिय जाव पडिरुव ।

तए णं से पुरिसे एव ववासी—अहमसि पुरिसे खेत्तण्णे कुसले पंडिते वियस्से मेधावी अबाले मग्गत्थे मग्गविडू मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू, अहमेय पउमवरपोडरीयं उल्लिक्खेस्सामि त्ति कट्ठु इति बच्चा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्खरणि, जाव जावं च णं अभिक्कमे ताव ताव च णं महते उदए, महते सेए, पहीणे तीरे, अप्पत्ते पउमवरपोडरीय, णो हव्वाए णो पाराए, अतरा पोक्खरणीए सेयसि विसण्णे पढमे पुरिसज्जाए ।

६३९. अब कोई पुरुष पूर्वदिशा से उस पुष्करिणी के पास आकार उस पुष्करिणी के तीरे (किनारे) पर खड़ा होकर उस महान् उत्तम एक पुण्डरीक को देखता है, जो क्रमशः (उतार-चढ़ाव के कारण) सुन्दर रचना से युक्त तथा जल और कीचड़ से ऊपर उठा हुआ एव यावत् (पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) बड़ा ही मनोहर है ।

इसके पश्चात् उस श्वेतकमल को देखकर उस पुरुष ने (मन ही मन) इस प्रकार कहा—‘मैं पुरुष हूँ, खेदज्ञ (क्षेत्रज्ञ या निपुण) हूँ, कुशल (हित में प्रवृत्ति एव अहित से निवृत्ति करने में निपुण) हूँ, पण्डित (पाप से दूर, धर्मज्ञ या देशकालज्ञ), व्यक्त (बाल-भाव से निष्क्रान्त-वयस्क अथवा परिपक्व-बुद्धि), मेधावी (बुद्धिमान्) तथा अबाल (बालभाव से निवृत्त—युवक) हूँ । मैं मार्गस्थ (सज्जनो द्वारा आचरित मार्ग पर स्थित हूँ, मार्ग का ज्ञाता हूँ, मार्ग की गति एव पराक्रम का (जिस मार्ग से चलकर जीव अपने अभीष्टदेश में पहुँचता है, उसका) विशेषज्ञ हूँ । मैं कमलो में श्रेष्ठ इस पुण्डरीक कमल को (उखाड़कर) बाहर निकाल लूँगा । इस इच्छा से यहाँ आया हूँ—यह कहकर वह पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है । वह ज्यों-ज्यों उस पुष्करिणी में आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसमें अधिकाधिक गहरा पानी और कीचड़ का उसे सामना करना पड़ता है । अतः वह व्यक्ति तीरे से भी हट चुका और श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल के पास भी नहीं पहुँच पाया । वह न इस पार का रहा, न उस पार का । अपितु उस पुष्करिणी के बीच में ही गहरे कीचड़ में फस कर अत्यन्त क्लेश पाता है । यह प्रथम पुरुष की कथा है ।

६४०. अहावरे बोच्चे पुरिसज्जाए ।

अहं पुरिसे बक्खिणातो विसातो आगम्म तं पुक्खरिणीं तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एणं पउमवरपोडरीयं अणुपुब्बट्ठितं जाव पडिरुव, तं च एत्थ एणं पुरिसजातं पासति पहीण तीरे, अपत्तं पउमवरपोडरीयं, णो हव्वाए णो पाराए, अतरा पोक्खरणीए सेयसि विसण्ण ।

तए णं से पुरिसे तं पुरिसं एव ववासी—अहो णं इमे पुरिसे अखेयण्णे अकुसले अपंडिते अवियत्ते अमेहावी बाले णो मग्गत्थे णो मग्गविडू णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू जं णं एस पुरिसे ‘खेयन्ने कुसले

जाव पउमवरपोडरीयं उन्निक्खेस्सामि,' णो य खलु एतं पउमवरपोडरीयं एवं उन्निक्खेयब्बं जहा णं एस पुरिसे मन्ने ।

अहमंसि पुरिसे लेयण्णे कुसले पंडिए वियत्ते मेहावी अवाले मग्गत्थे मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू, अहमेय पउमवरपोडरीय उन्निक्खिस्सामि त्ति कट्टु इति वदन्त्या से पुरिसे अभिक्कमे त पुक्खरणि, जाव जाव च णं अभिक्कमे ताव ताव च णं महंते उदए महंते सेए, पहीणे तीर, अप्पत्ते पउमवरपोडरीय, णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा सेयंसि विसण्णे बोच्चे पुरिसजाते ।

६४० अब दूसरे पुरुष का वृत्तान्त बताया जाता है ।

(पहले पुरुष के कीचड में फस जाने के बाद) दूसरा पुरुष दक्षिण दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर उस (पुष्करिणी) के दक्षिण किनारे पर ठहर कर उस श्रेष्ठ पुण्डरीक को देखता है, जो विशिष्ट कमबद्ध रचना से युक्त है, यावत् (पूर्वोक्त) विशेषणों से युक्त) अत्यन्त सुन्दर है । वहाँ (खड़ा-खड़ा) वह उस (एक) पुरुष को देखता है, जो किनारे से बहुत दूर हट चुका है, और उस प्रधान श्वेत-कमल तक पहुँच नहीं पाया है, जो न इधर का रहा है, न उधर का, बल्कि उस पुष्करिणी के बीच में ही कीचड में फस गया है ।

तदनन्तर दक्षिण दिशा से आये हुए इस दूसरे पुरुष ने उस पहले पुरुष के विषय में कहा कि—“अहो ! यह पुरुष खेदज्ञ (मार्गजनित खेद-परिश्रम को जानता) नहीं है, (अथवा इस क्षेत्र का अनुभवी नहीं है), यह अकुशल है, पण्डित नहीं है, परिपक्व बुद्धिवाला तथा चतुर नहीं है, यह अभी बाल—अज्ञानी है । यह सत्पुरुषों के मार्ग में स्थित नहीं है, न ही यह व्यक्ति मार्गवेत्ता है । जिस मार्ग से चलकर मनुष्य अपने अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करता है, उस मार्ग की गतिविधि तथा पराक्रम को यह नहीं जानता । जैसा कि इस व्यक्ति ने यह समझा था कि मैं बड़ा खेदज्ञ या क्षेत्रज्ञ हूँ, कुशल हूँ, यावत् पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त हूँ, मैं इस पुण्डरीक को उखाड़कर ले आऊँगा, किन्तु यह पुण्डरीक इस तरह उखाड़ कर नहीं लाया जा सकता जैसा कि यह व्यक्ति समझ रहा है ।”

“मैं खेदज्ञ (या क्षेत्रज्ञ) पुरुष हूँ, मैं इस कार्य में कुशल हूँ, हिताहित विज्ञ हूँ, परिपक्वबुद्धि-सम्पन्नप्रौढ़ हूँ, तथा मेधावी हूँ, मैं नादान बच्चा नहीं हूँ, पूर्वज सज्जनो द्वारा आचरित मार्ग पर स्थित हूँ, उस पथ का ज्ञाता हूँ, उस मार्ग की गतिविधि और पराक्रम को जानता हूँ । मैं अवश्य ही इस उत्तम श्वेतकमल को उखाड़कर बाहर निकाल लाऊँगा, (मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके ही यहाँ आया हूँ) यो कह कर वह द्वितीय पुरुष उस पुष्करिणी में उतर गया । ज्यो-ज्यो वह आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसे अधिकाधिक जल और अधिकाधिक कीचड मिलता गया । इस तरह वह भी किनारे से दूर हट गया और उस प्रधान पुण्डरीक कमल को भी प्राप्त न कर सका । यो वह न इस पार का रहा और न उस पार का रहा । वह पुष्करिणी के बीच में कीचड में फसकर रह गया और दुखी हो गया । यह दूसरे पुरुष का वृत्तान्त है ।

६४१. अहाबरे तच्चे पुरिसजाते ।

अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ विसाओ आगम्म त पुक्खरणि तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिक्खा पासति

तं महं एगं पडमवरपुंडरीयं अणुपुण्ड्रियं जाव पडिक्ख, ते तत्थ दोण्णि पुरिसज्जाते पासति पहीणे तीरं, अप्पत्ते पडमवरपोंडरीयं, णो हव्वाए णो पाराए, जाव सेयसि निसण्णे ।

तते णं से पुरिसे एवं बवासी—अहो णं इमे पुरिसा अखेतत्ता अकुसला अपंडिया अवियत्ता अमेहावी बाला णो मग्गत्था णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू, जं ण एते पुरिसा एव मण्णे ‘अमहेतं पडमवरपोडरीयं उण्णिक्खेस्सामो,’ णो य खलु एयं पडमवरपोडरीय एव उण्णिक्खेतब्बं जहा ण एए पुरिसा मण्णे ।

अहमंसि पुरिसे खेतन्ने कुसले पडिते धियत्ते मेहावी अबाले मग्गथे मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू, अहमेय पडमवरपोडरीयं उण्णिक्खेस्सामि इति वक्खा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्खरणि, जाव जावं च णं अभिक्कमे ताव तावं च ण महंते उवए महंते सेए जाम अतरा सेयसि निसण्णे तक्खे पुरिसजाए ।

६४१ इसके पश्चात् तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है ।

दूसरे पुरुष के पश्चात् तीसरा पुरुष पश्चिम दिशा से उस पुष्करिणी के पास आ कर उस के किनारे खड़ा हो कर उस एक महान् श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को देखता है, जो विशेष रचना से युक्त यावत् पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त अत्यन्त मनोहर है । वह वहाँ (उस पुष्करिणी में) उन दोनों पुरुषों को भी देखता है, जो तीर से भ्रष्ट हो चुके और उस उत्तम श्वेतकमल को भी नहीं पा सके, तथा जो न इस पार के रहे और न उस पार के रहे, अपितु पुष्करिणी के अर्धबीच में अर्धाध कीचड़ में ही फस कर दुःखी हो गए थे ।

इसके पश्चात् उस तीसरे पुरुष ने उन दोनों पुरुषों के लिए इस प्रकार कहा—“अहो ! ये दोनों व्यक्ति खेदज्ञ या क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, कुशल भी नहीं हैं, न पण्डित हैं, न ही प्रौढ—परिपक्वबुद्धिवाले हैं, न ये बुद्धिमान् हैं, ये अभी नादान बालक-से हैं, ये साधु पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग पर स्थित नहीं हैं, तथा जिस मार्ग पर चल कर जीव अभीष्ट को सिद्ध करता है, उसे ये नहीं जानते । इसी कारण ये दोनों पुरुष ऐसा मानते थे कि हम इन उत्तम श्वेतकमल को उखाड़ कर बाहर निकाल लाएंगे, परन्तु इस उत्तम श्वेतकमल को इस प्रकार उखाड़ लाना सरल नहीं, जितना कि ये दोनों पुरुष मानते हैं ।”

“अलब्ता मैं खेदज्ञ (क्षेत्रज्ञ), कुशल, पण्डित, परिपक्वबुद्धिसम्पन्न, मेधावी, युवक, मार्गवेत्ता, मार्ग की गतिविधि और पराक्रम का ज्ञाता हूँ । मैं इस उत्तम श्वेतकमल को बाहर निकाल कर ही रहूँगा, मैं यह सकल्प करके ही यहाँ आया हूँ ।” यो कह कर उस तीसरे पुरुष ने पुष्करिणी में प्रवेश किया और ज्यो-ज्यो उसने आगे कदम बढ़ाए, त्यो-त्यो उसे बहुत अधिक पानी और अधिकाधिक कीचड़ का सामना करना पड़ा । अतः वह तीसरा व्यक्ति भी वही कीचड़ में फसकर रह गया और अत्यन्त दुःखी हो गया । वह न इस पार का रहा और न उस पार का । यह तीसरे पुरुष की कथा है ।

६४२. अहावरे चउत्थे पुरिसजाए ।

अह पुरिसे उत्तरसतो विससतो आगम्म तं पुक्खरणि तीसे पुक्खरणीए तीरे ठिच्चा पासति एगं

पउमवरपोडरीय अणुपुण्ड्रितं जाव पडिह्व । ते तत्थ तिण्णि पुरिसजाते पासति पहीणे तीरं अप्पसे जाव सेयंसि निसण्णे ।

तते णं से पुरिसे एवं ववासी- अहो णं इमे पुरिसा अखेतण्णा जाव णो मग्गस्स गतिपरक्क-मण्णू, जण्णं एते पुरिसा एवं मण्णे—अम्हेत पउमवरपोडरीयं उण्णिबिखस्सामो । णो खलु एयं पउमवर-पोडरीयं एवं उण्णिक्खेयव्वं जहा ण एते पुरिसा मण्णे ।

अहमंसि पुरिसे खेयण्णे जाव मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू, अहमेयं पउमवरपोडरीयं उण्णिबिख-स्सामि इति वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्खरणि, जाव जावं च णं अभिक्कमे ताव तावं च णं महंते उनए महंते सेते जाव विसण्णे चउत्थे पुरिसजाए ।

६४२ एक-एक करके तीन पुरुषों के वर्णन के बाद अब चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है ।

तीसरे पुरुष के पश्चात् चौथा पुरुष उत्तर दिशा से उस पुष्करिणी के पास आ कर, किनारे खड़ा हो कर उस एक महान् उत्तम श्वेतकमल को देखता है, जो विशिष्ट रचना से युक्त यावत् (पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट) मनोहर है । तथा वह वहाँ (उस पुष्करिणी में) उन तीनों पुरुषों को भी देखता है, जो तीर से बहुत दूर हट चुके हैं और श्वेतकमल तक भी नहीं पहुँच सके हैं अपितु पुष्करिणी के बीच में ही कीचड़ में फँस गए हैं ।

तदनन्तर उन तीनों पुरुषों (को देख कर उन) के लिए उस चौथे पुरुष ने इस प्रकार कहा— 'अहो ! ये तीनों पुरुष खेदज (क्षेत्रज) नहीं हैं, यावत् (पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) मार्ग की गतिविधि एवं पराक्रम के विशेषज्ञ नहीं हैं । इसी कारण ये लोग समझते हैं कि 'हम उस श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को उखाड़ कर ले आएंगे, किन्तु यह उत्तम श्वेतकमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता, जैसा कि ये लोग मान रहे हैं ।

"मैं खेदज पुरुष हूँ यावत् उस मार्ग की गतिविधि और पराक्रम का विशेषज्ञ हूँ । मैं इस प्रधान श्वेतकमल को उखाड़ कर ले आऊंगा इसी अभिप्राय से मैं कृतसंकल्प हो कर यहाँ आया हूँ ।" यो कह कर वह चौथा पुरुष भी पुष्करिणी में उतरा और ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों उसे अधिकाधिक पानी और अधिकाधिक कीचड़ मिलता गया । वह पुरुष उस पुष्करिणी के बीच में ही भारी कीचड़ में फँस कर दुःखी हो गया । अब न तो वह इस पार का रहा, न उस पार का । इस प्रकार चौथे पुरुष का भी वही हाल हुआ ।

विवेचन श्रेष्ठ पुण्डरीक को पाने में असफल चार व्यक्ति—प्रस्तुत चार सूत्रों में पूर्वसूत्रवर्णित पुष्करिणी के मध्य में विकसित एक श्रेष्ठ पुण्डरीक को पाने के लिए जी-तोड़ प्रयत्न करके असफल हुए चार व्यक्तियों की रूपक कथा है ।

यद्यपि चारों व्यक्तियों की पुष्करिणी के तट पर आने, पुष्करिणी को एवं उसके ठीक बीच में स्थित श्रेष्ठ श्वेतकमल को देखने की चेष्टाओं तथा तदनन्तर उस श्वेतकमल को पाने के लिए किये जाने वाले प्रयत्न तथा उसमें मिलने वाली विफलता का वर्णन लगभग समान है । परन्तु चारों

व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाय तो चारो के मनोभावो और तदनुसार उनकी चेष्टाओं में थोड़ा-थोड़ा अन्तर जान पड़ता है। वह अन्तर इस प्रकार है—

(१) चारो व्यक्ति चार अलग-अलग दिशाओ से आए थे।

(२) प्रथम व्यक्ति ने उस पुष्करिणी को सर्वप्रथम देखा और उस उत्तम श्वेतकमल को पाने में उसकी दृष्टि सर्वप्रथम केन्द्रित हुई। उसके पश्चात् क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा व्यक्ति आया।

(३) अपने से पूर्व असफल व्यक्ति को क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा व्यक्ति कोसता है और अपने पौरुष, कौशल और पाण्डित्य की डींग हाकता है।

(४) चारो ही व्यक्तियों ने गर्वोद्धत होकर अपना मूल्यांकन गलत किया, अपने से पूर्व असफल होने वाले व्यक्तियों की असफलता से कोई प्रेरणा नहीं ली। फलतः चारो ही अपने प्रयास में विफल हुए।

उत्तम श्वेतकमल को पाने में सफल : निःस्पृह भिक्षु

६४३. अहं भिक्षू लूहे तीरट्टी खेयण्णे कुसले पडिते वियसे मेहावी अबाले मग्गस्से मग्गविदू मग्गस्स गतिपरक्खमण्णू अन्नतरीओ दिसाओ अणुदिसाओ वा आगम्म तं पुक्खरणीं तीसे पुक्खरणीए तीरे ठिच्चा पासति त महं एगं पउमवरपोडरीयं जाव पडिरूबं, ते य चत्तारि पुरिसजाते पासति पहीणे तीर अप्पत्ते जाव अंतरा पोक्खरणीए सेयंसि विसण्णे।

तते णं से भिक्षू एवं वढासी—अहो णं इमे पुरिसा अखेतण्णा जाव णो मग्गस्स गतिपरक्खमण्णू जं णं एते पुरिसा एवं मन्ने ‘अहंमेयं पउमवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामो’, णो य खलु एय पउमवरपोडरीयं एव उन्नक्खेतव्व जहा णं एते पुरिसा मन्ने, अहमसी भिक्षू लूहे तीरट्टी खेयण्णे जाव मग्गस्स गतिपरक्खमण्णू, अहमेय पउमवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामि त्ति कट्टु इति वच्चा से भिक्षू णो अभिक्कमे तं पुक्खरणीं, तीसे पुक्खरणीए तीरे ठिच्चा सहं कुज्जा—“उप्पताहि खलु भो पउमवरपोडरीया ! उप्पताहि खलु भो पउमवरपोडरीया ! अहं से उप्पत्तिते पउमवरपोडरीए।”

६४३ इसके पश्चात् राग-द्वेषरहित (रूक्ष-अस्निग्ध घड़े के समान कर्ममल-लेपरहित), ससार-सागर के तीर (उस पार जाने का इच्छुक खेदज्ञ या क्षेत्रज्ञ, यावत् (पूर्वोक्त सभी विशेषणों से युक्त) मार्ग की गति और पराक्रम का विशेषज्ञ तथा निर्दोष भिक्षामात्र से निर्वाह करने वाला साधु किसी दिशा अथवा विदिशा से उस पुष्करिणी के पास आ कर उस (पुष्करिणी) के तट पर खड़ा हो कर उस श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को देखता है, जो अत्यन्त विशाल यावत् (पूर्वोक्त गुणों से युक्त) मनोहर है और वहाँ वह भिक्षु उन चारो पुरुषों को भी देखता है, जो किनारे से बहुत दूर हट चुके हैं, और उत्तम श्वेतकमल को भी नहीं पा सके हैं। जो न तो इस पार के रहे हैं, न उस पार के, जो पुष्करिणी के बीच में ही कीचड़ में फस गए हैं।

इसके पश्चात् उस भिक्षु ने उन चारो पुरुषों के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा—अहो ! ये चारो व्यक्ति खेदज्ञ नहीं हैं, यावत् (पूर्वोक्त विशेषणों से सम्पन्न) मार्ग की गति एवं पराक्रम से अनभिज्ञ है।

इसी कारण ये लोग यो समझने लगे कि “हम लोग इस श्रेष्ठ श्वेतकमल को निकाल कर ले जाएँगे, परन्तु यह उत्तम श्वेतकमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता, जैसा कि ये लोग समझते हैं।”

“मैं निर्दोष भिक्षाजीवी साधु हूँ, राग-द्वेष से रहित (रूक्ष—निस्पृह) हूँ। मैं ससार सागर के पार (तीर पर) जाने का इच्छुक हूँ, क्षेत्रज्ञ (खेदज्ञ) हूँ यावत् जिस मार्ग से चल कर साधक अपने अभीष्ट साध्य की प्राप्ति के लिए पराक्रम करता है, उसका विशेषज्ञ हूँ। मैं इस उत्तम श्वेतकमल को (पुष्करिणी से बाहर) निकालूँगा, इसी अभिप्राय से यहाँ आया हूँ।” यो कह कर वह साधु उस पुष्करिणी के भीतर प्रवेश नहीं करता, वह उस (पुष्करिणी) के तट पर खड़ा-खड़ा ही आवाज देता है—“हे उत्तम श्वेतकमल ! वहाँ से उठकर (मेरे पास) आ जाओ, आ जाओ।” यो कहने के पश्चात् वह उत्तम पुण्डरीक उस पुष्करिणी से उठकर (या बाहर निकल कर) आ जाता है।

विवेचन—उत्तम श्वेतकमल को पाने में सफल : निःस्पृह भिक्षु— प्रस्तुत सूत्र में पूर्वोक्त चारो विफल व्यक्तियों की चेष्टाओं और मनोभावों का वर्णन करने के पश्चात् पाँचवें सफल व्यक्ति का वर्णन किया गया है।

पूर्वोक्त चारो पुरुषों के द्वारा पुष्करिणी एवं उसके मध्य में स्थित उत्तम पुण्डरीक को देखने और पाचवें इस राग-द्वेषरहित निस्पृह भिक्षु को देखने में दृष्टिकोण का अन्तर है। पूर्वोक्त चारो व्यक्ति राग, द्वेष, मोह और स्वार्थ से आक्रान्त थे, अहंकारग्रस्त थे, जब कि निस्पृह भिक्षु राग-द्वेष मोह से दूर है। न इसके मन में स्वार्थ, पक्षपात, लगाव या अहंकार है, न किसी से घृणा और ईर्ष्या है।

प्रश्न होता है—शास्त्रकार ने उन चारो पुरुषों की परस्पर निन्दा एवं स्वप्रशंसा की तुच्छ प्रकृति का जिन शब्दों में वर्णन किया है, उन्हीं शब्दों में इस पाचवें साधु-पुरुष का वर्णन किया है, फिर उनमें और इस भिक्षु में क्या अन्तर रहा ? पाचों के लिए एक-सरीखी वाक्यावली प्रयुक्त करने से तो ये समान प्रकृति के मानव प्रतीत होते हैं, केवल उनके और भिक्षु के प्रयासों और उमके परिणाम में अन्तर है।

इसका युक्तियुक्त समाधान भिक्षु के लिए प्रयुक्त ‘लूहे (राग-द्वेष-रहित) ‘तीरट्टी’ आदि विशेषणों से ध्वनित हो जाता है। जो साधु राग, द्वेष, मोह, स्वार्थ आदि विकारों से दूर है और ससार किनारा पाने का इच्छुक है, उसकी दृष्टि और चेष्टा में एवं रागादिविकारग्रस्त लोगों की दृष्टि और चेष्टा में रातदिन का अन्तर होगा, यह स्वाभाविक है। इसलिए भले ही इस भिक्षु के लिए पूर्वोक्त चारो असफल पुरुषों के समान वाक्यावली का प्रयोग किया गया है परन्तु इसकी दृष्टि और भावना में पर्याप्त अन्तर है। रागी-द्वेषी के जिन शब्दों में दूसरे के प्रति तिरस्कार और अवहेलना छिपी होनी है, वीतराग के उन्हीं शब्दों से करुणा का विमल स्रोत प्रवाहित होता है। वीतराग साधु श्वेतकमल के बाह्य सौन्दर्य के नहीं, आन्तरिक सौन्दर्य के दर्शन करता है, साथ ही अपनी शुद्ध निर्विकार अनन्त ज्ञानादि गुण युक्त आत्मा से तुलना करता है। तदनन्तर वह उन चारो असफल व्यक्तियों पर दृष्टिपात करता है, उन पर वह तटस्थ दृष्टि से समभावपूर्वक चिन्तन करता है, मन ही मन उनके प्रति दयाभाव से प्रेरित होकर कहता है—“वेचारे ये अज्ञानी पुरुष इस उत्तम श्वेतकमल को तो पा नहीं सके और इस पुष्करिणी के तट में बहुत दूर हट कर बीच में ही गाढ़ कीचड़ में फस कर

रह गए । इसके पीछे रहस्य यह मालूम होता है—ये बेचारे इसे प्राप्त करने के उपाय, श्रम या मार्ग को नहीं जानते, न इस कार्य को करने में कुशल विचारक एवं विद्वान् है ।”

तत्पश्चात् वह भिक्षु चारो की हुई इस दुर्दशा के कारणों पर विचार करके उससे बहुत बड़ी प्रेरणा लेता है । वह अपने अन्तर्मन में पहले तटस्थदृष्टि से सोचता है कि कहीं मैं तो इनके जैसा ही नहीं हूँ । अन्तर्निरीक्षण के बाद वह इस निर्णय पर आता है कि जिन कारणों से ये लोग पुण्डरीक को पाने में असफल रहे, उन कारणों से मैं दूर ही रहूँगा ।” फिर उसने अपनी अन्तरात्मा में डुबकी लगा कर यह भी जानने का प्रयत्न किया कि मुझमें इस श्रेष्ठ कमल को पाने की योग्यता, आत्म-शक्ति एवं दृढविश्वास है या नहीं, जिसके बल पर मैं इस श्वेतकमल को अपने पास बुला सकूँ । और वह इस निश्चय पर पहुँचा कि मैं एक निस्पृह भिक्षाजीवी साधु हूँ, मेरे मन में स्वार्थ, द्वेष, घृणा, द्रोह, मोह आदि नहीं है, मैं मोक्षतट पर पहुँचने को इच्छुक हूँ । इसलिए मेरा आत्मविश्वास है कि मैं मोक्ष-सम, दुष्प्राप्य इस श्वेतकमल को अवश्य ही प्राप्त कर सकूँगा ।” और इसी आत्मविश्वास एवं आत्मशक्ति से प्रेरित होकर वह भिक्षु पुष्करिणी में प्रविष्ट न हो कर उसके तट पर खड़ा होकर ही उक्त श्वेतकमल को अपने निकट बुलाने में समर्थ हो सका ।

शास्त्रकार ने इस रहस्य को यहाँ नहीं खोला है कि वह उत्तम श्वेतकमल पुष्करिणी से बाहर कैसे निकाल कर आ गया ? यहाँ तो रूपक के द्वारा इतना ही बताया गया है कि पुष्करिणी के मध्य में स्थित श्वेतकमल को पाने में कौन असफल रहे, कौन सफल ? अगले सूत्रों में इन दृष्टान्तों को घटित किया गया है ।

दृष्टान्तों के दार्ष्टान्तिक की योजना

६४४. किट्टिते जाते समणाउसो ! अट्ठे पुण से जाणितब्बे भवति ।

भते ! त्ति समणं भगव महावीरं निग्गथा य निग्गंथीओ य वं वति नमंसति, वंदित्ता नमसित्ता एव वदासी— किट्टिते नाए समणाउसो ! अट्ठ पुण से ण जाणामो ।

समणाउसो ! त्ति समणे भगवं महावीरे ते य बह्वे निग्गंथा य निग्गंथीओ य आमत्तिता एव वदासी हता समणाउसो ! आइक्खामि विभावेमि किट्ठेमि पवेदेमि सअट्ठं सहेउ सनिमित्तं भुज्जो भुज्जो उववसेमि ।

६४४ (श्रमण भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं—) “आयुष्मान् श्रमणो ! तुम्हें मैंने यह दृष्टान्त (ज्ञात) कहा है, इसका अर्थ (भाव) तुम लोगो को जानना चाहिए ।”

‘हाँ, भदन्त ।’ कह कर साधु और साध्वी श्रमण भगवान् महावीर को वन्दना और नमस्कार करते हैं । वन्दना-नमस्कार करके भगवान् महावीर से इस प्रकार कहते हैं—“आयुष्मन् श्रमण भगवन् ! आपने जो दृष्टान्त बताया उसका अर्थ (रहस्य) हम नहीं जानते ।”

(इस पर) श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उन बहुत-से निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थिनियो को सम्बोधित करके इस प्रकार कहा—‘आयुष्मान् श्रमण-श्रमणियो ! मैं इसका अर्थ (रहस्य) बताता हूँ, अर्थ स्पष्ट (प्रकट) करता हूँ । पर्यायवाची शब्दों द्वारा उसे कहता हूँ, हेतु और दृष्टान्तों द्वारा हृदय-गम कराता हूँ; अर्थ, हेतु और निमित्त सहित उस अर्थ को बार-बार बताता हूँ ।”

६४५. से बेमि—लोक्यं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! सा पुक्खरणी बुइता, कम्मं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से उदए बुइते, कामभोगा य खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से सेए बुइते, जण-जाणवयं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! ते बहवे पउमवरपुंडरीया बुइता, रायाणं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से एगे मह पउमवरपुंडरीए बुइते, अन्नउत्थिया य खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! ते चत्तारि पुरिसजाता बुइता, धम्मं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से भिक्खू बुइते, धम्मतिथ्यं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से तीरे बुइए, धम्मकहं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से सहे बुइते, नेव्वाणं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से उप्पाते बुइते, एवमेय च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से एवमेय बुइतं ।

६४५. (सुनो,) उम अर्थ को मैं कहता हूँ—“आयुष्मान् श्रमणो । मैंने अपनी इच्छा से मान कर (मात्र रूपक के रूप में कल्पना कर) इस लोक को पुष्करिणी कहा है । और हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी कल्पना से विचार करके कर्म को इस पुष्करिणी का जल कहा है । आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी कल्पना से स्थिर करके काम भोगों को पुष्करिणी का कीचड़ कहा है । आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी दृष्टि से चिन्तन करके आर्य देशों के मनुष्यों और जनपदों (देशों) को पुष्करिणी के बहुत से श्वेतकमल कहा है । आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से अपने मन में निश्चित करके राजा को उस पुष्करिणी का एक महान् श्रेष्ठ श्वेतकमल (पुण्डरीक) कहा है । और हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर अन्यतीर्थिकों को उस पुष्करिणी के कीचड़ में फसे हुए चार पुरुष बताया है । आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी बुद्धि से चिन्तन करके धर्म को वह भिक्षु बताया है । आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से अपने आप सोचकर धर्मतीर्थ को पुष्करिणी का तट बताया है । और आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी आत्मा में निश्चित करके धर्मकथा को उस भिक्षु का वह शब्द (आवाज) कहा है । आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपने मन में स्थिर करके निर्वाण (समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष या मिद्वशिला स्थान) को श्रेष्ठ पुण्डरीक का पुष्करिणी से उठ कर बाहर आना कहा है । (संक्षेप में) आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने इस (पूर्वोक्त) प्रकार से अपनी आत्मा में निश्चय करके (यत्किञ्चित् साधर्म्य के कारण) इन पुष्करिणी आदि को इन लोक आदि के दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया है ।

विवेचन—दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक की योजना—प्रस्तुत दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र में श्रमण भगवान् महावीर ने श्रमण-श्रमणियों की जिज्ञासा देखकर उनको दृष्टान्तों का अर्थघटन करके बताने का आश्वासन दिया है, द्वितीय सूत्र में महावीर प्रभु ने अपनी केवलज्ञानरूपी प्रज्ञा द्वारा निश्चित करके पुष्करिणी आदि दृष्टान्तों का विविध पदार्थों से उपमा देकर इस प्रकार अर्थघटन किया है—

(१) पुष्करिणी चौदह रज्जु-परिमित विशाल लोक है । जैसे पुष्करिणी में अगणित कमल उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं, वैसे ही लोक में अगणित प्रकार के जीव स्व-स्वकर्मानुसार उत्पन्न-विनष्ट होते रहते हैं । पुष्करिणी अनेक कमलों का आधार होती है, वैसे ही मनुष्यलोक भी अनेक मानवों का आधार है ।

(२) पुष्करिणी का जल कर्म है । जैसे पुष्करिणी में जल के कारण कमलों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही आठ प्रकार के स्वकृत कर्मों के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति होती है ।

(३) काम-भोग पुष्करिणी का कीचड़ है। जैसे कीचड़ में फसा हुआ मानव अपना उद्धार करने में असमर्थ हो जाता है, वैसे ही काम-भोगों में फंसा मानव भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। ये दोनों ही समानरूप से बन्धन के कारण हैं। एक बाह्य बन्धन है, दूसरा आन्तरिक बन्धन।

(४) आर्यजन और जानपद बहुसंख्यक श्वेतकमल हैं। पुष्करिणी में नानाप्रकार के कमल होते हैं, वैसे ही मनुष्यलोक में नानाप्रकार के मानव रहते हैं। अथवा पुष्करिणी कमलो में सुशोभित होती है, वैसे ही मनुष्यो और उनके देशों से मानवलोक सुशोभित होता है।

(५) जैसे पुष्करिणी के समस्त कमलो में प्रधान एक उत्तम और विशाल श्वेतकमल है, वैसे ही मनुष्यलोक के सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ और सब पर शासनकर्ता नरेन्द्र होता है, वह शीर्षस्थ एव स्व-पर-अनुशास्ता होता है, जैसे कि पुष्करिणी में कमलो का शीर्षस्थ, श्रेष्ठ पुण्डरीक है।

(६) अविवेक के कारण पुष्करिणी के कीचड़ में फस जाने वाले जैसे वे चार पुरुष थे, वैसे ही ससाररूपी पुष्करिणी के काम-भोगरूपी कीचड़ या मिथ्यामान्यताओं के दलदल में फँस जाने वाले चार अन्यतीर्थिक हैं, जो पुष्करिणी-पकमग्न पुरुषों की तरह न तो अपना उद्धार कर पाते हैं, न ही प्रधान श्वेतकमलरूप शमक का उद्धार कर सकते हैं।

(७) अन्यतीर्थिक गृहत्याग करके भी सत्सयम का पालन नहीं करते, अतएव वे न तो गृहस्थ ही रहते हैं, न साधुपद—मोक्षपद प्राप्त कर पाते हैं। वे बीच में फसे पुरुषों के समान न इधर के न उधर के रहते हैं—उभयभ्रष्ट ही रह जाते हैं।

(८) जैसे बुद्धिमान पुरुष पुष्करिणी के भीतर न घुस कर उसके तट पर से ही आवाज देकर उत्तम श्वेतकमल को बाहर निकाल लेता है, वैसे ही राग-द्वेषरहित साधु काम-भोगरूपी दलदल से युक्त ससारपुष्करिणी में न घुसकर ससार के धर्मतीर्थरूप तट पर खड़ा (तटस्थ—निलिप्त) होकर धर्मकथारूपी आवाज देकर श्वेतकमलरूपी राजा-महाराजा आदि को ससाररूपी पुष्करिणी से बाहर निकाल लेते हैं।

(९) जैसे जल और कीचड़ का त्याग करके कमल बाहर (उनसे ऊपर उठ) आता है, इसी प्रकार उत्तम पुरुष अपने अष्टविध कर्मरूपी जल और काम-भोगरूपी कीचड़ का त्याग करके निर्वाण-पद को प्राप्त कर लेते हैं। श्वेतकमल का ऊपर उठकर बाहर आना ही निर्वाण पाना है।

धर्मश्रद्धालु राजा आदि के मस्तिष्क में अन्यतीर्थिकों द्वारा स्वधर्म प्रवेश का तरीका

६४६. इह खलु पार्श्वं वा पडीणं वा उदीणं वा बाहिणं वा संति एगतिया मणुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेण लोगं तं उववप्पा, तं जहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चागोया वेगे नीयागोया वेगे, कायमंता वेगे ह्रस्समंता वेगे, सुवण्णा वेगे बुवण्णा वेगे, सुरुवा वेगे डुरुवा वेगे।

तेसि च णं महं एगे राया भवति महाहिमवन्तमलयमहरमहिदसारे अच्चन्तविसुद्धरायकुल वंसप्पसूते निरन्तररायसक्खणजिरातियंगमंगे बहुजणबहुमाणपूतिते सव्वगुणसमिद्धे खत्तिए सुविए मुद्धाभिसित्ते माउं पिउं सुजाए वयप्पत्ते सीमंकरे सीमंघरे खेमंकरे खेमघरे मणुस्सिदे जणववपिया जणववपुरोहिते सेउकरे केउकरे णरपवरे पुरिसवरे पुरिससीहे पुरिसआसीवित्ते पुरिसवरपोडरीए

पुरिसवरगंधहृत्थी अङ्गे वित्ते वित्ते विस्थिण्णविउलभवण-सयणा-SSसण-जाण-वाहणाइण्णे बहुधण-
बहुजातरूढ-रयए आओगपओगसपउत्ते विच्छुद्धियपउरभत्त-पाणे बहुदासी-दास-गो-महिंस-गवेसगप्प-
भूते पडिपुण्णकोस-कोट्टागाराउहधरे बलव बुद्धलपच्चामित्ते ओहयकटकं निहयकटकं मलियकटक
उद्धियकटक अकटय ओहयसत्तू निहयसत्तू मलियसत्तू उद्धियसत्तू निज्जियसत्तू पराइयसत्तू ववगय-
दुग्धिक्खमारिभयविप्पमुक्कं रायवण्णओ जहा उववाइए जाव पसताडिबडमर रज्ज पसासेमाणे
विरहति ।

६४६ (श्रमण भगवान् महावीर कहते हैं -) इस मनुष्यलोक में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में उत्पन्न कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, जैसे कि—उन मनुष्यों में कई आर्य (क्षेत्रार्य आदि) होते हैं अथवा कई अनार्य (धर्म से दूर, पापी, निर्दय, निरनुकम्प, क्रोधमूर्ति, अस्कारी) होते हैं, कई उच्चगोत्रीय होते हैं, कई नीचगोत्रीय । उनमें से कोई भीमकाय (लम्बे और सुदृढ़ शरीर वाले) होते हैं, कई ङिगने कद के होते हैं । कोई (सोने की तरह) सुन्दर वर्ण वाले होते हैं तो कोई बुरे (काले कलूटे) वर्ण वाले । कोई सुरूप (सुन्दर अगोपागो से युक्त) होते हैं तो कोई कुरूप (बेडौल, अपग) होते हैं ।

उन मनुष्यों में (विलक्षण कर्मोदय से) कोई एक राजा होता है । वह (राजा) महान् हिमवान् मलयाचल, मन्दराचल तथा महेन्द्र पर्वत के समान सामर्थ्यवान् अथवा वैभववान् होता है । वह अत्यन्त विशुद्ध राजकुल के वंश में जन्मा हुआ होता है । उसके अग राजलक्षणों से सुशोभित होते हैं । उसकी पूजा-प्रतिष्ठा अनेक जनो द्वारा बहुमानपूर्वक की जाती है, वह गुणों से समृद्ध होता है, वह क्षत्रिय (पीडित प्राणियों का त्राता—रक्षक) होता है । वह सदा प्रसन्न रहता है । वह राजा राज्याभिषेक किया हुआ होता है । वह अपने माता-पिता का सुपुत्र (अगजात) होता है । उसे दया प्रिय होती है । वह सीमकर (जनता की सुव्यवस्था के लिए सीमा—नैतिक, धार्मिक मर्यादा स्थापित-निर्धारित करने वाला) तथा सीमधर (स्वयं उम मर्यादा का पालन करने वाला) होता है । वह क्षेमकर (जनता का क्षेम-कुशल करने वाला) तथा क्षेमधर (प्राप्त योगक्षेम का वहन रक्षण करने वाला) होता है । वह मनुष्यों में इन्द्र, जनपद (देश या प्रान्त) का पिता और जनपद का पुरोहित (शान्तिरक्षक) होता है । वह अपने राज्य या राष्ट्र की सुख-शान्ति के लिए सेतुकर (नदी, नहर, पुल बाध आदि का निर्माण कराने वाला) और केतुकर (भूमि, खेत, बगीचे आदि की व्यवस्था करने वाला) होता है । वह मनुष्यों में श्रेष्ठ, पुरुषों में वरिष्ठ, पुरुषों में सिंहसम, पुरुषों में आसीविष सर्प समान, पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीकतुल्य, पुरुषों में श्रेष्ठ मत्तगन्धहस्ती के समान होता है । वह अत्यन्त धनाढ्य, दीप्तिमान् (तेजस्वी) एवं प्रसिद्ध पुरुष होता है । उसके पास विशाल विपुल भवन, शय्या आसन, यान (विविध पालकी आदि) तथा वाहन (घोड़ा-गाड़ी, रथ आदि सवारियाँ एवं हाथी, घोड़े आदि) की प्रचुरता रहती है । उसके कोष (खजाने) प्रचुर धन, सोना, चाँदी आदि से भरे रहते हैं । उसके यहाँ प्रचुर द्रव्य की आय होती है और व्यय भी बहुत होता है । उसके यहाँ से बहुत से लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन-पानी दिया जाता है । उसके यहाँ बहुत-से दासी-दास, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशु रहते हैं । उसके धान्य का कोठार अन्न से, धन के कोश (खजाने) प्रचुर द्रव्य से और आयुधागार विविध शस्त्रास्त्रों से भरा रहता है । वह शक्तिशाली होता है । वह अपने शत्रुओं को दुर्बल बनाए रखता है । उसके राज्य में कटक—चोरो, व्यभिचारियों, लुटेरों तथा उपद्रवियों एवं दुष्टों का नाश

कर दिया जाता है, उनका मानमर्दन कर दिया जाता है, उन्हें कुचल दिया जाता है, उनके पैर उखाड़ दिये जाते हैं, जिससे उसका राज्य निष्कण्टक (चोर आदि दुष्टों से रहित) हो जाता है। उसके राज्य पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें खदेड़ दिया जाता है, उनका मानमर्दन कर दिया जाता है, अथवा उनके पैर उखाड़ दिये जाते हैं, उन शत्रुओं को जीत लिया जाता है, उन्हें हरा दिया जाता है। उसका राज्य दुर्भिक्ष और महामारी आदि के भय से विमुक्त होता है। यहाँ से लेकर “जिसमें स्वचक्र-परचक्र का भय शान्त हो गया है, ऐसे राज्य का प्रशामन—पालन करता हुआ वह राजा विचरण करता है,” यहाँ तक का पाठ ग्रौपपातिकसूत्र में वर्णित पाठ की तरह समझ लेना चाहिए।

६४७. तस्स ण रण्णो परिसा भवति —उग्गा उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता इक्खागा इक्खागपुत्ता नाया नायपुत्ता कोरब्बा कोरब्बपुत्ता भडा भडपुत्ता माहणा माहणपुत्ता लेच्छई लेच्छईपुत्ता पसत्थारो पसत्थपुत्ता सेणावती सेणावतिपुत्ता।

तेसि च ण एगतिए सङ्गी भवति, काम तं समणा य माहणा य पहारेंसु गमणाए, तत्थऽन्नतरेण धम्मेण पणत्तारो वयमेतेण धम्मेण पण्णइस्सामो, से ए वमायाणह भयतारो जहा मे एस धम्मो सुयक्खाते सुपण्णत्ते भवति।

६४७ उस राजा की परिषद् (सभा) होती है। उसके सभामद ये होते हैं—उग्रकुल में उत्पन्न उग्रपुत्र, भोगकुल में उत्पन्न भोग तथा भोगपुत्र इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न तथा इक्ष्वाकुपुत्र, जातकुल में उत्पन्न तथा जातपुत्र, कुरुकुल में उत्पन्न—कौरव, तथा कौरवपुत्र, सुभटकुल में उत्पन्न तथा सुभट-पुत्र, ब्राह्मणकुल में उत्पन्न तथा ब्राह्मणपुत्र, लिच्छवी नामक क्षत्रियकुल में उत्पन्न तथा लिच्छवीपुत्र, प्रशाम्नागण (मन्त्री आदि बुद्धिजीवी वर्ग) तथा प्रशास्तृपुत्र (मन्त्री आदि के पुत्र) सेनापति और सेनापतिपुत्र।

इनमें से कोई एक धर्म में श्रद्धालु होता है। उस धर्म-श्रद्धालु पुरुष के पास श्रमण या ब्राह्मण (माहन) धर्म प्राप्ति की इच्छा में जाने का निश्चय (निर्धारण) करते हैं। किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले वे श्रमण और ब्राह्मण यह निश्चय करते हैं कि हम इस धर्मश्रद्धालु पुरुष के समक्ष अपने इस (अभीष्ट) धर्म की प्ररूपणा करेंगे। वे उस धर्मश्रद्धालु पुरुष के पास जाकर कहते हैं—हे समारम्भीर धर्मप्रेमी! अथवा भय से जनता के रक्षक महाराज! मैं जो भी उत्तम धर्म की शिक्षा आप को दे रहा हूँ उसे ही आप पूर्वपुरुषों द्वारा सम्यक्प्रकार से कथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) समझे।”

विवेचन—धर्मश्रद्धालु राजा आदि के मस्तिष्क में अन्यतीर्थिकों द्वारा स्वधर्म-प्रवेश का तरीका—प्रस्तुत सूत्रद्वय (सू. स. ६४६-६४७) में शास्त्रकार अनेक विशेषणों से युक्त राज्य और उसकी राज्यसभा के क्षत्रिय, मन्त्री, ब्राह्मण आदि विविध सभासदों का विस्तार से निरूपण करते हैं, तत्पश्चात् इनमें से किसी-किसी धर्म श्रद्धालु के मस्तिष्क में अन्यतीर्थिक श्रमण-ब्राह्मण अपने धर्म की मान्यता ठसाने का किस प्रकार से उपक्रम करते हैं, वह संक्षेप में बताते हैं। शास्त्रकार इस विस्तृत पाठ में चार तथ्यों का वर्णन करते हैं—

- (१) पूर्वादि दिशाओं से समागत आर्य-अनार्य आदि नाना प्रकार के पुरुषों का वर्णन।
- (२) उन सबके शास्ता—राजा का वर्णन।
- (३) उक्त राजा की परिषद् के विभिन्न सभासदों का वर्णन।

(४) इनमे से किसी धर्मश्रद्धालु को अन्यतीर्थिको द्वारा स्वधर्मानुसार बनाने के उपक्रम का वर्णन ।

प्रथमपुरुष : तज्जीव-तच्छरीरवादी का वर्णन

६४८. त जहा—उड्डं पादतला' अहुं केसगमत्थया तिरियं तयपरियते जीवे, एस आयपज्जवे कसिणे, एस जीवे जीवति, एस मए णो जीवति, सरीरे चरमाणे चरती, विणट्ठम्मि य णो चरति, एतंतं जीवितं भवति, आबहणाए परेहि णिज्जति, अगणिमामिते सरीरे कवोतवण्णाणि अट्ठीणि भवन्ति, आसदीपचमा पुरिसा गामं पञ्चागच्छन्ति । एवं असतो असंविज्जमाणे ।

६४८ वह धर्म इस प्रकार है—पादतल (पैरो के तलवे) से ऊपर और मस्तक के केशो के अग्रभाग से नीचे तक तथा तिरछा—चमडी तक जो शरीर है, वही जीव है । यह शरीर ही जीव का समस्त पर्याय (अवस्था विशेष अथवा पर्यायवाची शब्द) है । (क्योंकि) इस शरीर के जीने तक ही यह जीव जीता रहता है, शरीर के मर जाने पर यह नहीं जीता, शरीर के स्थित (टिके) रहने तक ही यह जीव स्थित रहता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर यह नष्ट हो जाता है । इसलिए जब तक शरीर है, तभी तक यह जीवन (जीव) है । शरीर जब मर जाता है तब दूसरे लोग उसे जलाने के लिए ले जाते हैं, आग से शरीर के जल जाने पर हड्डियाँ कपोत वर्ण (कबूतरी रंग) की हो जाती है । इसके पश्चात् मृत व्यक्ति को श्मशान भूमि में पहुँचाने वाले जघन्य (कम से कम) चार पुरुष मृत शरीर को ढोने वाली मचिका (अर्थी) को लेकर अपने गाव में लौट आते हैं । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर से भिन्न कोई जीव नामक पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह शरीर से भिन्न प्रतीत नहीं होता । (अतः जो लोग शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं मानते, उनका यह-पूर्वोक्त सिद्धान्त ही युक्ति युक्त समझना चाहिए ।)

६४९. जेसि तं सुयक्खाय भवति—‘अप्पो भवति जीवो अन्न सरीर’ तम्हा ते एवं नो विप्पडि-वेव्वेति—अयमाउसो ! आता दीहे ति वा ह्रस्से ति वा परिमंडले ति वा वट्ठे ति वा तसे ति वा चउरसे ति वा छल्लंसे ति वा अट्ठसे ति वा आयते ति वा किण्हे ति वा णीले ति वा लोहिते ति वा हालिद्दे ति वा सुक्किले ति वा सुग्भिगधे ति वा दुग्भिगधे ति वा तित्ते ति वा कडुए ति वा कसाए ति वा अबिले ति वा मद्धरे ति वा कक्खडे ति वा मउए ति वा गरुए ति वा लहुए ति वा सिते ति वा उसिणे ति वा णिद्धे ति वा सुक्खे ति वा । एवमसतो असंविज्जमाणे ।

६४९ जो लोग युक्तिपूर्वक यह प्रतिपादन करते हैं कि जीव पृथक् है और शरीर पृथक् है वे इस प्रकार (जीव और शरीर को) पृथक् पृथक् करके नहीं बता सकते कि—यह आत्मा दीर्घ (लम्बा) है, यह ह्रस्व (छोटा या ठिगना) है, यह चन्द्रमा के समान परिमण्डलाकार है, अथवा गेद की तरह गोल है, यह त्रिकोण है, या चतुष्कोण है, या यह षट्कोण या अष्टकोण है, यह आयत

१ तुलना—“उड्डं पायतला अहे केसगमत्थया एस आता पज्जवे अफले कत्तापाणवए । तम्हा एत सम्मं तिबेमि—उड्डं पायतला एस मडे णो (जीवति) एत त (जीवितं भवति) ।”

(चोडा) है, यह काला है अथवा नीला है, यह लाल है या पीला है या यह श्वेत है, यह सुगन्धित है या दुर्गन्धित है, यह तिक्त (तीखा) है या कडवा है अथवा कसैला, खट्टा या मीठा है; अथवा यह कर्कश है या कोमल है अथवा भारी (गुरु) है या हलका (लघु) अथवा शीतल है या उष्ण है, स्निग्ध है अथवा रुक्ष है ।

इसलिए जो लोग जीव को शरीर से भिन्न नहीं मानते, उनका मत ही युक्तिसंगत है ।

६५०. जेसि त सुयक्खाय भवति 'अन्नो जीवो अन्नं सरीर', तम्हा ते णो एव उवलभंति—

(१) से जहानामए केइ पुरिसे कोसीतो' अंसि अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेज्जा—अयमाउसो ! असी, अय कोसीए, एवमेव नत्थि केइ अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेति—अयमाउसो ! आता, अय सरीरे ।

(२) से जहानामए केइ पुरिसे मुंजाओ इसीयं अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेज्जा—अयमाउसो ! मुंजो, अय इसीया, एवमेव नत्थि केति उववसेत्तारो अयमाउसो ! आता इव सरीरे ।

(३) से जहानामए केति पुरिसे मसाओ अट्ठि अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेज्जा—अयमाउसो ! मंसे, अयं अट्ठी, एवमेव नत्थि केडि उववसेत्तारो—अयमाउसो ! आया, इव सरीरं ।

(४) से जहानामए केति पुरिसे करतलाओ आमलक अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेज्जा—अयमाउसो ! करतले, अयं आमलए, एवमेव नत्थि केति उववसेत्तारो—अयमाउसो ! आया, इव सरीरं ।

(५) से जहानामए केइ पुरिसे बहीओ णवणीयं अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेज्जा—अयमाउसो ! नवनीत, अय बही, एवमेव नत्थि केति उववसेत्तारो जाव सरीरं ।

(६) से जहानामए केति पुरिसे तिलेहितो तेल्लं अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेज्जा—अयमाउसो ! तेल्ले, अय पिण्णाए, एवमेव जाव सरीरं ।

(७) से जहानामए केइ पुरिसे उक्खूतो खोतरस अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेज्जा—अयमाउसो ! खोतरसे, अयं खोए, एवमेव जाव सरीरं ।

(८) से जहानामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्गि अभिनिव्वट्टित्ताणं उववसेज्जा—अयमाउसो ! अरणी, अयं अग्गी, एवमेव जाव सरीरं । एवं असतो असंविज्जमाणे ।

जेसि तं सुयक्खातं भवति तं जहा—'अन्नो जीवो अन्नं सरीर' तम्हा तं मिच्छा ।

६५०. जिन लोगो का यह कथन है कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, वे इस प्रकार से जीव को उपलब्ध (प्राप्त) नहीं करा पाते—(१) जैसे—कि कोई व्यक्ति म्यान से तलवार को बाहर

१ तुलना—“सेय्यथापि, महाराज ! पुरिसो मुञ्चमहा ईसिका पताहेय्य । तस्स एवमस्स अयं मुंजो, अयं ईसिका तस्स एवमस्स—अय अस्ति अयं कोसि मनोमयं काय अभिनिम्मनाय वित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति ।”
—सुत्तपिटक दीघनिकाय (पालि) भा १ सामञ्जफलसुत्त पृ ६८

निकाल कर दिखलाता हुआ कहता है - 'आयुष्मन्' । यह तलवार है, और यह म्यान है । इसी प्रकार कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो शरीर से जीव को पृथक् करके दिखला सके कि 'आयुष्मन्' । यह तो आत्मा है और यह (उससे भिन्न) शरीर है ।'

(२) जैसे कि कोई पुरुष मुज नामक घास से इषिका (कोमलस्पर्श वाली शलाका) को बाहर निकाल कर अलग-अलग बतला देता है कि 'आयुष्मन्' । यह तो मुज है, और यह इषिका है ।' इसी प्रकार ऐसा कोई उपदर्शक पुरुष नहीं है, जो यह बता सके कि 'आयुष्मन्' । यह आत्मा है और यह (उससे पृथक्) शरीर है ।'

(३) जैसे कोई पुरुष मास से हड्डी को अलग-अलग करके बतला देता है कि 'आयुष्मन्' । यह मास है और यह हड्डी है ।' इसी तरह कोई ऐसा उपदर्शक पुरुष नहीं है, जो शरीर से आत्मा को अलग करके दिखला दे कि 'आयुष्मन्' । यह तो आत्मा है और यह शरीर है ।'

(४) जैसे कोई पुरुष हथेली से आँवले को बाहर निकाल कर दिखला देता है कि 'आयुष्मन्' यह हथेली (करनल) है और यह आँवला है ।' इसी प्रकार कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो शरीर से आत्मा को पृथक् करके दिखा दे कि 'आयुष्मन्' । यह आत्मा है, और यह (उससे पृथक्) शरीर है ।'

(५) जैसे कोई पुरुष दही से नवनीत (मक्खन) को अलग निकाल कर दिखला देता है कि 'आयुष्मन्' । यह नवनीत है और यह दही है ।' इस प्रकार कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो शरीर से आत्मा को पृथक् करके दिखला दे कि 'आयुष्मन्' । यह तो आत्मा है और यह शरीर है ।'

(६) जैसे कोई पुरुष तिलो से तेल निकाल कर प्रत्यक्ष दिखला देता है कि 'आयुष्मन्' । यह तेल है और यह उन तिलो की खली है, वैसे कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो शरीर को आत्मा से पृथक् करके दिखा सके कि 'आयुष्मन्' । यह आत्मा है और यह उससे भिन्न शरीर है ।'

(७) जैसे कि कोई पुरुष ईख से उमका रस निकाल कर दिखा देता है कि 'आयुष्मन्' । यह ईख का रस है और यह उमका छिलका है, इसी प्रकार ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर और आत्मा को अलग-अलग करके दिखला दे कि 'आयुष्मन्' । यह आत्मा है और यह शरीर है ।'

(८) जैसे कि कोई पुरुष अरणि की लकड़ी से आग निकाल कर प्रत्यक्ष दिखला देता है कि - 'आयुष्मन्' । यह अरणि है और यह आग है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शरीर और आत्मा को पृथक् करके दिखला दे कि 'आयुष्मन्' । यह आत्मा है और यह उससे भिन्न शरीर है ।'

इसलिए आत्मा शरीर से पृथक् उपलब्ध नहीं होती, यही बात युक्तियुक्त है । इस प्रकार (विविध युक्तियों से आत्मा का अभाव सिद्ध होने पर भी) जो पृथगात्मवादी (स्वदर्शनानुरागवश) बार-बार प्रतिपादन करते हैं, कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पूर्वोक्त कारणों से उनका कथन मिथ्या है ।

६५१. से हंता हणह खणह छणह बहह पयह आलुं पह बिलुं पह सहसक्कारेह विपरामुसह, एत्ताव ताव जीवे, णत्थि परलोए, ते णो एव विप्पडिवेत्ति, तं जहा - किरिया इ वा अकिरिया इ वा सुक्कडे ति वा बुक्कडे ति वा कल्लाणे ति वा पावए ति वा साहू ति वा असाहू ति वा सिद्धि ति वा असिद्धि ति

वा निरए ति वा अनिरए ति वा ।

एवं ते विरूवरूवेहि कम्मसमारंभेहि विरूवरूवाइ कामभोगाइ सभारंभंति भोगणाए ।

६५१ इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मानने वाले तज्जीवतच्छरीरवादी लोकायतिक आदि स्वयं जीवों का (नि सकोच) हनन करते हैं, तथा (दूसरों को भी उपदेश देते हैं)—इन जीवों को मारो, यह पृथिवी खोद डालो, यह वनस्पति काटो, इसे जला दो, इसे पकाओ, इन्हें लूट लो या इनका हरण कर लो, इन्हें काट दो या नष्ट कर दो, बिना सोचे विचारे सहसा कर डालो, इन्हें पीड़ित (हैरान) करो इत्यादि । इतना (शरीरमात्र) ही जीव है, (परलोकगामी कोई जीव नहीं होने से) परलोक नहीं है ।” (इसलिए यथेष्ट सुख भोग करो ।) वे शरीरात्मवादी आगे कही जाने वाली बातों को नहीं मानते जैसे कि—सत्क्रिया या असत्क्रिया, सुकृत या दुष्कृत, कल्याण (पुण्य) या पाप, भला बुरा, सिद्धि या असिद्धि, नरक या स्वर्ग आदि ।

इस प्रकार वे शरीरात्मवादी अनेक प्रकार के कर्मसमारम्भ करके विविध प्रकार के काम-भोगों का सेवन (उपभोग) करते हैं अथवा विषयों का उपभोग करने के लिए विविध प्रकार के दुष्कृत्य करते हैं ।

६५२. एव पेगे पागग्भिया निक्खम्म मामगं धम्मं पण्णवेंति त सद्दहमाणा त पत्तियमाणा त रोएमाणा साधु सुयक्खाते समणे ति वा माहणे ति वा काम खलु आउसो ! तुम पूययामो, त जहा—असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपु छणेण वा, तत्थेगे पूयणाए समाउट्टिसु, तत्थेगे पूयणाए निगामइसु ।

६५२ इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा न मानने की घृष्टता करने वाले कोई नास्तिक अपने मतानुसार प्रव्रज्या धारण करके ‘मेरा ही धर्म सत्य है,’ ऐसी प्ररूपणा करते हैं । इस शरीरात्मवाद में श्रद्धा रखते हुए, उस पर प्रतीति करते हुए, उसमें रुचि रखते हुए कोई राजा आदि उस शरीरात्मवादी से कहते हैं—‘हे श्रमण या ब्राह्मण ! आपने हमें यह तज्जीव-तच्छरीरवाद रूप उत्तम धर्म बता कर बहुत ही अच्छा किया, हे आयुष्मन् ! (आपने हमारा उद्धार कर दिया) अतः हम आपकी पूजा (सत्कार-सम्मान) करते हैं, जैसे कि— हम अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य अथवा वस्त्र, पात्र, कम्बल अथवा पाद-प्रोच्छन्न आदि के द्वारा आपका सत्कार-सम्मान करते हैं ।’ यो कहते हुए कई राजा आदि उनकी पूजा में प्रवृत्त होते हैं, अथवा वे शरीरात्मवादी अपनी पूजा-प्रतिष्ठा में प्रवृत्त हो जाते हैं, और उन स्वमतस्वीकृत राजा आदि को अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के लिए अपने मत-सिद्धान्त में दृढ़ (पक्के या कट्टर) कर देते हैं ।

६५३. पुब्बामेव तेसि जायं भवति—समणा भविस्सामो अणगारा अकिञ्चना अपुत्ता अपसू परवत्तभोइणो भिक्खुणो पाव कम्म जो करिस्सामो समुट्ठाए ते अप्पणा अप्पडिबिरया भवंति, सयमा-इयति अन्ने चि आदियावेंति अन्नं पि आतिथत समणुजाणंति, एवामेव ते इत्थिकामभोगेहि मुच्छियया गिद्धा गडिता अज्झोववसा लुद्धा राणवोसत्ता, ते जो अप्पणं समुच्छेदेंति, नो पर समुच्छेदेंति, नो अण्णाइं पाणाइं भूताइं जीवाइं सत्ताइं समुच्छेदेंति, पहीणा पुब्बसंयोगं, आयरियं मग्ग असपत्ता, इति ते

णो हृत्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसण्णा । इति पढमे पुरिसज्जाते तज्जीव-तस्सरीरिए आहिते ।

६५३ इन शरीरात्मवादियों ने पहले तो वह प्रतिज्ञा की होती है कि 'हम अनगार (घरबार के त्यागी), अकिंचन (द्रव्यादि-रहित) अपुत्र (पुत्रादि के त्यागी) अपशु (पशु आदि के स्वामित्व से रहित), परदत्तभोजी (दूसरो के द्वारा दिये गए भिक्षान्न पर निर्वाह करने वाले) भिक्षु एव श्रमण (शम सम एव श्रम-तप की साधना करने वाले) बनेंगे, अब हम पापकर्म (सावद्य कार्य) नहीं करेंगे', ऐसी प्रतिज्ञा के साथ वे स्वयं दीक्षा ग्रहण करके (प्रव्रजित होकर) पाप कर्मों (सावद्य आरम्भसमारम्भादि कार्यों) से विरत (निवृत्त) नहीं होते, वे स्वयं परिग्रह को ग्रहण (स्वीकार) करते हैं, दूसरे से ग्रहण कराते हैं और परिग्रह ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करते (अच्छा समझते) हैं, इसी प्रकार वे स्त्री तथा अन्य कामभोगों में आसक्त (मूर्च्छित), गूढ़, उनमें अत्यधिक इच्छा और लालसा से युक्त, लुब्ध (लोभी), राग-द्वेष के वशीभूत एव भ्रातृ (चिन्तातुर) रहते हैं । वे न तो अपनी आत्मा को समार से या कर्म-पाश (बन्धन) से मुक्त कर पाते हैं, न वे दूसरो को मुक्त कर सकते हैं, और न अन्य प्राणियों, भूतो, जीवो और सत्वो को मुक्त कर सकते हैं । वे (उक्त शरीरात्मवादी प्रथम असफल पुरुष के समान अपने स्त्री-पुत्र, धन धान्य आदि पूर्वसंयोग गृहावास या ज्ञातिजनवास) से प्रभ्रष्ट (प्रहीन) हो चुके हैं, और आर्यमार्ग (सम्यग्दर्शनादियुक्त मोक्षमार्ग) को नहीं पा सके हैं । अतः वे न तो इस लोक के होते हैं, और न ही परलोक के होते हैं, (किन्तु उभयलोक के सदनुष्ठान से भ्रष्ट होकर) बीच में कामभोगों—(के कीचड़) में आसक्त हो (फस) जाते हैं ।

इस प्रकार प्रथम पुरुष तज्जीव-तच्छरीरवादी कहा गया है ।

विवेचन—प्रथम पुरुष : तज्जीव-तच्छरीरवादी का वर्णन—सूत्रसंख्या ६४८ से ६५३ तक छह सूत्रों द्वारा शास्त्रकार ने कई पहलुओं से तज्जीव-तच्छरीरवादी—पूर्वोक्त प्रथम पुरुष—का वर्णन किया है । वे पहलू इस प्रकार हैं—

(१) अन्यतीर्थिकों में से प्रथम अन्यतीर्थिक द्वारा अपने राजा आदि धर्मश्रद्दालुओं के समक्ष तज्जीव-तच्छरीरवादरूप स्वधर्म के स्वरूप का निरूपण ।

(२) उनके द्वारा जीव-शरीर-पृथक्वादियों पर प्रथम आक्षेप—शरीर से आत्मा को वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, आकार-प्रकार आदि के रूप में पृथक् करके स्पष्टतया बतला नहीं सकते ।

(३) द्वितीय आक्षेप—जीव और शरीर को निम्नोक्त पदार्थों के सदृश पृथक्-पृथक् करके उपलब्ध नहीं करा सकते—(१) तलवार और म्यान की तरह, (२) मुँज और इषिका की तरह, (३) मांस और हड्डी की तरह, (४) हथेली और आँवले की तरह, (५) दही और मक्खन की तरह, (६) तिल की खली और तेल की तरह, (७) ईख के रस और उसके छिलके की तरह, (८) अरणि की लकड़ी और आग की तरह ।

(४) तज्जीव-तच्छरीरवादियों के द्वारा जीव-अजीव, परलोक आदि न माने जाने के कारण जीवहिंसा, चोरी, लूट आदि की निरकुश प्रवृत्ति करने-कराने का वर्णन ।

(५) उनके द्वारा सत्क्रिया—असत्क्रिया, सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-पाप, सिद्धि-असिद्धि, धर्म-अधर्म आदि न माने जाने के कारण किये जाने वाले विविध आरम्भकार्य एवं कामभोग-सेवन के लिए विविध दुष्कृत्यों का वर्णन ।

(६) 'मेरा ही धर्म सत्य है'—ऐसी हठाग्रहपूर्वक प्ररूपणा ।

(७) राजा आदि अनुयायियों द्वारा तज्जीव-तच्छरीवादियों के प्रति श्रद्धा-प्रतीति-रुचि-पूर्वक प्रकट की जाने वाली कृतज्ञता एवं पूजा—भक्तिभावना और उसकी आसक्ति में फस जाने वाले तज्जीव-तच्छरीरवादी ।

(८) शरीरात्मवादियों द्वारा पूर्वगृहीत महाप्रतो एवं त्याग-नियमादि की प्रतिज्ञा के भग का वर्णन ।

(९) इस प्रकार पूर्वोक्त प्रथमपुरुषवत् तज्जीव-तच्छरीरवादी उभय भ्रष्ट होकर कामभोग के कीचड़ में फस कर रह जाते हैं । वे गृहवासादि पूर्वसंयोगो को भी छोड़ चुके होते हैं, लेकिन आर्य-धर्म नहीं प्राप्त कर पाते । तदनुसार वे ससारपाश से स्व-पर को मुक्त नहीं कर पाते ।

निष्कर्ष—पूर्वदिशा से पुष्करिणी के तट पर आये हुए और प्रधान श्वेतकमल को पाने के लिए लालायित, किन्तु पुष्करिणी के बीच में ही कीचड़ एवं पानी में फसकर रह जाने वाले प्रथम पुरुष की तरह तज्जीव-तच्छरीरवादी भी ससार के तट पर आते हैं, मोक्षमार्ग को पाने के लिए एवं आतुर कृत-प्रतिज्ञ साधुवेषी तज्जीव-तच्छरीरवाद की मान्यता एवं तदनुसार सासारिक विषयभोगरूपी कीचड़ में फस जाते हैं, वे उस समय गृहस्थाश्रम और साधुजीवन दोनों से भ्रष्ट हो जाने से वे स्वपर का उद्धार करने में असमर्थ हो जाते हैं ।

द्वितीय पुरुष : पाञ्चमहाभूतिक : स्वरूप विश्लेषण

६५४. अहावरे दोच्चे पुरिसज्जाते पञ्चमहभूति ए त्ति आहिज्जति ।

इह खलु पाईण वा ४ सतेगतीया मणुस्सा भवति अणुपुब्बेणं सोय उववण्णा, तं जहा—आरिया वेगे एवं जाव बुरुवा वेगे । तेसि च णं महं एगे राया भवती महया० एवं खेव निरवसेस जाव सेणावतिपुत्ता । तेसि च ण एगतीए सङ्की भवति, कामं त समणा य माहणा पहारिसु गमणाए । तत्थज्जणयरेण धम्मणेण पञ्चत्तारो वयमिमेण धम्मणेण पञ्चइस्सामो, से एवमायाणह भयंतारो ! जहा मे एस धम्मे सुप्रवखाए सुपण्णत्ते भवति ।

६५४ पूर्वोक्त प्रथम पुरुष से भिन्न दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक कहलाता है ।

इस मनुष्यलोक की पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं में मनुष्य रहते हैं । वे क्रमशः नाना रूपों में मनुष्यलोक में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि—कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य । इसी तरह पूर्वसूत्रोक्त वर्णन के अनुसार कोई कुरूप आदि होते हैं । उन मनुष्यों में से कोई एक महान् पुरुष राजा होता है । वह राजा पूर्वसूत्रोक्त विशेषणों (महान् हिमवान् आदि) से युक्त होता है और उसकी राजपरिषद् भी पूर्वसूत्रोक्त सेनापतिपुत्र आदि से युक्त होती है । उन सभासदों में से कोई पुरुष धर्मश्रद्धालु होता है । वे श्रमण और माहन् उसके पास जाने का निश्चय करते हैं । वे किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले अन्यतीर्थिक श्रमण और माहन् (ब्राह्मण) राजा आदि से कहते हैं—“हम आपको उत्तम धर्म की शिक्षा देंगे ।” (इसके पश्चात् वे कहते हैं)—“हे भयत्राताओं ! प्रजा के भय का घन्त करने वाले ! मैं जो भी उत्तम धर्म का उपदेश आपको दे रहा हूँ, वही पूर्वपुरुषों द्वारा सम्यक्प्रकार से कथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) है ।”

६५५. इह खलु पच महभूता जेहि नो कञ्जति किरिया सि वा अकरिया सि वा सुकडे सि वा दुक्कडे सि वा कल्लाने सि वा पावए सि वा साहू सि वा असाहू सि वा सिद्धी सि वा असिद्धि सि वा निरए सि वा अनिरए सि वा अवि यंतसो तणमात्तमवि ।

६५५. इस जगत् मे पचमहाभूत ही सब कुछ है । जिन से हमारी क्रिया या अक्रिया, सुकृत अथवा दुष्कृत, कल्याण या पाप, अच्छा या बुरा, सिद्धि या असिद्धि, नरकगति या नरक के अतिरिक्त अन्यगति, अधिक कहाँ तक कहे, तिनके के हिलने जैसी क्रिया भी (इन्ही पचमहाभूतों से) होती है ।

६५६. त च पडुहेसेणं पुढोभूतसमवातं जाणेज्जा, तं जहा—पुढवी एगे महभूते, आऊ दोच्चे महभूते, तेऊ तच्चे महभूते, बाऊ जउत्थे महभूते, आगासे पचमे महभूते । इच्चेते पंच महभूता अणिम्मिता अणिम्मेया अकडा णो कित्तिमा णो कडगा अणादिया अणिघणा अवसा अपुरोहिता सतंता सासता ।

६५६. उस भूत-समवाय (समूह) को पृथक्-पृथक् नाम से जानना चाहिए । जैसे कि—पृथ्वी एक महाभूत है, जल दूसरा महाभूत है, तेज (अग्नि) तीसरा महाभूत है, वायु चौथा महाभूत है और आकाश पाचवाँ महाभूत है । ये पाच महाभूत किसी कर्त्ता के द्वारा निर्मित (बनाये हुए) नहीं हैं, न ही ये किसी कर्त्ता द्वारा बनवाए हुए (निर्मापित) हैं, ये किये हुए (कृत) नहीं हैं, न ही ये कृत्रिम (बनावटी) हैं, और न ये अपनी उत्पत्ति के लिए किसी की अपेक्षा रखते हैं । ये पाचो महाभूत आदि एव अन्त रहित हैं तथा अवन्द्य—अवश्य कार्य करने वाले हैं । इन्हे कार्य मे प्रवृत्त करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, ये स्वतंत्र एव शाश्वत (नित्य) हैं ।

६५७. आयच्छद्वा पुण एगे, एवमाहु—सतो णत्थि विणासो, असतो णत्थि सभबो ।' एताव ताव जीवकाए, एताव ताव अत्थिकाए, एताव ताव सब्बलोए, एत मुहं लोणस्स कारणयाए, अवि यतसो तणमात्तमवि ।

से किण किणावेमाणे, हण घातमाणे, पय पयावेमाणे, अवि अतलो पुरिसमधि विविकणित्ता घायइत्ता, एत्थ वि जाणाहि—णत्थि एत्थ दोसो ।

६५७. कोई (साख्यवादी) पचमहाभूत और छठे आत्मा को मानते हैं । वे इस प्रकार कहते हैं कि सत् का विनाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति नहीं होती । (वे पचमहाभूतवादी कहते हैं—) “इतना ही (यही) जीव काय है, इतना ही (पचभूतों का अस्तित्वमात्र ही) अस्तिकाय है, इतना ही (पचमहाभूतरूप ही) समग्र जीवलोक है । ये पचमहाभूत ही लोक के प्रमुख कारण (समस्तकार्यों मे व्याप्त) हैं, यहाँ तक कि तृण का कम्पन भी इन पचमहाभूतों के कारण होता है ।”

(इस दृष्टि से आत्मा असत् या अकिञ्चित्कर होने से) ‘स्वयं खरीदता हुआ, दूसरे से खरीद कराता हुआ, एवं प्राणियों का स्वयं घात करता हुआ तथा दूसरे से घात कराता हुआ, स्वयं पकाता और दूसरो से पकवाता हुआ (उपलक्षण से इन सब असदनुष्ठानों का अनुमोदन करता हुआ), यहाँ

तक कि किसी पुरुष को (दास आदि के रूप में) खरीद कर घात करने वाला पुरुष भी दोष का भागी नहीं होता क्योंकि इन सब (सावध) कार्यों में कोई दोष नहीं है, यह समझ लो ।”

६५८. ते णो एत विप्पडिवेदंति, तं जहा — किरिया ति वा जाव अणिरए ति वा । एवामेव ते विरुवरुवेहि कम्मसमारंभेहि विरुवरुवाइ कामभोगाइ समारभति भोयणाए । एवामेव ते अणारिया विप्पडिवण्णा तं सद्दहमाणा पत्तिवमाणा जाव इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसण्णा ।

दोषों के पुरिसज्जाए बंधनहठनूतिए ति आहिते ।

६५८ वे (पञ्चमहाभूतवादी) क्रिया से लेकर नरक से भिन्न गति तक के (पूर्वोक्त) पदार्थों को नहीं मानते । इस प्रकार वे नाना प्रकार के सावध कार्यों के द्वारा कामभोगों की प्राप्ति के लिए मदा आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त रहते हैं । अतः वे अनार्य (आर्यधर्म से दूर), तथा विपरीत विचार वाले हैं । इन पञ्चमहाभूतवादियों के धर्म (दर्शन) में श्रद्धा रखने वाले एवं इनके धर्म को सत्य मानने वाले राजा आदि (पूर्वोक्त प्रकार से) इनकी पूजा-प्रशंसा तथा आदर सत्कार करते हैं, विषयभोग-सामग्री इन्हें भेंट करते हैं । इस प्रकार सावध अनुष्ठान में भी अघर्म न मानने वाले वे पञ्चमहाभूतवादी स्त्री सम्बन्धी कामभोगों में मूर्च्छित होकर न तो इहलोक के रहते हैं और न ही परलोक के । उभयभ्रष्ट होकर पूर्ववत् बीच में ही कामभोगों में फँस कर कष्ट पाते हैं ।

यह दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक कहा गया है ।

विवेचन—द्वितीय पाञ्चमहाभूतिक पुरुष स्वरूप विश्लेषण—सूत्रसंख्या ६५४ से ६५८ तक पांच सूत्रों द्वारा शास्त्रकार ने पाञ्चमहाभूतिक वाद का स्वरूप, उसको स्वीकार करने वाले तथा उसकी मोक्ष प्राप्ति में असफलता का प्रतिपादन विविध पहलुओं से किया है । वे इस प्रकार हैं—

- (१) सर्वप्रथम पूर्वसूत्रोक्त वर्णन भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।
- (२) पञ्च महाभूतों का महात्म्य—सारा ससार, ससार की सभी क्रियाएँ, जगत् की उत्पत्ति स्थिति और नाश आदि पञ्चमहाभूतों के ही कारण हैं ।
- (३) पञ्चमहाभूतों का स्वरूप—ये अनादि, अनन्त, अकृत, अनिर्मित, अकृत्रिम, अप्रेरित, स्वतंत्र, काल, ईश्वर, आत्मा आदि से निरपेक्ष, स्वयं समस्तक्रियाएँ करने वाले हैं ।
- (४) इसलिए क्रिया-अक्रिया, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, आत्मा-परमात्मा आदि वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है ।
- (५) सांख्यदर्शन के मतानुसार पञ्चमहाभूतों के अतिरिक्त छठा आत्मा भी है । पर वह निष्क्रिय है, अकर्ता है । इसलिए अच्छा या बुरा फल उसे नहीं मिलता । अतः दोनों ही प्रकार के पाञ्चभूतवादियों के मतानुसार हिंसा, असत्य आदि में कोई दोष नहीं है ।
- (६) ऐसा मानकर वे निःसंकोच स्वयं कामभोगों या सावधकार्यों में प्रवृत्त होते रहते हैं । फिर उन्होंने जिन राजा आदि धर्म श्रद्धालुओं को पक्के भक्त बनाए हैं, वे भी विविध प्रकार से उनकी पूजा-प्रतिष्ठा करके उनके लिए विषयभोगसामग्री जुटाते हैं ।
- (७) फलतः वे इस लोक से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और परलोक से भी । वे ससार को पार

नही कर पाते, अश्वबोच मे हो कामभोगों के कीचड़ में फम जाते हैं। श्वेतकमल के समान निर्वाण पाना तो दूर रहा, वे न तो अपना उद्धार कर सकते हैं, न दूसरो का ही।

तृतीय पुरुष : ईश्वरकारणवादी-स्वरूप और विश्लेषण

६५९. अहावरे तच्छे पुरिसज्जाते ईसरकारणिं त्ति आहिज्जइ । इह खलु पावीणं वा ४ संतेगितिया मणुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेणं लोयं उववन्ना, तं जहा—आरिया वेगे जाव तेसिं च णं महंते एगे राया भवति जाव सेणावतिपुत्ता । तेसिं च णं एणतीए सङ्गी भवति, कामं तं समणा य माहणा य पहारिंसु गमणाए जाव जहा मे एस धम्मे सुअक्खाए सुपण्णसे भवति ।

६५९. दूसरे पाञ्चमहाभूतिक पुरुष के पश्चात् तीसरा पुरुष 'ईश्वरकारणिक' कहलाता है। इस मनुष्यलोक में पूर्व आदि दिशाओं में कई मनुष्य होते हैं, जो क्रमशः इस लोक में उत्पन्न हैं। जैसे कि उनमें से कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य इत्यादि। प्रथम सूत्रोक्त सब वर्णन यहाँ जान लेना चाहिए। उनमें कोई एक श्रेष्ठ पुरुष महान् राजा होता है, यहाँ से लेकर राजा की सभा के सभासदों (सेनापतिपुत्र) तक का वर्णन भी प्रथम सूत्रोक्त वर्णनवत् समझ लेना चाहिए। इन पुरुषों में से कोई एक धर्मश्रद्धालु होता है। उस धर्मश्रद्धालु के पास जाने का तथाकथित श्रमण और ब्राह्मण (माहन) निश्चय करते हैं। वे उसके पास जाकर कहते हैं—हे भयन्नाता महाराज ! मैं आपको सच्चा धर्म सुनाता हूँ, जो पूर्वपुरुषों द्वारा कथित एवं सुप्रज्ञप्त है, यावत् आप उसे ही सत्य समझें।

६६०. इह खलु धम्मा पुरिसादीया पुरिसोत्तरिया पुरिसप्पणीया पुरिसपज्जोइता पुरिस-अभिसमण्णागता पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति ।^१

[१] से जहानामए गंडे सिया सरीरे जाते सरीरे बुड्ढे सरीरे अभिसमण्णागते सरीरमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति ।

[२] से जहानामए अरई सिया सरीरे जाया सरीरे अभिसंबुड्ढा सरीरे अभिसमण्णागता सरीरमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा पुरिसादीया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति ।

[३] से जहानामए धम्मिं सिया पुढवीजाते पुढवीसंबुड्ढे पुढवीअभिसमण्णागते पुढवीमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया जाव अभिभूय चिट्ठति ।

[४] से जहानामए रुक्खे सिया पुढवीजति पुढविसंबुड्ढे पुढविअभिसमण्णागते पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया जाव अभिभूय चिट्ठति ।

[५] से जहानामए पुक्खरणी सिया पुढविजाता जाव पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति ।

१ तुलना—' पुरिसादीया धम्मा ' से जहानामते अरतीसिया " एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया जाव चिट्ठति । एव गंडे वम्मीके धूमे रुक्खे, वणसंडे, पुक्खरिणी उदगपुक्खले घणणिक्काए सिया अरणीय जाते एवामेव धम्मावि पुरिसादीया त चेव । " इसिमासियाइ—अ २२, पृ ४३ ।

[६] से जहाणामए उदगपोखले सिया उदगजाए जाब उदगमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि जाब पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति ।

[७] स जहाणामए उदगबुब्बुए सिया उदगजाए जाब उदगमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसाईया जाब पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति ।

६६० इस जगत् मे जितने भी चेतन—अचेतन धर्म (स्वभाव या पदार्थ) हैं, वे सब पुरुषादिक है—ईश्वर या आत्मा (उनका) आदि कारण है, वे सब पुरुषोत्तरिक हैं—ईश्वर या आत्मा ही सब पदार्थों का कार्य है, अथवा ईश्वर ही उनका सहारकर्ता है, सभी पदार्थ ईश्वर द्वारा प्रणीत (रचित) है, ईश्वर से ही उत्पन्न (जन्मे हुए) हैं, सभी पदार्थ ईश्वर द्वारा प्रकाशित है, सभी पदार्थ ईश्वर के अनुगामी है, ईश्वर का आधार लेकर टिके हुए हैं ।

(१) जैसे किसी प्राणी के शरीर मे हुआ फोडा (गुमड़ा) शरीर से ही उत्पन्न होता है शरीर मे ही बढता है, शरीर का ही अनुगामी बनता है और शरीर का ही आधार लेकर टिकता है, इसी तरह सभी धर्म (पदार्थ) ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, ईश्वर से ही वृद्धिगत होते हैं, ईश्वर के ही अनुगामी हैं, ईश्वर का आधार लेकर ही स्थित रहते हैं ।

(२) जैसे अरति (मन का उद्वेग) शरीर से ही उत्पन्न होती है, शरीर मे ही बढती है, शरीर की अनुगामिनी बनती है, और शरीर को ही मुख्य आधार बना करके पीडित करती हुई रहती है, इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से ही उत्पन्न, उसी से वृद्धिगत और उसी के आश्रय से स्थित हैं ।

(३) जैसे बल्मीक (कीटविशेषकृत मिट्टी का स्तूप या दीमको के रहने की बाबी) पृथ्वी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी मे ही बढता है, और पृथ्वी का ही अनुगामी है तथा पृथ्वी का ही आश्रय लेकर रहता है, वैसे ही समस्त पदार्थ (धर्म) भी ईश्वर से ही उत्पन्न हो कर उसी मे लीन होकर रहते है ।

(४) जैसे कोई वृक्ष मिट्टी से ही उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही उसका सवर्द्धन होता है, मिट्टी का ही अनुगामी बनता है, और मिट्टी मे ही व्याप्त होकर रहता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न, सर्वद्वित और अनुगामिक होते हैं और अन्त मे उसी मे व्याप्त हो कर रहते है ।

(५) जैसे पुष्करिणी (बावड़ी) पृथ्वी से उत्पन्न (निर्मित) होती है, और यावत् अन्त मे पृथ्वी मे ही लीन होकर रहती है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते है और अन्त मे उसी मे ही लीन हो कर रहते हैं ।

(६) जैसे कोई जल का पुष्कर (पोखर या तालाब) हो, वह जल से ही उत्पन्न (निर्मित) होता है, जल से ही बढता है, जल का ही अनुगामी होकर अन्त मे जल को ही व्याप्त करके रहता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न सर्वद्वित एव अनुगामी होकर उसी मे विलीन होकर रहते हैं ।

(७) जैसे कोई पानी का बुदबुद् (बुलबुला) पानी से उत्पन्न होता है, पानी से ही बढता है, पानी का ही अनुगमन करता है और अन्त मे पानी मे ही विलीन हो जाता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और अन्त मे उसी मे व्याप्त (लीन) होकर रहते हैं ।

६६१. जं वि य इमं सभणाणं विग्यंवाणं उट्टिटं विर्यंजियं बुवालसंगं गणिबिडगं, तं जहा—
आयारो जाव विट्टिवातो, सम्बमेयं मिच्छा, ण एतं तहितं, ण एयं अग्रहत्तहितं । इमं सच्चं, इमं तहितं,
इमं अग्रहत्तहितं, ते एवं सण्णं कुब्बंति, ते एवं सण्णं संठवेंति, ते एवं सण्णं सोवट्टवयंति, तमेवं ते
तज्जातियं दुक्खं नातिउट्टंति सज्जो पंजरं जहा ।

६६१ यह जो श्रमणो-निर्ग्रन्थो द्वारा कहा हुआ, रचा हुआ या प्रकट किया हुआ
द्वादक्षाङ्ग गणिपिटक (आचार्यों का या गणधरो का ज्ञानपिटारा—ज्ञानभण्डार) है, जैसे कि—
आचारारग, सूत्रकृतांग से लेकर दृष्टिवाद तक, यह सब मिथ्या है, यह तथ्य (सत्य) नहीं है और न ही
यह यथातथ्य (यथार्थ वस्तुस्वरूप का बोधक) है, (क्योंकि यह सब ईश्वरप्रणीत नहीं है), यह जो हमारा
(ईश्वरकर्तृत्ववाद या आत्माद्वैतवाद है) यह सत्य है, यह तथ्य है, यह यथातथ्य (यथार्थ रूप से
वस्तुरूप प्रकाश) है । इस प्रकार वे (ईश्वरकारणवादी या आत्माद्वैतवादी) ऐसी सजा (मान्यता या
विचारधारा) रखते, (या निश्चय करते) हैं, वे अपने शिष्यों के समक्ष भी इसी मान्यता को
स्थापना करते हैं, वे सभा में भी वे इसी मान्यता से सम्बन्धित युक्तियाँ मताग्रहपूर्वक उपस्थित
(प्रस्तुत) करते हैं । जैसे पक्षी पिंजरे को नहीं तोड़ सकता वैसे ही वे (पूर्वोक्तवादी) अपने ईश्वर—
कर्तृत्ववाद या आत्माद्वैतवाद को अत्यन्ताग्रह के कारण नहीं छोड़ सकते, अतः इस मत के स्वीकार
करने से उत्पन्न (तज्जातीय) दुःख (दुःख के कारणभूत कर्मसमूह) को नहीं तोड़ सकते ।

६६२. ते णो [एतं] विप्पडिवेदंति तं जहा—किरिया इ वा जाव अणिरए ति वा । एवामेव
ते विरुवरुवेहिं कम्मसमारभेहिं विरुवरुवाइं कामभोगाइ समारंभित्ता भोयणाए एवामेव ते अणारिया
विप्पडिवण्णा, तं सहहमाणा जाव इति ते णो हम्वाए णो पाराए, अतरा कामभोगेसु विसण्णा ।

तज्जे पुरिसज्जाते इस्सरकारणिए त्ति आहिते ।

६६२ वे (ईश्वरकारणवादी या आत्माद्वैतवादी स्वमताग्रहग्रस्त होने से) इन (आगे कहे
जाने वाली) बातों को नहीं मानते जैसे कि—पूर्वसूत्रोक्त^१ क्रिया से लेकर अनिरय (नरक से अतिरिक्त
गति) तक हैं । वे नाना प्रकार के पापकर्मयुक्त (सावध) अनुष्ठानों के द्वारा कामभोगों के उपभोग के
लिए अनेक प्रकार के कामभोगों का आरम्भ करते हैं । वे अनार्य (आर्यधर्म से दूर) हैं, वे विपरीत
मार्ग को स्वीकार किये हुए हैं, अथवा भ्रम में पड़े हुए हैं । इस प्रकार के ईश्वरकर्तृत्ववाद में श्रद्धा-
प्रतीति रखने वाले वे धर्मश्रद्धालु राजा आदि उन मतप्ररूपक साधकों की पूजा-भक्ति करते हैं,
इत्यादि पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार वे ईश्वरकारणवादी न तो इस लोक के होते हैं न परलोक के । वे
उभयध्रष्ट लोग बीच में ही कामभोगों में फस कर दुःख पाते हैं ।

विवेचन—ईश्वरकारणवादी तृतीयपुरुषः स्वरूप और विश्लेषण—प्रस्तुत चार सूत्रों (सूत्र
संख्या ६५९ से ६६२ तक) में ईश्वरकारणवाद तथा आत्माद्वैतवाद का स्वरूप, प्रतिपक्ष पर आक्षेप
एवं दुष्परिणाम पर शास्त्रकार ने विभिन्न पहलुओं से प्रतिपादन किया है ।

ईश्वरकारणवाद का मन्तव्य—प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के तृतीय उद्देशक में स्पष्ट कर दिया गया है, पाठक वही देखे ।

आत्माद्वैतवाद का स्वरूप—भी प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन में बता दिया गया है । संक्षेप में उनका मन्तव्य यह है कि सारे विश्व में एक ही आत्मा है, वही प्रत्येक प्राणी में स्थित है । वह एक होता हुआ भी विभिन्न जलपात्रों के जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र के समान प्रत्येक जीव में भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है । जैसे मिट्टी से बने हुए सभी पात्र मृण्मय कहलाते हैं, तन्तु द्वारा बने हुए सभी वस्त्र तन्तुमय कहलाते हैं, इसी प्रकार समस्त विश्व आत्मा द्वारा निर्मित होने से आत्ममय है ।

इस चतुःसूत्री में निम्नोक्त तथ्यों का निरूपण किया गया है—(१) ईश्वरकारणवादी अथवा आत्माद्वैतवादी पुरुष का परिचय, (२) ईश्वरकारणवाद या आत्माद्वैतवाद का स्वरूप (३) ईश्वरकारणवाद या आत्माद्वैतवाद को सिद्ध करने के लिए प्रतिपादित ७ उपमाएँ (क) शरीर में उत्पन्न फोड़े की तरह, (ख) शरीरोत्पन्न अरतिवत् (ग) पृथ्वी से उत्पन्न वल्मीकवत् (घ) पृथ्वीसमुत्पन्न वृक्षवत् (ङ) पृथ्वी से निर्मित पुष्करिणीवत्, (च) जल से उत्पन्न पुष्करवत् (छ) जल से उत्पन्न बुदबुदवत् । (४) ईश्वर कर्तृत्ववाद विरोधी श्रमणनिर्यन्थों का द्वादशांगी गणिपिटक ईश्वरकृत न होने से मिथ्या होने का आक्षेप और स्ववाद की सत्यता का प्रतिपादन, (५) ईश्वरकारणवादी या आत्माद्वैतवादी पूर्वसूत्रोक्तवत् क्रिया-अक्रिया से लेकर नरकादि गतियों को नहीं मानते । (६) अपने मिथ्यावाद के आश्रय से पापकर्म एवं कामभोगों का निःसंकोच सेवन, (७) अनार्य एवं विप्रतिपन्न ईश्वरकारणवादियों या आत्माद्वैतवादियों की बुद्धशा का पूर्ववत् वर्णन ।

आत्माद्वैतवाद भी युक्तिविरुद्ध—इस जगत् में जब एक आत्मा के सिवाय दूसरी वस्तु है ही नहीं तब फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न, शास्त्राध्ययन आदि सब बातें व्यर्थ ही सिद्ध होगी, सारे जगत् के जीवों का एक आत्मा मानने पर सुखी-दुःखी, पापी-पुण्यात्मा आदि प्रत्यक्षदृश्यमान विचित्रताएँ सिद्ध नहीं होगी, एक के पाप से सभी पापी और एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति माननी पड़ेगी, जो कि आत्माद्वैतवादी को अभीष्ट नहीं है ।^१

चतुर्थ पुरुष : नियतिवादी : स्वरूप और विश्लेषण

६६३. अहावरे चउत्थे पुरिसजाते नियतिवातिए ति आहिज्जति । इह खलु पार्हिणं वा ४ तहेव जाव सेणावतिपुत्ता वा, तेसिं च नं एगतिए सङ्गी भवति, कामं तं समणा य माहणा य सपहारिसु गमणाए जाव जहा मे एस धम्मे सुअक्खाते सुपण्णत्ते भवति ।

६६३ तीन पुरुषों का वर्णन करने के पश्चात् अब नियतिवादी नामक चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है । इस मनुष्यलोक में पूर्वादि दिशाओं के वर्णन से लेकर राजा और राजसभा के सभासद सेनापतिपुत्र तक का वर्णन प्रथम पुरुषोक्त पाठ के समान जानना चाहिए । पूर्वोक्त राजा और उसके सभासदों में से कोई पुरुष धर्मश्रद्धालु होता है । उसे धर्मश्रद्धालु जान कर (धर्मोपदेशार्थ) उसके निकट जाने का श्रमण और ब्राह्मण निश्चय करते हैं । यावत् वे उसके पास जाकर कहते हैं—“मैं आपको पूर्वपुरुषकथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) धर्म का उपदेश करता हूँ (उसे आप ध्यान से सुने) ।”

६६४. इह खलु दुवे पुरिसा भवन्ति—एगे पुरिसे किरियमाइक्खति, एगे पुरिस णोकिरिय-
माइक्खति । जे य पुरिसे किरियमाइक्खइ, जे य पुरिसे णोकिरियमाइक्खइ, वो वि ते पुरिसा तुल्ला
एगट्ठा कारणभावन्ना ।

बाले पुण एवं विप्पडिवेदेति कारणभावन्ने, त जहा—जोऽहमंसी दुक्खामि वा सोयामि वा
जूरामि वा तिप्पामि वा पिड्डामि वा परितप्पामि वा अहं तमकासी, परो वा ज दुक्खति वा सोयइ वा
जूरइ वा तिप्पइ वा पिड्डइ वा परितप्पइ वा परो एतमकासि, एवं से बाले सकारणं वा परकारणं वा
एवं विप्पडिवेदेति कारणभावन्ने ।

मेधावी पुण एव विप्पडिवेदेति कारणभावन्ने—अहमंसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि वा
तिप्पामि वा पिड्डामि वा, परितप्पामि वा, णो अहमेतमकासि परो वा ज दुक्खति वा जाव परितप्पति
वा नो परो एयमकासि । एवं से मेधावी सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेति कारणभावन्ने ।

६६४ इस लोक में (या दार्शनिक जगत् में) दो प्रकार के पुरुष होते हैं—एक पुरुष क्रिया का
कथन करता है, (जबकि) दूसरा क्रिया का कथन नहीं करता, (क्रिया का निषेध करता है) । जो पुरुष
क्रिया का कथन करता है और जो पुरुष क्रिया का निषेध करता है, वे दोनों ही नियति के अधीन होने
से समान हैं, तथा वे दोनों एक ही अर्थ वाले और एक ही कारण (नियतिवाद) को प्राप्त हैं ।

ये दोनों ही अज्ञानी (बाल) हैं, अपने सुख और दुःख के कारणभूत काल, कर्म तथा ईश्वर
आदि को मानते हुए यह समझते हैं कि मैं जो कुछ भी दुःख पा रहा हूँ, शोक (चिन्ता) कर रहा हूँ,
दुःख से आत्मनिन्दा (पश्चात्ताप) कर रहा हूँ, या शारीरिक बल का नाश कर रहा हूँ, पीडा पा रहा
हूँ, या सतप्त हो रहा हूँ, वह सब मेरे किये हुए कर्म (कर्मफल) है, तथा दूसरा जो दुःख पाता है, शोक
करता है, आत्मनिन्दा करता है, शारीरिक बल का क्षय करता है, अथवा पीडित होता है या सतप्त
होता है, वह सब उसके द्वारा किये हुए कर्म (कर्मफल) हैं । इस कारण वह अज्ञजीव (काल, कर्म,
ईश्वर आदि को सुख-दुःख का कारण मानता हुआ) स्वनिमित्तक (स्वकृत) तथा परनिमित्तक
(परकृत) सुखदुःखादि को अपने तथा दूसरे के द्वारा कृत कर्मफल समझता है, परन्तु एकमात्र नियति
को ही समस्त पदार्थों का कारण मानने वाला पुरुष तो यह समझता है कि 'मैं जो कुछ दुःख भोगता
हूँ, शोकमग्न होता हूँ या सतप्त होता हूँ, वे सब मेरे किये हुए कर्म (कर्मफल) नहीं हैं, तथा दूसरा पुरुष
जो दुःख पाता है, शोक आदि से सतप्त—पीडित होता है, वह भी उसके द्वारा कृतकर्मों का फल नहीं
है, (अपितु यह सब नियति का प्रभाव है) । इस प्रकार वह बुद्धिमान् पुरुष अपने या दूसरे के निमित्त
से प्राप्त हुए दुःख आदि को यो मानता है कि ये सब नियतिकृत (नियति के कारण से हुए) हैं, किसी
दूसरे के कारण से नहीं ।

६६५. से बेमि—पाईणं वा ४ जे तसथावरा पाणा ते एवं संधायमावज्जति, ते एवं परियाय-
मावज्जति, ते एवं विवेगमावज्जति, ते एवं बिहाणमागच्छति, ते एवं संगइ यति । उवेहाए णो एय
विप्पडिवेदेति, तं जहा—किरिया ति वा जाव निरए ति वा अनिरए ति वा । एवं ते विरूवरूवेहि
कम्मसमारंभीहि विरूवरूवाइं कामभोगाइं समारंभंति भोयणाए । एवमेव ते अणारिया विप्पडिवज्जा
त सहहमाणा जाव इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसज्जा ।

चउत्थे पुरिसजाते णियइवाइए ति आहिए ।

६६५. अतः मैं (नियतिवादी) कहता हूँ कि पूर्ब आदि दिशाओं में रहने वाले जो त्रस एव स्थावर प्राणी हैं, वे सब नियति के प्रमाद से ही औदारिक आदि शरीर की रचना (सघात) को प्राप्त करते हैं, वे नियति के कारण ही बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था (पर्याय) को प्राप्त करते हैं, वे नियतिवशात् ही शरीर से पृथक् (मृत) होते हैं, वे नियति के कारण ही काना, कुबड़ा आदि नाना प्रकार की दशाओं को प्राप्त करते हैं, नियति का आश्रय लेकर ही नाना प्रकार के सुख-दुखों को प्राप्त करते हैं ।”

(श्री सुधर्मस्वामी श्री जम्बूस्वामी से कहते हैं—) इस प्रकार नियति को ही समस्त अच्छे-बुरे कार्यों का कारण मानने की कल्पना (उत्प्रेक्षा) करके (नि सकोच एव कर्मफल प्राप्ति से निश्चिन्त होने से) नियतिवादी आगे कही जाने वाली बातों को नहीं मानते—क्रिया, अक्रिया से लेकर प्रथम सूत्रोक्त नरक और नरक से अतिरिक्त गति तक के पदार्थ । इस प्रकार वे नियतिवाद के चक्र में पड़े हुए लोग नाना प्रकार के सावद्यकर्मों का अनुष्ठान करके काम-भोगों का उपभोग करते हैं, इसी कारण (नियतिवाद में श्रद्धा रखने वाले) वे (नियतिवादी) अनार्य हैं, वे भ्रम में पड़े हैं । वे न तो इस लोक के होते हैं और न परलोक के, अपितु काम-भोगों में फस कर कष्ट भोगते हैं ।

यह चतुर्थपुरुष नियतिवादी कहलाता है ।

६६६. इच्छेते चत्वारि पुरिसजाता जाणापन्ना जाणाच्छदा जाणासीला जाणाविट्ठी जाणारुई जाणारभा जाणज्जवसानसज्जता पहीणपुब्बसजोगा आरिय भगं असपत्ता, इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अतरा कामभोगेसु विसण्णा ।

६६६ इस प्रकार ये पूर्वोक्त चार पुरुष भिन्न-भिन्न बुद्धि वाले, विभिन्न अभिप्राय वाले, विभिन्न शील (आचार) वाले, पृथक्-पृथक् दृष्टि (दर्शन) वाले, नाना रुचि वाले, अलग-अलग आरम्भ धर्मानुष्ठान वाले तथा विभिन्न अध्यवसाय (पुरुषार्थ) वाले हैं । इन्होंने माता-पिता आदि गृहस्थाश्रमीय पूर्वसयोगों को तो छोड़ दिया, किन्तु आर्यमार्ग (मोक्षपथ) को अभी तक पाया नहीं है । इस कारण वे न तो इस लोक के रहते हैं और न ही परलोक के होते हैं, किन्तु बीच में ही (सासारिक) काम-भोगों में प्रस्त होकर कष्ट पाते हैं ।

विवेचन—चतुर्थ पुरुष : नियतिवादी—स्वरूप और विश्लेषण—

प्रस्तुत चार सूत्रों में से प्रथम तीन सूत्रों में चतुर्थ पुरुष नियतिवादी के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों का तथा चतुर्थ सूत्र में पूर्वोक्त चारों पुरुषों द्वारा आर्यमार्ग पाने में असफलता का निरूपण है ।

नियतिवाद के सम्बन्ध में यहाँ निम्नोक्त तथ्य प्रतिफलित होते हैं—

- (१) नियतिवाद के प्ररूपक और उनके अनुगामी ।
- (२) क्रियावादी और अक्रियावादी दोनों ही नियति के प्रभाव में ।
- (३) एकान्त-नियतिवादविरोधी सुखदुःखादि स्व-स्वकृतकर्मफलानुसार मानते हैं ।
- (४) नियतिवादी सुखदुःखादि को स्वकृतकर्मफल न समझकर नियतिकृत मानते हैं ।
- (५) नियति के प्रभाव से शरीर-रचना, बाल्य, युवा आदि अवस्थाएँ या विविध विरूपताएँ प्राप्त होती हैं ।

(६) भगवान् महावीर का मन्तव्य—एकान्तनियतिवादी नियति को समस्त कार्यों की उत्तर-दायी मानकर नि सकोच सावद्यकर्म एव कामभोग सेवन करके उक्त कर्मबन्ध के फलस्वरूप ससार में ही फंसे रहकर नाना कष्ट पाते हैं ।^१

एकान्त नियतिवाद-समीक्षा—नियतिवाद का मन्तव्य यह है कि मनुष्यों को जो कुछ भी भला-बुरा सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन-मरण आदि प्राप्त होना नियत निश्चित है, वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है । जो होनहार नहीं है, वह नहीं होता और जो होनहार है, वह हुए बिना नहीं रहता ।^२ अपने-अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए समानरूप से प्रयत्न करने पर भी किसी के कार्य की सिद्धि होती है, किसी के कार्य की नहीं, उसमें नियति ही कारण है । नियति को छोड़कर काल, ईश्वर, कर्म आदि को कारण मानना अज्ञान है । नियतिवादी मानता है कि स्वयं को या दूसरों को प्राप्त होने वाले सुख-दुःखादि स्वकृतकर्म के फल नहीं हैं, वे सब नियतिकृत हैं, जबकि अज्ञानी लोग प्राप्त सुख-दुःखादि को ईश्वरकृत, कालकृत या स्वकर्मकृत मानते हैं । शुभ कार्य करने वाले दुःखी और अशुभ कार्य करने वाले सुखी दृष्टिगोचर होते हैं, इनमें नियति की ही प्रबलता है । क्रियावादी जो सत्क्रिया करता है, या अक्रियावादी जो अक्रिया का प्रतिपादन या असत्क्रिया (दुःखजनक क्रिया) में प्रवृत्ति करता है वह सब नियति की ही प्रेरणा से । जीव स्वाधीन नहीं है, नियति के वश है । सभी प्राणी नियति के अधीन हैं ।

यह एकान्तनियतिवाद युक्तिविरुद्ध है । नियति उसे कहते हैं, जो वस्तुओं को अपने-अपने स्वभाव में नियत करती है । ऐसी स्थिति में नियति को अपने (नियति के) स्वभाव में नियत करने वाली दूसरी नियति की, और दूसरी को स्व-स्वभाव में नियत करने के लिए तीसरी नियति की आवश्यकता रहेगी, यों अनवस्था दोष आयेगा । यदि यह कहे कि नियति अपने स्वभाव में स्वतः नियत रहती है, तो यह क्यों नहीं मान लेते कि सभी पदार्थ अपने-अपने स्वभाव में स्वतः नियत रहते हैं, उन्हें स्व-स्वभाव में नियत करने के लिए नियति नामक किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती ।

नियति नियत स्वभाववाली होने के कारण जगत् में प्रत्यक्ष दृश्यमान विचित्रता एवं विविधरूपता को उत्पन्न नहीं कर सकती, यदि वह विचित्र जगत् की उत्पत्ति करने लगेगी तो स्वयं विचित्र स्वभाव वाली हो जाएगी, एक स्वभाव वाली नहीं रह सकेगी । अतः जगत् में दृश्यमान विचित्रता के लिए कर्म को मानना ही उचित है । प्राणिजनों अपने-अपने कर्मों की विभिन्नता के कारण ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं । स्वकृत कर्मों का फल माने बिना जगत् की विचित्रता सिद्ध नहीं हो सकती । अगर नियति की विचित्र स्वभाववाली मानते हैं तो वह कर्म ही है, जिसे नियतिवादी 'नियति' शब्द से कहते हैं । दोनों के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं रहता । वस्तुतः, जिस प्रकार वृक्षों का मूल सींचने से उनकी शाखाओं में फल लगते हैं, उसी प्रकार इस जन्म में किये हुए कर्मों का फल भोग आगामी काल में होता है । मनुष्य पूर्वजन्म में शुभाशुभ कर्म संचित करता है,

१ सूत्रकृतांग शीलोकवृत्ति पत्रिका २५८-२५९ का सार संग्रह ।

२ प्राप्तियों निर्वर्तिबलाभ्रमेण योऽर्हः, सोऽवश्यं जयति नृणां शुभोऽशुभोऽङ्गात् ।

मूलार्थो महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने, सा माय्यं लवति, न भावित्वेऽस्ति शिवा ।

उसके अनुसार स्व-स्वकृत कर्मपरिणाम को सुर या असुर कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है।^१ कर्म का फल नियत है, अवश्यम्भावी है, उसे न मानकर एकमात्र नियति को सबका कारण मानना मिथ्या है।

एकान्तनियतिवादी अपने शुभाशुभ कर्मों का दायित्व स्वयं पर न लेकर नियति पर डाल देता है, इसके कारण वह पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरकादि परलोक, सुकृत-दुकृत, शुभाशुभफल आदि का चिन्तन छोड़कर निःसंकोच सावद्य अनुष्ठानों एवं काम-भोगों में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार नियतिवादी उभयलोक से भ्रष्ट हो जाता है, जब कि कर्म को मानने वाला अशुभकर्मों से दूर रहेगा, तथा कर्मक्षय करने का पुरुषार्थ करेगा और एक दिन सर्वकर्मक्षयरूप मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा।

चारो कोटि के पुरुष : मिथ्यावाद प्ररूपक—पृथक्-पृथक् बुद्धि, अभिप्राय, रुचि, दृष्टि, शील, आरम्भ और निश्चयवाले ये चारो पुरुष एकान्तवादी तथा अपने-अपने मताग्रह के कारण अधर्म को भी धर्म समझने वाले हैं, इस कारण ये चारो मिथ्यावादप्ररूपक हैं। अतः ये स्वकृतकर्मफलानुसार समार के काम-भोगरूपी कीचड़ में फस कर दुःखी होते हैं।

भिक्षावृत्ति के लिए समुद्यत भिक्षु के लिए वैराग्योत्पादकपरिज्ञानसूत्र

६६७ से बेमि पाईण वा ४ सतेगतिया मणुस्सा भवति; तं जहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चगोया वेगे णीयागोया वेगे, कायमंता वेगे हस्समंता वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, सुरूपा वेगे वुरूपा वेगे। तेसि च ण खेत-वत्थूणि परिग्गहियाणि भवन्ति, तं जहा—अप्पयरा वा भुज्जतरा वा। तेसि च ण जण-जाणवयाहं परिग्गहियाहं भवन्ति, तं जहा—अप्पयरा वा भुज्जयरा वा। तहप्प-कारेहि कुलेहि आगम्म अभिभूय एगे भिक्खायरियाए समुट्ठिता, सतो वा वि एगे नायओ य उवकरणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता। असतो वा वि एगे नायओ य उवकरणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता।

६६७ (श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बूस्वामी से कहते हैं—) मैं ऐसा कहता हूँ कि पूर्व आदि चारो दिशाओं में नाना प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं, जैसे कि कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य होते हैं, कोई उच्चगोत्रीय और कोई नीचगोत्रीय होते हैं, कोई मनुष्य लम्बे कद के (ऊँचे) और कोई ठिगने कद के (ह्रस्व) होते हैं, किसी के शरीर का वर्ण सुन्दर होता है, किसी का असुन्दर होता है, कोई सुरूप होते हैं, कोई कुरूप। उनके पास (अपने स्वामित्व के थोड़े या बहुत) खेत और मकान आदि होते हैं, उनके अपने जन (परिवार, कुल आदि के लोग) तथा जनपद (देश) परिगृहीत (अपने स्वामित्व के) होते हैं, जैसे कि किसी का परिग्रह थोड़ा और किसी का अधिक। इनमें से कोई पुरुष पूर्वोक्त कुलों में जन्म लेकर विषय-भोगों की आसक्ति छोड़कर भिक्षावृत्ति धारण करने के लिए (दीक्षाग्रहण हेतु) उद्यत होते हैं। कई विद्यमान जातिजन (स्वजन), अजातिजन (परिजन) तथा उपकरण (विभिन्न भोगोपभोग-साधन या धन-धान्यादि वैभव) को छोड़कर भिक्षावृत्ति धारण करने

१. यदिह क्रियते वर्म, तत्परत्रोपभुज्यते, मूलसिक्तेषु वृक्षेषु फल शाखासु जायते ॥ १ ॥

यदुपात्तमन्यजन्मनि शुभाशुभ वा स्वकर्मपरिणत्या, तच्छ्रवमन्यथा नो कतुं देवासुरैरपि हि ॥ २ ॥

—सू० कृ० शी० वृत्ति पृ० २८९ में उद्धृत

(प्रव्रजित होने) के लिए समुद्यत होते हैं, अथवा कई अविद्यमान ज्ञातिजन, अज्ञातिजन एवं उपकरण का त्याग करके भिक्षावृत्ति धारण करने के लिए समुद्यत होते हैं ।

६६८. जे ते सतो वा असतो वा नायमो य उवकरणं च विप्पज्जाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता पुब्बामेव तेहि णात भवति, तं जहा—इह खलु पुरिसे अण्णमण्णं ममट्ठाए एवं विप्पज्जिवेवेति, तं जहा—खेतं मे, वत्थुं मे, हिरण्णं मे, सुवण्णं मे, धणं मे, धण्णं मे, कंसं मे, दूंसं मे, विपुल-धण-कण-रयण-मणि-मोत्तिथ-सख-सिल-प्पवाल-रत्त-रयण-संतसार-सावत्तेयं मे, सट्ठा मे, रुक्खा मे, गंधा मे, रसा मे, फासा मे, एते खलु मे कामभोगा, अहमवि एतेसि ।

६६८. जो विद्यमान अथवा अविद्यमान ज्ञातिजन, अज्ञातिजन एवं उपकरण का त्याग करके भिक्षाचर्या (साधुदीक्षा) के लिए समुत्थित होते हैं, इन दोनों प्रकार के ही साधको को पहले से ही यह ज्ञात होता है कि इस लोक में पुरुषगण अपने से भिन्न वस्तुओं (पर-पदार्थों) को उद्देश्य करके झूठमूठ ही ऐसा मानते हैं कि ये मेरी हैं, मेरे उपभोग में आएँगी, जैसे कि—यह खेत (या जमीन) मेरा है, यह मकान मेरा है, यह चाँदी मेरी है, यह सोना मेरा है, यह धन मेरा है, धान्य मेरा है, यह कासे के बर्तन मेरे हैं, यह बहुमूल्य वस्त्र या लोह आदि धातु मेरा है, यह प्रचुर धन (गाय, भैंस आदि पशु) यह बहुत-सा कनक, ये रत्न, मणि, मोती, शखशिला, प्रवाल (मू गा), रक्तरत्न (लाल), पद्मराग आदि उत्तमोत्तम मणियाँ और पैतृक नकद धन, मेरे हैं, ये कर्णप्रिय शब्द करने वाले वीणा, वेणु आदि वाद्य-साधन मेरे हैं, ये सुन्दर और रूपवान पदार्थ मेरे हैं, ये इत्र, तेल आदि सुगन्धित पदार्थ मेरे हैं, ये उत्तमोत्तम स्वादिष्ट एवं सरस खाद्य पदार्थ मेरे हैं, ये कोमल-कोमल स्पर्श वाले गद्दे, तोशक आदि पदार्थ मेरे हैं । ये पूर्वोक्त पदार्थ-समूह मेरे कामभोग के साधन हैं, मैं इनका योगक्षेम (अप्राप्त को प्राप्त करने और प्राप्त की रक्षा) करने वाला हूँ, अथवा उपभोग करने में समर्थ हूँ ।”

६६९. से मेहावी पुब्बामेव अण्णमा एव समभिजाणेज्जा, त जहा—इह खलु मम अण्णयरे दुक्खे रोगायके समुप्पजेज्जा अणिट्ठे अकते अप्पिए असुभे अमण्णणे अमणामे दुक्खे णो सुहे, से हता भयंतारो कामभोगा । इमं मम अण्णतरं दुक्खं रोगायकं परिआइयह अणिट्ठं अकतं अप्पियं असुभं अमण्णणं अमणामं दुक्खं णो सुहं, ताहं दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पिड्डामि वा परितप्पामि वा, इमाओ मे अण्णतरातो दुक्खातो रोगायकातो पडिमोयह अणिट्ठातो अकंतातो अप्पियाओ असुहाओ अमण्णाओ अमणामाओ दुक्खाओ णो सुहातो । एवामेव नो लट्ठपुव्वं भवति ।

६६९. वह (प्रव्रजित अथवा प्रव्रज्या लेने का इच्छुक) मेधावी साधक स्वयं पहले से ही (इनका उपभोग करने से पूर्व ही) यह भलीभाँति जान ले कि “इस ससार में जब मुझे कोई राग या आतक उत्पन्न होता है, जो कि मुझे इष्ट नहीं है, कान्त (मनोहर) नहीं है, प्रिय नहीं है, अशुभ है, अमनोज्ञ है, अधिक पीडाकारी (मनोव्यथा पैदा करने वाला) है, दुःखरूप है, सुखरूप नहीं है, (तब यदि मैं प्रार्थना करूँ कि) हे भय का अन्त करने वाले मेरे धनधान्य आदि कामभोगों ! मेरे इस अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, अतीव दुःखद, दुःखरूप या असुखरूप रोग, आतक आदि को तुम बाट कर ले लो, क्योंकि मैं इस पीडा, रोग या आतक से बहुत दुःखी हो रहा हूँ, मैं चिन्ता या शोक से व्याकुल हूँ, इनके कारण मैं बहुत चिन्ताग्रस्त हूँ, मैं आश्रित पीडित हो रहा हूँ, मैं बहुत ही

वेदना पा रहा हूँ, या अतिसतप्त हूँ। अतः तुम सब मुझे इस अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, अवमान्य, दुःखरूप या असुखरूप मेरे किसी एक दुःख से या रोगातक से मुझे मुक्त करा दो।” तो वे (धनधान्यादि कामभोग) पदार्थ उक्त प्रार्थना सुनकर दुःखादि से मुक्त करा दे, ऐसा कभी नहीं होता।

६७०. इह खलु कामभोगा नो ताणाए वा सरणाए वा, पुरिसे वा एगता पुर्व्वि कामभोगे विप्पजहति, कामभोगा वा एगता पुर्व्वि पुरिस विप्पजहति, अन्ने खलु कामभोगा अन्नो अहमंसि, से किमंग पुण वय अन्नमन्नेहि कामभोगेहि मुच्छामो ? इति संखाए ण वय कामभोगे विप्पजहिस्सामो ।

६७० इस ससार में वास्तव में, (अत्यन्त परिचित वे धन-धान्यादि परिग्रह विशेष तथा शब्दादि) काम-भोग दुःख से पीड़ित उस व्यक्ति की रक्षा करने या शरण देने में समर्थ नहीं होते। इन काम-भोगों का उपभोक्ता किसी समय तो (दुःसाध्यव्याधि, जराजीर्णता, या अन्य शासनादि का उपद्रव या मृत्युकाल आने पर) पहले से ही स्वयं इन काम-भोग पदार्थों को (वरतना) छोड़ देता है, अथवा किसी समय (द्रव्यादि के अभाव में) (विषयोन्मुख) पुरुष को काम-भोग (ये कामभोग्य साधन) पहले ही छोड़ (कर चल) देते हैं। इसलिए ये काम-भोग मेरे से भिन्न हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ। फिर हम क्यों अपने से भिन्न इन काम-भोगों (धन धान्यादि तथा ज्ञातिजनादि परिग्रह-विशेष तथा शब्दादि कामभोग्य पदार्थों) में मूर्च्छित—आसक्त हो। इस प्रकार इन सबका ऐसा स्वरूप जानकर (अब) हम इन कामभोगों का परित्याग कर देंगे।

६७१. से मेहावी जाणेज्जा बाहिरंगमेतं, इणमेव उवणीततराग, तं जहा—माता मे, पिता मे, माया मे, भज्जा मे, भगिणी मे, पुत्ता मे, धूत्ता मे, नत्ता मे, सुण्हा मे, पेत्ता मे, सुही मे, सयण-संगंय-संयुता मे, एते खलु मे णायओ, अहमवि एतेसि ।

६७१ (इस प्रकार वह विवेकशील) बुद्धिमान् साधक (निश्चितरूप से) जान ले, ये सब काम-भोगादिपदार्थ बहिरंग—बाह्य हैं, मेरी आत्मा से भिन्न (परभाव) हैं। (सासारिक दृष्टि वाले मानते हैं कि) इनमें तो मेरे निकटतर ये ज्ञातिजन (स्वजन) हैं—जैसे कि (वह कहता है—) “यह मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है, ये मेरे दास (नौकर-चाकर) हैं, यह मेरा नाती है, मेरी पुत्र-वधू है, मेरा मित्र है, ये मेरे पहले और पीछे के स्वजन एवं परिचित सम्बन्धी हैं। ये मेरे ज्ञातिजन हैं और मैं भी इनका आत्मीय जन हूँ।”

६७२. से मेहावी पुब्बामेव अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा—इह खलु मम अण्णतरे दुक्खे रोगासंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुक्खे नो सुहे, से हता भयंतारो णायओ इमं ममअण्णतरं दुक्खं रोगायकं परिआबियध^१ अणिट्ठं जाव नो सुहं, ना हं^२ दुक्खामि वा जाव परितप्पामि वा, इमातो भं

१ तुलना—‘न तस्स दुक्खं विमयति नाहमो, न मित्तवग्गा न सुया न बधवा ।

एकको सय पच्चणु होइ दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥

—उत्तराध्ययन, अ १३ गा २३

२. पाठान्तर है—‘ताइहं’, ‘माइहं’। ताइह होने पर व्याख्या में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है।

अभयरातो दुःखातो रोगायांकातो पडिमोएह अणिट्ठाओ जाव णो सुहातो । एवामेव णो लद्धपुण्वं भवति ।

६७२ (किन्तु उक्त शास्त्रज्ञ) बुद्धिमान साधक को स्वयं पहले से ही सम्यक् प्रकार से जान लेना चाहिए कि इस लोक में मुझे किसी प्रकार का कोई दुःख या रोग-आतक (जो कि मेरे लिए अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय यावत् दुःखदायक है) पैदा होने पर मैं अपने ज्ञातिजनो से प्रार्थना करूँ कि हे भय का अन्त करने वाले ज्ञातिजनो ! मेरे इस अनिष्ट, अप्रिय यावत् दुःखरूप या असुखरूप दुःख या रोगातक को आप लोग बराबर बाट ले, ताकि मैं इस दुःख से दुःखित, चिन्तित, यावत् अतिसतप्त न होऊँ । आप सब मुझे इस अनिष्ट यावत् उत्पीडक दुःख या रोगातक से मुक्त करा (छुटकारा दिला) दे । इस पर वे ज्ञातिजन मेरे दुःख और रोगातक को बाँट कर ले लें, या मुझे इस दुःख या रोगातक से मुक्त करा दे, ऐसा कदापि नहीं होता ।

६७३. तेसिं वा वि भयंताराण मम नाययाण अण्णयरे दुक्खे रोगातके समुप्पजेज्जा अणिट्ठे जाव नो सुहे, से हता ग्रहमेतेसिं भयंताराणं नाययाणं इमं अण्णतरं दुक्ख रोगातकं परियाइयामि अणिट्ठं जाव णो सुहं, मा मे दुक्खंतु वा जाव परितप्प तु वा, इमाओ ण अण्णतरातो दुक्खातो रोगातकातो परिमोएमि अणिट्ठातो जाव नो सुहातो । एवामेव णो लद्धपुण्वं भवति ।

६७३ अथवा भय से मेरी रक्षा करने वाले उन मेरे ज्ञातिजनो को ही कोई दुःख या रोग उत्पन्न हो जाए, जो अनिष्ट, अप्रिय यावत् असुखकर हो, तो मैं उन भयत्राता ज्ञातिजनो के अनिष्ट, अप्रिय यावत् असुखरूप उम दुःख या रोगातक को बाट कर ले लूँ, ताकि वे मेरे ज्ञातिजन दुःख न पाएँ यावत् वे अतिसतप्त न हो, तथा मैं उन ज्ञातिजनो को उनके किसी अनिष्ट यावत् असुखरूप दुःख या रोगातक से मुक्त कर दूँ, ऐसा भी कदापि नहीं होता ।

६७४ अण्णस्स दुक्खं अण्णो नो परियाइयति, अन्नेण कडं कम्म अन्नो नो पडिसवेवेति, पत्तेय जायति, पत्तेय मरइ, पत्तेयं चयति, पत्तेय उववज्जति, पत्तेयं मग्गो, पत्तेयं सण्णा, पत्तेयं मण्णा, एव विण्णू, वेदणा, इति खलु नातिसंयोगो णो ताणाए वा णो सरणाए वा, पुरिसो वा एगता पुंविं नातिसंयोगे विप्पजहति, नातिसंयोगो वा एगता पुंविं पुरिसं विप्पजहति, अन्ने खलु नातिसंयोगो अन्नो ग्रहमसि, से किमग पुण वयं अन्नमन्नेहि नातिसंयोगेहि मुच्छामो ? इति सखाए णं वयं नातिसंयोगे विप्पजहिस्सामो ।

६७४ (क्योंकि) दूसरे के दुःख को दूसरा व्यक्ति बाँट कर नहीं ले सकता । दूसरे के द्वारा कृत कर्म का फल दूसरा नहीं भोग सकता । प्रत्येक प्राणी अकेला ही जन्मता है, आयुष्य क्षय होने पर अकेला ही मरता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही (धन-धान्य-हिरण्य-सुवर्णादि परिग्रह, शब्दादि विषयो या माता-पितादि के संयोगो का) त्याग करता है, अकेला ही प्रत्येक व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग या स्वीकार करता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही भूभा (कलह) आदि कषायो को ग्रहण करता है, अकेला ही पदार्थों का परिज्ञान (संज्ञान) करता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही मनन-चिन्तन करता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही विद्वान् होता है, (उसके बदले में दूसरा कोई विद्वान् नहीं बनता), प्रत्येक व्यक्ति

अपने-अपने सुख-दुःख का वेदन (अनुभव) करता है। अतः पूर्वोक्त प्रकार से (अन्यकृत कर्म का फल अन्य नहीं भोगता, तथा प्रत्येक व्यक्ति के जन्म-जरा-मरणादि भिन्न-भिन्न हैं इस सिद्धान्त के अनुसार ज्ञातिजनो का संयोग दुःख से रक्षा करने या पीडित मनुष्य को शान्ति या शरण देने में समर्थ नहीं है। कभी (क्रोधादिवश या मरणकाल में) मनुष्य स्वयं ज्ञातिजनो के संयोग को पहले ही छोड़ देता है अथवा कभी ज्ञातिसंयोग भी मनुष्य के दुर्व्यवहार-दुराचरणादि देखकर) मनुष्य को पहले छोड़ देता है। अतः (मेधावी साधक यह निश्चित जान ले कि) 'ज्ञातिजनसंयोग मेरे से भिन्न है, मैं भी ज्ञातिजन संयोग से भिन्न हूँ।' तब फिर हम अपने से पृथक् (आत्मा से भिन्न) इन ज्ञातिजनसंयोग में क्यों आमक्त हो ? यह भलोभाति जानकर अब हम ज्ञाति-संयोग का परित्याग कर देंगे।

६७५. से मेधावी जाणेज्जा बाहिरगमेत,^१ इणमेव उवणीयतराग, तं जहा—हृत्था मे, पाया मे, बाहा मे, ऊरू मे, सीस मे, उदर मे, सील मे, आडं मे, बल मे, वण्णो मे, तथा मे, छाया मे, सोय मे, चक्खुं मे, घाण मे, जिह्वा मे, फासा मे, ममाति। जसि बयातो परिजूरति तं जहा—आऊओ बलाओ वण्णाओ तताओ छाताओ सोताओ जाव फासाओ, सुसघीता सघी विसंघी भवति, वलितरगे गाते भवति, किण्हा केसा पलिता भवति, त जहा— जं पि य इमं सरीरं उरालं आहारोवचिय एतं पि य मे अणुपुब्बेण विप्पजहियच्च भविस्सति।

६७५—परन्तु मेधावी साधक को यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि ज्ञातिजनसंयोग तो बाह्य वस्तु (आत्मा से भिन्न—परभाव) है ही, इनसे भी निकटतर सम्बन्धी ये सब (शरीर के सम्बन्धित अवयवादि) हैं, जिन पर प्राणी ममत्व करता है, जैसे कि—ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी बांहें हैं, ये मेरी जाघें हैं, यह मेरा मस्तक है, यह मेरा शील (स्वभाव या आदत) है, इसी तरह मेरी आयु, मेरा बल, मेरा वर्ण (रंग), मेरी चमड़ी (त्वचा) मेरी छाया (अथवा कान्ति) मेरे कान, मेरे नेत्र, मेरी नासिका, मेरी जिह्वा, मेरी स्पर्शेन्द्रिय, इस प्रकार प्राणी 'मेरा-मेरा' करता है। (परन्तु याद रखो) आयु अधिक होने पर ये सब जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं। जैसे कि (वृद्ध होने के साथ-साथ मनुष्य) आयु से, बल से, त्वचा से, कान से, तथा स्पर्शेन्द्रियपर्यन्त सभी शरीर सम्बन्धी पदार्थों से क्षीण-हीन हो जाता है। उसकी मुघटित (गठी हुई) दृढ़ सन्धियाँ (जोड़) ढीली हो जाती हैं, उसके शरीर की चमड़ी सिकुड़ कर नसों के जाल से वेष्टित (तरगरेखावत्) हो जाती है। उसके काले केश सफेद हो जाते हैं, यह जो आहार से उपचित (वृद्धिगत) आहारिक शरीर है, वह भी क्रमशः अवधि (आयुष्य) पूर्ण होने पर छोड़ देना पड़ेगा।

६७६. एयं संखाए से भिक्खू भिक्खायरियाए समुट्ठिते दुहत्तो लोण जाणेज्जा, तं जहा—जीवा चेव अजीवा चेव, तसा चेव, थावरा चेव।

६७६ यह जान कर भिक्षाचर्या स्वीकार करने हेतु प्रव्रज्या के लिए समुद्यत साधु लोक को दोनों प्रकार से जान ले, जैसे कि—लोक जीवरूप है और अजीवरूप है, तथा त्रसरूप है और स्थावररूप है।

विवेचन—भिक्षावृत्ति के लिए समुद्यत भिक्षु के लिए बंराग्योत्पादक परिज्ञानसूत्र—प्रस्तुत दशसूत्रो (सू. स. ६६७ से ६७६ तक) में आत्मा से भिन्न समस्त सांसारिक सजीव-निर्जीव पदार्थों एवं काम-भोगों से विरक्त होकर प्रव्रजित होने की भूमिका के कतिपय परिज्ञानसूत्र प्रस्तुत किये हैं।

वे इस प्रकार हैं—

(१) आर्य्य-अनार्य्य आदि अनेक प्रकार के मनुष्यों में से कई क्षेत्र, वास्तु तथा जन (जातिजन आदि) एवं जानपद का थोड़ा या बहुत परिग्रह रखते हैं।

(२) उनमें से तथाकथित कुलो में जन्मे कुछ व्यक्ति प्रव्रजित होने के लिए तत्पर होते हैं।

(३) उनमें से कई विद्यमान और कई अविद्यमान स्वजन, परिजन एवं भोगोपभोग साधनों को छोड़ कर दीक्षाग्रहण करने के लिए उद्यत होते हैं।

(४) उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सासारिक दृष्टि वाले क्षेत्र-वास्तु आदि परिग्रह एवं शब्दादि काम-भोगों को अपना और स्वयं को उनका समझते हैं।

(५) वह दीक्षाग्रहण से पूर्व ही यह जान ले कि ये कामभोग किसी अनिष्ट दुःख या रोग के होने पर प्रार्थना करने पर भी उस दुःख या रोगातक को बाट लेने या उससे छुड़ाने में समर्थ नहीं होते, न ही रक्षण एवं शरणप्रदान में समर्थ होते हैं।

(६) बल्कि कभी तो मनुष्य रोगादि कारणवश स्वयं इन कामभोगों को पहले छोड़ देता है, या कभी ये मनुष्य को छोड़ देते हैं।

(७) अतः ये कामभोग मुझ से भिन्न हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ, इस परिज्ञान को लेकर कामभोगों में मूर्च्छित न होकर उनका परित्याग करने का सकल्प करता है।

(८) वह मेधावी साधक यह जान ले कि कामभोग तो प्रत्यक्ष बाह्य हैं, परन्तु इनसे भी निकटतर माता-पिता आदि जातिजन हैं, जिन पर मनुष्य ममत्व करता है, जातिजनो को अपना और अपने को जातिजनो का मानता है।

परन्तु वह मेधावी दीक्षाग्रहण से पूर्व ही यह जान ले कि ये जातिजन भी किसी अनिष्ट, दुःख या रोगातक के आ पड़ने पर प्रार्थना करने पर भी उस अप्रिय दुःख या रोगातक को बाट लेने या उससे छुड़ाने में समर्थ नहीं होते, न ही वे त्राण या शरण प्रदान कर सकते हैं। और न ही वह मनुष्य उन जातिजनो की प्रार्थना पर उनपर आ पड़े हुए अनिष्ट दुःख या रोगातक को बाट कर ले सकता है, न उससे उन्हें छुड़ा सकता है।

(९) कारण यह है कि दूसरे का दुःख न तो दूसरा ले सकता है, न ही अन्यकृत कर्म का फल अन्य भोग सकता है। जीव अकेला जन्मता, मरता है, परिग्रहादि सचय करता है, उनका उपभोग करता है, व्यक्ति अकेला ही कषाय करता है, अकेला ही ज्ञान प्राप्त करता है, अकेला ही चिन्तन-मनन, अकेला ही विद्वान् होता है, अकेला ही सुख-दुःखानुभव करता है, इसलिए जातिजन रक्षा करने या शरण देने में समर्थ नहीं हो सकते। कभी तो किसी कारणवश मनुष्य पहले ही अपने जातिजनो को छोड़ देता है, कभी वे उसे पहले छोड़ देते हैं। इसलिए जातिजन मुझ से भिन्न हैं, मैं जातिजन से भिन्न हूँ, फिर क्यों जातिजनो के साथ आसक्तिसम्बन्ध रखूँ? यह जान कर ही वह जातिजनो के प्रति आसक्तियुक्त संयोग को छोड़ने का सकल्प करता है।

(१०) जातिजन तो प्रत्यक्षतः भिन्न प्रतीत होते हैं, उनसे भी निकटतर ये शरीरसम्बन्धित हाथ पैर आदि अवयव अथवा आयु, बल, वर्ण, कान्ति आदि पदार्थ हैं, जिन पर मनुष्य ममत्व करता है। यद्यपि वय से वृद्ध होने पर उसके इन सब अंगों या शरीरसम्बद्ध पदार्थों का ह्रास हो जाता है तथा एक दिन आहारादि से सर्वाधिक इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है।

(११) यह जान कर भिक्षावृत्ति के लिए समुत्थित वह भिक्षु जीव (आत्मा) और अजीव (आत्मबाह्य) का, तथा त्रस और स्थावर जीवों का सम्यक् परिज्ञान कर लेता है।

निष्कर्ष यह है कि इन्हीं परिज्ञानगर्भित वैराग्योत्पादक सूत्रों के आधार पर वह प्रव्रजित होने वाला साधक दीक्षाग्रहण से पूर्व क्षेत्र, वास्तु आदि परिग्रहो, शब्दादि काम-भोगों, जातिजनो तथा शरीर सम्बन्धित पदार्थों से अवश्य ही विरक्त हो जाता है।^१

गृहस्थवत् आरम्भपरिग्रहयुक्त श्रमण-माहन और इन दोनों से मुक्त निर्ग्रन्थ भिक्षु

६७७. (१) इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया समण-माहणा सारंभा सपरिग्गहा, जे इमे तस-थावरा पाणा ते सयं समारंभंति, अण्णेण वि समारंभावेति, अण्णं पि समारंभंतं समणुजाणंति ।

(२) इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया समण-माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते सयं जेव परिगिण्हंति, अण्णेण वि परिगिण्हावेति, अण्णं पि परिगिण्हंतं समणुजाणंति ।

(३) इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, अहं खलु अणारंभे अपरिग्गहे । जे खलु गारत्या सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया समण-माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, एतेसि जेव निस्साए बंभचेरं चरिस्सामो, कस्स ण तं हेउं ? जहा पुब्बं तहा अवरं, जहा अवरं तहा पुब्बं । अंजू चेते अणुवरया अणवट्ठिता पूणरवि तारिसगा जेव ।

६७७ (१) इस लोक में गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं, (क्योंकि गृहकार्यों को करने में उन्हें आरम्भ करना तथा धन-धान्यादि का परिग्रह भी रखना पड़ता है), कई श्रमण और ब्राह्मण (माहन) भी आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं, (क्योंकि वे भी गृहस्थ की तरह कई सावधकृतियों में प्रवृत्त होते हैं, धन-धान्य, मकान, खेत आदि परिग्रह भी रखते हैं) वे गृहस्थ तथा श्रमण और ब्राह्मण इन त्रस और स्थावर प्राणियों का स्वयं आरम्भ करते हैं, दूसरे के द्वारा भी आरम्भ कराते हैं और आरम्भ करते हुए अन्य व्यक्ति को अच्छा मानते-अनुमोदन करते हैं।

(२) इस जगत् में गृहस्थ तो आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते ही हैं, कई श्रमण एवं माहन भी आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं। ये गृहस्थ तथा श्रमण और माहन (ब्राह्मण) सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के काम-भोगों को स्वयं ग्रहण करते हैं, दूसरे से भी ग्रहण कराते हैं तथा ग्रहण करते हुए का अनुमोदन करते हैं।

(३) इस जगत् में गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं, कई श्रमण और ब्राह्मण भी आरम्भ परिग्रह से युक्त होते हैं। (ऐसी स्थिति में आत्मार्षी सयमी भिक्षु विचार करता है—) मैं (आर्हत् धर्मानुयायी मुनि) आरम्भ और परिग्रह से रहित हूँ। जो गृहस्थ हैं, वे आरम्भ और परिग्रह-सहित हैं ही, कोई-कोई श्रमण (शाक्य भिक्षु) तथा माहन भी आरम्भ-परिग्रह में लिप्त हैं। अतः आरम्भ-परिग्रह युक्त पूर्वोक्त गृहस्थवर्ग एवं श्रमण-माहनो के आश्रय से मैं ब्रह्मचर्य (मुनिधर्म) का आचरण करूँगा। (प्रश्न—१) आरम्भ-परिग्रह-सहित रहने वाले गृहस्थवर्ग और कतिपय श्रमण-ब्राह्मणों के निश्चाय में ही जब रहना है, तब फिर इनका त्याग करने का क्या कारण है? (उत्तर—) गृहस्थ जैसे पहले आरम्भ-परिग्रह-सहित होते हैं, वैसे पीछे भी होते हैं, एवं कोई-कोई श्रमण माहन प्रव्रज्या धारण करने से पूर्व जैसे आरम्भ-परिग्रहयुक्त होते हैं, इसी तरह बाद में भी आरम्भ-परिग्रह में लिप्त रहते हैं। इसलिए ये लोग सावच्च आरम्भ-परिग्रह से निवृत्त नहीं हैं, अतः शुद्ध सयम का आचरण करने के लिए, शरीर टिकाने के लिए इनका आश्रय लेना अनुचित नहीं है।

६७८ जे खलु गारत्था सारंभा सपरिगगहा, संतेगतिया समण-माहणा सारभा सपरिगगहा, बुहतो पावाइ इति संखाए बोहि वि अंतेहि अविस्समाणे^१ इति भिक्खू रोएज्जा।

से बेमि-पाईण वा ४। एवं से परिण्णातकम्मे, एव से विवेयकम्मे, एव से वियतकारए भवतीति भवखात।

६७८ आरम्भ-परिग्रह से युक्त रहने वाले जो गृहस्थ हैं, तथा जो आरम्भ सपरिग्रह श्रमण-माहन हैं, वे इन दोनों प्रकार (आरम्भ एवं परिग्रह) की क्रियाओं से या राग और द्वेष से अथवा पहले और पीछे या स्वतः और परत पापकर्म करते रहते हैं। ऐसा जानकर साधु आरम्भ और परिग्रह अथवा राग और द्वेष दोनों के अन्त से (विहीनता से) इनसे अदृश्यमान (रहित) हो इस प्रकार सयम में प्रवृत्ति करे।

इसलिए मैं कहता हूँ—पूर्व आदि (चारों) दिशाओं से आया हुआ जो (पूर्वोक्त विशेषताओं से युक्त) भिक्षु आरम्भ-परिग्रह से रहित है, वही कर्म के रहस्य को जानता है, इस प्रकार वह कर्म बन्धन से रहित होता है तथा वही (एक दिन) कर्मों का अन्त करने वाला होता है, यह श्री तीर्थकरदेव ने कहा है।

विवेचन—गृहस्थवत् आरंभ-परिग्रह युक्त श्रमण-माहन और इन दोनों से मुक्त निर्ग्रन्थभिक्षु—प्रस्तुत दोनों सूत्रों में गृहस्थ के समान आरम्भपरिग्रह-दोषालिप्त श्रमण-माहनो को दशा और निर्ग्रन्थ भिक्षु की स्थिति का अन्तर बतलाया गया है। निम्नोक्त चार तथ्य इसमें से फलित होते हैं—

(१) गृहस्थ के समान आरम्भ और सपरिग्रह श्रमण एवं माहन अस-स्थावर प्राणियों का आरम्भ करते, कराते और अनुमोदन करते हैं।

(२) गृहस्थवत् आरम्भ परिग्रहयुक्त श्रमण एवं माहन सचित्त-अचित्त काम-भोगों को ग्रहण करते, कराते तथा अनुमोदन करते हैं।

१ तुलना—‘बोहि अंतेहि अविस्समाणे’

‘बोहि वि अंतेहि अविस्समाणेहि’

‘उभो अते अनुपगमम मज्जन तथागतो धम्म वेसेति’ ।

—आचाराग विवेचन अ ३, सू. १११, पृ. ९१

—आचाराग विवेचन अ ३, सू. १२३, पृ. १०५

—सुत्तपिटक सयुत्तनिकाय पालि भाग २, पृ. ६६

(३) गृहस्थ की तरह कतिपय श्रमणों एवं माहनो को आरम्भ परिग्रह युक्त देखकर आत्मार्षी निर्ग्रन्थ भिक्षु विचार करता है—“मैं स्वयं निरारम्भ निष्परिग्रह रहकर इन सारम्भ-सपरिग्रह गृहस्थों एवं श्रमण-माहनो के आश्रय से अपने मुनिधर्म (तप-सयम) का निर्वाह करूँगा, किन्तु मैं इनकी तरह पहले (दीक्षा से पूर्व) और पीछे (दीक्षा के बाद) आरम्भ परिग्रह में लिप्त तथा पापकर्मजनक राग-द्वेष या इनकी क्रियाओं से दूर—अदृश्य, अलिप्त रह कर सयम में प्रवृत्ति करूँगा।”

(४) निर्ग्रन्थ साधु आरम्भ-परिग्रहवान् गृहस्थों एवं श्रमण-माहनो से दूर रहता है—उनके ससर्ग का त्याग करता है, तथापि उनके आश्रय-निश्चाय से मुनिधर्म के पालन का विचार क्यों करता है ? इस प्रश्न का समाधान मूल पाठ में ही कर दिया गया है। वह यह कि वे तो आरम्भ-परिग्रह में लिप्त हैं ही, निरवद्य भिक्षा के लिए निर्ग्रन्थ साधु उनका आश्रय ले तो भी वे आरम्भ-परिग्रह करेंगे, न ले तो भी करेंगे अतः सयमपालन के लिए शरीर टिकाना आवश्यक है तो पहले से ही आरम्भ-परिग्रह में लिप्त गृहस्थों और ऐसे श्रमण-माहनो का आश्रय लेने में कोई दोष नहीं है। इस कारण साधु इनका त्याग करके भी इनके आश्रय से निर्दोष सयम का पालन करते हैं।

(५) जो आत्मार्षी भिक्षु आरम्भ-परिग्रह से रहित होता है, वह कर्म-रहस्यज्ञ होता है, वह कर्मबन्धन के कारणों से दूर रहता है, और एक दिन कर्मों का सर्वथा अन्त कर देता है।

पंचम पुरुष : अनेकगुणविशिष्ट भिक्षु—स्वरूप और विश्लेषण

६७९. तत्थ खलु भगवता छज्जीवनिकाया हेऊ पण्णत्ता, तज्जहा—पुढविकायिया जाव तस-कायिया । से जहानामए मम अस्सायं वंढेण वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा लेलूण वा कवालेण वा आउडिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा परिताविज्जमाणस्स वा किलामिज्जमाणस्स वा उद्दविज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खणणमातमवि हिंसाकरं दुक्खं मयं पडिसवेद्वेमि, इच्चेव जाण सव्वे पाणा जाव सत्ता दंडेण वा जाव कवालेण वा आउडिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा ताडिज्जमाणा वा परिताविज्जमाणा वा किलामिज्जमाणा वा उद्दविज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणणमातमवि हिंसाकरं दुक्खं मयं पडिसवेद्वेति । एव णच्चा सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता णं हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परिघेत्तव्वा, न परितावेयव्वा, ण उद्दवेयव्वा ।

६७९ सर्वज्ञ भगवान् तीर्थंकर देव ने षट्जीवनिकायो (सासारिक प्राणियों) को कर्मबन्ध के हेतु बताये हैं। जैसे कि—पृथ्वीकाय से लेकर असकाय तक षट्जीवनिकाय है। जैसे कोई व्यक्ति मुझे डंडे से, हड्डी से, मुक्के से, ढेले या पत्थर से, अथवा घड़े के फूटे हुए ठीकरे आदि से मारता है, अथवा चाबुक आदि से पीटता है, अथवा अगुली दिखाकर धमकाता है, या डोंटता है, अथवा ताड़न करता है, या सताता—सताप देता है, अथवा क्लेश करता है, अथवा उद्विग्न करता है, या उपद्रव करता है, या डराता है, तो मुझे दुःख (असाता) होता है, यहाँ तक कि मेरा एक रोम भी उखाड़ता है तो मुझे मारने जैसा दुःख और भय का अनुभव होता है। इसी तरह सभी जीव, सभी भूत, ससस्त प्राणी और सर्व सत्त्व, डंडे, मुक्के, हड्डी, चाबुक अथवा ठीकरे से मारे जाने या पीटे जाने, अंगुली दिखाकर धमकाए या डाँटे जाने, अथवा ताड़न किये जाने, सताये जाने, हैराने किये जाने, या

उद्विग्न (भयभीत) किये जाने से, यहाँ तक कि एक रोम मात्र के उखाड़े जाने से वे मृत्यु का-सा कष्ट एवं भय महसूस करते हैं ।

ऐसा जान कर समस्त प्राण, जीव, भूत और सत्त्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन्हें बलात् अपनी आज्ञा का पालन नहीं कराना चाहिए, न उन्हें बलात् पकड़ कर या दास-दासी आदि के रूप में खरीद कर रखना चाहिए, न ही किसी प्रकार का सताप देना चाहिए और न उन्हें उद्विग्न (भयभीत) करना चाहिए ।

६८०. से वेमि—जे य अतीता जे य पडुप्पण्णा जे य आगमेस्सा अरहंता भगवंता सव्वे ते एवमाइक्खंति, एवं भासेंति, एवं पण्णवेंति, एवं परूवेंति—सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परिघेतव्वा, ण परितावेयव्वा, ण उद्देवेयव्वा, एस धम्मो ध्रुवे णितिए सासते, समेच्च लोगं सेतन्नेहि पवेविते ।

६८०. इसलिए (वही बात) मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ—भूतकाल में (ऋषभदेव आदि) जो भी अर्हन्त (तीर्थकर) हो चुके, वर्तमान में जो भी (सीमन्धरस्वामी आदि) तीर्थकर हैं, तथा जो भी भविष्य में (पद्मनाभ आदि) होंगे, वे सभी अर्हन्त भगवान् (परिषद् में) ऐसा ही उपदेश देते हैं, ऐसा ही भाषण करते (कहते) हैं, ऐसा ही (हेतु, दृष्टान्त, युक्ति आदि द्वारा) बताते (प्रज्ञापन करते) हैं, और ऐसी ही प्ररूपणा करते हैं कि—किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए, न ही बलात् उनसे आज्ञा-पालन कराना चाहिए, न उन्हें बलात् दास-दासी आदि के रूप में पकड़ कर या खरीद कर रखना चाहिए, न उन्हें परिताप (पीड़ा) देना चाहिए, और न उन्हें उद्विग्न (भयभीत या हैरान) करना चाहिए । यही धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत (सदैव स्थिर रहने वाला) है । समस्त लोक को केवल-ज्ञान के प्रकाश में जान कर जीवों के खेद (पीड़ा) को या क्षेत्र को जानने वाले श्री तीर्थकरो ने इस धर्म का प्रतिपादन किया है ।

६८१. एवं से भिक्खू विरते पाणातिवातातो जाव विरते परिग्गहातो । णो दत्तपक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा, णो अजणं, णो वमणं, णो धूमं तं (णो धूमणेत्तं) पि आविए ।

६८१ इस प्रकार वह भिक्षु प्राणातिपात (हिंसा) से लेकर परिग्रह-पर्यन्त पाँचों आश्रवों से विरत (निवृत्त) हो, दतीन आदि दाँत साफ करने वाले पदार्थों से दाँतों को साफ न करे, शोभा के लिए आँखों में अजन (काजल) न लगाए, दवा लेकर वमन न करे, तथा अपने वस्त्रों या आवास-स्थान को धूप आदि से सुगन्धित न करे और खाँसी आदि रोगों की शान्ति के लिए धूम्रपान न करे ।

६८२ से भिक्खू अकिरिए अलूसए अकोहे अमाणे अमाए अलोभे उवसते परिनिब्बुडे । णो आससं पुरतो करेज्जा—इमेण मे दिट्ठेण वा सुएण वा सुएण वा विण्णाएण वा इमेण वा सुखरिय तव-नियम-बभचेरवासेणं इमेण वा जायामातावुत्तिएणं धम्मणेणं इतो खुते पेक्खा देवे सिया, कामभोगा वसवत्ती, सिद्धे वा अबुक्खमसुभे, एत्थ वि सिया, एत्थ वि णो सिया ।

६८२. वह भिक्षु सावधकियाओ से रहित, जीवो का अहिंसक, क्रोधरहित, निर्मानी (अभिमानरहित) अमायी, निर्लोभी, उपशान्त एव परिनिवृत्त-समाधियुक्त होकर रहे ।

वह अपनी क्रिया से इहलोक-परलोक में काम-भोगों की प्राप्ति की आकांक्षा न करे, (जैसे कि)—यह (इतना) जो ज्ञान मैंने जाना-देखा है, सुना है अथवा मनन किया है, एव विशिष्ट रूप से अभ्यस्त-अर्जित किया है, तथा यह जो मैंने तप, नियम, ब्रह्मचर्य आदि चारित्र्य का सम्यक् आचरण किया है, एव मोक्षयात्रा का तथा (धर्मपालन के कारणभूत) शरीर-निर्वाह के लिए अल्पमात्रा में शुद्ध आहार ग्रहणरूप धर्म का पालन किया है, इन सब सुकार्यों के फलस्वरूप यहाँ से शरीर छोड़ने के पश्चात् परलोक में मैं देव हो जाऊँ, समस्त काम-भोग मेरे अधीन (वशवर्ती) हो जाऊँ, मैं अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त हो जाऊँ, अथवा मैं विद्यासिद्ध बन जाऊँ, एव सब दुखों तथा अशुभकर्मों से रहित हो जाऊँ (अथवा दुःखरूप अशुभकर्मों और सुखरूप शुभकर्मों से रहित हो जाऊँ), क्योंकि विशिष्ट-तपश्चर्या आदि के होते हुए भी कभी अणिमादि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कभी नहीं भी होती (किन्तु ऐसी फलाकांक्षा नहीं करनी चाहिए) ।

६८३. से भिक्षू सदेहिं, अमुच्छिष्ट, रूवेहिं, अमुच्छिष्ट, गंधेहिं अमुच्छिष्ट, रसेहिं अमुच्छिष्ट, फासेहिं अमुच्छिष्ट, विरे कोहाओ माणाओ मायाओ लोभाओ पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अब्भक्खाणाओ पेसुण्णाओ परपरिवायातो अरतीरतीओ मायामोसाओ भिच्छावंसणसल्लाओ, इति से महता आदाणाओ उवसते उवट्ठिते पडिविरते ।

६८३. जो भिक्षु मनोज्ञ शब्दों, रूपों, गन्धों, रसों, एव कोमल स्पर्शों में अमूच्छित (अनासक्त) रहता है, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, (प्रेय), द्वेष, कलह, अभ्याख्यान (दोषारोपण), पैशुन्य (चुगली), परपरिवाद (परनिन्दा), सयम में अरति, असयम में रति, मायामृषा (कपटसहित असत्य-दम्भ) एव मिथ्यादर्शन रूप शल्य से विरत रहता है, इस कारण से वह भिक्षु महान् कर्मों के आदान (बन्ध) से रहित हो जाता है, वह सुसयम में उद्यत हो जाता (रहता) है, तथा पापों से विरत-निवृत्त हो जाता है ।

६८४. से भिक्षू जे इमे तस-थावरा पाणा भवति ते णो सयं समारंभति, णो वड्ढणेहिं समा-रभावेति, अण्णे समारंभते वि न समणुजाणइ, इति से महता आदाणातो उवसते उवट्ठिते पडिविरते ।

६८४ जो ये त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उनका वह भिक्षु स्वयं समारम्भ (हिसाजनक व्यापार या प्रवृत्ति) नहीं करता, न वह दूसरों से समारम्भ कराता है, और न ही समारम्भ करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करता है । इस कारण से वह साधु महान् कर्मों के आदान (बन्धन) से मुक्त हो जाता है, शुद्ध सयम में उद्यत रहता है तथा पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है ।

६८५. से भिक्षू जे इमे कामभोगा सच्चित्ता वा अच्चित्ता वा ते णो सयं परिगिण्हति, नेवड्ढणेण परिगिण्हावेति, अण्णं परिगिण्हंतं पि ण समणुजाणइ, इति से महया आदाणातो उवसते उवट्ठिते पडिविरते ।

६८५. जो ये सच्चित्त या अचित्त काम-भोग (के साधन) हैं, वह भिक्षु स्वयं उनका परिग्रह

नही करता, न दूसरो से परिग्रह कराता है, और न ही उनका परिग्रह करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन करता है। इस कारण से वह भिक्षु महान् कर्मों के आदान (ग्रहण या बन्ध) से मुक्त हो जाता है, शुद्धसयम-पालन में उपस्थित करता है, और पापकर्मों से विरत हो जाता है।

६८६. से भिक्षू जं पि य इम सपराइयं कम्मं कज्जइ णो तं सयं करेति, नेवज्ज्जेणं कारवेति, अन्नं पि करेत्तं णाणुजाणति, इति से महता आदाणातो उवसंते उवट्ठिते पडिबिरते ।

६८६ जो यह साम्परायिक (ससारपरिभ्रमण का हेतु कषाययुक्त) कर्म-बन्ध (सासारिकजनो द्वारा) किया जाता है, उसे भी वह भिक्षु स्वयं नहीं करता, न दूसरो से कराता है, और न ही साम्परायिक कर्म-बन्धन करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करता है। इस कारण वह भिक्षु महान् कर्मों के बन्धन (आदान) से मुक्त हो जाता है, वह शुद्ध सयम में रहता और पापों से विरत रहता है।

६८७. से भिक्षू ज पुण जाणेज्जा असणं वा ४ अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइं समारभ समुद्दिस्स कीत पामिच्चं अरुद्धेजं अणिसट्ठं अभिहं आहट्ठेसिय चेत्तियं सित्त त णो सय भुज्ज, णो वज्ज्जेण भु जावेति, अन्नं पि भु जंत ण समणुजाणइ, इति से महता आदाणातो उवसंते उवट्ठिते पडिबिरते से भिक्षू ।

६८७ यदि वह भिक्षु यह जान जाए कि अमुक श्रावक ने किसी निष्परिग्रह सार्धमिक साधु को दान देने के उद्देश्य से प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों का आरम्भ करके आहार बनाया है, अथवा खरीदा है, या किसी से उधार लिया है, अथवा बलात् छीन कर (अपहरण करके) लिया है, अथवा उसके स्वामी से पूछे बिना ही ले लिया (उसके स्वामित्व का नहीं) है अथवा साधु के सम्मुख लाया हुआ है, अथवा साधु के निमित्त से बनाया हुआ है, तो ऐसा सदोष आहार वह न ले। कदाचित् भूल से ऐसा सदोष आहार ले लिया हो तो स्वयं उसका सेवन न करे, दूसरे साधुओं को भी वह आहार न खिलाए, और न ऐसा सदोष आहार-सेवन करने वाले को अच्छा समझे। इस प्रकार के सदोष आहारत्याग से वह भिक्षु महान् कर्मों के बन्धन से दूर रहता है, वह शुद्ध सयम पालन में उद्यत और पाप कर्मों से विरत रहता है।

६८८. अह पुण्वं जाणेज्जा, त जहा—विज्जति तेसि परक्कमे जस्सट्ठाते चेत्तितं सिया, तंजहा—अप्पणो से, पुत्ताण, धूयाण, सुण्हाण, धाईणं, णाईणं, राईण, दासाण, दासोणं कम्मकराण, कम्मकरीणं, आवेसाए, पुढो पहेणाए सामासाए, पातरासाए, सण्णिधिसंणिच्चए कज्जति इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए । तत्थ भिक्षू परकड-परणिट्ठित उग्गमुप्पायणेसणासुद्धं सत्थातीतं सत्थपरिणामित अविहिंसितं एसियं वेसिय सामुदाणियं पण्णमसण कारणट्ठा पमाणजुत्त अक्खोवजण-वणलेवणभूयं संजमजातामातावुत्तियं बिलमिव पन्नगभूतेण अप्पाणेण आहारं आहारेज्जा, तंजहा—अन्नं अन्नकाले, पाणं पाणकाले, वत्थं वत्थकाले, लेणं लेणकाले, सयण सयणकाले ।

६८८ यदि साधु यह जान जाए कि गृहस्थ ने जिनके लिए आहार बनाया है वे साधु नहीं, अपितु दूसरे हैं, जैसे कि गृहस्थ ने अपने पुत्रों के लिए अथवा पुत्रियों, पुत्रवधुओं के लिए, धाय के

लिए, जातिजनो के लिए, राजन्यो, दास, दासी, कर्मकर, कर्मकरी (स्त्री) तथा अतिथि के लिए, या किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिए या रात्रि में खाने के लिए अथवा प्रातः नाश्ते के लिए आहार बनाया है, अथवा इस लोक में जो दूसरे मनुष्य हैं, उनको भोजन देने के लिए उसने आहार का अपने पास संचय किया है, ऐसी स्थिति में साधु दूसरे के द्वारा दूसरे के लिए बनाये हुए तथा उद्गम, उत्पाद और एषणा दोष से रहित शुद्ध एव अग्नि आदि शस्त्र द्वारा परिणत होने से प्रासुक (अचित्त) बने हुए एव अग्नि आदि शस्त्रों द्वारा निर्जीव किये हुए अहिंसक (हिंसादोष से रहित) तथा एषणा (भिक्षा-वृत्ति) से प्राप्त तथा साधु के वेषमात्र से प्राप्त, सामुदायिक भिक्षा (माधुकरी वृत्ति) से प्राप्त, प्राज्ञ—गीतार्थ के द्वारा ग्राह्य (कल्पनीय) वैयावृत्य आदि ६ कारणों में से किसी कारण से साधु के लिए ग्राह्य प्रमाणोपेत, एव गाड़ी को चलाने के लिए उसकी धुरी में दिये जाने वाले तेल तथा घाव पर लगाये गए लेप (मल्हम) के समान केवल समयमात्र के निर्वाहार्थ ग्राह्य अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य-रूप चतुर्विध आहार का बिल में प्रवेश करते हुए साँप के समान स्वाद लिये बिना ही सेवन करे। जैसे कि वह भिक्षु अन्नकाल में अन्न (आहार) का, पानकाल में पान (पेय पदार्थ) का, वस्त्र (परिधान) काल में वस्त्र का, मकान (में प्रवेश या निवास के) समय में मकान (आवास-स्थान) का, शयनकाल में शय्या का ग्रहण एव सेवन (उपभोग) करता है।

६८९. ते भिक्षू मातृगणे अण्णतरं विसं वा अणुविसं वा पडिबण्णे धम्मं आइक्खे विभए किट्ठे उवट्ठितेसु वा अणुवट्ठितेसु वा सुस्ससमाणेसु पवेदए। संतिविरति उवसमं निब्बाण सोयवियं अज्जवियं मट्ठवियं लाघवियं अणतिवातियं सव्वेसि पाणाणं सव्वेसि भूताणं जाव सत्ताणं अणुवीड किट्ठए धम्मं।

६८९ वह भिक्षु (आहार, उपधि, शयन, स्वाध्याय, ध्यान आदि प्रत्येक चर्या की) मात्रा एव विधि का ज्ञाता होकर किसी दिशा या अनुदिशा में पहुँचकर, धर्म का व्याख्यान करे, (धर्मतत्त्व के अनुरूप कर्तव्य का यथायोग्य) विभाग करके प्रतिपादन करे, धर्म के फल का कीर्तन—कथन करे। (परहितार्थ प्रवृत्त) साधु (भली भाँति सुनने के लिए) उपस्थित (तत्पर) (शिष्यो या श्रावको को) अथवा अनुपस्थित (कौतुकादिवश आगत-धर्म में अतत्पर) श्रोताओं को (स्व-पर-कल्याण के लिये) धर्म का प्रतिपादन करे।

(धर्मधुरन्धर) साधु (समस्त क्लेशोपशमरूप) के लिए विरति (विषय-कषायो या आश्रवो से) निवृत्ति (अथवा शान्ति—क्रोधादि कषायविजय, शान्ति-प्रधान विरति—प्राणार्तिपातादि से निवृत्ति), उपशम (इन्द्रिय और मन का शमन अथवा राग द्वेषाभावजनित उपशमन), निर्वाण (समस्त द्वन्द्वोपरमरूप या सर्वकर्मक्षयरूप मोक्ष), शीघ्र (निर्लोभता), आर्जव (सरलता), मार्दव (कोमलता), लाघव (लघुता—हलकापन) तथा समस्त प्राणी, भूत, जीव और सन्व के प्रति अहिंसा आदि धर्मों के अनुरूप (या प्राणियों के हितानुरूप) विशिष्ट चिन्तन करके धर्मोपदेश दे।

६९०. ते भिक्षू धम्मं किट्ठमाणे णो अन्नस्स हेउ धम्मं आइक्खेज्जा, णो पाणस्स हेउ धम्मं आइक्खेज्जा, णो वत्थस्स हेउ धम्मं आइक्खेज्जा,^१ णो लेणस्स हेउ धम्मं आइक्खेज्जा, णो सयणस्स

१. तुलना—“ज कहेज्जा धम्मकहं वत्थपत्तादिहेउ।” —मूलाराधना विजयोदयावृत्ति, पृ. ६१२

हेतुं धम्मं आइक्खेज्जा, जो धम्मोसि विरुद्ध-रुवाण कामभोगाणं हेतुं धम्ममाइक्खेज्जा, अगिलाए धम्म-
माइक्खेज्जा, जणत्थ कम्मणिज्जरहुयाए धम्मं आइक्खेज्जा ।

६९० धर्मोपदेश करता हुआ साधु अन्न (विशिष्ट सरस-स्वादिविष्ट आहार) के लिए धर्मकथा न करे, पान (विशिष्ट पेय पदार्थ) के लिए धर्मव्याख्यान न करे, तथा सुन्दर वस्त्र प्राप्ति के लिए धर्मोपदेश न करे, न ही सुन्दर आवासस्थान (मकान) के लिए धर्मकथन करे, न विशिष्ट शयनीय पदार्थों की प्राप्ति (शय्या) के लिए धर्मोपदेश करे, तथा दूसरे विविध प्रकार के काम-भोगों (भोग्य-पदार्थों) की प्राप्ति के लिए धर्म कथा न करे । प्रसन्नता (अग्लानभाव) से धर्मोपदेश करे । कर्मों की निर्जरा (आत्मशुद्धि) के उद्देश्य के सिवाय अन्य किसी भी फलाकाक्षा से धर्मोपदेश न करे ।

६९१. इह खलु तस्स भिक्खुस्स अंतियं धम्मं सोच्छा णिसम्म उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मो समुट्ठिता, जे तस्स भिक्खुस्स अंतियं धम्मं सोच्छा णिसम्म सम्मं उट्ठाणेणं उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मो समुट्ठिता, ते एवं सब्बोवगता, ते एव सब्बोवरता, ते एवं सब्बोवसता, ते एव सब्बत्ताए परिनिव्वुडे त्ति वेमि ।

६९१ इस जगत् में उस (पूर्वोक्तगुण विशिष्ट) भिक्षु से धर्म को सुन कर, उस पर विचार करके (मुनिधर्म का आचरण करने के लिए) सम्यक् रूप से उत्थित (उद्यत) वीर पुरुष ही इस आर्हत धर्म में उपस्थित (दीक्षित) होते हैं । जो वीर साधक उस भिक्षु से (पूर्वोक्त) धर्म को सुन-समझ कर सम्यक् प्रकार से मुनिधर्म का आचरण करने के लिए उद्यत होते हुए इस (आर्हत) धर्म में दीक्षित होते हैं, वे सर्वोपगत हो जाते हैं (सम्यग्दर्शनादि समस्त मोक्षकारणों के निकट पहुँच जाते हैं), वे सर्वोपरत (समस्त पाप स्थानों से उपरत) हो जाते हैं, वे सर्वोपशान्त (कषायविजेता होने से सर्वथा उपशान्त) हो जाते हैं, एव वे समस्त कर्मक्षय करके परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं । यह मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ ।

६९२. एवं से भिक्खू धम्मट्ठी धम्मविदू नियागपडिक्खणे, से जहेय बुत्तियं, अबुवा पत्ते पउमवर-
पोडरीय अबुवा अपत्ते पउमवरपोडरीयं ।

६९२ इस प्रकार (पूर्वोक्तविशेषण युक्त) वह भिक्षु धर्मार्थी (धर्म से ही प्रयोजन रखने वाला) धर्म का ज्ञाता और नियाग (सयम या मोक्ष) को प्राप्त होता है ।

ऐसा भिक्षु, जैसा कि (इस अध्ययन में) पहले कहा गया था, पूर्वोक्त पुरुषों में से पाचवाँ पुरुष है । वह (भिक्षु) श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल के समान निर्वाण को प्राप्त कर सके अथवा उस श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को (मति, श्रुत, अवधि एव मन पर्याय ज्ञान तक ही प्राप्त होने से) प्राप्त न कर सके, (वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है) ।

६९३. एवं से भिक्खू परिण्णातकम्मे परिण्णायसंगे परिण्णायगिहवासे उवसंते समिते सहिए सदा जते । सेयं वयणिज्जे तंजहा—समणे त्ति वा माहणे त्ति वा खंते त्ति वा इंते त्ति वा गुत्ते त्ति वा मुत्ते

ति वा इसी ति वा मुणी ति वा कती ति वा विदू ति वा भिक्षू ति वा लूहे ति वा तीरद्वी ति वा चरण-
करणापारविदु ति वेमि ।

॥ पोण्डरीय : पदमं अङ्गवक्त्रं सम्मत्तं ॥

६९३. इस प्रकार का भिक्षु कर्म (कर्म के स्वरूप, विपाक एव उपादान) का परिज्ञाता, सग (बाह्य-आभ्यन्तर-सम्बन्ध) का परिज्ञाता तथा (नि सार) गृहवास का परिज्ञाता (मर्मज्ञ) हो जाता है । वह (इन्द्रिय और मन के विषयो का उपशमन करने से) उपशान्त, (पञ्चसमितियों से युक्त होने से) समित, (हित से या ज्ञानादि से युक्त होने से) सहित एव सदैव यतनाशील अथवा सयम मे प्रयत्न-शील होता है ।

उस साधक को इस प्रकार (आगे कहे जाने वाले विशेषणों मे से किसी भी एक विशेषयुक्त शब्दों से) कहा जा सकता है, जैसे कि--वह श्रमण है, या माहन (प्राणियों का हनन मत करो, ऐसा उपदेश करने वाला या ब्रह्मचर्यनिष्ठ होने से ब्राह्मण) है, अथवा वह क्षान्त (क्षमाशील) है, या दान्त (इन्द्रियमनोवशीकर्ता) है अथवा गुप्त (तीन गुप्तियों से गुप्त) है, अथवा मुक्त (मुक्तवत्) है, तथा महर्षि (विशिष्ट तपश्चरणयुक्त) है, अथवा मुनि (जगत् की त्रिकालावस्था पर मनन करने वाला) है, अथवा कृती (पुण्यवान्—सुकृती या परमार्थपण्डित), तथा विद्वान् (अध्यात्मविद्यावान्) है, अथवा भिक्षु (निरवद्यभिक्षाजीवी) है, या वह रुक्ष (अन्ताहारी-प्रान्ताहारी) है, अथवा तीरार्थी (मोक्षार्थी) है, अथवा चरण-करण (मूल-उत्तर गुणों) के रहस्य का पारगामी है । —ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—पञ्चमपुरुष : अनेकगुणविशिष्ट भिक्षु—स्वरूप और विश्लेषण—प्रस्तुत १५ सूत्रों (सू स ६७९ से ६९३ तक) मे उत्तम पुण्डरीक कमल को प्राप्त करने के योग्य निर्यन्त्र भिक्षु की विशेषताओं एव अर्हताओं का सर्वांगीण विश्लेषण किया गया है । उक्त भिक्षु की अर्हताएँ संक्षेप मे इस प्रकार हैं—

(१) वह भिक्षु अपने आप को कसौटी बना कर षट्कायिक जीवों के हिंसाजनित दुःख और भय का अनुभव करता है, और किसी भी प्राणी की, किसी भी प्रकार हिंसा नहीं करता, क्योंकि अतीत-अनागत और वर्तमान में जितने भी तीर्थकर हुए हैं, होंगे या हैं, उन सब महापुरुषों ने सर्वप्राणि—अहिंसारूप शाश्वत धर्म का प्रतिपादन किया है ।

(२) प्राणातिपात की तरह वह भिक्षु मृषावाद, अदत्तादान, मेशुन और परिग्रह से भी सर्वथा विरत हो जाता है ।

(३) इस धर्म (अहिंसादि रूप) की रक्षा के लिए भिक्षु शोभा की दृष्टि से दन्तप्रक्षालन, अजन, वमन-विरेचन, धूप और धूम्रपान नहीं करता ।

(४) वह भिक्षु सावद्यक्रियाविरत, अहिंसक, अकषायी, उपशान्त एव परिनिवृत्त होता है ।

(५) वह अपने समाराधित ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, नियम, सयम एव ब्रह्मचर्यरूप धर्म से इहलौकिक या पारलौकिक किसी भी प्रकार की फलाकाक्षा नहीं करता, न ही काम-भोगों, सिद्धियों की प्राप्ति की या दुःख एव अशुभ की अप्राप्ति की वाञ्छा करता है ।

(६) निम्नोक्त गुणो के कारण भिक्षु महान् कर्मबन्धन से दूर (उपशान्त) शुद्धसयम मे उद्यत एवं पापकर्मों से निवृत्त होता है—

(अ) पचेन्द्रियविषयो विषयो मे अनासक्त होने से ।

(आ) अठारह ही पापस्थानो से विरत होने से ।

(इ) त्रस-स्थावरप्राणियो के आरम्भ का कृत-कारित-अनुमोदित रूप से त्याग करने से ।

(ई) सचित्त-अचित्त काम-भोगो के परिग्रह का कृत-कारित-अनुमोदित रूप से त्याग करने से ।

(उ) साम्परायिक कर्मबन्ध का कृत-कारित-अनुमोदित रूप से त्याग करने से ।

(ऊ) वह षट्कार्यक जीव समारम्भजनित उद्गमादि दोषयुक्त आहार ग्रहण न करे, कदाचित् भूल से ग्रहण कर लिया गया हो तो उसका सेवन स्वयं न करने, न कराने और सेवनकर्ता को अच्छा न समझने पर ।

(७) यदि यह ज्ञात हो जाए कि साधु के निमित्त से नहीं, अपितु किसी दूसरे के निमित्त से, अन्यप्रयोजनवश गृहस्थ ने आहार बनाया है और वह आहार उद्गम, उत्पादना और एषणादि दोषो से रहित, शुद्ध, शस्त्रपरिणत, प्रासुक, हिंसादि दोषरहित, साधु के वेष, वृत्ति, कल्प तथा कारण की दृष्टि से ग्राह्य है तो वह भिक्षु उसे प्रमाणोपेत ग्रहण करे और गाड़ी की धुरी में तेल या घाव पर लेप के समान उसे साँप के द्वारा बिल-प्रवेश की तरह अस्वादवृत्ति से सेवन करे ।

(८) वह भिक्षु आहार, वस्त्रादि उपधि, वसति, शयन, स्वाध्याय, ध्यान आदि प्रत्येक वस्तु की मात्रा, कालमर्यादा और विधि का ज्ञाता होता है और तदनुरूप ही आहारादि का उपयोग करता है ।

(९) धर्मोपदेश देते समय निम्नलिखित विवेक का आश्रय ले -

(अ) वह जहाँ कहीं भी विचरण करे, सुनने के लिए धर्म में तत्पर या अतत्पर, श्रोताओं को शुद्ध धर्म का तथा उसके फल आदि का स्व-पर-हितार्थ ही कथन करे ।

(आ) वह भिक्षु शान्ति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, आर्जव, मार्दव, लाघव, समस्त प्राणियो के प्रति अहिंसा आदि धर्मों का प्राणिहितानुरूप विशिष्ट चिन्तन करके उपदेश दे ।

(इ) वह साधु अन्न, पान, वस्त्र, आवासस्थान, शयन तथा अन्य अनेकविध काम-भोगो की प्राप्ति के हेतु धर्मोपदेश न करे ।

(ई) प्रसन्नतापूर्वक एकमात्र कर्मनिर्जरा के उद्देश्य से धर्मोपदेश करे ।

(१०) जो पूर्वोक्त विशिष्ट गुणसम्पन्न भिक्षु से धर्म सुन समझ कर श्रमणधर्म में प्रव्रजित होकर इस धर्म के पालन हेतु उद्यत हुए हैं, वे वीरपुरुष सर्वोपगत, सर्वोपरत, सर्वोपशान्त एवं सर्वतः परिनिवृत्त होते हैं ।

(११) वह भिक्षु कर्म, संग और गृहवास का मर्मज्ञ होता है, सदा उपशान्त, समित, सहित एव सयत रहता है। वही भिक्षु धर्मार्थी, धर्मवेत्ता, सयमप्राप्त तथा प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित गुणों से सम्पन्न होता है। वह उस उत्तम पुण्डरीक को प्राप्त करे या न करे परन्तु प्राप्त करने योग्य हो जाता है।

(१२) उसे श्रमण कहे, या माह्न (ब्राह्मण) कहे, क्षान्त, दान्त, गुप्त, मुक्त, ऋषि, मुनि, यति, कृती, विद्वान्, भिक्षु, रुक्ष, तीरार्थी अथवा चरण-करण-पारवेत्ता कहे, वही पूर्वोक्त पुरुषो मे योग्य सर्वश्रेष्ठ पचम पुरुष है।

॥ पौण्डरीक : प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

क्रियास्थान : द्वितीय अध्ययन

प्राथमिक

- सूत्रकृतांग सूत्र (द्वि श्रु.) के द्वितीय अध्ययन का नाम 'क्रियास्थान' है।
- सामान्यतया क्रिया का अर्थ है—हलन, चलन, स्पन्दन, कम्पन आदि प्रवृत्ति या व्यापार।
- जैनतार्किको ने इसके दो भेद किये हैं—द्रव्यक्रिया और भावक्रिया। सचेतन-अचेतन द्रव्यों की प्रयोगत (प्रयत्नपूर्वक) एवं विस्रसात (महजरूप में) उपयोगपूर्विका एवं अनुपयोगपूर्विका, अक्षिनिमेषमात्रादि समस्त क्रियाएँ द्रव्यक्रियाएँ हैं।

भावप्रधानक्रिया भावक्रिया है, जो ८ प्रकार की होती है—

- (१) प्रयोगक्रिया (मनोद्रव्यों की स्फुरणा के साथ जहाँ मन, वचन, काया की क्रिया से आत्मा का उपयोग होता है, वहाँ मन प्रयोग, वचनप्रयोग, कायप्रयोग क्रिया है),
- (२) उपायक्रिया (घटपटादिनिर्माण के लिए उपायो का प्रयोग),
- (३) करणीयक्रिया (जो वस्तु जिस द्रव्य सामग्री से बनाई जाती है उसके लिए उसी वस्तु का प्रयोग करना),
- (४) समुदानक्रिया (समुदायरूप में स्थित जिस क्रिया को ग्रहण कर प्रथमगुणस्थान से दशम गुणस्थान तक के जीव द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेशरूप से अपने में स्थापित करना),
- (५) ईर्यापथक्रिया (उपशान्तमोह से लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक होने वाली क्रिया),
- (६) सम्यक्त्वक्रिया (जिस क्रिया से जीव सम्यग्दर्शनयोग्य ७७ कर्म प्रकृतियों को बाधता है),
- (७) सम्यङ् मिथ्यात्वक्रिया (जिस क्रिया से जीव सम्यक्त्व-मिथ्यात्वयोग्य ७४ कर्म प्रकृतियाँ बाधता है) तथा
- (८) मिथ्यात्वक्रिया (जिस क्रिया से जीव तीर्थंकरप्रकृति एवं आहारकद्रव्य को छोड़ कर ११७ कर्म प्रकृतियाँ बाधता है)।

- इन द्रव्य-भावरूप क्रियाओं का जो स्थान अर्थात् प्रवृत्ति-निमित्त है उसे क्रियास्थान कहते हैं। विविध प्रकार की प्रवृत्तियों के विविध (निमित्त) कारण होने से क्रियास्थान विविध हैं।
- सामान्यतया यह माना जाता है, कि क्रिया से कर्मबन्ध होता है। परन्तु इस अध्ययन में उक्त क्रियास्थानों से कई क्रियावानों के कर्मबन्ध होता है, कई क्रियावान् कर्ममुक्त होते हैं। इसी लिए प्रस्तुत अध्ययन में दो प्रकार के क्रियास्थान बताए गए हैं—धर्मक्रियास्थान और अधर्मक्रियास्थान।

- ☐ अर्थदण्डप्रत्ययिक से लेकर लोभप्रत्ययिक क्रियास्थान तक १२ अधर्मक्रियास्थान हैं, और तेरहवाँ ऐर्यापथप्रत्ययिकक्रियास्थान धर्मक्रियास्थान है। इस प्रकार क्रियास्थानों का वर्णन होने से इस अध्ययन का नाम 'क्रियास्थान' है।
- ☐ कर्मबन्धन से मुक्त होने के लिए कर्मक्षयाकाक्षी साधक पहले १२ प्रकार के अधर्मक्रियास्थानों को जान कर उनका त्याग करदे तथा तेरहवें धर्मक्रियास्थान को मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति करने हेतु अपनाये, यही प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है।^१
- ☐ जैन दृष्टि से रागद्वेषजन्य प्रत्येक प्रवृत्ति (क्रिया) हिंसा रूप होने से कर्मबन्ध का कारण होती है।
- ☐ सूत्रसंख्या ६९४ से प्रारम्भ होकर सूत्रसंख्या ७२१ पर यह अध्ययन पूर्ण होता है।
- ☐
- ☐

किरियाठाणं : बीयं अज्झयणं

क्रियास्थान : द्वितीय अध्ययन

संसार के समस्त जीव तेरह क्रियास्थानों में

६९४. सुतं मे आउसंतेण भगवता एवमवच्छातं—

इह खलु किरियाठाणे णाम अज्झयणे, तस्स णं अयमट्ठे—इह खलु संजूहेणं बुवे ठाणा एवपाहिज्जंति, तंजहा—धम्मं चेव अधम्मं चेव, उवसंते चेव अणुवसन्ते चेव ।

तत्थ ण जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे तस्स णं अयमट्ठे—इह खलु पाईणं वा ४ सतेगइया मणुस्सा भवन्ति, तंजहा—आरिया वेगे, अणारिया वेगे, उच्चगोता वेगे, नीयागोता वेगे, कायमंता वेगे, हस्समता वेगे, सुवण्णा वेगे, बुवण्णा वेगे, सुरुवा वेगे, दुरुवा वेगे ।

तेसि च णं इमं एतारूढं दंडसमावाणं सपेहाए, तंजहा—णेरइएसु तिरिक्खजोणिएसु माणुसेसु वेवेसु जे यावन्ते तहप्पगारा पाणा विण्णू वेयणं वेवेंति तेसि पि य ण इमाइ तेरस किरियाठाणाइ भवतीति अक्खाताइ, तंजहा—अट्ठावडे १ अणट्ठावडे २ हिंसावडे ३ अकम्हावडे ४ विट्ठिविपरियासियावडे ५ मोसवत्तिए ६ अबिन्नावाणवत्तिए ७ अज्झतिथिए ८ माणवत्तिए ९ भित्तबोसवत्तिए १० मायावत्तिए ११ लोभवत्तिए १२ इरियावहिए १३ ।

६९४ हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है, उन आयुष्मान् श्रमण भगवान् महावीर ने इस प्रकार कहा था—

“इस (जैनशासन या निर्ग्रन्थ प्रवचन) में ‘क्रियास्थान’ नामक अध्ययन कहा गया है, उसका अर्थ यह है—इस लोक में सामान्य रूप से (या संक्षेप में) दो स्थान इस प्रकार बताये जाते हैं, एक धर्मस्थान और दूसरा अधर्मस्थान, अथवा एक उपशान्त स्थान और दूसरा अनुपशान्त स्थान ।

इन दोनों स्थानों में से प्रथम अधर्मपक्ष का जो विभाग (विकल्प) है उसका अर्थ (अभिप्राय) इस प्रकार कहा गया है—‘इस लोक में पूर्व आदि छहों दिशाओं में अनेकविध मनुष्य रहते हैं, जैसे कि कई आर्य होते हैं, कई अनार्य, अथवा कई उच्चगोत्रीय होते हैं, कई नीचगोत्रीय अथवा कई लम्बे कद के और कई ठिगने (छोटे) कद के या कई उत्कृष्ट वर्ण के और कई निकृष्ट वर्ण के अथवा कई सुरूप और कई कुरूप होते हैं ।

उन आर्य आदि मनुष्यों में यह (आगे कहे जाने वाला) दण्ड हिंसादिपापोपादान सकल्प) का समादान—ग्रहण देखा जाता है, जैसे कि—नारकों में, निर्यञ्चों में, मनुष्यों में और देवों में, अथवा जो

१ तुलना—इमाइ तेरस किरियाठाणाइ ते अट्ठावडे अणट्ठावडे इरियावहिए ।

—आवश्यक चूनि, प्रतिक्रमणाध्ययन पृ. १२७

इसी प्रकार के (सुवर्ण-दुर्वर्ण आदि रूप) विज्ञ (समझदार) प्राणी हैं, वे सुख-दुःख का वेदन करते हैं, उनमें अवश्य ही ये तेरह प्रकार के क्रियास्थान होते हैं, ऐसा श्री तीर्थंकर देव ने कहा है। वे क्रियास्थान इस प्रकार हैं—(१) अर्थदण्ड, (२) अनर्थदण्ड, (३) हिंसादण्ड, (४) अकस्मात् दण्ड, (५) दृष्टिविपर्ययदण्ड, (६) मृषाप्रत्ययिक, (७) अदत्तादानप्रत्ययिक, (८) अध्यात्मप्रत्ययिक, (९) मानप्रत्ययिक (१०) मित्रद्वेषप्रत्ययिक (११) मायाप्रत्ययिक, (१२) लोभ-प्रत्ययिक और (१३) ईर्ष्याप्रत्ययिक।

विवेचन—संसार के समस्त जीव : तेरह क्रियास्थानों में—प्रस्तुत सूत्र में श्री सुधर्मास्वामी श्रीतीर्थंकर भगवान् महावीर के श्रीमुख से सुने हुए १३ क्रियास्थानों का उल्लेख श्री जम्बूस्वामी के समक्ष करते हैं। इस सम्बन्ध में शास्त्रकार ने निम्नलिखित तथ्यों का निरूपण किया है—

(१) सामान्य रूप से दो स्थान—धर्मस्थान और अधर्मस्थान अथवा उपशान्तस्थान और अनुपशान्तस्थान।

(२) अधर्मस्थान के अधिकारी—आर्य-अनार्य आदि मनुष्य।

(३) चारों गतियों के विज्ञ (चेतनाशील) एवं सुख-दुःख-वेदनशील जीवों में तेरह कर्मबन्ध कारणभूत क्रियास्थानों का अस्तित्व।

(४) तेरह क्रियास्थानों का नामोल्लेख।

क्रियास्थान—किसी क्रिया या प्रवृत्ति का स्थान यानी कारण, निमित्तकारण क्रियास्थान कहलाता है। संक्षेप में, क्रिया जिस निमित्त से हुई हो उसे क्रियास्थान कहते हैं।

दण्डसमादान—दण्ड कहते हैं—हिंसादिपापोपादानरूप सकल्प को, जिससे जीव दण्डित (पीडित) होता है, उसका समादान यानी ग्रहण दण्डसमादान है।^१

वेयणं वेदन्ति की व्याख्या—इसके दो अर्थ बताए गए हैं। तदनुसार अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से वृत्तिकार ने यहाँ चतुर्भंगी बताई है—(१) सज्जी वेदना का अनुभव करते हैं, जानते भी हैं, (२) सिद्ध भगवान् जानते हैं, अनुभव नहीं करते (३) असज्जी अनुभव करते हैं, जानते नहीं और (४) अजीव न अनुभव करते हैं, न जानते हैं। यहाँ प्रथम और तृतीय भग वाले जीवों का अधिकार है, द्वितीय और चतुर्थ यहाँ अप्रासंगिक है।^२

क्रियास्थानों द्वारा कर्मबन्ध—इन तेरह क्रियास्थानों के द्वारा कर्मबन्ध होता है, इनके अतिरिक्त कोई क्रियास्थान नहीं, जो कर्मबन्धन का कारण हो। इसलिए समस्त ससारी प्राणी इन तेरह क्रियास्थानों में समा जाते हैं।^३

शास्त्रकार एवं वृत्तिकार स्वयं इन तेरह क्रियास्थानों का अर्थ एवं व्याख्या आगे यथास्थान करेंगे।

१ सूत्रकृताग शीलांकवृत्ति पत्रांक ३०४-३०५ का सारांश

२. सूत्रकृताग शीलांकवृत्ति पत्रांक ३०४ ३. वही, पत्रांक ३०५

परियाविता भवति, से हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्द्वइत्ता उज्जित्तुं बाले वेरस्स आभागी भवति, अणट्ठादंडे ।

(२) से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे थावरा पाणा भवन्ति, तजहा—इक्कडा इ वा कठिणा इ वा जंतुगा इ वा परता इ वा मोरका इ वा तणा इ वा कुसा इ वा कुच्छक्का इ वा पव्वगा ति वा पलालए इ वा, ते जो पुत्तपोसणयाए जो पसुपोसणयाए जो अगारपोसणयाए जो समण-माहणपोसणयाए, जो तस्स सरीरगस्स किञ्चि वि परियादिता भवति, से हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्द्वइत्ता उज्जित्तुं बाले वेरस्स आभागी भवति, अणट्ठादंडे ।

(३) से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा बहसि वा दगंसि वा दवियंसि वा वलयंसि वा जूमंसि वा गहणसि वा गहणविदुग्गसि वा वणंसि वा वणविदुग्गंसि वा तणाइं ऊसविय ऊसविय सयमेव अगणिकायं णिसिरति, अण्णेण वि अगणिकायं णिसिरावेति, अण्ण पि अगणिकायं णिसिरतं समणुजाणति, अणट्ठादंडे, एव खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे ति आहिज्जति, दोच्चे दंडसमादाने अणट्ठादंडवत्तिए ति आहिते ।

६९६ इसके पश्चात् दूसरा दण्डसमादानरूप क्रियास्थान अनर्थदण्ड प्रत्ययिक कहलाता है ।

(१) जैसे कोई पुरुष ऐसा होता है, जो इन त्रमप्राणियों को न तो अपने शरीर की अर्चा (रक्षा या सस्कार) के लिए अथवा अर्चा-पूजा के लिए मारता है, न चमड़े के लिए, न ही मांस के लिए और न रक्त के लिए मारता है । एव हृदय के लिए, पित्त के लिए, चर्बी के लिए, पिच्छ (पख) पूछ, बाल, सींग, विषाण, दाँत, दाढ़, नख, नाडी, हड्डी और हड्डी की मज्जा (रग) के लिए नहीं मारता । तथा इसने मुझे या मेरे किसी सम्बन्धी को मारा है, अथवा मार रहा है या मारेगा, इसलिए नहीं मारता एव पुत्रपोषण, पशुपोषण तथा अपने घर की मरम्मत एव हिंसाजत (अथवा विशाल बनाने) के लिए भी नहीं मारता, तथा श्रमण और माहून (ब्राह्मण) के जीवन निर्वाह के लिए, एव उनके या अपने शरीर या प्राणों पर किञ्चित् उपद्रव न हो अतः परित्राणहेतु भी नहीं मारता, अपितु निष्प्रयोजन (बिना किसी अर्थ या निमित्त के) ही वह मूर्ख (बाल) प्राणियों को दण्ड देता हुआ उन्हें (दण्ड आदि से) मारता है, उनके (कान नाक आदि) अंगों का छेदन करता है, उन्हें शूल आदि से भेदन करता है, उन प्राणियों के अंगों को अलग-अलग करता है, उनकी आँखें निकालता है, चमड़ी उधेड़ता है, उन्हें डराता-धमकाता है, अथवा परमाधार्मिकवत् अकारण ही नाना उपायों से उन्हें पीड़ा पहुँचाता है, तथा प्राणों से रहित भी कर देता है । वह सद्विवेक का त्याग करके या अपना आपा (होश) खोकर (अविचारपूर्वक कार्य करने वाला) तथा निष्प्रयोजन त्रस प्राणियों को उत्पीड़ित (दण्डित) करने वाला वह मूढ़ प्राणियों के साथ (जन्म-जन्मान्तरानुबन्धी) वैर का भागी बन जाता है ।

(२) कोई पुरुष ये जो स्थावर प्राणी हैं, जैसे कि इक्कड, कठिन, जंतुक, परक, मयूरक, मुस्ता (मोथा), तृण (हरीघास), कुश, कुच्छक, (कर्क) पर्वक और पालाल (पराल) नामक विविध वनस्पतियाँ होती हैं, उन्हें निरर्थक दण्ड देता है । वह इन वनस्पतियों को पुत्रादि के पोषणार्थ या पशुओं के पोषणार्थ, या गृहरक्षार्थ, अथवा श्रमण एव माहून (ब्राह्मण) के पोषणार्थ दण्ड नहीं देता, न

ही ये वनस्पतियाँ उसके शरीर की रक्षा के लिए कुछ काम आती हैं, तथापि वह अन्न निरर्थक ही उनका हनन, छेदन, भेदन, खण्डन, मर्दन, उत्पीडन करता है, उन्हें भय उत्पन्न करता है, या जीवन से रहित कर देता है और (जन्मजन्मान्तर तक) उन प्राणियों के साथ वैर का भागी बन जाता है।

(३) जैसे कोई पुरुष (सद-असद्विवेकविकल हो कर) नदी के कच्छ (किनारे) पर, द्रह (तालाब या भील) पर, या किसी जलाशय में, अथवा तृणराशि पर, तथा नदी आदि द्वारा घिरे हुए स्थान में, अन्धकारपूर्ण स्थान में अथवा किसी गहन—दुष्प्रवेशस्थान में, वन में या घोर वन में, पर्वत पर या पर्वत के किसी दुर्गम स्थान में तृण या घास को बिछा-बिछा या फैला-फैला कर अथवा ऊँचा ढेर करके, स्वयं उसमें आग लगाता (जला कर डालता) है, अथवा दूसरे से आग लगवाता है, अथवा इन स्थानों पर आग लगाते (या जलाते) हुए अन्य व्यक्ति का अनुमोदन—समर्थन करता है, वह पुरुष निष्प्रयोजन प्राणियों को दण्ड देता है। इस प्रकार उस पुरुष को व्यर्थ ही (अग्निकायिक तथा तदा-श्रित अन्य त्रसादि) प्राणियों के घात के कारण सावद्य (पाप) कर्म का बन्ध होता है।

यह दूसरा अनर्थदण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान कहा गया है।

विवेचन—द्वितीय क्रियास्थान अनर्थदण्डप्रत्ययिक स्वरूप और विश्लेषण—प्रस्तुत सूत्र में शास्त्रकार निरर्थक प्राणिघातजनित क्रियास्थान का विभिन्न पहलुओं से निरूपण करते हैं। वे पहलू ये हैं—

(१) वह द्वीन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के त्रस प्राणियों की निरर्थक ही विविध प्रकार से प्राणहिंसा करता, करवाता व अनुमोदन करता है,

(२) वह स्थावरजीवों की—विशेषतः वनस्पतिकायिक एवं अग्निकायिक जीवों की निरर्थक ही विविध प्रकार से—पर्वतादि विविध स्थानों में, छेदन-भेदनादि रूप में हिंसा करता, करवाता व अनुमोदन करता है,

(३) वह शरीरसज्जा, चमड़े, मासादि के लिए हिंसा नहीं करता,

(४) किसी प्राणी द्वारा मारने की आशंका से उसका वध नहीं करता,

(५) वह पुत्र पशु, गृह आदि के सर्वर्द्धनार्थ हिंसा नहीं करता, किन्तु किसी भी प्रयोजन के बिना निरर्थक त्रस जीवों का घात करता है।

अनर्थदण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान—किसी भी प्रयोजन के बिना केवल आदत, कौतुक, कुतूहल मनोरंजन आदि से प्रेरित होकर किसी भी त्रस या स्थावर जीव की किसी भी रूप में की जाने वाली हिंसा (दण्ड) के निमित्त से जो पाप कर्मबन्ध होता है, उसे अनर्थदण्ड-प्रत्ययिक क्रियास्थान कहते हैं। भगवान् महावीर की दृष्टि में अर्थदण्ड-प्रत्ययिक की अपेक्षा अनर्थदण्ड-प्रत्ययिक क्रियास्थान अधिक पापकर्मबन्धक है।^१

तृतीय क्रियास्थान-हिंसादण्डप्रत्ययिक : स्वरूप और विश्लेषण

६९७. अहावरे तच्छे वंडसमादाणे हिंसादण्डवस्तिए त्ति आहिज्जति । से जहाणामए केइ

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३०७ का सारांश

पुरिसे ममं वा ममि वा अन्नं वा अग्निं वा हिंसितुं वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा तं दंडं तस-थावरेहि पाणेहि सयमेव णिसिरति, अण्णेण वि णिसिरावेति, अन्नं पि णिसिरंतं समणुजाणति, हिंसादंडे, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे ति आहिज्जइ, तच्चे दंडसमादाने हिंसादंडवत्तिए ति आहिते ।

६९७ इसके पश्चात् तीसरा क्रियास्थान हिंसादण्डप्रत्ययिक कहलाता है । जैसे कि कोई पुरुष त्रस और स्थावर प्राणियों को इसलिए स्वयं दण्ड देता है कि इस (त्रस या स्थावर) जीव ने मुझे या मेरे सम्बन्धी को तथा दूसरे को या दूसरे के सम्बन्धी को मारा था, मार रहा है या मारेगा अथवा वह दूसरे से त्रस और स्थावर प्राणी को वह दण्ड दिलाता है, या त्रस और स्थावर प्राणी को दण्ड देते हुए दूसरे पुरुष का अनुमोदन करता है । ऐसा व्यक्ति प्राणियों को हिंसारूप दण्ड देता है । उस व्यक्ति को हिंसाप्रत्ययिक सावद्यकर्म का बन्ध होता है ।

अतः इस तीसरे क्रियास्थान को हिंसादण्डप्रत्ययिक कहा गया है ।

विवेचन—तृतीय क्रियास्थान : हिंसादण्डप्रत्ययिक—स्वरूप और विश्लेषण—प्रस्तुत सूत्र में हिंसा दण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान क्या है, वह कैसे होता है इसका दिग्दर्शन कराया गया है ।

हिंसादण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान मुख्यतया हिंसा प्रधान होता है । यह त्रैकालिक और कृतकारिक और अनुमोदित तीनों प्रकार से होता है । जैसे (१) कई व्यक्ति अपने सम्बन्धी की हत्या का बदला लेने के लिए क्रुद्ध होकर सम्बन्धित व्यक्तियों को मार डालते हैं, जैसे—परशुराम ने अपने पिता की हत्या से क्रुद्ध होकर कार्तवीर्य को मार डाला था । (२) भविष्य में मेरी हत्या कर डालेगा, इस आशंका से कोई व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्ति को मार या मरवा डालते हैं, जैसे—कस ने देवकी के पुत्रों को मरवा डालने का उपक्रम किया था । कई व्यक्ति सिंह, सर्प या बिच्छू आदि प्राणियों का डमलिए वध कर डालते हैं कि ये जिंदा रहेगे तो मुझे या अन्य प्राणियों को मारेगे । (३) कई व्यक्ति वर्तमान में कोई किमी को मार रहा है तो उस पर मारने को टूट पड़ते हैं । ये और इस प्रकार की क्रिया हिंसाप्रवृत्तिनिमित्तक होती हैं जो पाप कर्मबन्ध का कारण होने से हिंसादण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान कहलाती हैं ।^१

चतुर्थ क्रियास्थान—अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक : स्वरूप और विश्लेषण

६९८. (१) अहावरे चउत्थे दंडसमादाने अकस्माद् वडवत्तिए आहिज्जति । से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा जाव वणविदुग्गसि वि मियवत्तिए मियसकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गता एते मिय ति काउ अन्नयरस्स मियस्स वधाए उसुं आयामेत्ता णं णिसिरेज्जा, से मियं वहिस्सामि ति कट्ठु तित्तिरं वा वट्ठगं वा खड्गं वा लावगं वा कबोतगं वा कविं वा कविजलं वा विधित्ता भवति; इति खलु से अण्णस्स अट्ठाए अण्णं फुसए, अकस्मादंडे ।

(२) से जहाणामए केइ पुरिसे सालीणि वा बीहीणि वा कोहवाणि वा कंगूणि वा परगाणि वा रालाणि वा णिलिज्जमाणे अन्नयरस्स तणस्स वहाए सत्थं णिसिरेज्जा, से सामग मयाणगं मुगुं दगं वीहिस्सितं कालेसुतं तणं छिदिस्सामि ति कट्ठु सालिं वा बीहिं वा कोहवं वा कंगुं वा परगं वा रालयं

१ सूत्रकृतांक शीलाकवृत्ति पत्रांक ३०८ का सारांश

वा छिद्विस्ता भवद्, इति खलु से अन्नस्स अट्ठाए अन्नं फुसति, अकस्मात् बंडे, एवं खलु तस्स तप्पसियं सावज्जे ति आहिज्जति, चउत्थे बंडसमादाणे अकस्मात् बंडवत्ति ए ति आहिते ।

६९८ इसके बाद चौथा क्रियास्थान अकस्माद् दण्डप्रत्ययिक कहलाता है ।

(१) जैसे कि कोई व्यक्ति नदी के तट पर अथवा द्रव (झील) पर यावत् किसी घोर दुर्गम जंगल में जा कर मृग को मारने की प्रवृत्ति करता है, मृग को मारने का सकल्प करता है, मृग का ही ध्यान रखता है मृग का वध करने के लिए चल पड़ता है, 'यह मृग है' यो जान कर किसी एक मृग को मारने के लिए वह अपने धनुष पर बाण को खींच कर चलाता है, किन्तु उस मृग को मारने का आशय होने पर भी उसका बाण लक्ष्य (वध्यजीवमृग) को न लग कर तीतर, बटेर (बतक), चिड़िया, लावक, कबूतर, बन्दर या कपिजल पक्षी को लग कर उन्हें भीध डालता है । ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति दूसरे के लिए प्रयुक्त दण्ड से दूसरे का घात करता है, वह दण्ड इच्छा न होने पर भी अकस्मात् (सहसा) हो जाता है इसलिए इसे अकस्माद्दण्ड (प्रत्ययिक) क्रियास्थान कहते हैं ।

(२) जैसे कोई पुरुष शाली, ग्रीहि, कोद्रव (कोदां), कगू, परक और राल नामक धान्यों (अनाजों) को शोधन (साफ) करता हुआ किसी तृण (घास) को काटने के लिए शस्त्र (हसिया या दाती) चलाए, और 'मैं श्यामाक, तृण और कुमुद आदि घास को काटूँ' ऐसा आशय होने पर भी (लक्ष्य चूक जाने से) शाली, ग्रीहि, कोद्रव, कगू, परक और राल के पौधों का ही छेदन कर बैठता है । इस प्रकार अन्य वस्तु को लक्ष्य करके किया हुआ दण्ड (प्राणिहिंसा) अन्य को स्पर्श करता है । यह दण्ड भी घातक पुरुष का अभिप्राय न होने पर भी अचानक हो जाने के कारण अकस्माद्दण्ड कहलाता है । इस प्रकार अकस्मात् (किसी जीव को) दण्ड देने के कारण उस घातक पुरुष को (उमके निमित्त से) सावद्यकर्म का बन्ध होता है । अतः यह चतुर्थ क्रियास्थान अकस्माद्दण्ड प्रत्ययिक कहा गया है ।

विवेचन—चतुर्थ क्रियास्थान : अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक—स्वरूप और विश्लेषण—प्रस्तुत सूत्र में शास्त्रकार ने चतुर्थ क्रियास्थान के रूप में अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान क्या है, वह कैसे-कैसे हो जाता है, इसे दो दृष्टान्तों द्वारा समझाया है—(१) किसी मृग को मारने के अभिप्राय से चलाये गये शस्त्र से अन्य किसी प्राणी (तीतर आदि) का घात हो जाने पर, (२) किसी घास को काटने के अभिप्राय से चलाये गए औजार से किसी पौधे के कट जाने पर ।^१

पंचम क्रियास्थानः दृष्टि विपर्यासदण्डप्रत्ययिक : स्वरूप और विश्लेषण

६९९. (१) अहावरे पचमे दडसमादाणे विट्ठीविप्परियासियादडे ति आहिज्जति । से जहाणा-मए केइ पुरिसे माईहि वा पिईहि वा भातीहि वा भगिणीहि वा भज्जाहि वा पुत्तेहि वा धूताहि वा सुह्राहि वा सद्धि सवसमाणे मित्तं अमित्तमिति मन्नमाणे मित्ते ह्यपुद्वे भवति विट्ठीविप्परियासियादडे ।

(२) से जहा वा केइ पुरिसे गामघायसि वा नगरघायंसि वा खेड० कब्बड० मडवघातंसि वा दोणमुहघायसि वा पट्टणघायंसि वा आसमघातंसि वा सन्निवेशघायसि वा निगमघायंसि वा रायहाणि-

घायंसि वा अतेणं तेणमिति मन्त्रमाणे अतेणे ह्यपुण्ये भवइ, द्विष्टीविपरियासियादंडे, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति आहिज्जति, पंचमे दडसमादाने द्विष्टीविपरियासियादंडे त्ति आहिते ।

६९९ इसके पश्चात् पाचवा क्रियास्थान दृष्टिविपर्यासदण्डप्रत्ययिक कहलाता है ।

(१) जैसे कोई व्यक्ति अपने माता, पिता, भाइयो, बहनो, स्त्री, पुत्रो, पुत्रियो या पुत्रवधुओ के साथ निवास करता हुआ अपने उस मित्र (हितैषीजन) को (गलतफहमी से) शत्रु (विरोधी या अहितैषी) समझ कर मार देता है, इसको दृष्टिविपर्यासदण्ड कहते हैं, क्योंकि यह दण्ड दृष्टिभ्रमवश होता है ।

(२) जैसे कोई पुरुष ग्राम, नगर, खेड, कब्बड, मण्डप, द्रोण-मुख, पत्तन, आश्रम, सन्निवेश, निगम अथवा राजधानी पर घान के समय किसी चोर से भिन्न (अचोर) को चोर समझ कर मार डाले तो वह दृष्टिविपर्यासदण्ड कहलाता है ।

इस प्रकार जो पुरुष अहितैषी या दण्ड्य के भ्रम से हितैषी जन या अदण्ड्य प्राणी को दण्ड दे बैठता है, उसे उक्त दृष्टिविपर्यास के कारण सावद्यकर्मबन्ध होता है । इसलिए दृष्टिविपर्यास दण्डप्रत्ययिक नामक पंचम क्रियास्थान बताया गया है ।

विवेचन—पंचम क्रियास्थान-दृष्टिविपर्यासदण्ड-प्रत्ययिक-स्वरूप और विश्लेषण—प्रस्तुत सूत्र में दृष्टिविपर्यासवश होने वाले दण्डसमादान (क्रियास्थान) को दो दृष्टान्तों द्वारा समझाया गया है—(१) हितैषी पारिवारिक जनो में से किसी को भ्रमवश अहितैषी (शत्रु) समझ कर दंड देना, (२) ग्राम, नगर आदि में किसी उपद्रव के समय चोर, हत्यारे आदि दण्डनीय व्यक्ति को ढूँढने के दौरान किसी अदण्डनीय को भ्रम से दण्डनीय समझ कर दंड देना ।^१

छठा क्रियास्थान—मृषावादप्रत्ययिक : स्वरूप और विश्लेषण

७००. अहावरे छट्ठे किरियाठाणे मोसवत्तिए त्ति आहिज्जति । से जहानामए केइ पुरिसे आयहेउ वा नायहेउ वा अगारहेउं वा परिवारहेउं वा सयमेव मुसं वयति, अण्णेण वि मुस वदावेति, मुसं वयंतं पि अण्ण समणुजाणति, एवं खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जे त्ति आहिज्जति, छट्ठे किरियाठाणे मोसवत्तिए त्ति आहिते ।

७०० इसके पश्चात् छठे क्रियास्थान का वर्णन है, जो मृषाप्रत्ययिक कहलाता है । जैसे कि कोई पुरुष अपने लिए, ज्ञातिवर्ग के लिए, घर के लिए अथवा परिवार के लिए स्वयं असत्य बोलता है, दूसरे से असत्य बुलवाता है, तथा असत्य बोलते हुए अन्य व्यक्ति का अनुमोदन करता है, ऐसा करने के कारण उस व्यक्ति को असत्य प्रवृत्ति-निमित्तक पाप (सावद्य) कर्म का बन्ध होता है । इसलिए यह छठा क्रियास्थान मृषावादप्रत्ययिक कहा गया ।

विवेचन—छठा क्रियास्थान : मृषावादप्रत्ययिक—स्वरूप—प्रस्तुत सूत्र में मृषावाद प्रत्ययिक क्रियास्थान का स्वरूप बताया गया है । यह क्रियास्थान मन, वचन, काय से किसी भी प्रकार का असत्याचरण करने, कराने एवं अनुमोदन से होता है ।

१ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति, पत्राक ३०९ का साराण

अन्तर—इसके पूर्व जो पाच क्रियास्थान कहे गए हैं, उनमें प्रायः प्राणियों का घात होता है, इसलिए उन्हें शास्त्रकार ने 'दण्डसमादान' कहा है, परन्तु छठे से लेकर तेरहवें क्रियास्थान तक के भेदों में प्रायः प्राणिघात नहीं होता, इसलिए इन्हें 'दण्डसमादान' न कह कर 'क्रियास्थान' कहा है।^१

सप्तम क्रियास्थान—अदत्तादान प्रत्ययिक : स्वरूप और विश्लेषण

७०१. अहावरे उत्तमे किरियाठाणे अदिण्णादाणवत्ति ए ति आहिज्जति । से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा जाव परिवारहेउ वा सयमेव अदिण्ण आदियति, अण्णेण वि अदिण्णं आदियावेति, अदिण्ण आदियंत अण्ण समणुजाणति, एवं खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जे ति आहिज्जति, सत्तमे किरियाठाणे अदिण्णादाणवत्ति ए ति आहिते ।

७०१. इसके पश्चात् सातवाँ क्रियास्थान अदत्तादानप्रत्ययिक कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए, अपनी ज्ञाति के लिए तथा अपने घर और परिवार के लिए अदत्त—वस्तु के स्वामी के द्वारा न दी गई वस्तु को स्वयं ग्रहण करता है, दूसरे से अदत्त को ग्रहण कराता है, और अदत्त ग्रहण करते हुए अन्य व्यक्ति का अनुमोदन करता है, तो ऐसा करने वाले उस व्यक्ति को अदत्तादान-मम्बन्धित सावज्ज (पाप) कर्म का बन्ध होता है। इसलिए इस सातवें क्रियास्थान को अदत्तादानप्रत्ययिक कहा गया है।

विवेचन—सप्तम क्रियास्थान : अदत्तादानप्रत्ययिक—स्वरूप और कारण—प्रस्तुत सूत्र में अदत्तादान से मम्बन्धित कृत-कारित-अनुमोदितरूप क्रियास्थान का स्वरूप बताया गया है।

अदत्तादान—वस्तु के स्वामी या अधिकारी से विना पूछे उसके विना दिये या उसकी अनुमति, महमति या इच्छा के विना उस वस्तु को ग्रहण कर लेना, उस पर अपना अधिकार या स्वामित्व जमा लेना, उससे छीन, लूट या हरण पर लेना अदत्तादान, स्तेन या चोरी है।^२

अष्टम क्रियास्थान—अध्यात्मप्रत्ययिक क्रियास्थान : स्वरूप और विश्लेषण

७०२. अहावरे अट्टमे किरियाठाणे अज्झत्थिए ति आहिज्जति । से जहाणामए केइ पुरिसे, से णत्थि णं केइ किंचि विसवावेति, सयवेति, सयमेव हीणे बीणे वुट्ठे दुम्मणे ओह्यमणसंकप्पे चिंतासोग-सागरसपविट्ठे करतलपल्हत्थमुहे अट्टज्झाणोवते भूमिगतविट्ठीए मियाति, तस्स णं अज्झत्थिया अससइया चत्तारि ठाणा एवमाहिज्जति, त०—कोहे भाणे माया लोभे, अज्झत्थमेव कोह-माण-माया-लोहा, एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जे ति आहिज्जति, अट्टमे किरियाठाणे अज्झत्थिए ति आहिते ।

७०२. इसके बाद आठवाँ अध्यात्मप्रत्ययिक क्रियास्थान कहा गया है। जैसे कोई ऐसा (चिन्ता एव भ्रम से ग्रस्त) पुरुष है, किसी विसवाद (तिगस्कार या क्लेश) के कारण, दुःख उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है फिर भी वह स्वयमेव हीन भावनाग्रस्त, दीन, दुश्चिन्त (दुःखित चित्त) दुर्मनस्क, उदास होकर मन में अस्वस्थ (बुरा) संकल्प करता रहता है, चिन्ता और शोक के सागर में

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ३०९ के अनुसार

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ३१० का सारांश

डूबा रहता है, एव हथेली पर मुह रख कर (उदासीन मुद्रा में) पृथ्वी पर दृष्टि किये हुए आर्त्तध्यान करता रहता है। नि सन्देह उसके हृदय में सचित चार कारण हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। वस्तुतः क्रोध, मान, माया और लोभ (आत्मा—अन्तःकरण में उत्पन्न होने के कारण) आध्यात्मिक भाव हैं। इस प्रकार अध्यात्मभाव के कारण सावद्यकर्म का बन्ध होता है। अतः आठवे क्रियास्थान को अध्यात्मप्रत्ययिक कहा गया है।

विवेचन—आठवाँ क्रियास्थान : अध्यात्मप्रत्ययिक : स्वरूप और कारण—प्रस्तुत सूत्र में शास्त्रकार ने अध्यात्मप्रत्ययिक क्रियास्थान का स्वरूप समझाते हुए चार तथ्य प्रस्तुत किये हैं—(१) अन्तःकरण (आत्मा) से प्रादुर्भूत होने के कारण इसे अध्यात्मप्रत्ययिक कहते हैं, (२) मनुष्य अपने चिन्ता, सशयग्रस्त दुर्मन के कारण ही हीन, दीन, दुश्चिन्त, हो कर आर्त्तध्यान में प्रवृत्त होता है, (३) इस अध्यात्मक्रिया के पीछे क्रोधादि चार कारण होते हैं। (४) इसलिए आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि चार के कारण जो क्रिया होती है, उसके निमित्त से पापकर्म बन्ध होता है।^१

नौवाँ क्रियास्थान—मानप्रत्ययिक : स्वरूप, कारण, परिणाम

७०३. अहावरे णवमे किरियाठाणे माणवत्ति ए त्ति आहिज्जई। से जहाणामए केइ पुरिसे जातिमदेण वा कुलमदेण वा बलमदेण वा रूपमएण वा तवमएण वा सुयमदेण वा लाभमदेण वा इस्सरियमदेण वा पण्णामदेण वा अन्नतरेण वा मवट्ठाणेणं मत्ते समाने परं हीलेति निवत्ति खिसति गरहति परिभवइ अवमणेति, इत्तरिए अयमंसि अप्पाणं समुक्कसे, देहा च्चुए कम्मवित्ति ए अवसे पयाति, तंजहा गम्भातो गम्भ, जम्मातो जम्मं, मारातो मारं, णरगाओ णरगं, चंडे थट्ठे चवले माणी यावि भवति, एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जे त्ति आहिज्जति, णवमे किरियाठाणे माणवत्ति ए त्ति आहिते।

७०३ इसके पश्चात् नौवा क्रियास्थान मानप्रत्ययिक कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति जातिमद, कुलमद, रूपमद, तपोमद, श्रुत (शास्त्रज्ञान) मद, लाभमद, ऐश्वर्यमद एवं प्रज्ञामद, इन आठ मदस्थानों में से किसी एक मद-स्थान से मत्त हो कर दूसरे व्यक्ति की अवहेलना (अवज्ञा) करता है, निन्दा करता है, उसे झिडकता है, या घृणा करता है, गर्हा करता है, दूसरे को नीचा दिखाता (पराभव करता) है, उसका अपमान करता है। (वह समझता है—) यह व्यक्ति हीन (योग्यता, गुण आदि में मुझ से न्यून) है, मैं विशिष्ट जाति, कुल, बल आदि गुणों से सम्पन्न हूँ, इस प्रकार अपने आपको उत्कृष्ट मानता हुआ गर्व करता है।

इस प्रकार जाति आदि मदों से उन्मत्त पुरुष आयुष्य पूर्ण होने पर शरीर को (यही) छोड़ कर कर्ममात्र को साथ ले कर विवशतापूर्वक परलोक प्रयाण करता है। वहाँ वह एक गर्भ से दूसरे गर्भ को, एक जन्म से दूसरे जन्म को, एक मरण से दूसरे मरण को और एक नरक से दूसरे नरक को प्राप्त करता है। परलोक में वह चण्ड (भयकर क्रोधी, अतिरौद्र), नम्रतारहित चपल, और अतिमानी होता है।

इस प्रकार वह व्यक्ति उक्त अभिमान (मद) की क्रिया के कारण सावद्यकर्मबन्ध करता है। यह नौवा क्रियास्थान मानप्रत्ययिक कहा गया है।

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ३१० का सारांश

विवेचन—नीचाँ क्रियास्थान : मानप्रत्ययिक—स्वरूप, कारण और परिणाम—प्रस्तुत सूत्र में मानप्रत्ययिक क्रियास्थान के सन्दर्भ में शास्त्रकार तीन तथ्यों को सूचित करते हैं—

(१) मान की उत्पत्ति के स्रोत—आठमद

(२) मानक्रिया का प्रत्यक्ष रूप—दूसरो की अवज्ञा, निन्दा, घृणा, पराभव, अपमान आदि तथा हमारे को जाति आदि में हीन और स्वय को उत्कृष्ट समझना ।

(३) जाति आदि वश मानक्रिया का दुष्परिणाम—दुष्कर्मवश चिरकाल तक जन्म-मरण के चक्र में भ्रमण, प्रकृति अतिरौद्र, अतिमानी, चंचल और नम्रतारहित ।^१

दसवाँ क्रियास्थान—मित्रदोषप्रत्ययिक : स्वरूप, कारण और दुष्परिणाम

७०४. अहावरे इसमे किरियाठाणे मित्तदोसवत्तिए त्ति आहिज्जति, से जहाणामए केइ पुरिसे मातोहि वा पितीहि वा भाईहि वा भगिणीहि वा भज्जाहि वा पुत्तोहि वा ध्याहि वा सुण्हहि वा सद्धि सवसमाणे तेसि अन्नतरंसि अहालहुगसि अवराहसि सयमेव गय्य दड वत्तति, तंजहा—सीतोदग-वियडसि वा कायं ओबोलित्ता भवति, उसिणोदगवियडेण वा काय ओसिचित्ता भवति, अगणिकाएण वा कायं उड्डहिता भवति, जोत्तेण वा वेत्तेण वा णत्तेण वा तया वा कसेण वा छिवाए वा लयाए वा पासाइं उहालेत्ता भवति, दडेण वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा लेलूण वा कवालेण वा कायं आउट्ठित्ता भवति; तहप्पकारे पुरिसजाते सवसमाणो दुम्मणा भवति, पवसमाणे सुमणा भवति, तहप्पकारे पुरिसजाते दडपासी दडगुरुए दडपुरक्खडे अहिए इमसि लोगसि अहिते परसि लोगसि सजलणे कोहणे पिट्ठिमंसि यावि भवति, एव खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति आहिज्जति, इसमे किरियाठाणे मित्तदोसवत्तिए त्ति आहिते ।

७०४ इसके बाद दसवाँ क्रियास्थान मित्र दोषप्रत्ययिक कहलाता है। जैसे—कोई (प्रभुत्व सम्पन्न) पुरुष माता, पिता, भाइयो, बहनो, पत्नी, कन्याओ, पुत्रो अथवा पुत्रवधुओ के साथ निवास करता हुआ, इनसे कोई छोटा-मा भी अपराध हो जाने पर स्वयं भारी दण्ड देता है, उदाहरणार्थ—सर्दों के दिनों में अत्यन्त ठंडे पानी में उन्हें डुबोता है, गर्मी के दिनों में उनके शरीर पर अत्यन्त गर्म (उबलता हुआ) पानी छीटता है, आग से उनके शरीर को जला देता है या गर्म दाग देता है, तथा जोत्र से, बेत से, छड़ी से, चमड़े से, लता से या चाबुक से अथवा किसी प्रकार की रस्सी से प्रहार करके उसके बगल (पार्श्वभाग) की चमड़ी उधेड़ देता है, तथैव डंडे से, हड्डी से, मुक्के से, ढेले से ठीकरे या खप्पर से मार-मार कर उसके शरीर को ढीला (जर्जर) कर देता है। ऐसे (अतिक्रोधी) पुरुष के घर पर रहने से उसके सहवामी परिवारिकजन दुखी रहते हैं, ऐसे पुरुष के परदेश प्रवास करने से वे सुखी रहते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति जो (हरदम) डडा बगल में दबाये रखता है, जरा से अपराध पर भारी दण्ड देता है, हर बात में दण्ड को आगे रखता है अथवा दण्ड को आगे रख कर बान करता है, वह इस लोक में तो अपना अहित करता ही है परलोक में भी अपना अहित करता है। वह प्रतिक्षण ईर्ष्या से जलता रहता है, बात-बात में क्रोध करता है, दूसरो की पीठ पीछे निन्दा करता है, या चुगली खाता है।

इस प्रकार के (महादण्डप्रवर्त्तक) व्यक्ति को हितैषी (मित्र) व्यक्तियों को महादण्ड देने की क्रिया के निमित्त से पापकर्म का बन्ध होता है। इसी कारण इस दसवे क्रियास्थान को 'मित्रदोष-प्रत्ययिक' कहा गया है।

विवेचन—दसवाँ क्रियास्थान : मित्रदोषप्रत्ययिक—स्वरूप, कारण और दुष्परिणाम—प्रस्तुत सूत्र में मित्रदोषप्रत्ययिक क्रियास्थान के सन्दर्भ में शास्त्रकार पाँच तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं—(१) मित्र के समान हितैषी सहवासी स्वजन-परिजनो में से किसी के जरा-से दोष पर कोई जबर्दस्त व्यक्ति उसे भारी दण्ड देता है, इस कारण इसे मित्रदोषप्रत्ययिक कहते हैं। (२) उक्त प्रभुत्वसम्पन्न व्यक्ति द्वारा सहवासी स्वजन—परिजनो को गुरुतरदण्ड देने की प्रक्रिया का निरूपण। (३) ऐसे महादण्ड प्रवर्त्तक पुरुष की निन्द्य एव तुच्छ प्रकृति का वर्णन। (४) इहलोक और परलोक में उसका अहितकर दुष्परिणाम। (५) मित्रजनों के दोष पर महादण्ड देने की क्रिया के निमित्त से पापकर्म का बन्ध।^१

ग्यारहवाँ क्रियास्थान—मायाप्रत्ययिक : स्वरूप, प्रक्रिया और परिणाम

७०५. अहावरे एक्कारसमे किरियाठाणे मायावसिए त्ति आहिज्जति, जे इमे भवन्ति—
गुढायारा तमोकासिया उल्लगपत्तलहुया, पव्वयगुह्या, ते आरिया वि सता अणारियाओ भासाओ विउज्जति, अन्नहा सतं अप्पाणं अन्नहा मन्नति, अन्न पुट्ठा अन्नं वागरेत्ति, अन्न आइक्खियव्व अन्न आइक्खति। से जहाणामए केई पुरिसे अंतोसत्ते त सत्तल णो सयं णीहरति, णो अन्नेण णीहरावेति, णो पडिविद्धंसेति, एवामेव निण्हेवेति, अविउट्टमाणे अतो अंतो रियाति, एवामेव माई माय कट्ठु णो आलोएति णो पडिक्कमति णो णिदति णो गरहति णो विउट्टति णो विसोहति णो अकरणयाए अग्गुट्ठेति णो अहारिह तवोकम्म पायच्छित्तं पडिवज्जति, मायी अस्सिं लोए पच्चायाइ, मायी परंसि लोए पच्चायाति निद गहाय पससते, णिच्चरति, ण नियट्ठति, णिसिरिय बंड छाएति, मायी असमाहड-सुहत्तेसे यावि भवति, एव खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जे त्ति आहिज्जइ, एक्कारसमे किरियाठाणे मायावसिए त्ति आहिते।

७०५ ग्यारहवाँ क्रियास्थान है, जिसे मायाप्रत्ययिक कहते हैं। ऐसे व्यक्ति, जो किसी को पता न चल सके, ऐसे गूढ़ आचार (आचरण) वाले होते हैं, लोगों को अंधेरे में रख कर कायचेष्टा या क्रिया (काम) करते हैं, तथा (अपने कुकृत्यों के कारण) उल्लू के पख के समान हलके होते हुए भी अपने आपको पर्वत के समान बड़ा भारी समझते हैं, वे आर्य्य (आर्यदेशोत्पन्न) होते हुए भी (स्वयं को छिपाने के लिए) अनार्यभाषाओं का प्रयोग करते हैं, वे अन्य रूप में होते हुए भी स्वयं को अन्यथा (साधु पुरुष के रूप में) मानते हैं, वे दूसरी बात पूछने पर (वाचालतावश) दूसरी बात का व्याख्यान करने लगते हैं, दूसरी बात कहने के स्थान पर (अपने अज्ञान को छिपाने के लिए) दूसरी बात का वर्णन करने पर उतर जाते हैं। (उदाहरणार्थ—) जैसे किसी (युद्ध से पलायित) पुरुष के अन्तर में शल्य (तीर या नुकीला कांटा) गड़ गया हो, वह उस शल्य को (वेदनासहन में भीरुता प्रदर्शित न हो, इसलिए या पीड़ा के डर से) स्वयं नहीं निकालता न किसी दूसरे से निकलवाता है, और न

(चिकित्सक के परामर्शानुसार किसी उपाय से) उस शल्य को नष्ट करवाता है, प्रत्युत निष्प्रयोजन ही उसे छिपाता है, तथा उसकी वेदना से अदर ही अदर पीड़ित होता हुआ उसे सहता रहता है, इसी प्रकार मायी व्यक्ति भी माया (कपट) करके उस (अन्तर में गड़े हुए) मायाशल्य को निन्दा के भय से स्वयं (गुरुजनों के समक्ष) आलोचना नहीं करता, न उसका प्रतिक्रमण करता है, न (आत्मसाक्षी से) निन्दा करता है, न (गुरुजन समक्ष) उसकी गद्दी करता है, (अर्थात्, उक्त मायाशल्य को न तो स्वयं निकलता है, और न दूसरों से निकलवाता है।) न वह उस (मायाशल्य) को प्रायश्चित्त आदि उपायों से तोड़ता (मिटता) है, और न उसकी शुद्धि करता है, उसे पुनः न करने के लिए भी उद्यत नहीं होता, तथा उस पापकर्म के अनुरूप यथायोग्य तपश्चरण के रूप में प्रायश्चित्त भी स्वीकार नहीं करता।

इस प्रकार मायी इस लोक में (मायी रूप में) प्रख्यात हो जाता है, (इसलिए) अविश्वसनीय हो जाता है, (अतिमायी होने से) परलोक ने (अधम यातना स्थानों—नरक तिर्यञ्चगतियों में) भी पुनः पुनः जन्म-मरण करता रहता है। वह (नाना प्रपञ्चों से वचना करके) दूसरे की निन्दा करता है, दूसरे से धृणा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, निश्चिन्त हो कर बुरे कार्यों में प्रवृत्त होता है, असत् कार्यों से निवृत्त नहीं होता, प्राणियों को दण्ड दे कर भी उसे स्वीकारना नहीं, छिपाता है (दोष ढँकता है)। ऐसा मायावी शुभ लेश्याओं को अंगीकार भी नहीं करता।

ऐसी मायी पुरुष पूर्वोक्त प्रकार की माया (कपट) युक्त क्रियाओं के कारण पाप (सावद्य) कर्म का बन्ध करता है। इसीलिए ग्यारहवें क्रियास्थान को मायाप्रत्ययिक कहा गया है।

विवेचन—ग्यारहवाँ क्रियास्थान : मायाप्रत्ययिक—स्वरूप, मायाप्रक्रिया और दुष्परिणाम — प्रस्तुत सूत्र में शास्त्रकार मायाप्रत्ययिक क्रियास्थान का निरूपण करते हुए मुख्यतया चार तथ्य प्रस्तुत करते हैं—

(१) मायाप्रत्ययिक क्रियास्थान का मूलाधार—मायाचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली माया की विविध प्रक्रियाएँ।

(२) मायाचारी की प्रकृति का सोदाहरण वर्णन—मायाशल्य को अन्त तक अन्तर से न निकालने का स्वभाव।

(३) मायाप्रधान क्रिया का इहलौकिक एवं पारलौकिक दुष्फल—कुगतियों में पुनः पुनः गमनागमन, एवं कुटिल दुर्वृत्तियों से अन्त तक पिण्ड न छूटना।

(४) मायिक क्रियाओं के कारण पापकर्म का बन्ध एवं मायाप्रत्ययिक क्रियास्थान नाम की सार्थकता।^१

बारहवाँ क्रियास्थान—लोभप्रत्ययिक : अधिकारी, प्रक्रिया और परिणाम

७०६ अहावरे बारसमे किरियाठाणे लोभवत्ति ए ति आहिज्जति, संजहा—जे इमे भवन्ति आरणिंया भावसहिया गामंतिया कण्हुईराहस्सिया, णो बहुसंजया, णो बहुपडिंवरया, सध्वपाण-भूत-जीव-सत्तेहि, ते अप्पणा सच्चामोसाइं एवं विउजति-अहं ण हत्थो एत्ते हंतव्वा, अहं ण

अज्जावेयव्वो अन्ने अज्जावेयव्व्वा, अहं ण परिघेत्तव्वो अन्ने परिघेत्तव्व्वा, अहं ण परितावेयव्वो अन्ने परितावेयव्व्वा, अहं ण उह्वेयव्वो अन्ने उह्वेयव्व्वा, एवामेव ते इत्थिकामेहि मुच्छिया गिद्धा गहिता गरहिता अज्झोववण्णा जाव वासाहं चउपचमाह छद्दसमाहं अप्पयरो वा भुज्जयरो वा भुंजित्तु भोगभोगाहं कालमासे कालं किञ्चा अन्नतरेसु आसुरिएसु किब्बसिएसु ठाणसु उववत्तारो भवति, ततो विप्पमुच्चमाणा भुज्जो भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चायंति, एवं खलु तस्स तप्पसियं सावज्जे ति आहिज्जति, दुवालसमे किरियाठाणे लोभवत्तिए ति आहिंते । इच्चेताइ दुवालस किरियाठाणाहं ब्विएणं समणेणं वा महाणेणं व सम्मं सुपरिजाणियव्व्वाहं' भवति ।

७०६ इसके पश्चात् बारहवाँ क्रियास्थान है, जिसे लोभप्रत्ययिक कहा जाता है । वह इस प्रकार है—ये जो वन में निवास करने वाले (आरण्यक) हैं, जो कुटी बना कर रहते (आवसथिक) हैं, ग्राम के निकट डेरा डालकर (ग्राम के आश्रय से अपना निर्वाह करने हेतु) रहते (ग्रामान्तिक) हैं, कई (गुफा, वन आदि) एकान्त (स्थानों) में निवास करते हैं, अथवा कोई रहस्यमयी गुप्त क्रिया करते (राहस्यिक) हैं । ये आरण्यक आदि न तो सर्वथा सयत (सर्वसावद्य अनुष्ठानों से निवृत्त) हैं और हिंसा से स्वयं विरत नहीं हैं । वे (आरण्यकादि) स्वयं कुछ सत्य और कुछ मिथ्या (सत्यमिथ्या) (अथवा सत्य होते हुए भी जीवहिंसात्मक होने से मृषाभूत) वाक्यों का प्रयोग करते हैं जैसे कि—मैं ब्राह्मण होने से) मारे जाने योग्य नहीं हूँ, अन्य लोग (शूद्र होने से) मारे जाने योग्य (मारे जा सकते) हैं, मैं (वर्णों में उत्तम ब्राह्मणवर्णीय होने से) आज्ञा देने (आज्ञा में चलाने) योग्य नहीं हूँ, किन्तु दूसरे (शूद्रादिवर्णीय) आज्ञा देने योग्य हैं, मैं (दास-दासी आदि के रूप में खरीद कर) परिग्रहण या निग्रह करने योग्य, नहीं हूँ, दूसरे (शूद्रादिवर्णीय) परिग्रह या निग्रह करने योग्य हैं, मैं सताप देने योग्य नहीं हूँ, किन्तु अन्य जीव सन्ताप देने योग्य हैं, मैं उद्विग्न करने या जीवरहित करने योग्य नहीं हूँ दूसरे प्राणी उद्विग्न, भयभीत या जीवरहित करने योग्य हैं ।

इस प्रकार परमार्थ से अनभिज्ञ वे अन्यतीर्थिक स्त्रियो और शब्दादि कामभोगों में आसक्त (मूर्च्छित), गृद्ध (विषयलोलुप) सतत विषयभोगों में अस्त, गहित एवं लीन रहते हैं ।

वे चार, पाँच, छह या दस वर्ष तक थोड़े या अधिक काम-भोगों का उपभोग करके मृत्यु के समय मृत्यु पा कर असुरलोक में कित्विषी असुर के रूप में उत्पन्न होते हैं । उस आसुरी योनि से (आशुक्षय होने से) विमुक्त होने पर (मनुष्यभव में भी) बकरे की तरह मूक, जन्मान्ध (द्रव्य से अन्ध एवं भाव से अज्ञानान्ध) एवं जन्म से मूक होते हैं । इस प्रकार विषय-लोलुपता की क्रिया के कारण लोभप्रत्ययिक पाप (सावद्य) कर्म का बन्ध होता है ।

इसीलिए बारहवें क्रियास्थान को लोभप्रत्ययिक कहा गया है ।

इन पूर्वोक्त बारह क्रियास्थानों (के स्वरूप) को मुक्तिगमनयोग्य (द्रव्य-भव्य) श्रमण या माहन को सम्यक् प्रकार से जान लेना चाहिए, और इनका त्याग करना चाहिए ।

१ पाठान्तर—'सुपरिजाणियव्व्वाहं' के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—

'सुपडिलेहियव्व्वाणि'—अर्थ होता है—'इनके हेयत्व, ज्ञेयत्व, उपादेयत्व का सम्यक् प्रतिलेखन—समीक्षापूर्वक विचार कर लेना चाहिए ।'

विवेचन—बारहवाँ क्रियास्थान : लोभप्रत्ययिक— अधिकारी, लोभप्रक्रिया एव दुष्परिणाम— प्रस्तुत सूत्र में लोभप्रत्ययिक क्रियास्थान के सन्दर्भ में शास्त्रकार पाँच तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं—

(१) लोभप्रत्यया क्रिया के अधिकारी—आरण्यक आदि ।

(२) वे विषयलोलुपतावश प्राणातिपात, मृषावाद आदि से सर्वथा विरत नहीं होते, कतिपय उदाहरणों सहित वर्णन ।

(३) लोभक्रिया का मूलाधार—स्त्रियो एव शब्दादि कामभोगों में आसक्ति, लालसा, वासना एव अन्वेषणा ।

(४) विषयभोगों की लोलुपता का दुष्फल—आसुरी कित्वेषिक योनि में जन्म, तत्पश्चात् एलक-मूकता, जन्मान्धता, जन्ममूकता की प्राप्ति ।

(५) विषयलोभ की पूर्वोक्त प्रक्रिया के कारण पापकर्मबन्ध और तदनुसार लोभप्रत्ययिक क्रियास्थान नाम की सार्थकता ।^१

‘नोबहुसंजया’—जो अधिकांशतः संयमी नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि वे तापस आदि प्रायः त्रसजीवों का दण्डसमारम्भ नहीं करते, किन्तु एकेन्द्रियोपजीवी रूप में तो वे प्रसिद्ध हैं, इसलिए स्थावर जीवों का दण्डसमारम्भ करते ही हैं ।^२

‘नो बहुपडिविरया’—जो अधिकांशतः प्राणातिपात आदि आश्रवों से विरत नहीं है । अर्थात् जो प्राणातिपातविरमण आदि सभी व्रतों के धारक नहीं है किन्तु द्रव्यतः कतिपय व्रतधारक है, भावतः सम्यग्दर्शन-ज्ञान रूप कारणों के अभाव में जरा भी सम्यक्व्रत (चारित्र्य) के धारक नहीं है ।

भोगभोगाहं—इसका भावार्थ यह है कि स्त्री सम्बन्धी भोग होने पर शब्दादि भोग अवश्यम्भावी होते हैं, इसलिए शब्दादि भोग भोग-भोग कहलाते हैं ।^३

आसुरिएसु—जिन स्थानों में सूर्य नहीं है, वे आसुरिक स्थान हैं ।^४

तेरहवाँ क्रियास्थान : ऐर्यापथिक : अधिकारी, स्वरूप, प्रक्रिया एवं सेवन

७०७. अहावरे तेरसमे किरियाठाणे इरियावहिए ति आहिज्जति, इह खलु अत्तसाए संवुडस्स अणभारस्स इरियासमियस्स भासासमियस्स एसणासमियस्स आयाणभंङ्गमत्तणिकखेवणा-समियस्स उच्चार-यासवण-खेल-सिघाण-जल्लपारिट्ठावणियासमियस्स मणसमियस्स वइसमियस्स काय-समियस्स मणगुत्तस्स वइगुत्तस्स कायगुत्तस्स गुत्तस्स गुत्तिदियस्स गुत्तबंभचारिस्स आउत्तं गच्छमाणस्स आउत्तं चिट्ठमाणस्स आउत्तं णिसीयमाणस्स आउत्तं तुयट्ठमाणस्स आउत्तं भुजमाणस्स आउत्तं भास-माणस्स आउत्तं वत्थ पडिग्गह कंबल पायपुंछणं गेण्हमाणस्स वा णिकिखमाणस्स वा जाव चक्खुपम्ह-णिवातमवि अत्थि वेमाया सुहुमा किरिया इरियावहिया नामं कज्जति, सा पढमसमए बद्धा पुट्ठा,

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३१४-३१५ का सारांश

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३१४

३ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३१५

४ ‘आसुरिएसु’— जेसु सूरौ नत्थिद्वानेसु’—सूत्रकृतांग (चूणि मू० पा० टि०) पृ० १६३

द्वितीयसमये वेदिता, तृतीयसमये जिज्जिज्जा, सा बद्धा पुट्टा उदीरिया वेदिया जिज्जिज्जा सेयकाले अकम्मं चाधि भवति, एवं खलु तस्स तत्पत्तियं असावज्जे त्ति आहिज्जति, तेरसमे किरियाठाणे इरियावहिण्णं त्ति आहिते ।

से बेमि—जे य अतीता जे य पडुप्पन्ना जे य आगमिस्सा अरहंता भयवन्ता सव्वे ते एताइं चेव तेरस किरियाठाणाइं भासिंसु वा भासंति वा भासिस्संति वा पण्णबिंसु वा पण्णबेति वा पण्णविस्संति वा, एवं चेव तेरसमं किरियाठाणं सेविंसु वा सेवंति वा सेविस्संति वा ।

७०७. इसके पश्चात् तेरहवाँ क्रियास्थान है, जिसे ऐर्यापथिक कहते हैं। इस जगत् में या आर्हतप्रवचन में जो व्यक्ति अपने आत्मार्थ (आत्मभाव) के लिए उपस्थित एवं समस्त परभावो या पापो से (मन-वचन-काया से) सवृत (निवृत्त) है तथा घरबार आदि छोड़कर अनगर (मुनिधर्म में प्रव्रजित) हो गया है, जो ईर्यासमिति से युक्त है, सावद्य भाषा नहीं बोलता, इसलिए जो भाषासमिति से युक्त है, जो एषणासमिति का पालन करता है, जो पात्र, उपकरण आदि के ग्रहण करने और रखने की (आदान-निक्षेप) समिति से युक्त है, जो लघु नीति, बड़ी नीति, थूक, कफ, नाक के मेल आदि के परिष्ठापन की (उच्चारणपरिष्ठापन) समिति से युक्त है, जो मनसमिति, वचनसमिति, कायसमिति से युक्त है, जो मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति से गुप्त है, जिसकी इन्द्रियाँ गुप्त (विषयो से सुरक्षित या वश में) हैं, जिसका ब्रह्मचर्य नौ गुप्तियों से गुप्त (सुरक्षित) है, जो साधक उपयोग (यतना) सहित गमन करता है, उपयोगपूर्वक खड़ा होता है, उपयोगपूर्वक बैठता है, उपयोगसहित करवट बदलता है, यतनापूर्वक भोजन करता है, यतना के साथ बोलता है, उपयोगपूर्वक वस्त्र, पात्र, कम्बल, पावप्रोच्छन आदि को ग्रहण करता है और उपयोगपूर्वक ही इन्हें रखता-उठाता है, यहाँ तक कि आँखों की पलकें भी उपयोगसहित भ्रूषकाता है ।

ऐसे (पूर्वोक्त अर्हताओं से युक्त) साधु में विविध मात्रा (प्रकार) वाली सूक्ष्म ऐर्यापथिकी क्रिया हाती है, जिसे वह करता है। उस ऐर्यापथिकी क्रिया का प्रथम समय में बन्ध और स्पर्श होता है, द्वितीय समय में उसका वेदन (अनुभव, फलभोग) होता है, तृतीय समय में उसकी निर्जरा होती है। इस प्रकार वह ईर्यापथिकी क्रिया क्रमशः बद्ध, स्पृष्ट, उदीरित (उदीरणा की जाती है), वेदित (वेदन का विषय) और निर्जीण होती (निर्जरा की जाती) है। फिर आगामी (चतुर्थ) समय में वह अकर्मता को प्राप्त (कर्मरहित) होती है।

इस प्रकार वीतराग पुरुष के पूर्वोक्त ईर्यापथिक क्रिया के कारण असावद्य (निरवद्य) कर्म का (त्रिसमयात्मक) बन्ध होता है। इसीलिए इस तेरहवें क्रियास्थान को ऐर्यापथिक कहा गया है। (श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—) मैं कहता हूँ कि भूतकाल में जितने तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान काल में जितने तीर्थंकर हैं, और भविष्य में जितने भी तीर्थंकर होंगे, उन सभी ने इन तेरह क्रियास्थानों का कथन किया है, करते हैं तथा करेंगे, इसी प्रकार भूतकाल तीर्थंकरों ने इन्हीं १३ क्रियास्थानों की प्ररूपणा की है, वर्तमान तीर्थंकर करते हैं तथा भविष्यकालिक तीर्थंकर इन्हीं की प्ररूपणा करेंगे। इसी प्रकार प्राचीन तीर्थंकरों ने इसी तेरहवें क्रियास्थान का सेवन किया है, वर्तमान तीर्थंकर इसी का सेवन करते हैं और भविष्य में होने वाले तीर्थंकर भी इसी का सेवन करेंगे।

विवेचन—तेरहवाँ क्रियास्थान : ऐर्यापथिक—अधिकारी, स्वरूप, प्रक्रियाप्ररूपण एवं सेवन—प्रस्तुत सूत्र मे शास्त्रकार ने ऐर्यापथिक क्रियास्थान के सन्दर्भ मे छह तथ्यो का निरूपण किया है—

(१) ऐर्यापथिक क्रियावान् की अर्हताएँ—समिति, गुप्ति, इन्द्रियगुप्ति, तथा ब्रह्मचर्यगुप्ति वस्त्रादि से सम्पन्न ।

(२) ऐर्यापथिक क्रिया का स्वरूप—गति, स्थिति, पार्श्वपरिवर्तन, भोजन, भाषण और आदान-निक्षेप यहाँ तक कि पक्ष्मनिपात (पलक झपकना) आदि समस्त सूक्ष्म क्रियाएँ उपयोगपूर्वक करना ।

(३) ऐर्यापथिक क्रिया की क्रमशः प्रक्रिया—त्रिसमयिक, बद्ध-स्पृष्ट, वेदित, निर्जीर्ण, तत्पश्चात् अक्रिय (कर्मरहित) ।

(४) ऐर्यापथिक असावद्य क्रिया के निमित्त से होने वाला त्रिसमयवर्ती शुभकर्मबन्धन, ऐर्यापथिक क्रियास्थान नाम की सार्थकता ।

(५) त्रैकालिक तीर्थकरो द्वारा इन्ही तेरह क्रियास्थानो का कथन और प्ररूपण ।

(६) त्रैकालिक तीर्थकरो द्वारा मात्र तेरहवे क्रियास्थान का ही सेवन ।*

ऐर्यापथिकी क्रिया और उसका अधिकारी—क्रियाएँ गुणस्थान की दृष्टि से मुख्यतया दो कोटि की है—साम्परायिक क्रिया और ऐर्यापथिकी क्रिया । पहले गुणस्थान से लेकर दसवे गुणस्थानवर्ती तक के जीवो मे साम्परायिक क्रिया का बन्ध होता है, ग्यारहवे, बारहवे और तेरहवे गुणस्थानवर्ती जीवो के ऐर्यापथिक क्रिया का बन्ध होता है । पहले गुणस्थान से दसवे गुणस्थान तक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पाचो मे कोई न कोई अवश्य विद्यमान रहता है, और कषाय जहाँ तक है, वहाँ तक साम्परायिक क्रिया का बन्ध होता है । दसवे गुणस्थान से आगे तेरहवे गुणस्थान तक कषाय का उदय नहीं रहता सिर्फ योग विद्यमान रहता है । इसलिए योगो के कारण वहाँ केवल सातावेदनीय कर्म का प्रदेशबन्ध होता है, स्थितिबन्ध नहीं, क्योंकि स्थितिबन्ध वही होता है जहाँ कषाय है ।

ऐर्यापथिकी क्रिया इतनी सूक्ष्म है कि प्रथम समय मे इसका बन्ध और स्पर्श होता है, दूसरे समय मे वेदन और तीसरे समय मे निर्जरा हो जाती है, इस दृष्टि से निष्कषाय वीतराग पुरुष को भी सयोगावस्था तक इस क्रिया का बन्ध होता है । केवलज्ञानी सयोगावस्था मे सर्वथा निश्चल निष्कम्प नहीं रह सकते, क्योंकि मन, वचन, काया के योग उनमे विद्यमान है । और ऐर्यापथिक क्रिया इतनी सूक्ष्म है कि धीरे से पलक गिराने पर यह क्रिया लग जाती है ।

ऐर्यापथिक क्रिया प्राप्त करने की अर्हताएँ—शास्त्रकार ने यहाँ ऐर्यापथिक क्रिया के अधिकारी साधक की मुख्य पाँच अर्हताएँ प्रस्तुत की हैं—

(१) आत्मत्व—आत्मभाव मे स्थित एव विषय-कषायो आदि परभावो से विरत ।

(२) सासारिक शब्दादि वैषयिक सुखो से विरक्त, एकमात्र आत्मिक सुख के लिए प्रयत्नशील ।

(३) गृहवास तथा माता-पिता आदि का एव धन-सम्पत्ति आदि सयोग का ममत्व त्याग कर अनगारधर्म मे प्रव्रजित, अप्रमत्त भाव से अनगार-धर्मपालन मे तत्पर ।

(४) प्रत्येक प्रवृत्ति में समिति से युक्त, तथा यतनाशील ।

(५) मन, वचन, काया और इन्द्रियो की गुप्ति से युक्त, नवगुप्तियुक्त ब्रह्मचर्यनिष्ठ ।

इस दृष्टि से प्रस्तुत मूलपाठ में वर्णित सुविहित साधु में मिथ्यात्व, अविरति न होने पर भी कदाचित् प्रमाद एव कषाय की सूक्ष्ममात्रा रहती है, इसलिए सिद्धान्ततः ऐर्यापथिक क्रिया न लग कर साम्प्रदायिक क्रिया लगती है ।

जिस साधु में प्रस्तुत सूत्रोक्त ग्रहंताएँ नहीं हैं, वह वीतराग अवस्था को निकट भविष्य में प्राप्त नहीं कर सकता और वीतराग अवस्था प्राप्त किये बिना कोई भी आत्मा ऐर्यापथिक क्रिया को प्राप्त नहीं कर सकता ।^१

अधर्मपक्ष नामक प्रथम स्थान के विकल्प

७०८. अद्भुतरं च नं पुरिसविजयविभगमाइविस्वस्तमि ।

इह खलु नाणापण्णानं नाणाछदानं नाणासीलाण नाणाविट्ठीणं नाणादईणं नाणारंभाणं नाणाज्झवसाणसजुत्ताणं नाणाधिहं पावसुयज्झयणं एवं भवति, तज्जहा— भोम्म उप्पायं सुविण अतल्लिख अगं सरलक्खण वजण इत्थिलक्खण पुरिसलक्खण हयलक्खणं गयलक्खण गोणलक्खण मिट्ठलक्खण कुक्कुडलक्खण तित्तिरलक्खण बट्टगलक्खण लावगलक्खण चक्कलक्खण छत्तलक्खण चम्मलक्खण बडलक्खण असिलक्खण भणिलक्खण कागिणिलक्खण सुभगाकर दुग्भगाकर गग्भकर मोहणकर आहव्वणि पागसासणि दव्वहोम खत्तियविज्जं चवचरिय सूरचरियं सुक्कचरिय बहस्सइचरिय उक्कापाय दिसीदाह मियचक्क वायसपरिमंडल पसुवुट्ठि केसवुट्ठि मसवुट्ठि रहिरवुट्ठि वेतालि अद्भवेतालि ओसोवणि तालुगघाडणि सोवणि सार्वार दामिलि कार्लिणि गोरी गघारि ओवतणि उप्पतणि जंभणि थमणि लेसणि आमयकरणि विसल्लकरणि पक्कमणि अतट्ठणि आयमणि एवमादिआओ विज्जाओ अन्नस्स हेउ पउंजति, पाणस्स हेउं पउंजति, वत्थस्स हेउ पउंजति, लेणस्स हेउ पउंजति, सयणस्स हेउ पउंजति, अन्नेसि वा विरूप-रूवाणं कामभोगाण हेउं पउंजति, तेरिच्छ ते विज्ज सेवति, अणारिया विप्पडिवन्ना ते कालमासे कालं किच्चा अण्णतराइ आसुरियाइ किब्बिसियाइ ठाणाइ उववसारो भवन्ति, ततो वि विप्पमुखमाणा भुज्जो एलमूयताए तमअंधयाए पच्चायन्ति ।

७०८. इसके पश्चात् पुरुषविजय (जिस-जिस विद्या से कतिपय अल्पसत्त्व पुरुषगण अनर्थानु-

- १ (क) ईरणमीर्या तस्यास्तथा वा पन्था ईर्यापथस्तत्रभवमीर्यापथिकम् । अर्थात्—गमनागमनादि करना ईर्या है, उसका या उसके सहारे से पथ का उपयोग करना ईर्यापथ है । ईर्यापथ में होने वाली क्रिया ईर्यापथिक है । यह इसका शब्दव्युत्पत्तिनिमित्त है । प्रवृत्तिनिमित्त इस प्रकार है—सर्वत्रोपयुक्तस्याकवायस्य समीक्षित मनोवाक्कायक्रियस्य वा क्रिया, तथा यत्कर्म तदोर्थापथिकेत्युच्यते ।^१ अर्थात्—जो साधक सर्वत्रोपयोगयुक्त हो, अकषाय हो, मन-वचन-काया की क्रिया भी देखभालकर करता हो, उसकी (कायिक) क्रिया ईर्यापथ-क्रिया है, उससे जो कर्म बढ़ता है, उसे ईर्यापथिका कहते हैं । —सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ३१८

(ख) देखिये 'केबली नं भंते ! अस्सि समयसि जेतु आगासपएसेसु' इत्यादि वर्णन ।

—सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ३१८

बन्धी विजय प्राप्त करते हैं) अथवा पुरुषविचय (पुरुषगण विज्ञानद्वारा जिसका विचय—अन्वेषण करते हैं) के विभग (विभगज्ञानवत् ज्ञानविशेष या विकल्पसमूह) का प्रतिपादन करूँगा।

इस मनुष्यक्षेत्र में या प्रवचन में (विचित्र क्षयोपशम होने से) नाना प्रकार की प्रज्ञा, नाना अभिप्राय, नाना प्रकार के शोल (स्वभाव) विविध (पूर्वोक्त ३६३ जैसी) दृष्टियो, (आहारविहारादि में) अनेक रुचियो (कृषि आदि) नाना प्रकार के आरम्भ तथा नाना प्रकार के अध्यवसायो से युक्त मनुष्यो द्वारा (अपनी-अपनी रुचि, दृष्टि आदि के अनुसार) अनेकविध पापशास्त्रो (सावद्यकार्यो में प्रवृत्त करने वाले ग्रन्थो) का अध्ययन किया जाता है। वे (पापशास्त्र) इस प्रकार हैं—(१) भौम (भूकम्प आदि तथा भूमिगत जल एवं खनिज पदार्थों की शिक्षा देने वाला शास्त्र), (२) उत्पात (किसी प्रकार के प्राकृतिक उत्पात-उपद्रव की एवं उसके फलाफल की सूचना देने वाला शास्त्र), (३) स्वप्न (स्वप्नो के प्रकार एवं उनसे शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र), (४) अन्तरिक्ष (आकाश में होने वाले मेघ, विद्युत्, नक्षत्र आदि की गतिविधि का ज्ञान कराने वाला शास्त्र), (५) अग (नेत्र, भ्रुकुटि, भ्रुजा आदि अंगो के स्फुरण का फल बताने वाला शास्त्र), (६) स्वर (कौआ, गियार एवं पक्षी आदि की आवाजो का फल बताने वाला स्वर-शास्त्र अथवा स्वरोदय शास्त्र), (७) लक्षण (नर-नारियो के हाथ, पैर आदि अंगो में बने हुए यव, मत्स्य, चक्र, पद्म, श्रीवत्स आदि रेखाओ या चिह्नों का फल बताने वाला शास्त्र), (८) व्यञ्जन (मस, तिल आदि का फल बताने वाला शास्त्र), (९) स्त्रीलक्षण (विविध प्रकार की स्त्रियो का लक्षणसूचक शास्त्र), (१०) पुरुषलक्षण (विविध प्रकार के पुरुषो के लक्षणो का प्रतिपादक शास्त्र), (११) हयलक्षण (घोडो के लक्षण बताने वाला शालिहोत्र शास्त्र), (१२) गजलक्षण (हाथियो के लक्षण का प्रतिपादक पालकाप्य शास्त्र), (१३) गोलक्षण (विविध प्रकार के गोवशो का लक्षणसूचक शास्त्र), (१४) मेषलक्षण (भेड या भेडे के लक्षणो का सूचक शास्त्र), (१५) कुक्कुटलक्षण (मुर्गो के लक्षण बताने वाला शास्त्र), (१६) तित्तिरलक्षण (नाना प्रकार के तीतरो के लक्षण बताने वाला शास्त्र), (१७) वर्तकलक्षण (बटेर या बत्ख के लक्षणो का सूचक शास्त्र), (१८) लावकलक्षण (लावक पक्षी के लक्षणो का प्रतिपादक शास्त्र), (१९) चक्रलक्षण (चक्र के या चकवे के लक्षणो को बताने वाला शास्त्र), (२०) छत्रलक्षण (छत्र के लक्षणो का सूचक शास्त्र), (२१) चर्मलक्षण (चर्म-रत्न के लक्षणो को बताने वाला शास्त्र), (२२) दण्डलक्षण (दण्ड के लक्षणो को बताने वाला शास्त्र), (२३) असिलक्षण (तलवार के लक्षणो का प्रतिपादक शास्त्र), (२४) मणिलक्षण (विविध मणियो-रत्नो के लक्षणो का प्रतिपादक शास्त्र), (२५) काकिनी-लक्षण (काकिणीरत्न या कौडी के लक्षणो को बताने वाला शास्त्र), (२६) सुभगाकर (कुरूप को सुरूप या सुभग बनाने वाली विद्या), (२७) दुर्भगाकर (सुरूप या सुभग को कुरूप या दुर्भग बना देने वाली विद्या), (२८) गर्भकरी (गर्भ रक्षा करने के उपाय बताने वाली विद्या), (२९) मोहनकरी (पुरुष या स्त्री को मोहित करने वाली अथवा कामोत्तेजन (मोह=मैथुन) पैदा करने वाली बाजीकरण करने वाली अथवा व्यामोह—मतिभ्रम पैदा करने वाली विद्या), (३०) आथर्वणी (तत्काल अनर्थ उत्पन्न करने वाली या जगत् का ध्वंस करने वाली विद्या), (३१) पाकशासन (इन्द्रजाल विद्या), (३२) द्रव्यहोम (मारण, उच्चाटन आदि करने के लिए मन्त्रो के साथ मधु, घृत आदि द्रव्यो की होमविधि बताने वाली विद्या), (३३) क्षत्रियविद्या (क्षत्रियो की शस्त्रास्त्रचालन एवं युद्ध आदि की विद्या), (३४) चन्द्रचरित (चन्द्रमा की गति आदि को बताने वाला शास्त्र), (३५) सूर्यचरित (सूर्य की गति-चर्या को बताने वाला शास्त्र), (३६) शुक्रचरित (शुक्रनारे की गति-चर्या को बताने वाला शास्त्र), (३७) बृहस्पतिचरित (बृहस्पति

गुरु की चाल को बताने वाला शास्त्र), (३८) उल्कापात (उल्कापात का सूचक शास्त्र), (३९) दिग्दाह (दिशादाह का सूचक शास्त्र), (४०) मृगचक्र (ग्रामादि में प्रवेश के समय मृगादि पशुओं के दर्शन का शुभाशुभफल बताने वाला शास्त्र), (४१) वायंसपरिमण्डल (कौए आदि पक्षियों के बोलने का शुभाशुभफल बताने वाला शास्त्र), (४२) पासुवृष्टि (धूलिवर्षा का फलनिरूपक शास्त्र), (४३) केशवृष्टि (केशवर्षा का फलप्रतिपादक शास्त्र), (४४) मासवृष्टि (मांसवर्षा का फलसूचक शास्त्र), (४५) रुधिरवृष्टि (रक्त-वर्षा का फल-निरूपक शास्त्र), (४६) वैताली (वैतालीविद्या, जिसके प्रभाव से अचेतन काष्ठ में भी चेतना-सी आ जाती है), (४७) अर्द्धवैताली (वैताली विद्या की विरोधिनी विद्या, अथवा जिस विद्या के प्रभाव से उठाया हुआ दण्ड गिरा दिया जाए), (४८) अवस्थापिनी (जागते मनुष्य को नीद में सुला देने वाली विद्या), (४९) तालोद्घाटिनी (तालो को खोल देने वाली विद्या), (५०) श्वपाकी (चाण्डालो की विद्या), (५१) शाबरीविद्या, (५२) द्राविड़ी विद्या, (५३) कालिगी विद्या, (५४) गौरीविद्या, (५५) गान्धारी विद्या, (५६) अवपतनी (नीचे गिरा देने वाली विद्या), (५७) उत्पतनी (ऊपर उठा-उड़ा देने वाली विद्या), (५८) जृम्भणी (जमुहाई लेने सम्बन्धी अथवा मकान, वृक्ष या पुरुष को कपा (हिला) देने वाली विद्या), (५९) स्तम्भनी (जहाँ का तहाँ रोक देने—थमा देने वाली विद्या), (६०) श्लेषणी (हाथ पैर आदि चिपका देने वाली विद्या), (६१) आमयकरणी (किसी प्राणी को रोगी या ग्रहग्रस्त बना देने वाली विद्या), (६२) विशल्यकरणी शरीर में प्रविष्ट शल्य को निकाल देने वाली विद्या, (६३) प्रक्रमणी (किसी प्राणी को भूत-प्रेत आदि की बाधा—पीडा उत्पन्न कर देने वाली विद्या, (६४) अन्तर्धानी (जिस विद्या में अजनादि प्रयोग करके मनुष्य अदृश्य हो जाए) और (६५) आयामिनी (छोटी वस्तु को बड़ी बना कर दिखाने वाली विद्या) इत्यादि (इन और ऐसी ही) अनेक विद्याओं का प्रयोग वे (परमार्थ से अनभिज्ञ अन्यतीर्थिक या गृहस्थ अथवा स्वतीर्थिक द्रव्यलिंगी साधु) भोजन (अन्न) और पेय पदार्थों के लिए, वस्त्र के लिए, आवास-स्थान के लिए, शय्या की प्राप्ति के लिए तथा अन्य नाना प्रकार के काम-भोगों की (सामग्री की) प्राप्ति के लिए करते हैं। वे इन (स्व-परहित के या सदनुष्ठान के) प्रतिकूल वक्र विद्याओं का सेवन करते हैं। वस्तुतः वे विप्रतिपन्न (मिथ्यादृष्टि से युक्त विपरीत बुद्धि वाले) एव (भाषार्य तथा क्षेत्रार्य होते हुए भी) अनार्यकर्म करने के कारण) अनार्य ही हैं।

वे (इन मोक्षमार्ग-विधातक विद्याओं का अध्ययन और प्रयोग करके) मृत्यु का समय आने पर मर कर आसुरिक किल्बिषिक स्थान में उत्पन्न होते हैं। वहाँ से आयु पूर्ण होते ही देह छूटने पर वे पुनः पुनः ऐसी योनियों में जाते हैं जहाँ वे बकरे की तरह मूक, या जन्म से अंधे, या जन्म से ही गूंगे होते हैं।

७०९. से एगतिओ आयहेउं वा जायहेउं वा अगरहेउं वा परिवारहेउं वा नायग वा सह-वासियं वा जिस्साए अदुवा अणुगामिए १, अदुवा उव्वारए २, अदुवा पाडिपहिए ३, अदुवा संधिच्छेदए ४, अदुवा गंठिच्छेदए ५, अदुवा उरुत्तिए ६, अदुवा सोव्वरिए ७, अदुवा बागुरिए ८, अदुवा साउणिए ९, अदुवा मज्झिए १०, अदुवा गोपालए ११, अदुवा गोघायए १२, अदुवा सोणइए १३, अदुवा सोव्वणिधंतिए १४।

से एगतिओ अणुगामियभावं पंडिसंघाय तमेव अणुगमियाणुगमिय हंता छेत्ता भेत्ता लुं पइत्ता विलुं पइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारेति, इति से महया पार्वेहि कम्मोहि अस्ताणं उव्वइत्ता भवति १।

से एगतिओ उवचरगभावं पडिसंधाय तमेव उवचरित २ हंता छेता भेता खुंपइत्ता बिखुंपइत्ता उइवइत्ता आहारं आहारेति, इति से महया पार्वेहि कम्मेहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति २ ।

से एगतिओ पाडिपहियभावं पडिसंधाय तमेव पडिपहे ठिक्का हंता छेता भेता खुंपइत्ता बिखुंपइत्ता उइवइत्ता आहारं आहारेति, इति से महया पार्वेहि कम्मेहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ३ ।

से एगतिओ संधिच्छेदगभावं पडिसंधाय तमेव संधि छेता भेता जाव इति से महया पार्वेहि कम्मेहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ४ ।

से एगतिओ गंठिच्छेदगभावं पडिसंधाय तमेव गंठि छेता भेता जाव इति से महया पार्वेहि कम्मेहि अप्पाण उवक्खाइत्ता भवति ५ ।

से एगतिओ उरग्गिभयभावं पडिसंधाय उरग्गं वा अण्णतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति ६ । एसो अभिसावो सम्बत्थ ।

से एगतिओ सोयरियभावं पडिसंधाय महिसं वा अण्णयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति ७ ।

से एगतिओ वागुरियभावं पडिसंधाय मिगं वा अण्णतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति ८ ।

से एगतिओ साउणियभावं पडिसंधाया सउणि वा अण्णतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति ९ ।

से एगतिओ मण्डियभावं पडिसंधाय मण्ठ वा अण्णयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति १० ।

से एगतिओ गोघातगभावं पडिसंधाय गोण वा अण्णतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति ११ ।

से एगतिओ गोपालगभाव पडिसंधाय तमेव गोण वा परिजविय परिजविय हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति १२ ।

से एगतिओ सोवणियभावं पडिसंधाय सुणगं वा अण्णयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति १३ ।

से एगतिओ सोवणियंतियभावं पडिसंधाय अणुस्सं वा अण्णयरं वा तसं पाणं हंता जाव आहारं आहारेति, इति से महया पार्वेहि कम्मेहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति १४ ।

७०९ कोई पापी मनुष्य अपने लिए अथवा अपने ज्ञातिजनो के लिए अथवा कोई अपना घर बनाने के लिए या अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अथवा अपने नायक या परिचित जन तथा सहवासी या पड़ोसी के लिए निम्नोक्त पापकर्म का आचरण करने वाले बनते हैं—(१) अनुगामिक (घनादि हरण के लिए किसी व्यक्ति के पीछे लग जाने वाला) बनकर, अथवा (२) उपचरक (पाप-

कृत्य करने के लिए किसी का सेवक) बनकर, या (३) प्रातिपथिक (घनादि हरणार्थ मार्ग में चल रहे पथिक का सम्मुखगामी पथिक) बनकर, अथवा (४) सन्धिच्छेदक (सेध लगाकर घर में प्रवेश करके चोरी करनेवाला) बनकर, अथवा (५) ग्रन्थिच्छेदक (किसी की गांठ या जेब काटनेवाला) बनकर अथवा (६) ग्रीरभ्रिक (भेड़ चरानेवाला) बनकर, अथवा (७) शौकरिक (सूअर पालनेवाला) बनकर, या (८) वागुरिक (पारधी—शिकारी) बनकर, अथवा (९) शाकुनिक (पक्षियों को जाल में फसानेवाला बहेलिया) बनकर, अथवा (१०) मात्स्यिक (मछुआ—मछलीमार) बनकर, या (११) गोपालक बनकर, या (१२) गोघातक (कसाई) बनकर, अथवा (१३) श्वपालक (कुत्तों को पालनेवाला) बनकर, या (१४) शौवान्तिक (शिकारी कुत्तों द्वारा पशुओं का शिकार करके उनका अन्त करनेवाला) बनकर ।

(१) कोई पापी पुरुष (ग्रामान्तर जाते हुए किसी धनिक के पास धन जानकर) उसका पीछा करने की नीयत से साथ में चलने की अनुकूलता समझा कर उसके पीछे-पीछे चलता है, और अवसर पा कर उसे (डंडे आदि से) मारता है, (तलवार आदि से) उसके हाथ-पैर आदि अंग काट देता है, (मुक्के आदि प्रहारों से) उसके अंग चूर-चूर कर देता है, (केश आदि खींच कर या घसीट कर) उसकी विडम्बना करता है, (चाबुक आदि से) उसे पीड़ित कर या डरा-धमका कर अथवा उसे जीवन से रहित करके (उसका धन लूट कर) अपना आहार उपार्जन करता है ।

इस प्रकार वह महान् (क्रूर) पाप कर्मों के कारण (महापापी के नाम से) अपने आपको जगत् में प्रख्यात कर देता है ।

(२) कोई पापी पुरुष किसी धनवान् की अनुचरवृत्ति, सेवकवृत्ति स्वीकार करके (विश्वास में लेकर) उसी (अपने सेव्य स्वामी) को मार-पीट कर, उसका छेदन, भेदन, एवं प्रहार करके, उसकी विडम्बना और हत्या करके उसका धनहरण कर अपना आहार उपार्जन करता है ।

इस प्रकार वह महापापी व्यक्ति बड़े-बड़े पापकर्म करके महापापी के रूप में अपने आपको प्रख्यात कर लेता है ।

(३) कोई पापी जीव किसी धनिक पथिक को सामने से आते देख उसी पथ पर मिलता है, तथा प्रातिपथिक भाव (सम्मुख आकर पथिक को लूटने की वृत्ति) धारण करके पथिक का मार्ग रोक कर (धोखे से) उसे मारपीट, छेदन, भेदन करके तथा उसकी विडम्बना एवं हत्या करके उसका धन, लूट कर अपना आहार-उपार्जन करता है । इस प्रकार महापापकर्म करने से वह अपने आपको महापापी के नाम से प्रसिद्ध करता है ।

(४) कोई पापी जीव (धनिकों के घरों में सेध लगा कर, धनहरण करने की वृत्ति स्वीकार कर तदनुसार) सेध डाल कर उस धनिक के परिवार को मार-पीट कर, उसका छेदन, भेदन, ताड़न और प्रहार करके, उसे डरा-धमका कर, या उसकी विडम्बना और हत्या करके उसके धन को चुरा कर अपनी जीविका चलाता है । इस प्रकार का महापाप करने के कारण वह स्वयं को महापापी के नाम से प्रसिद्ध करता है ।

(५) कोई पापी व्यक्ति धनाढ्यों के धन की गांठ काटने का धंधा अपना कर धनिकों की गांठ काटता रहता है । (उस सिलसिले में) वह (उस गांठ के स्वामी को) मारता-पीटता है, उसका छेदन-भेदन, एवं उस पर ताड़न-तर्जन करके तथा उसकी विडम्बना और हत्या करके उसका धन

हरण कर लेता है, और इस तरह अपना जीवन-निर्वाह करता है। इस प्रकार के महापाप के कारण वह स्वयं को महापापी के रूप में विख्यात कर लेता है।

(६) कोई पापात्मा भेड़ों का चरवाहा बन कर उन भेड़ों में से किसी को या अन्य किसी भी त्रस प्राणी को मार-पीट कर, उसका छेदन-भेदन-ताड़न आदि करके तथा उसे पीड़ा देकर या उसकी हत्या करके अपनी आजीविका चलाता है। इस प्रकार का महापापी उक्त महापाप के कारण जगत् में स्वयं को महापापी के नाम से प्रसिद्ध कर लेता है।

(७) कोई पापकर्मा जीव सूअरों को पालने का या कसाई का धंधा अपना कर भैंसे, सूअर या दूसरे त्रस प्राणी को मार-पीट कर, उनके अंगों का छेदन-भेदन करके, उन्हें तरह-तरह से यातना देकर या उनका वध करके अपनी आजीविका का निर्वाह करता है। इस प्रकार का महान् पाप-कर्म करने के कारण ससार में वह अपने आपको महापापी के नाम से विख्यात कर लेता है।

(८) कोई पापी जीव शिकारी का धंधा अपना कर मृग या अन्य किसी त्रस प्राणी को मार-पीट कर, छेदन-भेदन करके, जान से मार कर अपनी जीविका उपार्जन करता है। इस प्रकार के महापापकर्म के कारण जगत् में वह स्वयं को महापापी के नाम से प्रसिद्ध कर लेता है।

(९) कोई पापात्मा बहेलिया बन कर पक्षियों को जाल में फसाकर पकड़ने का धंधा स्वीकार करके पक्षी या अन्य किसी त्रस प्राणी को मारकर, उसके अंगों का छेदन-भेदन करके, या उसे विविध यातनाएँ देकर उसका वध करके उससे अपनी आजीविका कमाता है। वह इस महान् पापकर्म के कारण विश्व में स्वयं को महापापी के नाम से प्रख्यात कर लेता है।

(१०) कोई पापकर्मजीवी मछुआरा बनकर मछलियों को जाल में फसा कर पकड़ने का धंधा अपना कर मछली या अन्य त्रस जलजन्तुओं का हनन, छेदन-भेदन, ताड़न आदि करके तथा उन्हें अनेक प्रकार से यातनाएँ देकर, यहाँ तक कि प्राणों से रहित करके अपनी आजीविका चलाता है। अतः वह इस महापाप कृत्य के कारण जगत् में स्वयं को महापापी के नाम से प्रसिद्ध कर लेता है।

(११) कोई पापात्मा गोवशघातक (कमाई) का धंधा अपना कर गाय, बैल या अन्य किसी भी त्रस प्राणी का हनन, छेदन, भेदन, ताड़न आदि करके उसे विविध यातनाएँ देकर, यहाँ तक कि उसे जीवनरहित करके उससे अपनी जीविका कमाता है। परन्तु ऐसे निन्द्य महापापकर्म करने के कारण जगत् में वह अपने आपको महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है।

(१२) कोई व्यक्ति गोपालन का धंधा स्वीकार करके (कुपित होकर) उन्हीं गायों या उनके बछड़ों को टोले से पृथक् निकाल-निकाल कर बार-बार उन्हें मारता-पीटता तथा भूखे रखता है, उनका छेदन-भेदन आदि करता है, उन्हें कसाई को बेच देता है, या स्वयं उनकी हत्या कर डालता है, उससे अपनी रोजी-रोटी कमाता है। इस प्रकार के महापापकर्म करने से वह स्वयं महापापियों की सूची में प्रसिद्धि पा लेता है।

(१३) कोई अत्यन्त नीचकर्मकर्ता व्यक्ति कुत्तों को पकड़ कर पालने का धंधा अपना कर उनमें से किसी कुत्ते को या अन्य किसी त्रस प्राणी को मार कर, उसके अंगभग करके या उसे यातना देकर, यहाँ तक कि उसके प्राण लेकर उससे अपनी आजीविका कमाता है। वह उक्त महापाप के कारण जगत् में स्वयं को महापापी के नाम से प्रसिद्ध कर लेता है।

(१४) कोई पापात्मा शिकारी कुत्तो को रख कर श्वपाक (चाण्डाल) वृत्ति अपनाकर ग्राम आदि के अन्तिम सिरे पर रहता है और पास से गुजरने वाले मनुष्य या प्राणी पर शिकारी कुत्ते छोड़ कर उन्हें कटवाता है, फडवाता है, यहाँ तक कि जान से मरवाता है। वह इस प्रकार का भयकर पापकर्म करने के कारण महापापी के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है।

७१०. से एगतिओ परिसामञ्जातो उट्टिता अहमेयं हंछामि ति कट्टु तित्तिर वा वट्ठं वा सावगं वा कवोयगं वा कवि वा कविजलं वा अण्णयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति।

से एगतिओ केणइ आदाणेण विरुद्धे समाने अदुवा खलदाणेणं^१ अदुवा सुरायालएणं^२ गाहावतीणं वा गाहावइपुत्ताण वा सयमेव अगणिकाएणं सस्साइं ज्ञामेति, अण्णेण वि अगणिकाएण सस्साइं ज्ञामावेति, अगणिकाएण सस्साइं ज्ञामंतं पि अण्ण समणुजाणति, इति से महता पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति।

से एगतिओ केणइ आदाणेणं विरुद्धे समाने अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुरायालएणं गाहावतीणं वा गाहावइपुत्ताण वा उट्टाण वा गोणाण वा घोडगाण वा गहभाण वा सयमेव घूराओ कप्पेति, अण्णेण वि कप्पावेति, कप्पंतं पि अण्णं समणुजाणति, इति से महया जाव भवति।

से एगतिओ केणइ आदाणेणं विरुद्धे समाने अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुरायालएणं गाहावतीणं वा गाहावतिपुत्ताण वा उट्टसालाओ वा गोणसालाओ वा घोडसालाओ वा गहमसालाओ वा कटगबोवियाए पडिपेहिता सयमेव अगणिकाएणं ज्ञामेति, अण्णेण वि ज्ञामावेति, ज्ञामंतं पि अन्नं समणुजाणइ, इति से महया जाव भवति।

से एगतिओ केणइ आदाणेणं विरुद्धे समाने अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुरायालएणं गाहावतीणं वा गाहावइपुत्ताणं वा कुंडलं वा गुणं वा भणि वा मोत्तियं वा सयमेव अवहरति, अण्णेण वि अवहरावेति, अवहरंतं पि अन्नं समणुजाणति, इति से महया जाव भवति।

१ खलदाणेणं—वृणिसम्मत अर्थ—खलकेदान खलमिक्ख तदूण दिण्ण, ण दिण्ण, तेण विरुद्धो—अर्थात्—तुच्छ वस्तु की भिन्ना दी, या कम दी, या नहीं दी, इस कारण विरुद्ध—प्रतिकूल होकर। वृत्तिसम्मत अर्थ—खलस्य कुक्षितावि विमिष्टस्य दानम्, खलके वाऽस्पृष्टान्यादेर्दानं खलदानम् तेन कुपितः। अर्थात् सड़ी-गली, तुच्छ आदि खराब वस्तु का दान, अथवा दुष्ट—खल देखकर अस्पृष्टान्य आदि का दान देना खलदान है, इसके कारण कुपित होकर।

२ सुरायालएणं—वृणिसम्मत अर्थ—बालगेण सुरा पिज्जति, तत्थ परिवोडोए आवेट्ठस्स वारो ण विण्णो, उट्ठवितो वा, तेण विरुद्धो। अर्थात्—सुरापान करने के पात्र (प्याली) से सुरा (मदिरा) पी जा सकती है, अतः मदिरापान के समय पक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति की सुरापान करने की बारी नहीं आने दी या उसे पक्ति में से उठा दिया, इस अपमान के कारण विरुद्ध होकर, वृत्तिसम्मत अर्थ—सुराया-स्थालक कोशकादि, तेन विमिक्षितसामाज्यावात् कुपितः। अर्थात्—सुरापान करने का स्थालक—बबक—(प्याला) आदि पात्र, उससे अभीष्ट लाभ न होने से कुपित होकर।

से एगइओ केणइ आवाणेणं विरुद्धे समान अदुवा खलवाणेणं अदुवा सुरायालएणं समणान वा माहणाण वा छत्तगं वा वंडगं वा भंडगं वा भत्तगं वा लट्ठिगं वा भित्तिगं वा खेलगं वा विलिमित्तिगं वा चम्मगं वा चम्मच्छेवणग वा चम्मकोस वा सयमेव अबहरति जाव समणुजाणति इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवति ।

से एगतिओ णो वित्तिगिच्छइ, तं०—गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताण वा सयमेव अगणिकाएणं ओसहीओ भामेति जाव अण्ण पि भामेतं समणुजाणति इति से महया जाव भवति ।

से एगतिओ णो वित्तिगिच्छति, तं०—गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताण वा उट्टाण वा गोणाण वा घोडगाण वा गद्दमाण वा सयमेव घूराओ कप्पेति, अण्णेण वि कप्पावेति, अण्ण पि कम्म्येतं समणुजाणति ।

से एगतिओ णो वित्तिगिच्छति, तं०—गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताण वा उट्टसालाओ वा जाव गद्दभसालाओ वा कटकबोदियाए पडिपेहिता सयमेव अगणिकाएण भामेति जाव समणुजाणति ।

से एगतिओ णो वित्तिगिच्छति, [तं०—] गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताण वा कोण्डल वा जाव मोद्धिय वा सयमेव अवहरति जाव समणुजाणति ।

से एगतिओ णो वित्तिगिच्छति, [तं०—] समणाण वा माहणाण वा वंडगं वा जाव चम्मच्छेवणग वा सयमेव अबहरति जाव समणुजाणति, इति से महता जाव उवक्खाइत्ता भवति ।

से एगतिओ समण वा माहण जा विस्सा णाणाविघोह पावकम्मोह अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति, अदुवा ण अच्छराए अफालेत्ता भवति, अदुवा ण फरसं ववित्ता भवति, कालेण वि से अणुपविट्ठस्स असण वा पाण वा जाव णो दवावेत्ता भवति, जे इमे भवति बोणमंता भारोक्कता अलसगा वसलगा किमणगा समणगा पव्वयती ते इणमेव जीवितं भिज्जीवितं संपडिबूहंति, नाइ ते पारलोइ [य] स्स अट्ठस्स किञ्चि वि सिलिस्सति, ते दुक्खति ते सोयति ते जूरति ते तिप्पति ते पिट्ट (इडं) ति ते परितप्पति ते दुक्खण-सोयण-जूरण-तिप्पण-पिट्ट (इडं) ण-परितप्पण-वह-वधण-परिकिलेसातो अपडिबिरता भवति, ते महता आरभेण ते महया समारंभेण ते महता आरंभसमारंभेणं विरुविरुवोह पावकम्मकिच्चेह उरालाइं माणुस्सगाइ भोगभोगाइ भुंजित्तारो भवति, तंजहा—अन्नं अन्नकाले, पाणं पाणकाले, वत्थं वत्थकाले, लेणं लेणकाले, सयण सयणकाले, सपुब्बावरं च ण णहाते कतबलिकम्मे कयकोउयमंगलपायच्छित्ते सिरसा णहाते कठेमासकडे आविट्ठमणिसुवण्णे कप्पितमालामउली पडिबट्ठसरीरे वगघारियसोणिसुत्तगमल्लवामकलावे अहतवत्थपरिहिते खंढणोक्खित्त-गायसरीरे महति महालियाए कूडागारसालाए महतिमहालयसि सोहासणसि इत्थीगुम्मसंपरिवुडे, सव्वरतिएण जोइणा मियायमाणेण महताहतनट्ट-गीत-वाइय-तली-तल-ताल-गुडिय-वण-मुडंगपडुप्प-वाइतरवेण उरालाइं माणुस्सगाइ भोगभोगाइ भुंजमाणे विहरति, तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा अबुत्ता चेव अक्कमट्ठेति, मण देवानुप्पिया ! किं करेमो ! किं आहरेमो ? किं उवणेमो ? किं आवि ट्ठवेमो ! किं मे हिय इच्छितं ? किं मे आसगस्स सबइ ? तमेव पासित्ता

अणारिया एवं वदन्ति—देवे खलु अयं पुरिमे, देवसिगाए खलु अयं पुरिमे, देवजीवणिज्जे खलु अयं पुरिसे, अण्णे वि णं उवजीवन्ति, तमेव पासिस्ता आरिया वदन्ति—अभिषकंतकूरकम्मे खलु अयं पुरिसे अतिधुम्मे अतिआतरक्खे दाहिणगामिए^१ नेरइए कण्हपक्खिए आगमिस्साण^२ दुल्लभबोहिए याधि भविस्सइ ।

इच्छेयस्स ठाणस्स उट्ठिता वेगे अभिगिज्झन्ति, अणुट्ठिता वेगे अभिगिज्झन्ति, अभिगिज्झन्ति, एस ठाणे अणारिए अकेवले अप्पडिपुण्णे अणेआउए असमुद्धे असत्तलगत्तणे असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अनिब्बाणमग्गे अणिज्जाणमग्गे असव्वदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू । एस खलु पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिते ।

७१० (१) कोई व्यक्ति मभा मे खड़ा होकर प्रतिज्ञा करता है—‘मैं इस प्राणी को मारूँगा । तत्पश्चात् वह तीतर, बतख, लावक, कबूतर, कपिजल या अन्य किसी व्रसजीव को मारता है, छेदन-भेदन करता है, यहाँ तक कि उसे प्राणरहित कर डालता है । अपने इस महान् पापकर्म के कारण वह स्वयं को महापापी के नाम से प्रख्यात कर देता है ।

(२) कोई (प्रकृति से क्रोधी) पुरुष किसी (अनिष्ट शब्दरूप आदि आदान) कारण से अथवा सड़े गले, या थोड़ा-सा हलकी किस्म का अन्न आदि दे देने से अथवा किसी दूसरे पदार्थ (सुरास्थाल-कादि) से अभीष्ट लाभ न होने से (अपने स्वामी गृहपति आदि से) विरुद्ध (नाराज या कुपित) हो कर उस गृहपति के या गृहपति के पुत्रों के खलिहान में रखे शाली, व्रीहि, जो, गेहूँ आदि धान्यों को स्वयं आग लगाकर जला देता अथवा दूसरे से आग लगवा कर जलवा देता है, उन (गृहस्थ एवं गृहस्थ के पुत्रों) के धान्य को जलानेवाले (दूसरे व्यक्ति को) अच्छा समझता है । इस प्रकार के महापापकर्म के कारण जगत् में वह अपने आपको महापापी के नाम से प्रसिद्ध कर देता है ।

(३) कोई (असहिष्णु) पुरुष अपमानादि प्रतिकूल शब्दादि किसी कारण (आदान) से, अथवा सड़ेगले या तुच्छ या अल्प अन्नादि के देने से या किसी दूसरे पदार्थ (सुरास्थालक आदि) से अभीष्ट लाभ न होने से उस गृहस्थ या उसके पुत्रों पर कुपित (नाराज या विरुद्ध) होकर उनके ऊँटो, गायो-बैलो, घोड़ो, गधो के जघा आदि अंगों को स्वयं (कुल्हाड़ी आदि से) काट देता है, दूसरों से उनके अंग कटवा देता है, जो उन गृहस्थादि के पशुओं के अंग काटता है, उसे अच्छा समझता है ।

इस महान् पापकर्म के कारण वह जगत् में अपने आपको महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर देता है ।

(४) कोई (अतिरौद्र) पुरुष किसी अपमानादिजनक शब्दादि के कारण से, अथवा किसी गृह-पतिद्वारा खराब या कम अन्न दिये जाने अथवा उससे अपना इष्ट स्वार्थ-सिद्ध न होने से उस पर अत्यंत बिगड़ कर उस गृहस्थ की अथवा उसके पुत्रों की उष्ट्रशाला, गोशाला, अश्वशाला अथवा गर्दभशाला

१ दाहिणगामिए, नेरइए कण्हपक्खिए—दक्षिणात्य नरक, तिर्यञ्च मनुष्य घोर देवों से उत्पन्न होने वाला दक्षिणभासी, नैरयिक और कुण्ठवर्णी होता है । सिद्धान्तानुसार-दिशाओं में दक्षिण दिशा, गतियों में नरकगति, पक्षों में कुण्ठपक्ष अग्रगण्य माने जाते हैं ।—शी वृत्ति २२५

२ आगमिस्साण—आगामी तीर्थंकरों के तीर्थ में मनुष्यभय पाकर दुर्लभबोधि होता है ।—सू चू (मू पा टि) पृ १७३

को काँटों की शाखाओं (डालियों) से ढक कर स्वयं उसमें आग लगाकर जला देता है, दूसरों से जलवा देता है या जो उनमें आग लगाकर जला देने वाले को अच्छा समझता है। इस प्रकार के महापाप के कारण वह स्वयं को महापापी के नाम से विख्यात कर देता है।

(५) कोई (अत्यन्त उग्र) व्यक्ति किसी भी प्रतिकूल शब्दादि के कारण, अथवा गृहपति द्वारा खराब, तुच्छ या अल्प अन्न आदि दिये जाने से अथवा उससे अपने किसी मनोरथ की सिद्धि न होने से उस पर क्रुद्ध होकर उसके या उसके पुत्रों के कुण्डल, मणि या मोती को स्वयं हरण करता है, दूसरे से हरण कराता है, या हरण करनेवाले को अच्छा जानता है।

इस प्रकार महापाप के कारण जगत् में वह महापापी के रूप में स्वयं को प्रसिद्ध कर देता है।

(६) कोई (द्वेषी) पुरुष श्रमणों या माहनो के किसी भक्त से सडा-गला, तुच्छ या घटिया या थोडा-सा अन्न पाकर अथवा मद्य की हडियाँ न मिलने से या किसी अभीष्ट स्वार्थ के सिद्धि न होने से अथवा किसी भी प्रतिकूल शब्दादि के कारण उन श्रमणों या माहनो के विरुद्ध (शत्रु) होकर उनका छत्र, दण्ड, उपकरण, पात्र, लाठी, आसन, वस्त्र, पर्दा (चिलिमिली या मच्छरदानी), चर्म, चर्म-छेदनक (चाकू) या चर्मकोश (चमड़े की थैली) स्वयं हरण कर लेता है, दूसरे से हरण करा लेता है, अथवा हरण करने वाले को अच्छा जानता है। इस प्रकार (अपहरण रूप) महापाप के कारण वह स्वयं को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर देता है।

(७) कोई-कोई व्यक्ति तो (अपने कुकृत्य के इहलौकिक पारलौकिक फल का) जरा भी विचार नहीं करता, जैसे कि वह अकारण ही गृहपति या उनके पुत्रों के अन्न आदि को स्वयंमेव आग लगाकर भस्म कर देता है, अथवा वह दूसरे से आग लगवाकर भस्म करा देता है, या जो आग लगाकर भस्म करता है, उसे अच्छा समझता है। इस प्रकार महापापकर्म उपाज्जन करने के कारण जगत् में वह महापापी के रूप में बदनाम हो जाता है।

(८) कोई-कोई व्यक्ति अपने कृत दुष्कर्मों के फल का किंचित् भी विचार नहीं करता, जैसे कि—वह अकारण ही किसी गृहस्थ या उसके पुत्रों के ऊँट, गाय, घोड़े या गधों के जघादि अंग स्वयं काट डालता है, या दूसरे से कटवाता है, अथवा जो उनके अंग काटता है, उसकी प्रशंसा एवं अनुमोदना करता है। अपनी इस पापवृत्ति के कारण वह महापापी के नाम से जगत् में पहिचाना जाता है।

(९) कोई व्यक्ति ऐसा होता है, जो स्वकृतकर्मों के परिणाम का थोडा-सा विचार नहीं करता, जैसे कि वह (किसी कारण के बिना ही अपनी दुष्टप्रकृतिवश) किसी गृहस्थ या उनके पुत्रों की उष्ट्रशाला, गोशाला, घुडशाला या गर्दभशाला को महमा कटीली भाड़ियों या डालियों से ढक कर स्वयं आग लगाकर उन्हें भस्म कर डालता है, अथवा दूसरे को प्रेरित करके भस्म करवा डालता है, या जो उनकी उक्त शालाओं को इस प्रकार आग लगाकर भस्म करता है, उसको अच्छा समझता है।

(१०) कोई व्यक्ति पापकर्म करता हुआ उसके फल का विचार नहीं करता। वह अकारण ही गृहपति या गृहपतिपुत्रों के कुण्डल, मणि, या मोती आदि को स्वयं चुरा लेता है, या दूसरों से चोरी करवाता है, अथवा जो चोरी करता है, उसे अच्छा समझता है।

(११) कोई (पापकर्म में धृष्ट) व्यक्ति स्वकृत दुष्कर्मों के फल का जरा भी विचार नहीं करता। वह अकारण ही (अमणादि-द्वेषी बनकर) अमणों या माहनों के छत्र, दण्ड, कमण्डलु, भण्डोप-करणों से लेकर चर्मछेदनक एवं चर्मकोश तक साधनों का स्वयं अपहरण कर लेता है, श्रीरो से अपहरण करता है और जो अपहरण करता है, उसे अच्छा समझता है।

इस प्रकार की महती पापवृत्ति के कारण वह जगत् में स्वयं को महापापी के नाम से प्रसिद्ध कर देता है।

(१२) ऐसा कोई (पापसाहसी) व्यक्ति श्रमण और माहन् को देखकर उनके साथ अनेक प्रकार के पापमय व्यवहार करता है और उस महान् पापकर्म के कारण उसकी प्रसिद्धि महापापी के रूप में हो जाती है। अथवा वह (मिथ्यात्वग्रस्त व्यक्ति साधुदर्शन को अपशकुन मान कर साधु को अपने सामने से हटाने के लिए) चुटकी बजाता है अथवा (भो ओदनमुण्ड ! व्यर्थकाय-क्लेश-परायण ! दुर्बुद्धे ! हट सामने से) इस प्रकार के कठोर वचन बोलता है। भिक्षाकाल में भी अगर साधु उसके वहाँ दूसरे भिक्षुओं के पीछे भिक्षा के लिए प्रवेश करता है, तो भी वह साधु को स्वयं आहारादि नहीं देता दूसरा, कोई देता हो तो (विद्वेषवश) उसे यह कह कर भिक्षा देने से रोक देता है—ये पाखण्डी (घास और लकड़ी का) बोझा ढोते ये या नीच कर्म करते ये, कुटुम्ब के या बोझों के भार से (घबराए हुए) ये। ये बड़े भालसी हैं, ये शूद्र (वृषल) हैं, दरिद्र (कृपण, निकम्मे बेचारे एव दीन) हैं, (कुटुम्ब पालन में असमर्थ होने से सुखलिप्सा से) ये श्रमण एव प्रव्रजित हो गए हैं। वे (साधुद्रोही) लोग इस (साधुद्रोहमय) जीवन को जो वस्तुतः धिग्जीवन है, (उत्तम बता कर) उलटे इसकी प्रशंसा करते हैं। वे साधुद्रोहजीवी मूढ़ परलोक के लिए भी कुछ भी साधन नहीं करते, वे दुःख पाते हैं, वे शोक पाते हैं, वे पश्चात्ताप करते हैं, वे क्लेश पाते हैं, वे पीडावश छाती-माथा कूटते हैं, सन्ताप पाते हैं, वे दुःख शोक पश्चात्ताप, क्लेश, पीडावश सिर पीटने आदि की क्रिया, सत्ताप, वध, बन्धन आदि परिक्लेशों से कभी निवृत्त नहीं होते। वे महारम्भ और महासमारम्भ नाना प्रकार के पाप कर्मजनक कुकृत्य करके उत्तमोत्तम (उदार = प्रधान) मनुष्य सम्बन्धी भोगों का उपभोग करते हैं। जैसे कि—वह आहार के समय (सरस स्वादिष्ट) आहार का, पीने के समय (उत्तम) पेय पदार्थों का, वस्त्र परिधान के समय वस्त्रों का, आवास के समय (सुन्दर सुसज्जित) आवासस्थान (भवन) का, शयन के समय (उत्तम—कोमल) शयनीय पदार्थों का उपभोग करते हैं। वह प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल स्नान करते हैं फिर देव-पूजा के रूप में बलिकर्म करते चढावा चढाते हैं, देवता की आरती करके मंगल के लिए स्वर्ण, चन्दन, दही, अक्षत और दर्पण आदि मांगलिक पदार्थों का स्पर्श करते हैं, फिर प्रायश्चित्त के लिए शान्तिकर्म करते हैं। तत्पश्चात् सशीर्ष स्नान करके कण्ठ में माला धारण करते हैं। वह मणियों (रत्नों) और सोने (के आभूषणों) को अंगों में पहनता है, (फिर) सिर पर पुष्पमाला से युक्त मुकुट धारण करता है। (युवावस्था के कारण) वह शरीर से सुडौल एव हृष्ट-पुष्ट होता है। वह कमर में करधनी (कन्दोरा) तथा वक्षस्थल पर फूलों की माला (गजरा) पहनता है। बिलकुल नया और स्वच्छ वस्त्र पहनता है। अपने अंगों पर चन्दन का लेप करता है। इस प्रकार सुसज्जित होकर अत्यन्त ऊँचे विशाल प्रासाद (कूटागारशाला) में जाता है। वहाँ वह बहुत बड़े भव्य सिंहासन पर बैठता है। वहाँ (शु गारित व वस्त्राभूषणों से सुसज्जित) युवतिर्था (दासी आदि अन्य परिवार सहित) उसे घेर लेती हैं। वहाँ सारी रातभर दीपक आदि का प्रकाश जगमगाता रहता है। फिर वहाँ बड़े जोर से नाच, गान, बाज, वीणा, तल, ताल, त्रुटित, मृदंग तथा करतल आदि की, ध्वनि होने लगती

है। इस प्रकार उत्तमोत्तम (उदार) मनुष्यसम्बन्धी भोगो का उपभोग करता हुआ वह पुरुष अपना जीवन व्यतीत करता है। वह व्यक्ति जब किसी एक नौकर को आज्ञा देता है तो चार-पाँच मनुष्य बिना कहे ही वहाँ आकर सामने खड़े हो जाते हैं, (और हाथ जोड़कर पूछते हैं—) “देवो के प्रिय ! कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें ? क्या लाएँ, क्या भेंट करें ?, क्या-क्या कार्य करें ? आपको क्या हितकर है, क्या इष्ट (इच्छित) है ? आपके मुख को कौन-सी वस्तु स्वादिष्ट लगती है ? बताइए।”

उस पुरुष को इस प्रकार सुखोपभोगमग्न देखकर अनार्य (शुद्धधर्माचरण से दूर = अनाडी) लोग यो कहते हैं—यह पुरुष तो सचमुच देव है ! यह पुरुष तो देवो से भी श्रेष्ठ (स्नातक) है। यह मानव तो देवो का-सा जीवन जी रहा है (अथवा देवो के समान बहुत-से लोगो के जीवन का आधार है)। इसके आश्रय से अन्य लोग भी आनन्दपूर्वक जीते हैं।

किन्तु इस प्रकार (भोगविलास में डूबे हुए) उसी व्यक्ति को देख कर आर्य पुरुष (विवेकी—धर्मिष्ठ) कहते हैं—यह पुरुष तो अत्यन्त क्रूर कर्मों में प्रवृत्त है, अत्यन्त धूर्त है (अथवा संसार-भ्रमण-कारी धूर्त = कर्मों से अतिग्रस्त है), अपने शरीर की यह बहुत रक्षा (हिफाजत) करता है, यह दक्षिण-दिशावर्ती नरक के कृष्णपक्षी नारको में उत्पन्न होगा। यह भविष्य में दुर्लभबोधि प्राणी होगा।

कई मूढ जीव मोक्ष के लिए उद्यत (साधुधर्म में दीक्षित) होकर भी इस (पूर्वोक्त) स्थान (विषय सुखसाधन) को पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। कई गृहस्थ (अनुत्थित—सयम में अनुद्यत) भी इस (अतिभोगग्रस्त) स्थान (जीवन) को पाने की लालसा करते रहते हैं। कई अत्यन्त विषयसुखान्ध या तृष्णान्ध मनुष्य भी इस स्थान के लिए तरमते हैं।

(वस्तुतः) यह स्थान अनार्य (अनार्य आचरणमय होने से आर्यपुरुषों द्वारा अनाचरणीय) है, केवलज्ञान-रहित (या अशुद्ध) है, परिपूर्णसुखरहित (सद्गुण युक्त न होने से अपूर्ण—तुच्छ) है, सुन्याय-वृत्ति से रहित है, सशुद्धि-पवित्रता से रहित है, मायादि शल्य को काटने वाला नहीं है, यह सिद्धि (मोक्ष) मार्ग नहीं है, यह मुक्ति (समस्त कर्मक्षयरूप मुक्ति) का मार्ग नहीं है, यह निर्वाण का मार्ग नहीं है, यह निर्याण (ससारसागर से पार होने) का मार्ग नहीं है, यह सर्वदुखों का नाशक मार्ग नहीं है, यह एकान्त मिथ्या और असाधु स्थान है।

यही अधर्मपक्षनामक प्रथम स्थान का विकल्प (विभग) है, ऐसा (तीर्थकरदेव ने) कहा है।

विवेचन—अधर्मपक्षनामक प्रथम स्थान के विकल्प—प्रस्तुत तीन लम्बे सूत्रपाठो (७०८ से ७१० तक) में शास्त्रकार अधर्मपक्षनामक प्रथम स्थान के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं से विस्तार-पूर्वक मुख्यतया पन्द्रह विकल्प प्रस्तुत करते हैं—

- (१) अधर्मपक्षीय लोगो द्वारा अपनाई जानेवाली सावद्य विद्याएँ।
- (२) उनके द्वारा अपनाए जाने वाले पापमय व्यवसाय।
- (३) उनके पापमय क्रूर आचार-विचार एवं व्यवहार।
- (४) उनकी विषयसुखभोगमयी चर्या।
- (५) उनके विषयो में अनार्यों एवं आर्यों के अभिप्राय।
- (६) अधर्मपक्षीय अधिकारी और स्थान का स्वरूप।

सावद्य विद्याएँ—अधर्मपक्षीय लोग अपनी-अपनी रुचि, दृष्टि या मनोवृत्ति के अनुसार भोग

से लेकर आयामिनी तक ६४ प्रकार की सावध (पापमय) विद्याओं का तथा उनके प्रतिपादक शास्त्रों, ग्रन्थों आदि का अध्ययन करते हैं।^१

पापमय व्यवसाय—कई अधर्मपक्षीय लोग अपने तथा परिवार आदि के लिए आनुगामिक से लेकर शैवान्तिक तक १४ प्रकार के व्यवसायिकों में से कोई एक बन कर अपना पापमय व्यवसाय चलाते हैं। वे इन पापमय व्यवसायों को अपनाने के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं।

पापमय क्रूर आचार-विचार और व्यवहार—इन अधर्मपक्षीय लोगों के पापमय आचार विचार और व्यवहार के सम्बन्ध में सूत्रसंख्या ७१० में ग्यारह विकल्प प्रस्तुत किये हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—(१) सभा में किसी पंचेन्द्रिय प्राणी को मारने का संकल्प करके उसे मारना, (२) किसी व्यक्ति से किसी तुच्छकारणवश रुष्ट होकर अनाज के खलिहान में आग लगा या लगवा कर जला देना, (३) असहिष्णु बनकर किसी के पशुओं को अगभग करना या करा देना, (४) अतिरौद्र बनकर किसी की पशुशाला को भाड़ियों से ढक कर आग लगा या लगवा देना। (५) कुपित होकर किसी के कुण्डल, मणि आदि बहुमूल्य पदार्थों का हरण करना-कराना (६) अभीष्ट स्वार्थ सिद्ध न होने से क्रुद्ध होकर श्रमणों या माहनों के उपकरण चुराना या चोरी करवाना (७) अकारण ही किसी गृहस्थ की फसल में आग लगा या लगवा देना, (८) अकारण ही किसी के पशुओं का अगभग करना या करा देना। (९) अकारण ही किसी व्यक्ति की पशुशाला में कटीली भाड़ियों से ढक कर आग लगा या लगवा देना, (१०) अकारण ही किसी गृहस्थ के बहुमूल्य आभूषण या रत्न आदि चुरा लेना या चोरी करवाना, (११) साधु-द्रोही दुष्टमनोवृत्ति-वश साधुओं का अपमान, तिरस्कार करना, दूसरों के समक्ष उन्हें नीचा दिखाना, बदनाम करना आदि नीच व्यवहार करना, इन सब पापकृत्यों का भयकर दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है।

उनकी विषयसुखभोगमयी चर्या—इसी सूत्र (७१०) में उन अधर्मपक्षीय लोगों के प्रातःकाल से लेकर रात्रि के शयनकाल तक की भोगी-विलासी जीवनचर्या का वर्णन भी किया गया है।

उनके विषय में अनाथों और आर्यों का अभिप्राय—अनार्य लोग उनकी भोगमग्न जिदगी देख कर उन्हें देवतुल्य देव से भी श्रेष्ठ, आश्रितों का पालक आदि बताते हैं, आर्यलोग उनकी वर्तमान विषय सुखमग्नता के पीछे हिंसा आदि महान् पापों का परिणाम देखकर इन्हें क्रूरकर्मा, धूर्त, शरीर-पोषक, विषयों के कीड़े आदि बताते हैं।

अधर्मपक्ष के अधिकारी—शास्त्रकार ने तीन कोटि के व्यक्ति बताए हैं—(१) प्रव्रजित होकर इस विषयसुखसाधनमय स्थान को पाने के लिए लालायित, (२) इस भोगग्रस्त अधर्म स्थान को पाने की लालसा करनेवाले गृहस्थ और (३) इस भोगविलासमय जीवन को पाने के लिए तरसने वाले तृष्णान्ध या विषयसुखभोगान्ध व्यक्ति।

अधर्मपक्ष का स्वरूप—इस अधर्मपक्ष को एकान्त अनार्य, अकेवल, अपरिपूर्ण आदि तथा एकान्त मिथ्या और अहितकर बताया गया है।^२

१ सूत्रकृतांग बीलांकवृत्ति, पत्रांक ३१८ से ३२६ तक का सारांश

२ वही, पत्रांक ३१८ से ३२६ तक का निष्कर्ष

धर्मपक्ष नामक द्वितीय स्थान के विकल्प

७११. अहावरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जति—इह खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति, तंजहा—आरिया वेगे अआरिया वेगे, उच्चागोया वेगे णीयागोया वेगे, कायमत्ता वेगे ह्रस्समंता वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, सुरुद्धा वेगे दुरुद्धा वेगे, तेसिं च ण सेत्तवत्थूणि परिगगहियाणि भवन्ति, एसो आलावगो तथा गेतब्बो जहा पोंडरीए^१ जाव सव्वोवसता सव्वताए परिनिव्वुड ति वेमि । एस ठाणे आरिए केवले जाव^२ सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगतसम्मं साहू, दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिजे ।

७११ इसके पश्चात् द्वितीय स्थान धर्मपक्ष का विकल्प इस प्रकार कहा जाता है—इस मनुष्यलोक में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में अनेक प्रकार के मनुष्य रहते हैं, जैसे कि—कई आर्य होते हैं, कई अनार्य अथवा कई उच्चगोत्रीय होते हैं, कई नीचगोत्रीय, कई विस्वासकाय (लम्बे कद के) होते हैं, कई ह्रस्वकाय (छोटे-नाटे कद के) कई अच्छे वर्ण के होते हैं, कई खराब वर्ण के अथवा कई सुरूप (अच्छे डोलडोल के) होते हैं, कई कुरूप (बेडोल या अगविकल) । उन मनुष्यों के खेत और मकान परिग्रह होते हैं । यह सब वर्णन जैसे 'पौण्डरीक' के प्रकरण में किया गया है, वैसा ही यहाँ (इस आलापक में) समझ लेना चाहिए । यहाँ से लेकर—'जो पुरुष समस्त कषायों से उपशान्त है, समस्त इन्द्रिय भोगों से निवृत्त है, वे धर्मपक्षीय है, ऐसा मैं (सुधर्मस्वामी) कहता हूँ'—यहाँ तक उसी (पौण्डरीक प्रकरणगत) आलापक के समान कहना चाहिए । यह (द्वितीय) स्थान आर्य है, केवलज्ञान की प्राप्ति का कारण है, (यहाँ से लेकर) 'समस्त दुःखों का नाश करनेवाला मार्ग है' (यावत्—तक) । यह एकान्त सम्यक् और उत्तम स्थान है ।

इस प्रकार धर्मपक्षनामक द्वितीय स्थान का विचार प्रतिपादित किया गया है ।

बिबेचन—धर्मपक्षनामक द्वितीय स्थान के विकल्प—प्रस्तुत सूत्र में धर्मपक्षनामक द्वितीय स्थान के स्वरूप की भाँकी दी गई है । तीन विकल्पों द्वारा इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है—

धर्मपक्ष के अधिकारी—इस सूत्र में सर्वप्रथम धर्मपक्ष के अधिकारीगण के कतिपय नाम गिनाए हैं, इन सबका निष्कर्ष यह है कि सभी दिशाओं, देशों, आर्य-अनार्यवशों, समस्त रंग-रूप, वर्ण एवं जाति में उत्पन्न जन धर्मपक्ष के अधिकारी हो सकते हैं । इस पर किसी एक विशिष्ट वर्ण, जाति वश, देश आदि का अधिकार नहीं है । हाँ, इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि अनार्यदेशोत्पन्न या अनार्यवशज व्यक्तियों में जो दोष बताये गए हैं, उन दोषों से रहित उत्तम आचार में प्रवृत्त, धर्मिष्ठजन ही धर्मपक्ष के अधिकारी होंगे ।^३

धर्मपक्षीय व्यक्तियों की ग्रहंताएँ—पौण्डरीक अध्ययन में जो ग्रहंताएँ दुर्लभ पण्डरीक को

१ यहाँ 'जहा पोंडरीए' से 'परिगगहियाणि भवन्ति'—से आगे पण्डरीक अध्ययन के सूत्र सख्या ६६७ के 'तजहा—अप्पयरा वा भुक्खयरा वा' से लेकर सूत्र सख्या ६९१ के 'ते एव सव्वोवसता' तक का सारा पाठ समझ लेना चाहिए ।

२ यहाँ 'जाव' शब्द से पडिपुणे से लेकर 'सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे' तक का पाठ समझ लेना चाहिए ।

३ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति, पत्रांक ३२६ के आधार पर ।

प्राप्त करने वाले भिक्षु की प्रतिपादित की गई हैं, वे सब ग्रहंताएँ धर्मपक्षीय साधक में होनी आवश्यक है। यहाँ तक कि उसके समस्त कषाय उपशान्त होते हैं तथा वह समस्त इन्द्रियविषयो की आसक्ति से निवृत्त होता है।

धर्मपक्ष-स्थान का रूप—यह पक्ष पूर्वोक्त अधर्मपक्षनामक प्रथम स्थान से ठीक विपरीत है। अर्थात्—यह स्थान आर्य, केवल, प्रतिपूर्ण, नैयायिक, सशुद्ध, शल्यकर्तन, सिद्धिमार्ग, मुक्तिमार्ग, निर्वाणमार्ग, निर्याणमार्ग, सर्वदुःख-प्रहीणमार्ग है। एकान्त सम्यक् है, श्रेष्ठ है।^१

तृतीयस्थान : मिश्रपक्ष का अधिकारी एवं स्वरूप

७१२. अहावरे तच्चस्स ठाणस्स भिस्सगस्स विभंगे एवमाहिज्जति—जे इमे भवंति आरणिया गामणियतिया कण्हुराहस्सिता जाव^२ ततो विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए पच्चायंति, एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव^३ असब्बवुक्कपहीणमणे एगंतमिच्छे असाह, एस खलु तच्चस्स ठाणस्स भिस्सगस्स विभंगे एवमाहिते।

७१२ इसके पश्चात् तीसरे स्थान मिश्रपक्ष का विकल्प (विभग) इस प्रकार कहा जाता है—(इसके अधिकारी वे हैं) जो ये आरण्यक (वन में रहने वाले तापस) हैं, यह जो ग्राम के निकट झोपड़ी या कुटिया बनाकर रहते हैं, अथवा किसी गुप्त (रहस्यमय) क्रिया का अनुष्ठान करते हैं, या एकान्त में रहते हैं, यावत् (वे पूर्वोक्त आचार-विचार वाले शब्दादि काम-भोगों में आसक्त होकर कुछ वर्षों तक उन विषयभोगों का उपभोग करके आसुरी किल्बिषी योनि में उत्पन्न होते हैं) फिर वहाँ से देह छोड़कर इस लोक में बकरे की तरह भूक के रूप में या जन्मान्ध (द्रव्य से अन्ध एवं अज्ञानान्ध) के रूप में घाते (जन्म लेते) हैं। (वे जिस मार्ग का आश्रय लेते हैं, उसे 'मिश्रस्थान' कहते हैं।) यह स्थान अनार्य (आर्यपुरुषों द्वारा अनाचरणीय) है, केवलज्ञान-प्राप्ति से रहित है, यहाँ तक कि (पूर्वोक्त पाठानुसार) यह समस्त दुःखों से मुक्त करानेवाला मार्ग नहीं है। यह स्थान एकान्त मिथ्या और बुरा (असाधु) है।

इस प्रकार यह तीसरे मिश्रस्थान का विचार (विभग) कहा गया है।

विवेचन—तृतीय स्थानः मिश्रपक्ष का अधिकारी एवं स्वरूप—प्रस्तुत सूत्र में मिश्रित पक्ष के स्वरूप तथा उसके अधिकारी का निरूपण किया गया है।

मिश्रपक्ष—इस स्थान को मिश्रपक्ष इसलिए कहा गया है कि इसमें न्यूनाधिक रूप में पुण्य और पाप दोनों रहते हैं। इस पक्ष में पाप की अधिकता, और पुण्य की यत्किञ्चित् स्वल्प मात्रा रहती है। वृत्तिकार कहते हैं कि यद्यपि इसके अधिकारी मिथ्यादृष्टि होते हैं, और वे अपनी दृष्टि के अनुसार हिंसा आदि से निवृत्ति करते हैं, तथापि मिथ्यात्व युक्त होने—अशुद्ध होने से ऊपर भूमि पर वर्षा की तरह या नये-नये पित्तप्रकोप में शर्करा-मिश्रित दुग्धपान की तरह विवक्षित अर्थ (मोक्षार्थ)

१ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति, पत्रांक ३२६ का साराग

२ यहाँ 'जाव' शब्द से 'जोवहुसंजया' से 'जववत्तारो भवंति' तक का सारा पाठ सूत्र ७०६ के अनुसार समझें।

३ यहाँ 'जाव' शब्द से 'अकेवले' से लेकर 'असब्बवुक्कपहीणमणे' तक का पाठ सूत्र ७१० के अनुसार समझें।

को सिद्ध नहीं करते, अतः उसकी निवृत्ति निरर्थक है। मिथ्यात्व के तीव्र प्रभाव के कारण मिश्रपक्ष को अधर्म ही समझना चाहिए।

अधिकारी—इसके अधिकारी कन्दमूलफलभोजी तापस आदि हैं। ये किसी पापस्थान से किञ्चित् निवृत्त होते हुए भी इनकी बुद्धि प्रबलमिथ्यात्व से ग्रस्त रहती है। इनमें से कई उपवासादि तीव्र कायक्लेश के कारण देवगति में जाते हैं, परन्तु वहाँ अधम आसुरी योनि में उत्पन्न होते हैं।^१

प्रथमस्थान : अधर्मपक्ष : वृत्ति, प्रवृत्ति एवं परिणाम

७१३. अहावरे पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जति—इह खलु पाईणं वा ४ सतेगतिया मणुस्सा भवति महिच्छा महारभा महापरिग्गहा अधम्मिया अधम्माणुया^३ अधम्मिहा अधम्मवखाई अधम्मपायजीविणो अधम्मपलोइणो अधम्मलज्जणा अधम्मसीलसमुदायारा अधम्मेण चैव विट्ति कप्पेमाणा विहरति। हण छिद भिब विगतगा लोहितपाणी चंडा रुहा खुहा साहसिया उक्कच्चण-वच्चण-माया-णियडि-कूड-कवड-सातिसपओगबहुला कुस्सीला कुब्बता कुप्पडियाणंदा असाधू सव्वातो पाणातिवायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए जाव सव्वातो परिग्गहातो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वातो कोहातो जाव मिच्छादंसणसल्लातो अप्पडिविरया, सव्वातो ष्हाणुम्महण-वण्णग-विलेवण-सद्-फरिस-रस-रूव-गंध-मल्लालंकारातो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वातो सगड-रह-जाण-जुग-गिल्लि-थिल्लि-सीय-सदमाणिया-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहण-भोग-भोयणपविस्तरविहीतो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वातो कय-विककय-मास-ऽऽमास-रूवणसववहाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वातो हिरण-सुवण-धण-धण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-णवालाओ अप्पडिविरया, सव्वातो कूडतुल-कूडमाणाओ अप्पडिविरया, सव्वातो आरंभसमारंभातो अप्पडिविरया सव्वातो करण-कारावणातो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वातो पयण-पयावणातो अप्पडिविरया, सव्वातो कुट्टण-पिट्टण तज्जण-तालण-वह-बंधपरिकलेसातो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, जे यावऽण्णे तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया कम्मता परपाणपरितावणकरा जे अणारिएहि कज्जति ततो वि अप्पडिविरया जावज्जीवाए।

से जहाणामए केइ पुरिसे कलम-मसूर-तिल-मुग-मास-णिप्फाव-कुलत्थ-आलिसवग-पलिमथ-गमादिएहि अयते कूरे मिच्छादड पउजति, एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाते तित्तिर-वट्टण-लावण-कवोत-कविजल-मिय-महिस-वराह-गाह-गोह-कुम्म-सिरोसिवमादिएहि अयते कूरे मिच्छादड पउजति।

जा वि य से बाहिरिया परिसा भवति, तज्जहा—वासे ति वा पेसे ति वा भयए ति वा माइल्ले ति वा कम्मकरए ति वा भोगपुरिसे ति वा तेसि पि य ण अन्नयरंसि अहालहुसंगंसि अवराहंसि सयमेव

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ३२७

२ देखिये दशाश्रुतस्कन्ध में उल्लिखित अक्रियावादी के वर्णन से तुलना—‘‘महिच्छे महारम्भे’’.....आगमेस्साण दुल्लभबोधिते यावि भवति, मे त अक्रियावादी भवति।’ —दशाश्रुत. अ. ६ प्रथम उपासक प्रतिमावर्णन

३ तुलना—‘अधम्मिया अधम्माणुया अधम्मेणा चैव विट्ति कप्पेमाणा विहरति।’ —औपपातिक सूत्र स. ४१

गक्यं वंडं निव्यत्तेई, तंजहा—इमं वंडेह, इमं मुंडेह, इमं तज्जेह, इमं तालेह, इमं अदुयबंधणं करेह, इमं नियलबंधणं करेह, इमं हडिबंधणं करेह, इमं चारगबंधणं करेह, इमं नियलजुयलसंकोडियमोडिय करेह, इमं हट्थच्छिण्णयं करेह, इमं पायच्छिण्णयं करेह, इमं कण्णच्छिण्णयं^१ करेह, सीस-मुहच्छिण्णयं करेह, इमं नक्क-उट्टच्छिण्णयं करेह, वेगच्छिण्णयं करेह, हिययुप्पाडियं करेह, इमं जयणुप्पाडियं करेह, इमं वसणुप्पाडियं करेह, इमं वसणुप्पाडियं करेह, जिम्भुप्पाडियं करेह, ओलंबितयं करेह, उल्लंबियं करेह, धंसियं करेह, घोलियं करेह, सूलाइभयं करेह, सूलाभिण्णयं करेह, चारवत्तियं करेह, वड्ढभवत्तियं करेह, वड्ढभवत्तियं करेह, सीहपुच्छियं करेह, वसहपुच्छियं कड्ढिगिदड्डयं कागणिमस-खावितयं भत्तपाणनिरुद्धयं करेह, इम जावज्जीवं बहबंधणं करेह, इमं अण्णतरेणं असुभेण कुमारेणं मारेह ।

जा वि य से अग्निभतरिया परिसा भवति, तंजहा-माता ती वा पिता ती वा भाया ती वा भगिणी ति वा भज्जा ति वा पुत्ता इ वा धूता इ वा सुण्हा ति वा, तेसि पि य णं अन्नयरसि अहालह-सगसि अचराहसि सयमेव गक्यं गंडं वत्तेति, सीओदगवियडंसि ओबोलेत्ता भवति जहा भित्तदोसवत्तिए जाव अहिते परंसि लोगंसि, ते दुक्खति सोयंति जूरंति तिप्पंति पिड्डंति परितप्पंति ते दुक्खण-सोयण-जूरण-तिप्पण-पिट्ट (डु) ण-परितप्पण-वह बधणपरिकिलेसातो अपडिबिरया भवति ।

एवामेव ते इत्थिकामेहि मुच्छिया गिद्धा गडिता अज्झोववन्ना जाव बासाइं चउपवमाइ छद्दसमाइ वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं भुंजित्त्तु भोगभोगाइं पसवित्ता वेरायतणाइ संचिणित्ता बहूणि कूराणि कम्माइं उस्सण्णं सभारकडेण कम्मुणा से जहाणामए अयगोले ति वा सेलगोले ति वा उदगंसि पक्खित्ते सभाणे उदगतलमतिवत्तित्ता अहे धरणितलपट्टाणे भवति, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाते वज्जबहुले धुअबहुले पकबहुले वेरबहुले अप्पत्तियबहुले दंभबहुले गियडिबहुले साइबहुले अयसबहुले उस्सण्णं तसपाणघाती कालमासे कालं किच्चा धरणितलमतिवत्तित्ता अहे णरगतलपट्टाणे भवति ।

ते ण णरगा अंतो वट्टा बाहिं चउरंसा अहे छुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधकारतमसा ववगयगह-चद-सूर-नक्खत्त-ओतिसपहा मेव-वसा-मंस-रहिर-पूयपडलक्खित्तल्लित्ताणुलेवणत्ता असुई वोसा परमदुग्धिगंधा काऊअगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा णरगा, असुभा णरएसु वेदणाओ, नो खेव णं नरएसु नेरइया णिदायति वा पयलायंति वा सायं वा रति वा धिति वा मति वा उवलमति, ते णं तत्थ उज्जल विपुलं पगाढ कडुयं कक्कसं चंडं दुक्खं दुग्ग तिब्बं दुरहियास णिरयवेदण पच्चणुभवमाणा विहरति ।

से जहाणामते उक्खे सिया पब्बलग्गे जाते मूले छिन्ने अगो गरुए जतो तिन्नं जतो विसमं जतो दुग्गं ततो पडडति, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाते गम्भातो गम्भं, जम्मातो जम्मं, माराओ मार णरगातो णरगं, दुक्खातो दुक्खं, बाहिणगामिए णेरइए कण्हपक्खिए आगमिस्साणं दुल्लभबोहिए यावि भवति,

एस ठाणे अणारिए अकेबले जाव असव्वदुक्खण्वहीजजगे एगंतमिच्छे असाहू । पडमस्स ठाणस्स अघम्म-पक्खस्स बिभंगे एवमाहिते ।

७१३. इसके पश्चात् प्रथम, स्थान जो अधर्मपक्ष है, उसका विश्लेषणपूर्वक विचार इस प्रकार किया जाता है—इस मनुष्यलोक में पूर्व आदि दिशाओं में कई मनुष्य ऐसे होते हैं, जो (कौटुम्बिक जीवन बितानेवाले) गृहस्थ होते हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी इच्छाएँ (महत्वाकांक्षाएँ) होती हैं, जो महारम्भी एवं महापरिग्रही होते हैं। वे अधार्मिक (अधर्माचरण करने वाले), अधर्म का अनुसरण करने या अधर्म की अनुज्ञा देने वाले, अधर्मिष्ठ (क्रूरतायुक्त अधर्म प्रधान, अथवा जिन्हें अधर्म ही इष्ट है), अधर्म की ही चर्चा करनेवाले, अधर्मप्रायः जीवन जीनेवाले, अधर्म को ही देखनेवाले, अधर्म-कार्यों में ही अनुरक्त, अधर्ममय शील (स्वभाव) और आचार (आचरण) वाले एवं अधर्म (पाप) युक्त धर्मों से अपनी जीविका (वृत्ति) उपार्जन करते हुए जीवन-यापन करते हैं। (उदाहरणार्थ—वे सदैव इस प्रकार की आज्ञा देते रहते हैं—) इन (प्राणियों) को (डंडे आदि से) मारो, इनके अंग काट डालो, इनके टुकड़े-टुकड़े कर दो (या इन्हें शूल आदि में बीध दो)। वे प्राणियों की चमड़ी उधेड़ देते हैं, प्राणियों के खून से उनके हाथ रंगे रहते हैं, वे अत्यन्त चण्ड (क्रोधी), रौद्र (भयकर) और क्षुद्र (नीच) होते हैं, वे पाप कृत्य करने में अत्यन्त साहसी होते हैं, वे प्रायः प्राणियों को ऊपर उछाल कर शूल पर चढ़ाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, माया (छल-कपट) करते हैं, बकवृत्ति से दूसरों को ठगते हैं, दम्भ करते हैं (कहते कुछ और तथा करते कुछ और हैं), वे तौल-नाप में कम देते हैं, वे धोखा देने के लिए देश, वेष और भाषा बदल लेते हैं। वे दुःशील (दुराचारी या दुष्टस्वभाववाले), दुष्ट-व्रती (मासभक्षण, मदिरापान आदि बुरे नियम वाले) और कठिनता से प्रसन्न किये जा सकने वाले (अथवा दुराचरण या दुर्व्यवहार करने में आनन्द मानने वाले) एवं दुर्जन होते हैं। जो आजीवन सब प्रकार की हिंसाओं से विरत नहीं होते यहाँ तक कि समस्त अमृत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह से जीवनभर निवृत्त नहीं होते। जो क्रोध से लेकर मिथ्यादर्शन-शन्य तक अठारह ही पाप स्थानों से जीवनभर निवृत्त नहीं होते। वे आजीवन समस्त स्नान, तैल-मर्दन, सुगन्धित पदार्थों का लगाना (वर्णक), सुगन्धित चन्दनादि का चूर्ण लगाना, विलेपन करना, मनोहर कर्ण शब्द, मनोज्ञ रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का उपभोग करना पुष्पमाला एवं अलंकार धारण करना, इत्यादि सब (उपभोग-परिभोगों) का त्याग नहीं करते, जो समस्त गाड़ी (शकट), रथ, यान (जलयान, आकाशयान—विमान, घोड़ागाड़ी आदि स्थलयान) सवारी, डोली, आकाश की तरह अग्रर रखी जाने वाली सवारी (पालकी) आदि वाहनो तथा शय्या, आसन, वाहन, भोग और भोजन आदि (परिग्रह को विस्तृत करने (बढ़ाते रहने) की विधि (प्रक्रिया) को जीवनभर नहीं छोड़ते, जो सब प्रकार के क्रय-विक्रय तथा माशा, आधा माशा और तोला आदि व्यवहारों से जीवनभर निवृत्त नहीं होते, जो मोना, चादी, धन, धान्य, मणि, मोती, शंख, शिला, प्रवाल (मूँगा) आदि सब प्रकार के (बहुमूल्य) पदार्थों के सग्रह से जीवनभर निवृत्त नहीं होते, जो सब प्रकार के छोटे तौल-नाप (कम तौलने—कम नापने, छोटे बाँट या गज मीटर आदि रखने) को आजीवन नहीं छोड़ते, जो सब प्रकार के आरम्भ-समारम्भों का जीवनभर त्याग नहीं करते। वे सभी प्रकार के (सावद्य = पापयुक्त) दुष्कृत्यों को करने-कराने से जीवनभर निवृत्त नहीं होते, जो सभी प्रकार की पचन-पाचन (स्वयं अन्नादि पकाने तथा दूसरों में पकवाने) आदि (सावद्य) क्रियाओं से आजीवन निवृत्त नहीं होते, तथा जो जीवनभर प्राणियों को कूटने, पीटने, धमकाने, प्रहार करने, वध करने और बाँधने तथा उन्हें सब प्रकार से

क्लेश (पीडा) देने से निवृत्त नहीं होते, ये तथा अन्य प्रकार के (परपीडाकारी) सावध कर्म हैं, जो बोधिबीजनाशक हैं, तथा दूसरे प्राणियों को सताप देने वाले हैं, जिन्हें क्रूर कर्म करनेवाले अनार्य करते हैं, उन (दुष्कृत्यों) से जो जीवनभर निवृत्त नहीं होते, (इन सब पुरुषों को एकान्त अधर्मस्थान में स्थित जानना चाहिए ।)

जैसे कि कई अत्यन्त क्रूर पुरुष चावल, (या कलाई, गवार), मसूर, तिल, मूग, उड़द, निष्पाव (एक प्रकार का घान्य या बालोर) कुलत्थी, चवला, परिमथक (घान्यविशेष, काला चना) आदि (के हरे पौधों या फसल) को अपराध के बिना (अकारण) व्यर्थ (निष्प्रयोजन) ही दण्ड देते (हनन करते) हैं । इसी प्रकार तथाकथित अत्यन्त क्रूर पुरुष तीतर, बटेर (या बत्तख), लावक, कबूतर, कर्पिजल, मृग, भैंसे, सूअर, ग्राह (घड़ियाल या मगरमच्छ), गोह, कछुआ, सरीसृप (जमीन पर सरक कर चलने वाले) आदि प्राणियों को अपराध के बिना व्यर्थ ही दण्ड देते हैं ।

उन (क्रूर पुरुषों) की जो बाह्य परिषद् होती है, जैसे दास, या सदेशवाहक (प्रेष्य) अथवा दूत, वेतन या दैनिक वेतन पर रखा गया नौकर, (उपज का छठाभाग लेकर) बटाई (भाग) पर काम करने वाला अन्य काम-काज करने वाला (कर्मकर) एव भोग की सामग्री देने वाला, इत्यादि ।

इन लोगों में से किसी का जरा-सा भी अपराध हो जाने पर ये (क्रूरपुरुष) स्वयं उसे भारी दण्ड देते हैं । जैसे कि—इस पुरुष को दण्ड दो या डंडे से पीटो, इसका सिर मू ड दो, इसे डाटो—फटकारो, इसे लाठी आदि से पीटो, इसकी बांहें पीछे को बांध दो, इसके हाथ-पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डाल दो, उसे हाडीबन्धन में दे दो, इसे कारागार में बंद कर दो, इसे हथकड़ी-बेड़ियों से जकड़ कर इसके अंगों को सिकोड़कर मरोड़ दो, इसके हाथ काट डालो, इसके पैर काट दो, इसके कान काट लो, इसका सिर और मुंह काट दो, इसके नाक-गोठ काट डालो, इसके कंधे पर मार कर आरे से चीर डालो, इसके कलेजे का मांस निकाल लो, इसकी आंखें निकाल लो, इसके दाँत उखाड़ दो इसके अण्डकोश उखाड़ दो, इसकी जीभ खींच लो, इसे उल्टा लटका दो, इसे ऊपर या कु ए में लटका दो, इसे जमीन पर घसीटो, इसे (पानी में) डुबो दो या घोल दो, इसे शूली में पिरो दो, इसके शूल चुभो दो, इसके टुकड़े-टुकड़े कर दो, इसके अंगों को घायल करके उस पर नमक छिड़क दो, इसे मृत्युदण्ड दे दो, (या चमड़ी उधेड़ कर उसे बट कर रस्सा-सा बना दो), इसे सिंह की पूछ में बांध दो (या चमड़ी काट कर सिंह पुच्छ काट बना दो) या उसे बैल की पूछ के साथ बांध दो, इसे दावाग्नि में भौंक कर जला दो, (अथवा इसके चटाई लपेट कर आग से जला दो), इसका मांस काट कर कौआ को खिला दो, इस को भोजन-पानी देना बंद कर दो, इसे मार-पीट कर जीवनभर कैद में रखो, इसे इनमें से किसी भी प्रकार से बुरी मौत मारो, (या इसे बुरी तरह से मार-मार कर जीवनरहित कर दो) ।

इन क्रूर पुरुषों की जो आभ्यन्तर परिषद् होती है, वह इस प्रकार है जैसे कि—माता, पिता भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, पुत्री, अथवा पुत्रवधू आदि । इनमें से किसी का जरा-सा भी अपराध होने पर वे क्रूरपुरुष उसे भारी दण्ड देते हैं । वे उसे शर्दी के दिनों में ठंडे पानी में डाल देते हैं । जो-जो दण्ड मित्रद्वेषप्रत्ययिक क्रियास्थान में कहे गए हैं, वे सभी दण्ड वे इन्हीं देते हैं । वे ऐसा करके स्वयं अपने परलोक का अहित करते (शत्रु बन जाते) हैं । वे (क्रूरकर्मा पुरुष) अन्त में दुःख पाते हैं, शोक करते हैं, पश्चात्ताप करते हैं, (या विलाप करते हैं), पीड़ित होते हैं, सताप पाते हैं, वे दुःख, शोक, विलाप (या पश्चात्ताप) पीडा, संताप, एव वध-वध आदि क्लेशों से निवृत्त (मुक्त) नहीं हो पाते ।

इसी प्रकार वे अधार्मिक पुरुष स्त्रीसम्बन्धी तथा अन्य विषयभोगों में मूर्च्छित, गूढ़, अत्यन्त आसक्त (रचे-पचे, या ग्रस्त) तथा तल्लीन हो कर पूर्वोक्त प्रकार से चार, पाँच या छह या अधिक से अधिक दस वर्ष तक अथवा अल्प या अधिक समय तक शब्दादि विषयभोगों का उपभोग करके प्राणियों के साथ बैर का पुज बाध करके, बहुत-से क्रूरकर्मों का सचय करके पापकर्मों के भार से इस तरह दब जाते हैं, जैसे कोई लोहे का गोला या पत्थर का गोला पानी में डालने पर पानी के तल (सतह) का अतिक्रमण करके भार के कारण (नीचे) पृथ्वीतल पर बैठ जाता है, इसी प्रकार (पापकर्मों के भार से दबा हुआ) अतिक्रूर पुरुष अत्यधिक पाप से युक्त पूर्वकृत कर्मों से अत्यन्त भारी, कर्मपक से अतिमलिन, अनेक प्राणियों के साथ बैर बाँधा हुआ, (या कुविचारों से परिपूर्ण), अत्यधिक अविश्वासयोग्य, दम्भ से पूर्ण, शठता या बचना में पूर्ण, देश, वेष एवं भाषा को बदल कर धूर्तता करने में अतिनिपुण, जगत् में अपयश के काम करने वाला, तथा त्रसप्राणियों के घातक; भोगों के दलदल में फसा हुआ वह पुरुष आयुष्यपूर्ण होते ही मरकर रत्नप्रभादि भूमियों को लाँघ कर नीचे के नरकतल में जाकर स्थित होता है।

वे नरक अन्दर से गोल और बाहर से चौकोन (चतुष्कोण) होते हैं, तथा नीचे उस्तरे की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। उनमें सदा घोर अन्धकार रहता है। वे ग्रह चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ज्योतिष्कमण्डल की प्रभा (प्रकाश) से रहित हैं। उनका भूमितल मेद, चर्बी, मास, रक्त, और मवाद की परतों से उत्पन्न कीचड़ से लिप्त है। वे नरक अपवित्र, सड़े हुए मास से युक्त, अतिदुर्गन्ध पूर्ण और काले हैं। वे सधूम अग्नि के समान वर्ण वाले, कठोर स्पर्श वाले और दुःसह्य हैं। इस प्रकार नरक बड़े अशुभ हैं और उनकी वेदनाएँ भी बहुत अशुभ हैं। उन नरकों में रहने वाले नैरयिक न कभी निद्रासुख प्राप्त करते हैं, न उन्हें प्रचलानिद्रा आती है, और न उन्हें श्रुति (धर्मश्रवण), रति (किसी विषय में रुचि) धृति (धैर्य) एवं मति (सोचने विचारने की बुद्धि) प्राप्त होनी है। वे नारकीय जीव वहाँ कठोर, विपुल, प्रगाढ़, कर्कश, प्रचण्ड (उग्र), दुर्गम्य, दुःखद, तीव्र, दुःसह वेदना भोगते हुए अपना समय (आयुष्य) व्यतीत करते हैं।

जैसे कोई वृक्ष पर्वत के अग्रभाग में उत्पन्न हो, उसकी जड़ काट दी गई हो, वह आगे से भारी हो, वह जिधर नीचा होता है, जिधर विषम होता है, जिधर दुर्गम स्थान होता है, उधर ही गिरता है, इसी प्रकार गुरुकर्म पूर्वोक्त पापिष्ठ पुरुष एक गर्भ से दूसरे गर्भ को, एक जन्म से दूसरे जन्म को, एक मरण से दूसरे मरण को, एक नरक से दूसरे नरक को तथा एक दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त करता है।

वह दक्षिणगामी नैरयिक, कृष्णपाक्षिक तथा भविष्य में दुर्लभ-बोधि होता है।

अतः यह अधर्मपक्षीय प्रथम स्थान अनार्य है, केवलज्ञानरहित है, यावत् समस्त दुःखों का नाशक मार्ग नहीं है। यह स्थान एकान्त मिथ्या एवं बुरा (असाधु) है।

इस प्रकार अधर्मपक्षनामक प्रथम स्थान का विचार किया गया है।

विवेचन—प्रथमस्थान : अधर्मपक्ष : बुद्धि, प्रवृत्ति एवं परिणाम—प्रस्तुत सूत्र में अधर्मपक्षी के अधिकारी—गृहस्थ की मनोवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति और उसके परिणाम पर विचार प्रस्तुत किया है।

बुद्धि-प्रवृत्ति—अधर्मपक्ष के अधिकारी विश्व में सर्वत्र हैं। वे बड़ी-बड़ी आकांक्षाएँ रखते हैं, महारम्भी, महापरिग्रही एवं अधर्मिष्ठ होते हैं। अठारह ही पापस्थानों में लिप्त रहते हैं। स्वभाव

से निर्दय, दम्भो, धोखेबाज, दुराचारी, छलकपट-निपुण, अतिक्रोधी, अतिमानो, अतिसाहसी एवं अति-रीदर होते हैं। छोटी-छोटी बात पर क्रुद्ध होकर अपने स्वजनो एवं अनुचरो को भयकर बडा से बडा दण्ड दे बैठते हैं। वे पंचेन्द्रिय विषयों में गाढ आसक्त एवं काम-भोगो में लुब्ध रहते हैं।

परिणाम—वे इहलोक में सदा दुःख, शोक, सताप, मानसिक क्लेश, पीडा, पश्चात्ताप आदि से घिरे रहते हैं, तथा यहाँ अनेक प्राणियो के साथ वैर बाँध कर, अधिकाधिक विषयभोगो का उपभोग करके कूटकर्म संचित करके परलोक में जाते हैं। वहाँ नीचे की नरक भूमि में उनका निवास होता है, जहाँ निद्रा, घृति, मति, रति, क्षुति, बोधि आदि सब लुप्त हो जाती हैं। असह्य वेदनाओं और यातनाओं में ही उसका सारा लम्बा जीवन व्यतीत होता है। उसके पश्चात् भी चिरकाल तक वह ससार में परिभ्रमण करता है।^१

द्वितीय स्थान—धर्मपक्ष : अधिकारी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सुपरिणाम

७१४. अहावरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जइ—इह खलु पाईण वा ४ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति, तं जहा—अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुणा धम्मिह्मा जाव धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरन्ति, सुसीला सुव्वता सुप्पडियाणंवा सुसाहू सव्वतो पाणातिवायातो पडिविरता जावज्जीवाए जाव जे यावज्जणे सहप्पगारा सावज्जा अबोहिया कम्मंता परपाणपरिता-वणकरा कज्जति ततो वि पडिविरता जावज्जीवाए।

से जहानामए^२ अणगारा भगवंतो इरियासमिता आसासमिता एसणासमिता आयाणभंडमत्त-णिक्खेवणासमिता उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जत्तलपारिह्मावणियासमिता मणसमिता वइसमिता कायसमिता मणगुत्ता वइगुत्ता कायगुत्ता^३ गुत्ता गुत्तिदिया गुत्तबंभचारी अकोहा अमाणा अमाया अलोभा सता पसंता उवसंता परिणिब्बुडा अणासवा अगंधा छिन्नसोता निरुव्वेवा कंसपाई व मुक्कतोया, संखो इव णिरंगणा, जीवो इव अप्पडिह्यगती, गगणतल पि व निरालंबणा, वायुरिव अपडिबद्धा, सारदसलिलं व सुद्धहियया, पुक्खरपत्तं व निरुव्वेवा, कुम्भो इव गुत्तिदिया, विहग इव विप्पमुक्का, खग्विसाणं व एगजाया, भारडपक्खी व अप्पमत्ता, कुंजरो इव सोडीरा, वसभो इव जातत्थामा, सोहो इव दुद्धरिसा, मंवरो इव अप्पकंपा, सागरो इव गंभीरा, खवो इव सोमलेसा, सूरु इव दित्तेया, जच्चकणगं व जातरूवा, वसुंधरा इव सव्वकासविसहा, सुहुतहुयासणो विव तेयसा जलंता।

अस्थि णं तेसि भगवंताणं कत्थइ पडिबधे भवति, से य पडिबधे चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा—अउए ति वा पोयए इ वा उग्गहिए ति वा पग्गहिए ति वा, जण्ण जण्णं विसं इच्छन्ति तण्णं तण्णं विसं अप्पडिबद्धा सुइब्भूया लहुब्भूया अणुप्पग्गंथा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरन्ति।

१. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्रांक ३२८ से ३३१ तक का निष्कर्ष

२. तुलना—ग्रीपपातिक सूत्र में यह पाठ प्रायः समान है।—ग्रीप सू १७

३. पाठान्तर—गुत्तागुत्तं विधा गुत्तानि शब्दाविषु रागादिनिरोधात्, अगुत्तानि च आगमश्रवणेर्यासमित्यादिषु अनिरोधादिन्द्रियाणि येषां ते।” अर्थात्—रागादि का निरोध होने से शब्दादि में जिनकी इन्द्रियाँ गुप्त हैं, तथा आगमश्रवण, ईर्यासमिति आदि में निरोध न होने से जिनकी इन्द्रियाँ अगुप्त हैं।

तेसि णं भगवंता णं इमा एताकूवा आयाभायावित्ती होत्था, तं जहा—चउत्थे भत्ते, छट्ठे भत्ते
 छट्ठमे भत्ते, बसमे भत्ते, दुवालसमे भत्ते, बोइसमे भत्ते, अट्ठमासिए भत्ते, मासिए भत्ते, दोमासिए भत्ते,
 तेमासिए भत्ते चउम्मासिए भत्ते, पंचमासिए भत्ते, छम्मासिए भत्ते, अदुत्तरं च ण उक्खित्तचरगा
 णिक्खित्तचरगा उक्खित्तणिक्खित्तचरगा अंतचरगा पंतचरगा लूहचरगा समुवाणचरगा संसट्ठचरगा
 असंसट्ठचरगा तज्जातससट्ठचरगा बिट्ठलाभिया अबिट्ठलाभिया पुट्ठलाभिया अपुट्ठलाभिया भिक्खलाभिया
 अभिक्खलाभिया अण्णातचरगा अन्नगिलातचरगा ओवणिहिता संखादत्तिया परिमितपिडवातिया
 सुद्धेसणिया अताहारा पंताहारा अरसाहारा बिरसाहारा लहाहारा तुच्छाहारा अंतजीवी पंतजीवी
 पुरिमज्झिया आयंबिलिया निव्विगतिया अमज्ज-मंसासिणो णो णियामरसभोई ठाणावीता पडिमट्ठावी
 णेसज्जिया बीरासणिया दडायतिया लगंडसाईणो आयावणा अबाउडा अकड्डया अणिट्ठहा धुतकेस-
 मसु-रोम-नहा सव्वगायपडिकम्मविप्पमुक्का चिट्ठंति ।

ते णं एतेणं विहारेणं विहरमाणा बहूइ वासाइं सामण्णपरियाग पाउणंति, बहूइ वासाइ
 सामण्णपरियागं पाउणित्ता आबाहंसि उप्पणंसि वा अणुप्पणंसि वा बहूइ भत्ताइं पच्चक्खाइति,
 [बहूइ भत्ताइं] पच्चक्खित्ता बहूइ भत्ताइं अणसणाए छेवेति, बहूणि भत्ताइं अणसणाए छेवेत्ता जस्सट्ठाए
 कीरति नग्गभावे मुडभावे अण्हाणगे अदंतवणगे अछत्तए अणोवाहणए भूमिसेज्जा फलगसेज्जा
 कट्ठसेज्जा केसलोए बंभचेरवासे परघरपवेसे लद्धावलद्ध-माणावमाणणाओ होलणाओ निव्वणाओ
 खिसणाओ गरहणाओ तज्जणाओ तालणाओ उच्चावया गामकटणा बावीस परीसहोवसग्गा अहिया-
 सिज्जति तमट्ठ आराहेति, तमट्ठ आराहिता चरमेहि उस्सासनिस्सासोहि अणत अणुत्तरं निव्वाघात
 निरावरणं कसिण पडिपुण्ण केवलवरणाण-वंसण समुप्पाडेंति, समुप्पाडित्ता ततो पच्छा सिज्जति
 बुज्जति मुच्चति परिनिव्वायति सव्वदुक्खाण अत करेंति, एगच्चा पुण एगे गंतारो भवति, अवरे पुण
 पुव्वकम्मावसेसेणं कालमासे कालं किच्चा अण्णतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति, त जहा—
 महिड्डीएसु महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु महाजसेसु महब्बलेसु महानुभावेसु महासोक्खेसु, ते णं तत्थ
 देवा भवति महिड्डिया महज्जुतिया जाव महासुक्खा हारविराइटवच्छा कडगतुडितथमितभुया
 स (अ ?) गयकुंडलमट्ठगंडतलकण्णपीडधारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमालामउलिमउडा कल्लाणग-
 पवरवत्थपरिहिता कल्लाणगपवरमल्लानुलेवणधरा भासरबोदी पलबवणमालाधरा दिव्वेण रूवेण
 दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेण फासेण दिव्वेणं संघाएणं दिव्वेणं संठाणेण दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए
 जुतीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ
 उज्जोवेमाणा पभासेमाणा गतिकल्लाण ठितिकल्लाणा आगमेस्सभट्ठया^१ वि भवंति, एस ठाणे आरिए
 जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साधू । दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स बिभंगे एवमाहिते ।

७१४. इसके पश्चात् दूसरे धर्मपक्ष का विवरण इस प्रकार है—

इस मनुष्यलोक मे पूर्व आदि दिशाओ मे कई पुरुष ऐसे होते है, जो अनारम्भ

१ आगमेसि भट्टेति—‘आगमेसभगवद्गृह्णेमिज्जकृति’—अविध्य भव मे मनुष्य ग्रहण करके सिद्ध होते हैं ।

(आरम्भरहित), अपरिग्रह (परिग्रहविरत) होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, धर्मानुसार प्रवृत्ति करते हैं या धर्म की अनुज्ञा देते हैं, धर्म को अपना इष्ट मानते हैं, या धर्मप्रधान होते हैं, धर्म की ही चर्चा करते हैं, धर्ममयजीवी, धर्म की ही देखने वाले, धर्म में अनुरक्त, धर्मशील तथा धर्माचारपरायण होते हैं, यहाँ तक कि वे धर्म से ही अपनी जीविका उपार्जन करते हुए जीवनयापन करते हैं, जो सुशील, सुव्रती, शीघ्रसुप्रसन्न होने वाले (सदानन्दी) और उत्तम सुपुरुष होते हैं। जो समस्त प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशतक तक जीवनभर विरत रहते हैं। जो स्नानादि से आजीवन निवृत्त रहते हैं, समस्त गाड़ी, घोड़ा, रथ आदि वाहनो से आजीवन विरत रहते हैं, क्रय-विक्रय पचन, पाचन सावद्यकर्म करने-कराने, आरम्भ-समारम्भ आदि से आजीवन निवृत्त रहते हैं, स्वर्ण-रजत धनधान्यादि सर्वपरिग्रह से आजीवन निवृत्त रहते हैं, यहाँ तक कि वे परपोडाकारी समस्त सावद्य अनार्य कर्मों से यावज्जीवन विरत रहते हैं।

वे धार्मिक पुरुष अनगार (गृहत्यागी) भाग्यवान् होते हैं। वे ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदान भाण्डमात्र निक्षेपणासमिति, उच्चार-प्रस्रवण-खेल-जल-सिंघाण-परिष्ठापनिका समिति, इन पाँच समितियों से युक्त होते हैं तथा मन समिति, वचनसमिति, कायसमिति, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति से भी युक्त होते हैं। वे अपनी आत्मा को पापी से गुप्त (सुरक्षित) रखते हैं, अपनी इन्द्रियो को विषयभोगो से गुप्त (सुरक्षित) रखते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन नौ गुप्तियों सहित करते हैं। वे क्रोध, मान, माया और लोभ से रहित होते हैं। वे शान्ति तथा उत्कृष्ट (बाहर भीतर की) शान्ति से युक्त और उपशान्त होते हैं। वे समस्त सतापी से रहित, आश्रवो से रहित, बाह्य-आभ्यन्तर-परिग्रह से रहित होते हैं, इन महात्माओ ने ससार के स्रोत (प्रवाह) का छेदन कर दिया है, ये कर्ममल के लेप से रहित होते हैं। वे जल के लेप से रहित कासे की पात्री (बर्तन) की तरह कर्ममल के लेप से रहित होते हैं। जैसे शख कालिमा (अजन) से रहित होता है, वैसे ही ये महात्मा रागादि के कालुष्य से रहित होते हैं। जैसे जीव की गति कहीं नहीं रुकती, वैसे ही उन महात्माओ की गति कहीं नहीं रुकती। जैसे गगनतल बिना अवलम्बन के ही रहता है, वैसे ही ये महात्मा निरवलम्बी (किसी व्यक्ति या धन्धे का अवलम्बन लिये बिना) रहते हैं। जैसे वायु को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही, ये महात्मा भी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के प्रतिबन्ध से रहित (अप्रतिबद्ध) होते हैं। शरदकाल के स्वच्छ पानी की तरह उनका हृदय भी शुद्ध और स्वच्छ होता है। कमल का पत्ता जैसे जल के लेप से रहित होता है, वैसे ही ये भी कर्म मल के लेप से दूर रहते हैं, वे कछुए की तरह अपनी इन्द्रियों को गुप्त-सुरक्षित रखते हैं। जैसे आकाश में पक्षी स्वतन्त्र (मुक्त) विहारी होता है, वैसे ही वे महात्मा समस्त ममत्त्वबन्धनो से रहित होकर आध्यात्मिक आकाश में स्वतन्त्रविहारी होते हैं। जैसे गेडे का एक ही सींग होता है, वैसे ही वे महात्मा भाव से राग-द्वेष रहित अकेले ही होते हैं। वे भारण्डपक्षी की तरह अप्रमत्त (प्रमादरहित) होते हैं। जैसे हाथी वृक्ष को उखाड़ने में समर्थ होता है, वैसे ही वे मुनि कषायो को निर्मूल करने में शूरवीर एवं दक्ष होते हैं। जैसे बैल भारवहन करने में समर्थ होता है, वैसे ही वे मुनि सयम भार को वहन करने में समर्थ होते हैं। जैसे सिंह दूसरे पशुओ से दबता एवं हारता नहीं, वैसे ही वे महामुनि परीषहो और उपसर्गों से दबते और हारते नहीं। जैसे मन्दर पर्वत कम्पित नहीं होता वैसे ही वे महामुनि कष्टो, उपसर्गों और भयो से नहीं कापते। वे समुद्र की तरह गम्भीर होते हैं, (हर्षशोकादि से व्याकुल नहीं होते।) उनकी प्रकृति (या मनोवृत्ति) चन्द्रमा के समान सौम्य एवं शीतल होती है,

उत्तम जाति के सोने में जैसे मल (दाग) नहीं लगता, वैसे ही उन महात्माओं के कर्ममल नहीं लगता। वे पृथ्वी के समान सभी (परीषह, उपसर्ग आदि के) स्पर्श सहन करते हैं। अच्छी तरह होम (अथवा प्रज्वलित) की हुई अग्नि के समान वे अपने तेज से जाज्वल्यमान रहते हैं। उन अनगार भगवन्तों के लिए किसी भी जगह प्रतिबन्ध (रूकावट) नहीं होता। वह प्रतिबन्ध चार प्रकार से होता है, जैसे कि—ग्रण्डे से उत्पन्न होने वाले हस, मोर आदि पक्षियों से (अथवा अण्डज यानी पट्सूत्रज—रेशमी वस्त्र का), पोतज (हाथी आदि के बच्चों से अथवा बच्चों का अथवा पोतक = वस्त्र का) अवग्रहिक (वसति, पट्टा—चौकी आदि का) तथा औपग्रहिक (दण्ड, आदि उपकरणों का) होता है। (उन महामुनियों के विहार में ये चारो ही प्रतिबन्ध नहीं होते)। वे जिस-जिस दिशा में विचरण करना चाहते हैं, उस-उस दिशा में अप्रतिबद्ध (प्रतिबन्ध रहित) शुचिभूत (पवित्र-हृदय अथवा श्रुतिभूत-सिद्धान्त प्राप्त) लघुभूत (परिग्रह रहित होने से हलके) अपनी त्यागवृत्ति के अनुरूप (शुचित्य के अनुसार किन्तु अपुण्यवश नहीं) अणु (सूक्ष्म) ग्रन्थ (परिग्रह) से भी दूर (अथवा अनल्प-ग्रन्थ यानी विपुल आगमज्ञान आत्म-ज्ञानरूप भावधन से युक्त) होकर सयम एव तप से अपनी आत्मा को भावित (सुवासित) करते हुए विचरण करते हैं।

उन अनगार भगवन्तो को इस प्रकार की सयम यात्रा के निर्वाहार्थ यह वृत्ति (प्रवृत्ति) होती है, जैसे कि—वे चतुर्थभक्त (उपवास) करते हैं, षष्ठभक्त (बेला), अष्टमभक्त (तेला), दशमभक्त (चौला) द्वादशभक्त (पचौला), चतुर्दश भक्त (छह उपवास) अर्द्धमासिक भक्त (पन्द्रह दिन का उपवास) मासिक भक्त (मासक्षमण), द्विमासिक (दो महीने का) तप, त्रिमासिक (तीन महीने का) तप, चातुर्मासिक (चार महीने का) तप, पंचमासिक (पाँच मास का) तप, एव षण्मासिक (छह महीने का) तप, इसके अतिरिक्त भी कोई निम्नोक्त अभिग्रहों में (से किसी अभिग्रह के धारक भी होते हैं) जैसे कई हडिया (बर्तन) में से (एक बार में) निकाला हुआ आहार लेने की चर्या (उत्क्षिप्तचरक) वाले होते हैं, कई हडिया (बर्तन) में से निकालकर फिर हडिया या थाली आदि में रक्खा हुआ आहार ग्रहण करने लेने की चर्या वाले (उत्क्षिप्त-निक्षिप्तचरक) होते हैं, कोई शेष बचा हुआ (अन्त) आहार लेने की अभिग्रह वाले, कोई फेंक देने लायक (प्रान्त) आहार लेने के अभिग्रह वाले, कई रूक्ष आहार ग्रहण करने के अभिग्रह वाले, कोई सामुदानिक (छोटे-बड़े अनेक घरों से सामुदायिक भिक्षाचरी करते हैं, कई भरे हुए (समृष्ट) हाथ में दिये हुए आहार को ग्रहण करते हैं कई न भरे हुए (असमृष्ट) हाथ से आहार लेते हैं, कोई जिस अन्न या शाक आदि से चम्मच या हाथ भरा हो, उसी हाथ या चम्मच से उसी वस्तु को लेने का अभिग्रह करते हैं, कोई देखे हुए आहार को लेने का अभिग्रह करते हैं, कोई पूछ कर ही आहार लेते हैं, और कई पूछे बिना आहार ग्रहण करते हैं। कोई भिक्षा की तरह की तुच्छ या अविज्ञात भिक्षा ग्रहण करते हैं, और कोई अतुच्छ या ज्ञात भिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई अज्ञात-अपरिचित घरों से आहार लेते हैं, कोई आहार के बिना ग्लान होने पर ही आहार ग्रहण करते हैं। कोई दाता के निकट रक्खा हुआ आहार ही ग्रहण करते हैं, कई दत्ति की सख्या (गिनती) करके आहार लेते हैं, कोई परिमित आहार ग्रहण करते हैं, कोई शुद्ध (भिक्षा-दोषों से सर्वथा रहित) आहार की गवेषणा करके आहार लेते हैं, वे अन्ताहारी प्रान्ताहारी होते हैं, कई अरसाहारी एव कई विरसाहारी (नीरस-स्वादरहित वस्तु का आहार करने वाले) होते हैं, कई रूखा-सूखा आहार करने वाले तथा कई तुच्छ आहार करने वाले होते हैं।

कोई अन्त या प्रान्त आहार से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कोई पुरिमड्ड तप (अपराह्न काल में आहार सेवन) करते हैं, कोई आयम्बिल तपश्चरण करते हैं, कोई निविगयी (जिस तप में घी, दूध, दही, तेल, भीठा आदि विगइयों का सेवन न किया जाए) तप करते हैं, वे मद्य और मांस का सेवन कदापि नहीं करते, वे अधिक मात्रा में सरस आहार का सेवन नहीं करते, कई कायोत्सर्ग (स्थान में स्थित रहते हैं, कई प्रतिमा धारण करके कायोत्सर्गस्थ रहते हैं, कई उत्कट आसन से बैठते हैं कई आसनयुक्त भूमि पर ही बैठते हैं, कई बीरासन लगा कर बैठते हैं, कई डडे की तरह आयत—लम्बे होकर लेटते हैं, कई लगडशायी होते हैं (लकड़ की तरह टेढ़े होकर) सोते हैं। कई बाह्य आवरण (वस्त्रादि के आवरण) से रहित होकर रहते हैं, कई कायोत्सर्ग में एक जगह स्थित होकर रहते हैं (अथवा शरीर की चिन्ता नहीं करते)। कई शरीर को नहीं खुजलाते, वे थूक को बाहर नहीं फेंकते। (इस प्रकार औपपातिक सूत्र में अनगार के जो गुण बताए हैं, उन सबको यहाँ समझ लेना चाहिए)। वे सिर के केश, मूछ, दाढ़ी, रोम और नख की काट-छाँट (साज-सज्जा) नहीं करते, तथा अपने सारे शरीर का परिकर्म (धोना, नहाना, तेलादि लगाना, सवारना आदि) नहीं करते।

वे महात्मा इस प्रकार उग्रविहार करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमणपर्याय का पालन करते हैं। रोगादि अनेकानेक बाधाओं के उपस्थित होने या न होने पर वे चिरकाल तक आहार का त्याग करते हैं। वे अनेक दिनों तक भक्त प्रत्याख्यान (सथारा) करके उसे पूर्ण करते हैं। अनशन (सथारे) को पूर्णतया सिद्ध करके जिस प्रयोजन से उन महात्माओं द्वारा नग्नभाव, मुण्डित भाव, अस्नान भाव, अदन्तधावन (दात साफ न करना), छाते और जूते का उपयोग न करना, भूमिशयन, काष्ठफलक-शयन, केशलु चन, ब्रह्मचर्य-वास (या ब्रह्मचर्य=गुरुकुल में निवास), भिक्षार्थ परगृह-प्रवेश आदि कार्य किये जाते हैं, तथा जिसके लिए लाभ और अलाभ (भिक्षा में कभी आहार प्राप्त होना, कभी न होना) मान-अपमान, अवहेलना, निन्दा, फटकार, तर्जना (भिडकिया), मार-पीट, (ताड़ना), धमकियाँ तथा ऊँची-नीची बातें, एवं कानों को अप्रिय लगने वाले अनेक कटुवचन आदि बावीस प्रकार के परिषह एवं उपसर्ग समभाव से सह्ये जाते हैं, (तथा जिस उद्देश्य से वे महामुनि साधुधर्म में दीक्षित हुए थे) उस उद्देश्य (लक्ष्य) की आराधना कर लेते हैं। उस उद्देश्य की आराधना (सिद्धि) करके अन्तिम श्वासोच्छ्वास में अन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, (निराबाध), निरावरण, सम्पूर्ण और प्रतिपूर्ण केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। केवलज्ञान-केवलदर्शन उपार्जित करने के पश्चात् वे सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, सर्व कर्मों से मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण (अक्षय शान्ति) को प्राप्त कर लेते हैं, और समस्त दुखों का अन्त कर देते हैं।

कई महात्मा एक ही भव (जन्म) में ससार का अन्त (मोक्ष प्राप्त) कर लेते हैं। दूसरे कई महात्मा पूर्वकर्मों के शेष रह जाने के कारण मृत्यु का अवसर आने पर मृत्यु प्राप्त करके किसी देवलोक में देवरूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि—महान् ऋद्धि वाले, महाद्युति वाले, महापराक्रमयुक्त महायशस्वी, महान् बलशाली महाप्रभावशाली और महासुखदायी जो देवलोक हैं, उनमें वे देवरूप में उत्पन्न होते हैं, वे देव महाऋद्धि सम्पन्न, महाद्युतिसम्पन्न यावत् महासुखसम्पन्न होते हैं। उनके वक्षःस्थल हारों से सुशोभित रहते हैं, उनकी भुजाओं में कडे, बाजूबन्द आदि आभूषण पहने होते हैं, उनके कपोलों पर अंगद और कुण्डल लटकते रहते हैं। वे कानों में कर्णफूल धारण किये होते हैं। उनके हाथ विचित्र आभूषणों से युक्त रहते हैं। वे सिर पर विचित्र मालाओं से सुशोभित मुकुट धारण

करते हैं। वे कल्याणकारी तथा सुगन्धित उत्तम वस्त्र पहनते हैं, तथा कल्याणमयी श्रेष्ठ माला और अंग-लेपन धारण करते हैं। उनका शरीर प्रकाश से जगमगाता रहता है। वे लम्बी वनमालाओं को धारण करने वाले देव होते हैं। वे अपने दिव्य रूप, दिव्य वर्ण, दिव्यगन्ध, दिव्य स्पर्श, दिव्य सहनन, दिव्य सस्थान, तथा दिव्य ऋद्धि, द्युति, प्रभा, छाया (कान्ति), अर्चा (वृत्ति) तेज और लेश्या से दसो दिशाओं को आलोकित करते हुए, चमकाते हुए कल्याणमयी गति और स्थिति वाले तथा भविष्य में भद्रक होने वाले देवता बनते हैं।

यह (द्वितीय) स्थान आर्य है, यावत् यह समस्त दुखों को नष्ट करने वाला मार्ग है। यह स्थान एकान्त (सर्वथा) सम्यक् और बहुत अच्छा (सुसाधु) है।

इस प्रकार दूसरे स्थान—धर्मपक्ष का विचार प्रतिपादित किया गया है।

विवेचन—द्वितीय स्थान—धर्मपक्ष का अधिकारी, वृत्ति, प्रवृत्ति और सुपरिणाम—प्रस्तुत सूत्र (७१४) में उत्तमोत्तम आचार विचारनिष्ठ अनगार को धर्मपक्ष का अधिकारी बताकर उसकी वृत्ति प्रवृत्ति आदि का विश्लेषण करते हुए, अन्त में उसकी सुन्दर फलश्रुति दी गई है।

विशिष्ट अनगार की वृत्ति को २१ पदार्थों से उपमित किया गया है। जैसे कि (१) कास्यपात्र, (२) शख, (३) जीव, (४) गगनतल, (५) वायु, (६) शारदसलिल, (७) कमलपत्र, (८) कच्छप, (९) विहग, (१०) खज्जी (गेडे) का सींग, (११) भारण्डपक्षी, (१२) हाथी, (१३) वृषभ, (१४) सिंह, (१५) मन्दराचल, (१६) सागर, (१७) चन्द्रमा, (१८) सूर्य, (१९) स्वर्ण, (२०) पृथ्वी और (२१) प्रज्वलित अग्नि।

प्रवृत्ति—अनगारों की प्रवृत्ति के रूप में प्रारम्भिक साधना से लेकर अन्तिम श्वासोच्छ्वास तक की तप, त्याग एवं समय की साधना का विश्लेषण किया गया है। अप्रतिबद्धता, विविध तपश्चर्या, विविध अभिग्रहयुक्त भिक्षाचरी, आहार-विहार की उत्तमचर्या, शरीरप्रतिकर्म-विरक्ति और परीषहोपसर्गसहन, तथा अन्तिम समय में सल्लेखना-सथारा-पूर्वक आमरण अनशन, ये अनगार की प्रवृत्ति के मुख्य अंग हैं।

सुपरिणाम—धर्मपक्षीय अधिकारी की वृत्ति-प्रवृत्ति के दो सुपरिणाम शास्त्रकार ने अंकित किये हैं—(१) या तो वह केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परिनिवृत्त होता है, (२) या फिर महाऋद्धि आदि से सम्पन्न देव होता है।

तृतीय स्थान—मिश्रपक्ष : अधिकारी, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम

७१५. अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभगे एवमाहिज्जति—इह खलु पाईणं वा ४ सतेगतिया मणुस्सा भवति, त जहा—अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिगहा धम्मिया धम्माणुया जाव धम्मणेणं खेव विस्ति कप्पेमाणा विहरंति। सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंवा साहू, एगच्छातो पाणातिबायातो पडिविरता जावज्जीवाए एगच्छातो अप्पडिविरता, जाव जे यावज्जणे तहप्पकारा सावज्जा अबोहिया कम्मता परपाणपरितावणकरा कज्जंति ततो वि एगच्छातो पडिविरता एगच्छातो अप्पडिविरता।

ते जहाणामए समणोवासगा भवन्ति अभिगमजीवा-ऽजीवा^१ उवलद्वपुण्ण-पावा आसब-संवर-वेयण-णिज्जर-किरिया-ऽहिक्करण-बंध-मोक्खकुसला असहिज्जवेवा-^२ऽसुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किन्नर-किपुरिस-गल्ल-गंधव्व-भहोरगादीएहि देवगणोहि निगंथातो पावयणातो अणतिकमणिज्जा^३ इणमो निगंथे पावयणे निस्संकिता निक्कंखिता निव्वितिगिच्छा लट्ठहा गहियट्ठा पुच्छिट्ठा विणिच्छियट्ठा अभिगतट्ठा अट्ठिमज्जेम्मानुरागरत्ता 'अयमाउसो ! निगंथे पावयणे अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अणट्ठे' ऊसितफलिहा अबुतदुबारा अबियत्ततेउरधरपवेसा^४ चाउदसदुमुद्विद्वपुण्णभासिणीसु पडिपुण्ण पोसह सम्मं अणपालेमाणा समणे निगंथे फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडिग्गह-कल-पायपुंछणं ओसहमेसज्जेणं पीढ-फल-सेज्जासंधारणं पडिलाभेमाणा बहूहि सीलव्वत-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि अहापरिग्गहितोहि तवोक्कम्मेहि अप्पाणं भावेमाणा विहरन्ति ।

ते णं एयारुवेणं विहारेण विहरमाणा बहूइं बासाइं समणोवासपरियागं पाउणंति, पाउणिता आबाधंसि उप्पणंसि वा अणुप्पणंसि वा बहूइं भत्ताइं पच्चक्खाइंति, बहूइं भत्ताइं पच्चक्खाइत्ता बहूइं भत्ताइं अणसणाए छेवेति, बहूइं भत्ताइं अणसणाए छेवेत्ता आलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे काल किच्चा अणयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति, तं जहा—महिड्डिएसु महज्जुतिएसु जाव महासुखेसु, सेतं तहेव जाव एस ठाणे आरिए जाव एगंतसम्मे साहू । तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभगे एवमाहि ।

इसके पश्चात् तृतीय स्थान, जो मिश्रपक्ष है, उसका विभग (विकल्प) इस प्रकार प्रतिपादित किया है—इस मनुष्यलोक में पूर्व आदि दिशाओं में कई मनुष्य होते हैं, जैसे कि—वे अल्प इच्छा वाले, अल्पारम्भी और अल्पपरिग्रहो होते हैं। वे धर्मचरण करते हैं, धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं (अथवा धर्म की अनुज्ञा देते हैं), यहाँ तक कि (यावत्) धर्मपूर्वक अपनी जीविका चलाते हुए जीवन-यापन करते हैं। वे सुशील, सुव्रती सुगमता से प्रसन्न हो जाने वाले और साधु (साधनाशील सज्जन) होते हैं। एक ओर वे किसी (स्थूल एवं सकल्पी) प्राणातिपात से जीवनभर विरत होते हैं तथा दूसरी

१ तुलना—“अभिगमजीवाऽजीवा भावेमाणा विहरन्ति ।”

—भगवतीसूत्र अ—२, उ ५, औपपातिक, सू ४१

२ पाठान्तर—असहजवेवा, असहरणिज्जा अथा बातेहि मेर न तु तथा वातपडागाणि सक्कति विप्परिणावेतु वेवेहि वि, किपुण माणुसेहि ? अर्थात्—जैसे प्रचण्ड वायु के द्वारा मेरु चलित नहीं किया जा सकता, वैसे ही वे (अमणोपासक) देवों के द्वारा भी विचलित नहीं किये जा सकते, मनुष्यों की तो बात ही क्या ? देखे भगवती ५।२ वृत्ति में—आपत्ति आदि में भी देव महाय की अपेक्षा नहीं करने वाले ।

३ अणतिकमणिज्जा—अथा कस्सइ सुसीलस्स गुरु अणतिकमणिज्जे, एव तेसि अरहता साधुणो सीलाई वा अणतिकमणिज्जाइ णिस्सकिताइ । जैसे किसी सुशील व्यक्ति का गुरु अपने सिद्धान्त का अतिक्रमण नहीं करता, वैसे ही उनके आर्हन्तोपासक श्रावक शील सिद्धान्त या निग्रन्थ प्रवचन का अतिक्रमण नहीं करते ।

—सूत्र चू (मू. पा टि) पृ १८७, १८८

४ बियत्ततेउरधरवारपवेसी—बियत्तोसि लोकाना प्रीतिकर एव अन्तः वा गृहे वा प्रवेशो यस्य स तथा, अति धार्मिकतया सर्वत्राऽनासक्तनीयोऽसाविति भावः । अर्थात्—जिसका प्रवेश अन्त पुर में, हर घर में, द्वार में लोगों को प्रीतिकार था । अर्थात्—वह सर्वत्र निःशक प्रवेश कर सकता था । —औपपातिक वृत्ति ४०/१००

और किसी (सूक्ष्म एव आरम्भी) प्राणातिपात से निवृत्त नहीं होते, (इसी प्रकार मृषावाद, भदत्तादान मैथुन और पारग्रह से कथंचित् स्थूलरूप से) निवृत्त और कथंचित् (सूक्ष्म रूप से) अनिवृत्त होते हैं। ये और इसी प्रकार के अन्य बोधिनाशक एव अन्य प्राणियों को परिताप देने वाले जो सावद्यकर्म (नरकादिगमन के कारणभूत यत्रपीडानादि कर्मादानरूप पापव्यवसाय) है उनसे निवृत्त होते हैं, दूसरी ओर कतिपय (अल्पसावद्य) कर्मों—व्यवसायो से वे निवृत्त नहीं होते।

जैसा कि उनके नाम से विदित है, (इस मिश्रस्थान के अधिकारी) श्रमणोपासक (श्रमणों के उपासक-श्रावक) होते हैं, जो जीव और अजीव के स्वरूप के ज्ञाता पुण्य-पाप के रहस्य को उपलब्ध किये हुए, तथा आश्रय, सवर, वेदना, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बन्ध एव मोक्ष के ज्ञान में कुशल होते हैं। वे श्रावक असहाय होने पर भी देव, असुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, गरुड, गन्धर्व, महोरग आदि देव गणों (से महायता की अपेक्षा नहीं रखते) और इन के द्वारा दबाव डाले जाने पर भी निर्ग्रन्थ प्रवचन का उल्लघन नहीं करते। वे श्रावक इस निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति निश्चित, निष्काक्षित, एव निर्विचिकित्स (फलाशका से रहित) होते हैं। वे सूत्रार्थ के ज्ञाता, उसे समझे हुए, और गुरु से पूछे हुए होते हैं, (अतएव) सूत्रार्थ का निश्चय किये हुए तथा भली भाँति अधिगत किए होते हैं। उनकी हड्डियाँ और रंग (मज्जाएँ) उसके प्रति अनुराग से रजित होती हैं। (किसी के पूछने पर वे श्रावक कहते हैं—‘आयुष्मन्’। यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सार्थक (सत्य) है, परमार्थ है, शेष सब अनर्थक है।’ वे स्फटिक के समान स्वच्छ और निर्मल हृदय वाले होते हैं (अथवा वे अपने घर में प्रवेश करने की टाटी (फलिया) खुली रखते हैं), उनके घर के द्वार भी खुले रहते हैं, उन्हें राजा के अन्न पुर के समान दूसरे घर में प्रवेश अप्रीतिकर-अरुचिकर लगता है, वे श्रावक चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा आदि पर्वतिथियों में प्रतिपूर्ण पौषधोपवास का सम्यक् प्रकार से पालन करते हुए तथा श्रमण निर्ग्रन्थों को प्रामुक् एषणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोक्षण, औषध, भैषज्य, पीठ, फलक, शय्या-सस्तारक, तृण (घास) आदि भिक्षारूप में देकर बहुत लाभ लेते हुए, एव यथाशक्ति यथारुचि स्वीकृत किये हुए बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, अणुव्रत, त्याग, प्रत्याख्यान, पौषध और उपवास आदि तप कर्मों द्वारा (बहुत वर्षों तक) अपनी आत्मा को भावित (वामित) करते हुए जीवन व्यतीत करने हैं।

वे इस प्रकार के आचरणपूर्वक जीवनयापन (विचरण) करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय (श्रावकव्रतो का) पालन करते हैं। यो श्रावकव्रतो की आराधना करते हुए रोगादि कोई बाधा उत्पन्न होने पर या न होने पर भी बहुत लम्बे दिनों तक का भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) करते हैं। वे चिरकाल तक का भक्त प्रत्याख्यान (अनशन) करके उस अनशन-सथारे को पूर्ण (सिद्ध) करके करते हैं। उस अवसर पर अनशन (सथारे) को सिद्ध करके अपने भूतकालीन पापों की आलोचना एव प्रतिक्रमण करके समाधिप्राप्त होकर मृत्यु (काल) का अवसर आने पर मृत्यु प्राप्त करके किन्हीं (विशिष्ट) देवलोको में से किसी एक में देवरूप में उत्पन्न होते हैं। तदनुसार वे महाऋद्धि, महाद्युति, महाबल, महायश यावत् महामुख वाले देवलोको में महाऋद्धि आदि से सम्पन्न देव होते हैं। शेष बातें पूर्वपाठानुसार जान लेनी चाहिए। यह (तृतीय मिश्रपक्षीय) स्थान आर्य (आर्यों द्वारा सेवित), एकान्त सम्यक् और उत्तम है।

तीसरा जो मिश्रस्थान है, उसका विचार इस प्रकार निरूपित किया गया है।

७१६. अविरति पङ्क्त्य बाले आहिज्जति, विरति पङ्क्त्य पण्डिते आहिज्जति, विरताविरति पङ्क्त्य बालपण्डिते आहिज्जति, तत्थ णं जा सा सव्वतो अविरती एस ठाणे आरंभट्टाणे अणारिए जाव असव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू, तत्थ तत्थ णं जा सा सव्वतो विरती एस ठाणे अणारंभट्टाणे, एस ठाणे आरिए जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहू, तत्थ णं जा सा सव्वतो विरता-विरती एस ठाणे आरंभाणारंभट्टाणे, एम ठाणे आरिए जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहू ।

इस तृतीय स्थान का स्वामी अविरति की अपेक्षा से बाल, विरति की अपेक्षा से पण्डित और विरता-विरति की अपेक्षा से बालपण्डित कहलाता है ।

इन तीनों स्थानों में से समस्त पापों से अविरत होने का जो स्थान है, वह आरम्भस्थान है, अनार्य है, यावत् समस्त दुखों का नाश न करने वाला एकान्त मिथ्या और बुरा (असाधु) है । इनमें से जो दूसरा स्थान है, जिसमें व्यक्ति सब पापों से विरत होता है, वह अनागम्य स्थान एवं आर्य है, यावत् समस्त दुखों का नाशक है, एकान्त सम्यक् एवं उत्तम है । तथा इनमें से जो तीसरा (मिश्र) स्थान है, जिसमें सब पापों में कुछ अंश में विरति और कुछ अंश में अविरति होती है, वह आरम्भ-नी आरम्भ स्थान है । यह स्थान भी आर्य है, यहाँ तक कि सर्वदुखों का नाश करने वाला, एकान्त सम्यक् एवं उत्तम (स्थान) है ।

विवेचन—तृतीय स्थान - मिश्रपक्ष : अधिकारी, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम—प्रस्तुत दो सूत्रों में तृतीय स्थान के अधिकारी के स्वरूप, एवं उसकी वृत्ति-प्रवृत्ति का निरूपण करते हुए अन्त में इसका परिणाम बताकर तीनों स्थानों की पारस्परिक उत्कृष्टता-निकृष्टता भी सूचित कर दी है ।

अधिकारी—मिश्र स्थान का अधिकारी श्रमणोपासक होता है, जो सामान्यतया धार्मिक एवं धर्मनिष्ठ होने के साथ-साथ अल्पारम्भी, अल्पपरिग्रही, अल्प इच्छा वाला, प्राणातिपात आदि पाचों पापों से देशन विरत होता है ।

वृत्ति—जीवादि तत्त्वों का ज्ञाता, मार्गानुसारी के गुणों से सम्पन्न निग्रन्थ प्रवचन के प्रति दृढ श्रद्धानु एवं धर्म सिद्धान्तों का सम्यग्ज्ञाता होता है । वह सरल स्वच्छ हृदय एवं उदार होता है ।

प्रवृत्ति—पर्वतिथियों में परिपूर्ण पोषधोपवाम करता है, यथाशक्ति व्रत, नियम, त्याग, तप प्रत्याख्यानादि अंगीकार करता है, श्रमणों को ग्राह्य एषणीय पदार्थों का दान देता है । चिरकाल तक श्रावकवृत्ति में जीवनयापन करके अन्तिम समय में सल्लेखना-सथारापूर्वक अनशन करता है, आलोचना, प्रतिक्रमण करके ममाधिपूर्वक मृत्यु का अवसर आने पर शरीर का व्युत्सर्ग कर देता है ।

परिणाम—वह विशिष्ट ऋद्धि, द्युति आदि से सम्पन्न देवलोको में से किसी में देवरूप में उत्पन्न होता है ।

शास्त्रकार ने इसे भी द्वितीय स्थान की तरह आर्य एकान्त सम्यक् और उत्तम स्थान बताया है ।^१

दो स्थानों में सबका समावेश : क्यों, कैसे और दोनों की पहचान क्या ?

७१७ एवमेव समणुगम्ममाणा समणुगाहिज्जमाणा इमेहि चेव बोहि ठाणेहि समयरंति,

१ सूत्रकृतांग शीलान्कवृत्ति, पत्राक ३३५-३३६ का निष्कर्ष

तं जहा—धम्मे चेव अधम्ममे चेव, उवसंते चेव अणुवसंते चेव । तत्थ ण जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्म-
पक्खस्स विभंगे एवमाहिते, तस्स णं इमाइं तिण्णि तेवट्ठाइ पावाउयसत्ताइ भवन्तीति अवखाताइ, तं
जहा—किरियावादीणं अकिरियावादीणं अण्णानियवादीणं वेणइयवादीण, ते वि निब्बानमाहसु, ते वि
पलिमोक्खमाहंसु, ते वि लवति सावगा,^१ ते वि लवति सावइत्तारो ।

७१७. (सक्षेप मे) सम्यक् विचार करने पर ये तीनों पक्ष दो ही स्थानों में समाविष्ट हो
जाते हैं—जैसे कि धर्म में और अधर्म में, उपशान्त और अनुपशान्त में । पहले जो अधर्मस्थान का
विचार पूर्वोक्त प्रकार से किया गया है, उसमें इन ३६३ प्रावादुको (मतवादियों) का समावेश हो
जाता है, यह पूर्वाचार्यों ने कहा है । वे (चार कोटि के प्रावादुको) इस प्रकार हैं—क्रियावादी,
अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी । वे भी 'परिनिर्वाण' का प्रतिपादन करते हैं, वे भी मोक्ष
का निरूपण करते हैं, वे भी अपने श्रावको को धर्मोपदेश करते हैं (उनसे आलाप करते हैं) वे भी
अपने धर्म को सुनाते हैं ।

७१८. ते सव्वे पावाउया^२ अधिकरा धम्माण नाणापण्णा नाणाछदा नाणासीला नाणादिट्ठो
नाणाछई नाणारंभा नाणाज्झवसाणसंजुत्ता एणं महं मंडसिबधं किच्चा सव्वे एगगो चिट्ठंति, पुरिसे य
सागणियाणं इगालाणं पाति बहुपडिपुण्णं अयोमएणं सडासएण गहाय ते सव्वे पावाउए आइगरे धम्माण
नाणापण्णे जाव नाणाज्झवसाणसंजुत्ते एव वदासी—हं भो पावाउया आदियरा धम्माण नाणापण्णा
जावज्झवसाणसंजुत्ता ! इमं ता तुग्गे सागणियाणं इगालाणं पाति बहुपडिपुण्णं गहाय मुहुत्तग मुहुत्तग
पाणिणा धरेह, णो य हु संडासग ससारियं कुज्जा, णो य हु अग्गियमणिय कुज्जा^३, णो य हु साहम्मियवेया-
वडिय^४ कुज्जा, णो य हु परधम्मियवेयावडिय कुज्जा, उज्जुया णियागपडिवण्णा^५ अमायं कुब्बमाणा पाणि
पसारेह, इति वच्चा से पुरिसे तेति पावाउयाण त सागणियाणं इगालाणं पाति बहुपडिपुण्णं अओमएण
सडासतेण गहाय पाणिंसु णिसिरति, तते ण ते पावाउया आदियरा धम्माण नाणापण्णा जाव नाणा-

१ ते वि लवति सावगा—चूणिकार प्रश्न उठाते हैं, लाग उनके पास क्या सुनने व शरण लेने जाते हैं ? इसका
उत्तर है—मिथ्यापद के प्रभाव से । प्रादि तीर्थंकर (अपने मत प्रवर्तकत्व की दृष्टि से) कपिलादि श्रावको को
धर्मोपदेश देते हैं, उनके शिष्य भी परम्परा से धर्मश्रवण कराते हैं । धर्म श्रवण करने वाले 'श्रावक' या
'श्राव इतर' कहलाते हैं ।

२ पावातिया-‘शास्तर इत्यर्थः, तद्धि शास्तु भूत वदन्तीति प्रावादुका.’ प्रवदनशीला—सूत्र कृ. चूणि (सू पा टि.)
पृ १९० । अर्थात्—प्रावादिक का अर्थ है—शास्त्रा, वे अपने अनुयायियों पर शासन-अनुशासन करने के लिए
बहुत बोलते हैं, इसलिए वे प्रावादुको हैं । अथवा प्रवदनशील होने से प्रावादिक है ।

३ ‘णो य अग्गियमणिय कुज्जा’—णो अग्गियमणिविज्जाए आदिक्खमतेहि अग्गी यमिज्जह—अर्थात्—अग्निस्तम्भन
विद्या से या आदित्यमन्त्रों से अग्निस्तम्भन न करे ।

४ ‘णो साधम्मियवेयावडिय’—‘पामडियस्स यभेति, परपासडितस्स वि परिचएण यभेइ’—अर्थात्—‘साधर्मिक
स्वनीयिक व्रतधारी इस आग को न रोके, न ही परपाषण्डी (अन्यतीर्थिक व्रतधारी) परिचयवश उस अग्नि को
रोके ।

५ णिकायपडिवण्णा (पाठान्तर) —सवहसाविता इत्यर्थ । अर्थात्—शपथ लेकर प्रतिज्ञाबद्ध हुए ।

—सूत्र कृ. चूणि (सू पा टि.) पृ १९१

ज्जवसाणसंजुत्ता पाणिं पडिसाहरेंति, तते णं से पुरिसे ते सव्वे पाबाउए आदिगरे धम्मार्णं जाव नाणा-
ज्जवसाणसंजुत्ते एवं वढासी—हं भो पाबाउया आदियरा धम्मार्णं जाव नाणाज्जवसाणसंजुत्ता ! कम्हा
णं तुम्हे पाणिं पडिसाहरह ? , पाणी नो डज्जेज्जा वड्ढे किं भविस्सइ ? , दुक्खं-दुक्खं ति मण्णमाणा
पडिसाहरह, एस तुला, एस पमाणे, एस समोसरणे, पत्तेयं तुला, पत्तेयं पमाणे, पत्तेयं समोसरणे ।

७१८ वे (पूर्वोक्त ३६३) प्रावादुक अपने-अपने धर्म के आदि-प्रवर्तक हैं । नाना प्रकार की
बुद्धि (प्रज्ञा), नाना अभिप्राय, विभिन्न शील (स्वभाव), विविध दृष्टि, नानारुचि, विविध आरम्भ
और विभिन्न निश्चय रखने वाले वे सभी प्रावादुक (स्वधर्मशास्ता) (किसी समय) एक स्थान में
मडलीबद्ध होकर बैठे हो, वहाँ कोई पुरुष आग के अंगारों से भरी हुई किसी पात्री (बर्तन) को लोहे
की सड़ासी से पकड़ कर लाए और नाना प्रकार की प्रज्ञा, अभिप्राय, शील, दृष्टि, रुचि, आरम्भ, और
निश्चय वाले, धर्मों के आदि प्रवर्तक उन प्रावादुकों से कहे—“अजी ! नाना प्रकार की बुद्धि आदि
तथा विभिन्न निश्चय वाले धर्मों के आदिप्रवर्तक प्रावादुकों ! आप लोग आग के अंगारों से भरी हुई
(इस) पात्री को लेकर थोड़ी-थोड़ी देर (मुहूर्त-मुहूर्त भर) तक हाथ में पकड़े रखें, (इस दौरान)
सड़ासी की (बहुत) सहायता न लें और न ही आग को बुझाएँ या कम करें, (इस आग से) अपने
साधार्मिकों की (अग्निदाह को उपशान्त करने के रूप में) वैयावृत्य (सब या उपकार) भी न कीजिए,
न ही अन्य धर्म वालों की वैयावृत्य कीजिए, किन्तु सरल और मोक्षाराधक (नियोगप्रतिपन्न) बनकर
कपट न करते हुए अपने हाथ पसारिए ।’ यो कहकर वह पुरुष आग के अंगारों से पूरी भरी हुई उस
पात्री को लोहे की सड़ासी से पकड़कर उन प्रावादुकों के हाथ पर रखे । उस समय धर्म के आदि
प्रवर्तक तथा नाना प्रज्ञा, शील अध्यवसाय आदि से सम्पन्न वे सब प्रावादुक अपने हाथ अवश्य ही
हटा लेंगे ।” यह देखकर वह पुरुष नाना प्रकार की प्रज्ञा, अध्यवसाय आदि से सम्पन्न, धर्म के आदि
प्रवर्तक उन प्रावादुकों से इस प्रकार कहे—‘अजी ! नाना प्रज्ञा और निश्चय आदि वाले, धर्म के आदि-
कर प्रावादुकों ! आप अपने हाथ को क्यों हटा रहे हैं ?’ “इसीलिए कि हाथ न जले ।” (हम पूछते
हैं—) हाथ जल जाने से क्या होगा ? यही कि दुःख होगा । यदि दुःख के भय से आप हाथ हटा लेते
हैं तो यही बात आप सबके लिए अपने समान मानिए, यही (युक्ति) सबके लिए प्रमाण मानिए यही
धर्म का सार-सर्वस्व समझिए । यही बात प्रत्येक के लिए तुल्य (समान) समझिए, यही युक्ति प्रत्येक
के लिए प्रमाण मानिए, और इसी (आत्मोपत्य सिद्धान्त) को प्रत्येक के लिए धर्म का सार-सर्वस्व
(समवसरण) समझिए ।

७१९. तत्थ णं जे ते समणा माहणा एवमाइक्खंति जावेवं परूवेंति—‘सव्वे पाणा जाव सत्ता
हंतव्वा अज्जावेतव्वा परिघेतव्वा परितावेयव्वा किलामेतव्वा उद्देतव्वा,’ ते आगंतुं छेयाए, ते आगंतुं
भेयाए, ते आगंतुं जाति-जरा-मरण-जोणिजम्मण-संसार-पुणब्भव-गम्भवास-मवपबंचकलंकलीभाणिणो
अविस्संति, ते बहूणं वंडणाणं बहूणं मुंडणाणं तज्जणाणं तालणाणं अंबुबंधणाणं जाव घोसणाणं माइ-
मरणाणं पित्तमरणाणं भाइमरणाणं अग्निमरणाणं भज्जामरणाणं पुत्तमरणाणं धूयमरणाणं सुण्हा-
मरणाणं बारिहाणं बोहग्गाणं अप्पियसंबासाणं पियविप्पओणाणं बहूणं दुक्खदोमणसाणं आभाणिणो
अविस्संति, अणादिय च णं अणववगं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं भुज्जो-भुज्जो अणुपरियट्ठिस्संति,
ते नो सिज्झिस्संति नो बुज्झिस्संति जाव नो सव्वदुक्खाणं अंतं करिस्संति, एस तुला, एस पमाणे, एस
समोसरणे, पत्तेयं तुला, पत्तेयं पमाणे, पत्तेयं समोसरणे ।

७१९ (परमार्थत आत्मौपम्यमयी अहिंसा ही धर्म सिद्ध होने पर भी) धर्म के प्रसंग में जो श्रमण और माह्न ऐसा कहते हैं, यावत् ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि समस्त प्राणियो, भूतो, जीवो और सत्त्वो का हनन करना चाहिए उन पर आज्ञा चलाना चाहिए, उन्हें दास-दासी आदि के रूप में रखना चाहिए, उन्हें परिताप (पीडा) देना चाहिए, उन्हें क्लेश देना चाहिए, उन्हें उपद्रवित (भयभीत) करना चाहिए। ऐसा करने वाले वे भविष्य में अपने शरीर को छेदन-भेदन आदि पीडाओं का भागी बनाते हैं। वे भविष्य में जन्म, जरा, मरण, विविध योनियो में उत्पत्ति फिर ससार में पुन जन्म गर्भवास, और सामारिक प्रपञ्च (अरहट्टघटिका न्यायेन ससारचक्र) में पड़कर महाकष्ट के भागी होंगे। वे घोर दण्ड के भागी होंगे। वे बहुत ही मुण्डन, नर्जन, ताडन, खोड़ी बन्धन के यहाँ तक कि घोले (पानी में डुबोए) जाने के भागी होंगे। तथा माता, पिता, भाई, भगिनी, भार्या, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू आदि मरण दुःख के भागी होंगे। (इसी प्रकार) वे दग्धिता, दुर्भाग्य अप्रिय व्यक्ति के साथ निवाम, प्रियवियोग, तथा बहुत-से दुःखो और वैमनस्यो के भागी होंगे। वे आदि-अन्तरहित तथा दीर्घकालिक (या दीर्घमध्य वाले) चतुर्गतिक ससार रूप घोर जगल में बार-बार परि-भ्रमण करने रहेंगे। वे सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त नहीं होंगे, न ही बोध को प्राप्त होंगे, यावत् सर्वदुःखो का अन्त नहीं कर सकेंगे। (जैसे सावद्य अनुष्ठान करने वाले अन्यतीर्थिक सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही सावद्यानुष्ठानकर्ता स्वयधिक भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, वे भी पूर्वोक्त अनेक दुःखो के भागी होते हैं। यह कथन सबके लिए तुल्य है, यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से सिद्ध है (कि दूसरो को पीडा देने वाले चोर, जार आदि प्रत्यक्ष ही दण्ड भोगते नजर आते हैं), (समस्त आगमो का) यही सारभूत विचार है। यह (सिद्धान्त) प्रत्येक प्राणी के लिए तुल्य है, प्रत्येक के लिए यह प्रमाण सिद्ध है, तथा प्रत्येक के लिए (आगमो का) यही सारभूत विचार है।

७२०. तत्थ ण जे ते समण-माहणा एव आइक्खंति जाव परूवेति—सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता ण हतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण उद्देयव्वा, ते णो आगंतुं छेयाए, ते णो आगंतुं भेयाए, ते णो आगंतुं जाइ-जरा-मरण-जोणिजम्मण-ससार-पुण्णभव-गम्भवास-भवपञ्चकलकलीभाणिणो भविस्सति, ते णो बहूण दडणाण जाव णो बहूण दुक्खदोमणसाण आभाणिणो भविस्सति, अणातिथ च णं अणवदग्गं दीहमद्ध चाउरंतं ससारकतार भुज्जो-भुज्जो णो अणुपरियट्ठिस्सति,^१ ते सिज्झिस्सति जाव सब्बदुक्खाण अत करिस्संति ।

७२० परन्तु धर्म-विचार के प्रसंग में जो मुविहित श्रमण एव माह्न यह कहते हैं कि-समस्त प्राणियो, भूतो, जीवो और सत्त्वो को नहीं मारना चाहिए, उन्हें अपनी आज्ञा में नहीं चलाना एव उन्हें बलात् दास-दासी के रूप में पकड़ कर गुलाम नहीं बनाना चाहिए, उन्हें डराना-धमकाना या पीडित नहीं करना चाहिए, वे महात्मा भविष्य में छेदन-भेदन आदि कष्टो को प्राप्त नहीं करेंगे, वे जन्म, जरा, मरण, अनेक योनियो में जन्म-धारण, ससार में पुन पुन जन्म, गर्भवास तथा ससार के अनेकविध प्रपञ्च के कारण नाना दुःखो के भाजन नहीं होंगे। तथा वे आदि-अन्तरहित, दीर्घ कालिक मध्यरूप चतुर्गतिक समारूपी घोर वन में बार-बार भ्रमण नहीं करेंगे। (अन्त में) वे सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त करेंगे, केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त कर बुद्ध और मुक्त होंगे, तथा समस्त दुःखो का सदा के लिए अन्त करेंगे।

विवेचन—दो स्थानों में सबका समावेश : क्यों कैसे और दोनों की पहचान क्या ? - प्रस्तुत चार सूत्रों में धर्म और अधर्म दो स्थानों में पूर्वोक्त तीनों स्थानों का विशेषतः ३६३ प्रावादुको का अधर्मपक्ष ये युक्तिपूर्वक समावेश किया गया है, साथ ही अन्त में धर्मस्थान और अधर्मस्थान दोनों की मुख्य पहचान बताई गई है ।

धर्म और अधर्म दो ही पक्षों में सबका समावेश कैसे ?—पूर्वसूत्रों में उक्त तीन पक्षों का धर्म और अधर्म, इन दो पक्षों में ही समावेश हो जाता है, जो मिश्रपक्ष है, वह धर्म और अधर्म, इन दोनों से मिश्रित होने के कारण इन्हीं दो के अन्तर्गत है । इसी शास्त्र में जिन ३६३ प्रावादुको का उल्लेख किया गया था, उनका समावेश भी अधर्मपक्ष में हो जाता है, क्योंकि ये प्रावादुको धर्मपक्ष से रहित और मिथ्या है ।

मिथ्या कैसे ? धर्मपक्ष से रहित कैसे ?—यद्यपि बौद्ध, साख्य, नैयायिक और वैशेषिक ये चारों मोक्ष या निर्वाण को एक या दूसरी तरह से मानते हैं, अपने भक्तों को धर्म की व्याख्या करके समझाते हैं, किन्तु वे सब बातें मिथ्या, थोड़ी एव युक्तिरहित हैं । जैसे कि बौद्ध दर्शन की मान्यता है—ज्ञानसन्तति के अनिरिक्त आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है । ज्ञानसन्तति का अस्तित्व कर्मसन्तति के प्रभाव से है, जो ससार कहलाना है । कर्मसन्तति के नाश के साथ ही ज्ञानसन्तति का नाश हो जाता है । अतः मोक्षावस्था में आत्मा का कोई अस्तित्व न होने से ऐसे निःसार मोक्ष या निर्वाण के लिए प्रयत्न भी वृथा है । इसी प्रकार साख्यदर्शन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है, ऐसी स्थिति में जीव के समार और मोक्ष दोनों ही मगन नहीं होते, कूटस्थ आत्मा चातुर्गतिक ससार में परिणमन गमन (समरण) कर नहीं सकती, न ही आत्मा के स्वाभाविक गुणों (स्वभाव) में सदैव परिणमन रूप मोक्ष प्राप्त कर सकती है । इसी प्रकार नैयायिक और वैशेषिक की मोक्ष और आत्मा को मान्यता युक्तिहीन एव एकान्ताग्रह युक्त होने से दोनों ही मिथ्या है ।

इन प्रावादुको को अधर्मस्थान में इसलिए भी समाविष्ट किया गया है कि इनका मत परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि वे सब प्रावादुको अपने-अपने मत के प्रति अत्याग्रही, एकान्तवादी होते हैं, इस कारण साख्य, वैशेषिक, नैयायिक, बौद्ध आदि मतवादियों का मत युक्तिविरुद्ध व मिथ्या है । आगे शास्त्रकार इन ३६३ मतवादियों के अधर्मपक्षीय मिथ्य हेतु शास्त्रकार धक्कते अगारों से भरा बर्तन हाथ में कुछ समय तक लेने का दृष्टान्त देकर समझाते हैं । जैसे विभिन्न दृष्टि वाले प्रावादुको अगारों से भरे बर्तन को हाथ में लेने से इसलिए हिचकिचाते हैं कि उससे उन्हें दुःख होता है और दुःख उन्हें प्रिय नहीं है । इसी प्रकार सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय एव सुख प्रिय लगता है । ऐसी आत्मोपम्य रूप अहिंसा जिसमें हो, वही धर्म है । इस बात को सत्य समझते हुए भी देवपूजा, यज्ञयाग आदि कार्यों में तथा धर्म के निमित्त प्राणियों का वध करना (हिंसा करना) पाप न मानकर धर्म मानते हैं । इस तरह आद्ध के समय रोहित मत्स्य का वध तथा देवयज्ञ में पशुवध करना धर्म का अंग मानते हैं । इस प्रकार हिंसा धर्म का समर्थन और उपदेश करने वाले प्रावादुको अधर्मपक्ष की ही कोटि में आते हैं । इन मुख्य कारणों से ये प्रावादुको तथाकथित श्रमण-ब्राह्मण धर्मपक्ष से रहित हैं । निर्ग्रन्थ श्रमण-ब्राह्मण एकान्त धर्मपक्ष से युक्त हैं । क्योंकि अहिंसा ही धर्म का मुख्य अंग है, जिसका वे सर्वथा सार्वत्रिक रूप से स्वयं पालन करते-कराते हैं, दूसरों को उपदेश भी उसी का देते हैं । वे सब प्रकार की हिंसा का सर्वथा निषेध करते हैं । वे किसी के साथ भी बैरविरोध, घृणा, द्वेष, मोह या कलह नहीं रखते ।

निष्कर्ष—जिस मत या मतानुयायी में अहिंसा धर्म नहीं है, हिंसा का प्रतिपादन धर्म आदि के नाम से है, वह अधर्म स्थान की कोटि में आता है, जब कि जिस मत या मतानुयायी में अहिंसा धर्म सर्वांग-रूप में व्याप्त है, हिंसा का सर्वथा निषेध है, वह धर्मस्थान की कोटि में आता है। यही धर्मस्थान और अधर्मस्थान की मुख्य पहचान है।

परिणाम—शास्त्रकार ने अधर्मस्थान और धर्मस्थान दोनों के अधिकारी व्यक्तियों को अपने-अपने शुभाशुभ विचार-अविचार से सदाचार-कदाचार सद्व्यवहार-दुर्व्यवहार आदि के इहलौकिक-पारलौकिक फल भी बताए हैं, एक अन्तिम लक्ष्य (सिद्धि, बोधि, मुक्ति, परिनिर्वाण सर्वदुःखनिवृत्ति) प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरा नहीं।

तेरह ही क्रियास्थानों का प्रतिफल

७२१. इच्छेतेहि वारसहि किरियाठाणेहि बट्टमाणा जीवा नो सिज्जिसु [नो] बुज्जिसु जाव नो सब्बदुक्खाणं अंतं करेसु वा करेति वा करिस्सति वा । एतम्मि खेव तेरसमे किरियाठाणे बट्टमाणा जीवा सिज्जिसु बुज्जिसु मुच्चिसु परिणिब्बाइसु सब्बदुक्खाणं अंतं करिंसु वा करेति वा करिस्सति वा । एव से भिक्खू आतट्ठी आतहिते आतगुत्ते' आयजोगी आतपरक्कमे आयरक्खिते आयाणुकपए आयनिप्फेइए आयाणमेव पडिसाहरेज्जासि सि बेमि ।

॥ किरियाठाणं: वितियं अज्जयणं सम्मत्तं ॥

७२१ इन (पूर्वोक्त) बारह क्रियास्थानों में वर्तमान जीव अतीत में सिद्ध नहीं हुए, बुद्ध नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए यावत् सर्व-दुःखों का अन्त न कर सके, वर्तमान में भी वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, यावत् सर्वदुःखान्तकारी नहीं होते और न भविष्य में सिद्ध बुद्ध, मुक्त यावत् सर्वदुःखान्तकारी होंगे। परन्तु इस तेरहवें क्रियास्थान में वर्तमान जीव अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त यावत् सर्वान्तकृत् हुए हैं, होते हैं और होंगे।

इस प्रकार (बारह क्रियास्थानों का त्याग करने वाला) वह आत्मार्थी, आत्महिततत्पर, आत्मगुप्त (आत्मा को पाप से बचाने वाला), आत्मयोगी, आत्मभाव में पराक्रमी, आत्मरक्षक (आत्मा की समाराग्नि से रक्षा करने वाला), आत्मानुकम्पक (आत्मा पर अनुकम्पा करने वाला), आत्मा का जगत् से उद्धार करने वाला उत्तम साधक (भिक्षु) अपनी आत्मा को समस्त पापों से निवृत्त करे।—प्रति ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—क्रियास्थानों का प्रतिफल—प्रस्तुत सूत्र में इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार ने पूर्वोक्त १३ क्रियास्थानों का मक्षेप में प्रतिफल दिया है, ताकि हेय-हेय-उपादेय का साधक विवेक कर सके।

तेरहवाँ क्रियास्थान भी कब ग्राह्य, या त्याज्य भी?—प्रस्तुत सूत्र में १२ क्रियास्थानों को

१ 'अप्पगुत्ता'-ण परपक्वण । आत्मगुप्त—स्वतः आत्मरक्षा करने वाले की दृष्टि से प्रयुक्त है।—“आत्मनैव मज्ज-जोए जु जति, सयमेवपरक्कमति” अर्थात्—अपने आप ही समय योग में जुटाता है, स्वयमेव पराक्रम करता है।

—मू. खू. (मू. पा. टि.) पृ. १९३

ससार के तथा तेरहवे क्रियास्थान को मोक्ष का कारण बताने का आशय है—१२ क्रियास्थान तो मुमुक्षु के लिए त्याज्य और तेरहवाँ ग्राह्य समझा जाए। परन्तु सिद्धान्तानुसार तेरहवाँ क्रियास्थान ग्राह्य अन्त में होने पर भी एवभूत आदि शुद्ध नयो की अपेक्षा से त्याज्य है। तेरहवे क्रियास्थान में स्थित जीव को सिद्धि, मुक्ति या निर्वाण पाने की बात औपचारिक है। वास्तव में देखा जाए तो, जब तक योग रहते हैं, (१३वे गुणस्थान तक) तब तक भले ही ईर्यापथ क्रिया हो, जीव को मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण या सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए, यहाँ १३वे क्रियास्थान वाले को मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस कथन के पीछे शास्त्रकार का तात्पर्य यह कि १३वाँ क्रियास्थान प्राप्त होने पर जीव को मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण आदि अवश्यमेव प्राप्त हो जाता है। मोक्षप्राप्ति में १३वाँ क्रियास्थान उपकारक है। जिन्होंने १२ क्रियास्थानों को छोड़कर १३वे क्रियास्थान का आश्रय ले लिया, वे एक दिन अवश्य ही सिद्ध, बुद्ध, मुक्त यावत् सर्वदुःखान्तकृत् बने हैं, बनते हैं, और बनेंगे, किन्तु १२ क्रियास्थानों का आश्रय लेने वाले कदापि सिद्ध, बुद्ध, मुक्त नहीं हुए, न होते, न होंगे।^१

॥ क्रियास्थानः द्वितीय अध्यायन समाप्त ॥

आहारपरिज्ञा : तृतीय अध्ययन

प्राथमिक

- सूत्रकृताग (द्वि श्रु) के तृतीय अध्ययन का नाम 'आहारपरिज्ञा' है।
- शरीरधारी प्राणी को आहार ग्रहण करना अनिवार्य होता है, उसके बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं है। साधु-साध्वियों को भी आहार-ग्रहण करना आवश्यक होता है। वे दोषरहित शुद्ध कल्पनीय आहार से ही अपने शरीर की रक्षा करें, अशुद्ध अकल्पनीय से नहीं, तथा कवलाहार के अतिरिक्त भी अन्य किस किस आहार से शरीर को पोषण मिलता है, अन्य जीवों के आहार की पूर्ति कैसे और किस प्रकार के आहार से होती है? इस प्रकार जीवों के आहार के सम्बन्ध में साधकों को विविध परिज्ञान कराने के कारण इस अध्ययन का नाम 'आहारपरिज्ञा' रखा गया है।
- मुख्यतया आहार के दो भेद हैं—द्रव्याहार एवं भावाहार। द्रव्याहार सचित्त, अचित्त और मिश्र तीन प्रकार का है।
- प्राणिवर्ग क्षुधा वेदनीय कर्मादय से जब किसी वस्तु का आहार करता है, वह भावाहार है। समस्त प्राणी तीन प्रकार से भावाहार ग्रहण करते हैं—ओज-आहार, रोम-आहार और प्रक्षेपाहार।
- जब तक औदारिक रूप में दृश्यमान शरीर उत्पन्न नहीं होता, (किन्हीं आचार्यों के मत से जब तक इन्द्रिय, प्राण, भाषा और मन की उत्पत्ति नहीं होती), तब तक तैजस-कर्मण एवं मिश्र शरीर द्वारा ग्रहण किया जाने वाला आहार ओज-आहार है। शरीर की रचना पूर्ण होने के बाद बाहर की त्वचा (स्पर्शेन्द्रिय) से या रोमरूप से प्राणियों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला आहार रोमाहार या लोमाहार है। मुख-जिह्वा आदि द्वारा जो कवल (कौग), वृद्ध, कण, कतरे आदि के रूप में आहार ग्रहण किया जाता है, उसे प्रक्षेपाहार (कवलाहार) कहते हैं।
- अपर्याप्त जीवों का ओज आहार, देवो-नारको का रोमाहार, तथा अन्य पर्याप्त जीवों का प्रक्षेपाहार होता है। केवली अनन्तवीर्य होते हुए भी उनमें पर्याप्तत्व, वेदनीयोदय, आहार को पचाने वाला तैजस् शरीर और दीर्घायुष्कता होने से उनका कवलाहार करना युक्तिसिद्ध है।
- चार अवस्थाओं में जीव आहार नहीं करता—(१) विग्रहगति के समय, (२) केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, पाचवें समय में, (३) शैलेशी अवस्था प्राप्त अयोगी केवली (४) सिद्धि प्राप्त आत्मा।

- ☐ बीजकायो के आहार की चर्चा से अध्ययन का प्रारम्भ होकर क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा त्रसजीवो में पंचेन्द्रिय देव-नारको के आहार की चर्चा छोड़कर मनुष्य एवं तिर्यच के आहार की चर्चा की गई है। साथ ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, पोषण, सबर्द्धन आदि की पर्याप्त चर्चा की है।
- ☐ आहार प्राप्ति में हिंसा की सम्भावना होने से साधु वर्ग को संयम नियमपूर्वक निर्दोष शुद्ध आहार ग्रहण करने पर जोर दिया गया है।^१
- ☐ यह अध्ययन सूत्र ७२२ से प्रारम्भ होकर सूत्र ७४६ पर पूर्ण होता है।

□□

१ (क) सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा. १६९ से १७३ तक

(ख) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्रांक ३४२ से ३४६ तक का सारांश

आहारपरिणामः तद्वयं अज्झयणं

आहारपरिज्ञाः तृतीय अध्ययन

अनेकविध वनस्पतिकायिक जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, संवृद्धि एवं आहार की प्रक्रिया—

७२२. सुयं मे आजसंतेणं भगवता एवमक्खत्तं—इह खलु आहारपरिणामा नाम अज्झयणे, तस्स णं अयमट्ठे—इह खलु पाईणं वा ४ सव्वातो सव्वावति लोगंसि चत्तारि बीयकाया एवमाहिज्जति, तं जहा—अगबीया मूलबीया पोरबीया खंधबीया ।

७२२ आयुष्मन् ! मैंने सुना है, उन भगवान् श्री महावीर स्वामी ने कहा था—इस तीर्थंकर देव के शासन (निर्ग्रन्थ-प्रवचन) में आहारपरिज्ञा नामक एक अध्ययन है, जिसका अर्थ (भाव) यह है—इस समग्र लोक में पूर्व आदि दिशाओं तथा ऊर्ध्व आदि विदिशाओं में सर्वत्र चार प्रकार के बीज काय वाले जीव होते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—अग्रबीज, मूलबीज, पर्वबीज एवं स्कन्धबीज ।

७२३. (१) तेसि च णं अहाबीएणं अहावगासेण इह एगतिया सत्ता पुढविजोणिया पुढवि-सभवा पुढविक्कमा । तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा कम्मोवगा कम्मणिवाणेणं तत्थक्कम्म^१ (क्कमा) णाणाविहजोणियासु पुढवीसु रक्खत्ताए विउट्ठंति । ते जीवा तांसि णाणाविहजोणियाण पुढबीज सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सति-सरीरं नाणाविहाणं तस-थावराण पाणाणं सरीरं अचित्तं कुब्बंति, परिविद्धत्थं तं सरीरं पुग्वाहारिय तयाहारिय विपरिणयं सारूक्कड^२ संतं सम्बप्पणाए आहारेंति । अवरे वि य ण तेसि पुढविजोणियाण रक्खाण सरीरा नाणावण्णा नाणागघा नाणारसा नाणाफासा नाणासंठाणसठिया नाणाविहसरीर-पोगलविउज्जिता ते जीवा कम्मोववण्णा भवन्तीति मक्खाय ।

(२) अहावरं पुरक्खात—इहेगतिया सत्ता रक्खजोणिया रक्खसभवा रक्खक्कमा तज्जोणिया तस्सभवा तवक्कमा कम्मोवगा कम्मनिवाणेण तत्थक्कमा पुढविजोणिएहि रक्खेहि रक्खत्ताए विउट्ठंति ते जीवा तेसि पुढविजोणियाणं रक्खाणं सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं, नाणाविहाणं तस-थावराण पाणाणं सरीरं अचित्तं कुब्बंति, परिविद्धत्थं तं सरीरं पुग्वाहारिय तयाहारिय विपरिणयं सारूक्कड संतं सम्बप्पणाए आहार आहारेंति । अवरे वि य णं तेसि रक्खजोणियाणं रक्खाणं सरीरा नाणावण्णा नाणागघा नाणारसा

१ 'तत्थक्कमा'—तत्रोत्पत्तिस्थान उपक्रम्य प्रागत्य—उत्पत्तिस्थान-योनि में आकर ।

२. सारूक्कड ति समानरूक्कड, वृक्षत्वेन परिणामितमित्यर्थ—वृक्ष स्वरूपता नीति सत् सन्यमयता प्रतिपद्यते ।

नाणाफासा नाणासंठाणसंठिया नाणाबिहसरीरपोगलविडब्बिता, ते जीवा कम्मोववणा भवन्तीति मक्खायं ।

(३) अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोणिया रुक्खसंभवा रुक्खवक्कमा तज्जोणिया तस्संभवा तवक्कमा(भा) कम्मोवणा कम्मनिदानेणं तत्थवक्कमा रुक्खजोणिएसु रुक्खेसु रुक्खत्ताए विडट्ठंति, ते जीवा तेसि रुक्खजोणियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहरेति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउ० तेउ० वाउ० वणस्सतिसरीरं, नाणाबिहाणं तस-थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुब्बंति परिविड्ढत्थं तं सरीरं पुढाहारितं तथाहारियं विपरिणयं सारुक्किकडं सत । अवरे वि य णं तेसि रुक्ख-जोणियाणं रुक्खाणं सरीरा नाणावणा जाव ते जीवा कम्मोववणणा भवन्तीति मक्खाय ।

(४) अहावरं पुरक्खाय—इहेगतिया सत्ता रुक्खजोणिया रुक्खसंभवा रुक्खवक्कमा तज्जोणिया तस्संभवा तवक्कमा कम्मोवणा कम्मनिदानेणं तत्थवक्कमा(भा) रुक्खजोणिएसु रुक्खेसु मूलत्ताए कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए बीयत्ताए विडट्ठंति, ते जीवा तेसि रुक्खजोणियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउ० तेउ० वाउ० वणस्सति०, नाणाबिहाणं तस-थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुब्बंति, परिविड्ढत्थं तं सरीरं जाव सारुक्किकडं संतं, अवरे वि य णं तेसि रुक्खजोणियाणं मूलानं कंदानं खंधानं तयाणं सालानं पवालानं जाव बीयाणं सरीरा नाणावणा नाणागंधा जाव नाणबिहसरीरपोगलविडब्बिया, ते जीवा कम्मोववणणा भवन्तीति मक्खायं ।

७२३ (१) उन बीज-कायिक जीवो मे जो जिस प्रकार के बीज से, जिस-जिस अवकाश (उत्पत्ति स्थान अथवा भूमि, जल, काल, आकाश और बीज के संयोग) से उत्पन्न होने की योग्यता रखते हैं, वे उस उस बीज से तथा उस-उस अवकाश में उत्पन्न होते हैं । इस दृष्टि से कई बीज-कायिक जीव पृथ्वीयोनिक होते हैं, पृथ्वी पर (उस बीज और अवकाश से) उत्पन्न होते हैं, उसी पर स्थित रहते हैं और उसी पर उनका विकास होता है ।

इसलिए पृथ्वीयोनिक, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले और उसी पर स्थित रहने व बढ़ने वाले वे जीव (बीज-कायिक प्राणी) कर्म के वशीभूत होकर तथा कर्म के निदान (आदिकारण) से आकर्षित होकर वही (पृथ्वी पर ही) वृद्धिगत होकर नाना प्रकार की योनि वाली पृथ्वियों पर वृक्ष रूप में उत्पन्न होते हैं । वे जीव नाना जाति की योनियों वाली पृथ्वियों के स्नेह (स्निग्धता) का आहार करते हैं । वे जीव (स्वशरीर सन्निकृष्ट) पृथ्वी शरीर अप-शरीर (भूमि या आकाशीय जल के शरीर) तेज शरीर, (अग्नि की राख आदि) वायु-शरीर और वनस्पति-शरीर का आहार करते हैं । तथा वे पृथ्वी जीव नाना-प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त (प्रासुक) कर देते हैं । वे आदि के अत्यन्त विध्वस्त (पूर्व जीव से मुक्त) उस शरीर को कुछ प्रासुक कुछ परितापित कर देते हैं, वे (वनस्पतिजीव) उन (पृथ्वीकायादि) के पूर्व-आहारित (पृथ्वीकायादि से उत्पत्ति के समय उनका जो आहार किया था, और स्वशरीर के रूप में परिणत) किया था, उसे अब भी (उत्पत्ति के बाद भी) त्वच्चास्पर्श द्वारा आहार करते हैं, न्तपश्चात् उन्हें स्वशरीर के रूप में विपरिणत करते हैं ।

और उक्त विपरिणामित शरीर को स्व स्वरूप (स्वसमञ्जस रूप) कर लेते हैं। इस प्रकार वे सर्व दिशाओं से आहार करते हैं।

उन पृथ्वीयोनिक वृक्षों के दूसरे (मूल, शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फलादि के रूप में बने हुए) शरीर भी अनेक वर्ण, अनेक गन्ध, नाना रस, नाना स्पर्श के तथा नाना सस्थानों से सस्थित एवं नाना प्रकार के शारीरिक पुद्गलों (रस, वीर्य आदि) से विकुर्वित होकर बनते हैं। वे जीव कर्मों के उदय (एकेन्द्रिय जाति, स्थावरनाम, वनस्पति योग्य आयुष्य आदि कर्मों के उदय) के अनुसार स्थावरयोनि में उत्पन्न होते हैं, ऐसा तीर्थंकरों ने कहा है।

(२) इसके पश्चात् श्रीतीर्थंकरदेव ने पहले (वनस्पतिकाय का दूसरा भेद) बताया है, कि कई सत्त्व (वनस्पतिकायिक जीव) वृक्ष में ही उत्पन्न होते हैं, अतएव वे वृक्षयोनिक होते हैं, वृक्ष में स्थित रह कर वही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। (पूर्वोक्त प्रकार से) वृक्षयोनिक, वृक्ष में उत्पन्न, उसी में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करने वाले कर्मों के उदय के कारण वे (वनस्पतिकाय के अगभूत) जीव कर्म से आकृष्ट होकर पृथ्वीयोनिक वृक्षों में वृक्षरूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन पृथ्वीयोनिक वृक्षों से उनके स्नेह (स्निग्धता) का आहार करते हैं, तथा वे जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं। वे नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त (प्रासुक) कर डालते हैं। वे परिविध्वस्त (प्रासुक) किये हुए एवं पहले आहार किये हुए, तथा त्वचा द्वारा आहार किये हुए पृथ्वी आदि शरीरों को विपरिणामित (पचा) कर अपने अपने ममान स्वरूप में परिणत कर लेते हैं। वे सर्व दिशाओं से आहार लेते हैं। उन वृक्षयोनिक वृक्षों के नाना वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले, अनेक प्रकार के सस्थानों (अवयवरचनाओं) से युक्त दूसरे शरीर भी होते हैं, जो अनेक प्रकार के शारीरिक (शरीरगत रस, वीर्य आदि) पुद्गलों से विकुर्वित (विरचित) होते हैं। वे जीव कर्म के उदय के अनुरूप ही पृथ्वीयोनिक वृक्षों में उत्पन्न होते हैं, यह श्रीतीर्थंकर देव ने कहा है।

(३) इसके पश्चात् श्रीतीर्थंकरदेव ने वनस्पतिकायिक जीवों का अन्य भेद बताया है। इसी वनस्पतिकायवर्ग में कई जीव वृक्षयोनिक होते हैं, वे वृक्ष में उत्पन्न होते हैं, वृक्ष में ही स्थिति एवं वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वृक्ष में उत्पन्न होने वाले, उसी में स्थित रहने और उसी में सबृद्धि पाने वाले वृक्षयोनिक जीव कर्म के वशीभूत होकर कर्म के ही कारण उन वृक्षों में आकर वृक्षयोनिक जीवों में वृक्षरूप से उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के स्नेह (स्निग्धता) का आहार करते हैं। इसके अनिरिक्त वे जीव पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीरों का भी आहार करते हैं। वे त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त (प्रासुक) कर देते हैं। परिविध्वस्त (प्रासुक) किये हुए तथा पहले आहार किये हुए और पीछे त्वचा के द्वारा आहार किये हुए पृथ्वी आदि के शरीरों को पचा कर अपने रूप में मिला लेते हैं। उन वृक्षयोनिक वृक्षों के नाना वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले दूसरे शरीर (मूल, कन्द, स्कन्धादि) होते हैं। वे जीव कर्मोदय वश वृक्षयोनिक वृक्षों में उत्पन्न होते हैं, यह तीर्थंकर देव ने कहा है।

(४) श्रीतीर्थंकरदेव ने वनस्पतिकायिक जीवों के और भेद भी बताए हैं। इस वनस्पतिकाय-वर्ग में कई जीव वृक्षयोनिक होते हैं, वे वृक्ष में ही उत्पन्न होते हैं, वृक्ष में ही स्थित रहते हैं, वृक्ष में ही सर्वाद्धित होते रहते हैं। वे वृक्षयोनिक जीव उसी में उत्पन्न, स्थित एवं सबृद्ध होकर कर्मोदयवश

उन-उन कर्मों के कारण वृक्षों में आते हैं और वृक्षयोनिक वृक्षों में मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा (छाल) शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल एवं बीज के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं। वे जीव नाना प्रकार के त्रस और स्थावर जीवों के (सचित्त शरीर में से रस खींच कर उनके) शरीर को अचित्त कर देते हैं। फिर प्रासुक (परिविध्वस्त) हुए उनके शरीरों को पचा कर अपने समान रूप में परिणत कर डालते हैं। उन वृक्षयोनिक मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज रूप जीवों के और भी शरीर होते हैं, जो नाना वर्ण, गन्ध, रस, एवं स्पर्श वाले तथा नाना प्रकार के पुद्गलों से बने हुए होते हैं। ये जीव कर्मोदयवश ही वहाँ उत्पन्न होते हैं, यह श्रीतीर्थकरदेव ने कहा है।

७२४. (१) अहावरं पुरव्खाय—इहेगइया सत्ता रुक्खजोणिया रुक्खसंभवा रुक्खवक्कमा तज्जोणिया तत्संभवा तवक्कमा कम्मोवगा कम्मनिदानेण तत्थवक्कमा रुक्खजोणिहं रुक्खोहं अज्झो-रुह्मिस्ताते विउट्ठंति, ते जीवा तेसि रुक्खजोणियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव सारुविकडं संतं, अवरे वि य ण तेसि रुक्खजोणियाणं अज्झोरुहाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खाय ।

(२) अहावरं पुरव्खाय—इहेगतिया सत्ता अज्झोरुहजोणिया अज्झोरुहसंभवा जाव कम्मनिदानेण तत्थवक्कमा रुक्खजोणिएसु अज्झोरुहेसु अज्झोरुहस्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तेसि रुक्खजोणियाणं अज्झोरुहाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव सारुविकडं संतं, अवरे वि य ण तेसि अज्झोरुहजोणियाणं अज्झोरुहाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खाय ।

(३) अहावरं पुरव्खाय—इहेगतिया सत्ता अज्झोरुहजोणिया अज्झोरुहसंभवा जाव कम्मनिदानेण तत्थवक्कमा अज्झोरुहजोणिएसु अज्झोरुहेतु अज्झोरुहस्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तेसि अज्झोरुहजोणियाणं अज्झोरुहाणं सिणेहमाहारंति, [ते जीवा आहारंति] पुढविसरीरं जाव सारुविकडं संतं, अवरे वि य ण तेसि अज्झोरुहजोणियाणं [अज्झोरुहाणं] सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खाय ।

(४) अहावरं पुरव्खाय—इहेगइया सत्ता अज्झोरुहजोणिया अज्झोरुहसंभवा जाव कम्मनिदानेण तत्थवक्कमा अज्झोरुहजोणिएसु अज्झोरुहेसु मूलस्ताए जाव बीयस्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तेसि अज्झोरुहजोणियाणं अज्झोरुहाणं सिणेहमाहारंति जाव अवरे वि य णं तेसि अज्झोरुहजोणियाणं मूलान् जाव बीयाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खाय ।

७२४ (१) श्रीतीर्थकरदेव ने वनस्पतिकाय के अन्य भेद भी बताए हैं। इस वनस्पतिकाय जगत् में कई वृक्षयोनिक जीव वृक्ष में ही उत्पन्न होते हैं, वृक्ष में ही स्थित रहते एवं बढ़ते हैं। इस प्रकार उसी में उत्पन्न, स्थित और संवर्धित होने वाले वे वृक्षयोनिक जीव कर्मोदयवश तथा कर्म के कारण ही वृक्षों में आकर उन वृक्षयोनिक वृक्षों में 'अध्यारूह' वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे (अध्यारूह) जीव वृक्षयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी से लेकर वनस्पति तक के शरीर का भी आहार करते हैं। यहाँ तक कि वे उन्हें अचित्त, प्रासुक एवं

१ (क) अज्झोरुहा—रुक्खस्स उवरि अणो रुक्खो वूणि ।

(ख) वृक्षेषु उपर्युपरि अध्यारीहन्तीत्यध्यारूहा —शीलाकवृत्ति

परिणामित करके अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। उन वृक्षयोनिक अध्यारूह वनस्पति के नाना प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शवाले तथा अनेकविध रचनावाले एवं विविध पुद्गलो से बने हुए दूसरे शरीर भी होते हैं। वे अध्यारूह वनस्पति जीव स्वकर्मोदयवश कर्मप्रेरित होकर ही वहाँ उस रूप में उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रीतीर्थकरदेव ने कहा है।

(२) श्रीतीर्थकरदेव ने वनस्पतिकाय के और भी भेद कहे हैं। इस वनस्पतिकायजगत् में अध्यारूहयोनिक जीव अध्यारूह में ही उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित रहते, एवं सर्वाद्धित होते हैं। वे जीव कर्मोदय के कारण ही वहाँ आकर वृक्षयोनिक अध्यारूह वृक्षों में अध्यारूह के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन वृक्षयोनिक अध्यारूहों के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी से लेकर वनस्पतिक के शरीर का आहार करते हैं। वे त्रस और स्थावर जीवों के शरीर से रस खींच कर उन्हें अचित्त कर डालते हैं, फिर उनके परिविध्वस्त शरीर को पचा कर अपने रूप में परिणत कर लेते हैं। उन अध्यारूहयोनिक अध्यारूह वनस्पतियों के अनेक वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शवाले, नाना सस्थानवाले, अनेकविध पुद्गलो से बने हुए और भी शरीर होते हैं, वे जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से ही अध्यारूहयोनिक अध्यारूहों में उत्पन्न होते हैं, ऐसा तीर्थकर प्रभु ने कहा है।

(३) श्रीतीर्थकरदेव ने वनस्पतिकाय के और भी भेदों का प्रतिपादन पहले किया है। इस वनस्पतिकायिक जगत् में कई अध्यारूहयोनिक प्राणी अध्यारूह वृक्षों में ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में उनकी स्थिति और सवृद्धि होती है। वे प्राणी तथाप्रकार के कर्मोदयवश वहाँ आते हैं और अध्यारूहयोनिक वृक्षों में अध्यारूह रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव अध्यारूहयोनिक अध्यारूह वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीरों का भी आहार करते हैं। तथा वे जीव त्रस और स्थावरप्राणियों के शरीर से रस खींच कर उन्हें अचित्त प्रासुक एवं विपरिणामित करके अपने स्वरूप में परिणत कर लेते हैं। उन अध्यारूहयोनिक अध्यारूह वृक्षों के नाना वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थानों से युक्त, विविध पुद्गलो से रचित दूसरे शरीर भी होते हैं। स्वकृतकर्मोदयवश ही वहाँ उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रीतीर्थकर भगवान् के कहा है।

(४) श्रीतीर्थकरदेव ने वनस्पतिकाय के और भी भेदों का निरूपण किया है। इस वनस्पतिकायजगत् में कई जीव अध्यारूहयोनिक होते हैं। वे अध्यारूह वृक्षों में उत्पन्न होते हैं, तथा उन्हीं में स्थित रहते हैं और बढ़ते हैं। वे अपने पूर्वकृत कर्मों से प्रेरित होकर अध्यारूह वृक्षों में आते हैं और अध्यारूहयोनिक अध्यारूह वृक्षों के मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल एवं बीज के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे (पूर्वोक्त) जीव उन अध्यारूहयोनिक अध्यारूह वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं। तदतिरिक्त वे पृथ्वी से लेकर वनस्पति तक के शरीरों का भी आहार करते हैं। वे जीव त्रस और स्थावर जीवों के शरीर से रस खींच कर उन्हें अचित्त कर देते हैं। प्रासुक हुए उम शरीर को वे विपरिणामित करके अपने स्वरूप में परिणत कर लेते हैं। उन अध्यारूहयोनिक वृक्षों के मूल से लेकर बीज तक के जीवों के नाना वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श एवं सस्थान से युक्त, अनेक प्रकार के पुद्गलो से रचित अन्य शरीर भी होते हैं। वे (पूर्वोक्त सभी जीव) स्व-स्वकर्मोदयवश ही इनमें उत्पन्न होते हैं, ऐसा तीर्थकर भगवान् ने कहा है।

७२५. (१) आहवरं पुरस्खातं इहेगलिया सत्ता पुढबिजोणिया पुढविसंभवा जाव णांणाविह-

जोणियासु पुढवीसु तणत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तेसि नानाविहजोणियाणं पुढवीणं सिणेहमाहारंति जाव ते जीवा कम्मोववन्ना भवन्तीति मक्खायं ।

(२) एवं पुढविजोणिएसु तणेसु तणत्ताए विउट्ठंति जाव मक्खायं ।

(३) एवं तणजोणिएसु तणेसु तणत्ताए विउट्ठंति जाव मक्खायं ।

(४) एव तणजोणिएसु तणेसु मूलत्ताए जाव बीयत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा जाव एवमक्खायं ।

७२५ (१) श्रीतीर्थकरदेव ने वनस्पतिकायिक जीवों के और भेद भी बताए हैं। इस वनस्पतिकायिक जगत् में कई प्राणी पृथ्वीयोनिक होते हैं, वे पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में ही स्थित होकर उसी में सवर्धन पाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी में ही उत्पन्न, स्थित एवं सबद्ध वे जीव स्वकर्मोदयवश ही नाना प्रकार की जानि (योनि) वाली पृथ्वियों पर तृणरूप में उत्पन्न होते हैं। वे तृण के जीव उन नाना जानि वाली पृथ्वियों के स्नेह (स्निग्धरस) का आहार करते हैं। वे पृथ्वी से लेकर वनस्पति तक के शरीरों का आहार करते हैं। त्रस-स्थावर जीवों के शरीरों को अचित्त, प्रासुक एवं स्वरूप में परिणत कर लेते हैं। वे जीव कर्म से प्रेरित होकर ही पृथ्वीयोनिक तृण के रूप में उत्पन्न होते हैं, इत्यादि सब वर्णन पूर्ववत् समझ लेना चाहिए। यह सब श्रीतीर्थकर प्रभु ने कहा है।

(२) इसी प्रकार कई (वनस्पतिकायिक) जीव पृथ्वीयोनिक तृणों में तृण रूप से उत्पन्न होते हैं, वही स्थित रहते, एवं सबद्ध होते हैं। वे पृथ्वीयोनिक तृणों के शरीर का आहार करते हैं, इत्यादि समस्त वर्णन पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

(३) इसी तरह कई (वनस्पतिकायिक) जीव तृणयोनिक तृणों में (स्वकृतकर्मोदयवश) तृणरूप में उत्पन्न होते हैं, वही स्थित एवं सबद्ध होते हैं। वे जीव तृणयोनिक तृणों के शरीर का ही आहार ग्रहण करते हैं। शेष सारा वर्णन पहले की तरह यहाँ भी समझ लेना चाहिए।

(४) इसी प्रकार कई (वनस्पतिकायिक) जीव तृणयोनिक तृणों में मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल एवं बीजरूप में (कर्मोदयवश) उत्पन्न होते हैं, वही स्थित रहते एवं सबद्ध होते हैं। वे उन्हीं तृणयोनिक तृणों का आहार करते हैं। इन जीवों का शेष समस्त वर्णन भी पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

७२६. एव ओसहीण वि चत्तारि आलावणा (४) ।

७२६. इसी प्रकार औषधिरूप में उत्पन्न (वनस्पतिकायिक) जीवों के भी चार आलापक [(१) नानाविध पृथ्वीयोनिक पृथ्वियों में औषधि विविध अन्नादि की पकी हुई फसल के रूप में, (२) पृथ्वीयोनिक औषधियों में औषधि के रूप में, (३) औषधियोनिक औषधियों में औषध के रूप में, एवं (४) औषधियोनिक औषधियों में (मूल से लेकर बीज तक के रूप में उत्पत्ति)] और उनका सारा वर्णन भी पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

७२७. एवं हरियाण वि चत्तारि आलावणा (४) ।

७२७. इसी प्रकार हरितरूप में उत्पन्न वनस्पतिकायिक जीवों के भी चार आलापक [(१) नानाविध पृथ्वीयोनिक पृथ्वियों पर हरित के रूप में, (२) पृथ्वीयोनिक हरितों में हरित के रूप में,

(३) हरित योनिक हरितो में हरित (अध्यारूह) के रूप में, एवं (४) हरितयोनिक हरितों में मूल से लेकर बीज तक के रूप में] एवं उनका सारा वर्णन भी पूर्ववत् समझ लेना चाहिए ।

७२८. अहावर पुरस्खायं—इहेगतिया सत्ता पुढविजोणिया पुढविसंभवा जाव कम्मनियानेणं तत्थवक्कमा नाणाविहजोणियासु पुढवीसु आयत्ताए वायत्ताए कायत्ताए कुहणत्ताए^१ ककुत्ताए उब्बेहलियत्ताए निब्बेहलियत्ताए सद्धत्ताए सज्जत्ताए छत्तगत्ताए वासाणियत्ताए कूरत्ताए बिउट्टंति, ते जीवा तेसि नाणाविहजोणियाणं पुढवीणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरे वि य णं तेसि पुढविजोणियाणं आयानं जाव कुराणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खातं एक्को वेव आलावगो (१), सेसा तिण्णि नत्थि ।

७२८ श्रीतीर्थकरदेव ने वनस्पतिकाय के और भी भेद बताए हैं । इस वनस्पतिकाय जगत् में कई जीव पृथ्वीयोनिक होते हैं, वे पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर ही रहते और उसी पर ही विकसित होते हैं । वे पूर्वोक्त पृथ्वीयोनिक वनस्पतिजीव स्व-स्वकर्मादयवश कर्म के कारण ही वहाँ आकर उत्पन्न होते हैं । वे नाना प्रकार की योनि (जाति) वाली पृथ्वियों पर आर्य वाय, काय, कूहण, कन्दुक, उपेहणी, निर्वेहणी, सद्धत्रक, छत्रक, वासानी एवं कूर नामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं । वे (पूर्वोक्त) जीव उन नानाविध योनियों वाली पृथ्वियों के स्नेह का आहार करते हैं, तथा वे जीव पृथ्वीकाय आदि छहों काय के जीवों के शरीर का आहार करते हैं । पहले उनसे रस खींच कर वे उन्हें अचित्त-प्रासुक कर देते हैं, फिर उन्हें अपने रूप में परिणत कर लेते हैं । उन पृथ्वीयोनिक (विविध पृथ्वियों से उत्पन्न) आर्यवनस्पति से लेकर क्रूरवनस्पति तक के जीवों के विभिन्न वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आकार-प्रकार और ढाँचे वाले तथा विविध पुद्गलो से रचित दूसरे शरीर भी होते हैं । इन जीवों का एक ही आलापक होता है, शेष तीन आलापक नहीं होते ।

७२९. अहावरं पुरस्खातं—इहेगतिया सत्ता उदगजोणिया उदगसंभवा जाव कम्मनियानेण तत्थवक्कमा नाणाविहजोणिएसु उदएसु रुक्खत्ताए बिउट्टंति, ते जीवा तेसि नाणाविहजोणियाण उदगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरे वि य णं तेसि उदगजोणियाण रुक्खाण सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं, जहा पुढविजोणियाणं रुक्खाणं चत्तारि गमा [४] अज्झोरुहाण वि तहेव [४], तणाणं ओसहोणं हरियाणं चत्तारि आलावगा भाणियग्वा एक्केक्के [४, ४, ४] ।

७२९ श्रीतीर्थकरप्रभु ने वनस्पतिकाय के और भी भेदों का निरूपण किया है । इस वनस्पतिकायजगत् में कई उदकयोनिक (जल में उत्पन्न होने वाली) वनस्पतियाँ होती हैं, जो जल में ही उत्पन्न होती हैं, जल में ही रहती और उसी में बढ़ती हैं । वे उदकयोनिक वनस्पति जीव पूर्वकृत कर्मादयवश-कर्मा के कारण ही उनमें आते हैं और नाना प्रकार की योनियों (जातियों) वाले उदको (जलकायो) में वृक्षरूप में उत्पन्न होते हैं । वे जीव नानाप्रकार के जाति वाले जलो के स्नेह का आहार करते हैं । इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पतिकाय के शरीरों का भी

१ तुलना—“कुहणा अणेगविहा पक्खता, तं० आए काए कुहणे कुरए ।” —प्रज्ञापनासूत्र प्रथम पद

आहार करते हैं। उन जलयोनिक वृक्षों के विभिन्न वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श एवं सस्थान वाले तथा विविध पुद्गलों से रचित दूसरे शरीर भी होते हैं। वे जीव स्वकर्मोदयवश ही जलयोनिक वृक्षों में उत्पन्न होते हैं। जैसे पृथ्वीयोनिक वृक्ष के चार भेदों के प्रत्येक के चार-चार आलापक बताए गए थे, वैसे ही यहाँ जलयोनिक वृक्षों के भी चार भेदों (वृक्ष, अध्यारूह वृक्ष, तृण और हरित) के भी प्रत्येक के चार-चार आलापक कहने चाहिए।

७३०. अहावरं पुरस्त्रायं—इहेगसिया सत्ता उदगजोनिया उदगसंभवा जाव कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा जाणाविहजोनिएसु उदएसु' उदगत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कल्लुगत्ताए हडत्ताए कसेरुत्ताए कच्छ०भाणियत्ताए उत्पलत्ताए पडमत्ताए कुमुदत्ताए नलिणत्ताए सुभग० सौगंधियत्ताए पौंडरिय० महापौंडरिय० सयपत्त० सहस्सपत्त० एवं कल्हार० कोकणत्त० अरविन्दत्ताए तामरसत्ताए भिस० भिसमुणाल० पुष्कलत्ताए पुष्कलत्थिभगत्ताए विउट्टति, ते जीवा तेसि नाणाविहजोनियाणं उदगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुडविसरीरं जाव संतं, अवरे वि य णं तेसि उदगजोनियाणं उदगाणं जाव पुष्कलत्थिभगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं, एक्को चेव आलावगो [१]।

७३०. श्रीतीर्थंकर भगवान् ने वनस्पतिकाय के और भेद भी बताए हैं। इस वनस्पतिकाय-जगत् में कई जीव उदकयोनिक होते हैं, जो जल में उत्पन्न होते हैं, वही रहते और वही सबुद्धि पाते हैं। वे जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ही तथारूप वनस्पतिकाय में आते हैं और वहाँ वे अनेक प्रकार की योनि (जाति) के उदको में उदक, अवक, पनक (काई), शैवाल, कलम्बुक, हड, कसेरु, कच्छभाणितक, उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगन्धिक, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र, कल्हार, कोकनद, अरविन्द, तामरस, भिस, मृणाल, पुष्कर, पुष्कराक्षिभग के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव नाना जाति वाले जलो के स्नेह का आहार करते हैं, तथा पृथ्वीकाय आदि के शरीरों का भी आहार करते हैं। उन जलयोनिक वनस्पतियों के उदक से लेकर पुष्कराक्षिभग तक जो नाम बताए गए हैं, उनके विभिन्न वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सस्थान (अवयवरचना) से युक्त एवं नानाविध पुद्गलों से रचित दूसरे शरीर भी होते हैं। वे सभी जीव स्व-कृतकर्मनुसार ही इन जीवों में उत्पन्न होते हैं, ऐसा तीर्थंकरदेव ने कहा है। इसमें केवल एक ही आलापक होता है।

७३१. [१] अहावरं पुरस्त्रायं—इहेगसिया सत्ता तेहि चेव पुडवि-जोनिएहि रक्खेहि रक्खजोनिएहि रक्खेहि, रक्खजोनिएहि मूलेहि जाव बीएहि [३], रक्खजोनिएहि अज्जोरेहि, अज्जोरेहजोनिएहि अज्जोरेहि, अज्जोरेहजोनिएहि मूलेहि जाव बीएहि [३], पुडविजोनिएहि तणेहि, तणजोनिएहि तेजेहि, तणजोनिएहि मूलेहि जाव बीएहि [३], एवं ओसहीहि तिण्णि आलावगा [३], एवं हरिएहि वि तिण्णि आलावगा [३], पुडविजोनिएहि आएहि काएहि जाव कूरेहि [१], उदगजोनिएहि रक्खेहि, रक्खजोनिएहि रक्खेहि, रक्खजोनिएहि मूलेहि जाव बीएहि [३], एवं

१ तुलना—“जलरूपा अजेगविहा पत्तता, त—उदए अवए पणए “पुष्कलत्थिभग ।”

अज्जोहोहिं वि तिण्णि [३], तणेहिं वि तिण्णि आलावगा [३], ओसहोहिं वि तिण्णि [३], हरितेहिं वि तिण्णि [३], उवगजोणिएहिं उवएहिं अवएहिं जाव पुक्खलत्थिभएहिं [१] तसपाणत्ताए विउट्ठंति ।

[२] ते जीवा तेसिं पुढविजोणियाणं उवगजोणियाणं रुक्खजोणियाणं अज्जोहोहजोणियाणं तणजोणियाणं ओसहिजोणियाणं हियजोणियाणं रुक्खाणं अज्जोहोहाणं तणाणं ओसहोणं हरियाणं मूलाणं जाव बीयाणं आयाणं कायाण जाव कुराणं उवगाणं अवगाण जाव पुक्खलत्थिभगाणं सिणेहमारेंति । ते जीवा आहारेंति पुढविसरोरं जाव सतं, अवरे वि य णं तेसिं रुक्खजोणियाणं अज्जोहोहजोणियाणं तणजोणियाणं ओसहिजोणियाणं हरियजोणियाणं मूलजोणियाणं कंदजोणियाणं जाव बीयजोणियाणं आयजोणियाणं कायजोणियाणं जाव कूरजोणियाणं उवगजोणियाणं अवगजोणियाणं जाव पुक्खलत्थिभगजोणियाणं तसपाणाणं सरीरा जाणावणा जाव भक्खायं ।

७३१ (१) श्रीतीर्थकरदेव ने जीवों के अन्य भेद भी बताए हैं—इस वनस्पतिकायिक जगत् में कई जीव-पृथ्वीयोनिक वृक्षों में, कई वृक्षयोनिक वृक्षों में, कई वृक्षयोनिक मूल से लेकर बीजपर्यन्त अवयवों में, कई वृक्षयोनिक अध्यारूह वृक्षों में, कई अध्यारूह योनिक अध्यारूहों में, कई अध्यारूह-योनिक मूल से लेकर बीजपर्यन्त अवयवों में, कई पृथ्वीयोनिक तृणों में, कई तृणयोनिक तृणों में, कई तृणयोनिक मूल से लेकर बीजपर्यन्त अवयवों में, इसी तरह औषधि और हरितों के सम्बन्ध में तीन-तीन आलापक कहे गए हैं, (कई उनमें), कई पृथ्वीयोनिक आर्य, काय से लेकर कूट तक के वनस्पतिकायिक अवयवों में, 'कई उदकयोनिक वृक्षों में, वृक्षयोनिक वृक्षों में, तथा' वृक्षयोनिक मूल से लेकर बीज तक के अवयवों में, इसी तरह अध्यारूहों, तृणों, औषधियों और हरितों में (पूर्वोक्तवत् तीन-तीन आलापक कहे गए हैं, (उनमें), तथा कई उदकयोनिक उदक, अवक से लेकर पुष्कराक्षिभगों में त्रस-प्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं ।

(२) वे जीव उन पृथ्वीयोनिक वृक्षों के, जलयोनिक वृक्षों के, अध्यारूहयोनिक वृक्षों के, एवं तृणयोनिक, औषधियोनिक, हरितयोनिक वृक्षों के तथा वृक्ष, अध्यारूह, तृण, औषधि, हरित, एवं मूल से लेकर बीज तक के, तथा आर्य, काय से लेकर कूट वनस्पति तक के एवं उदक अवक से लेकर पुष्कराक्षिभग वनस्पति तक के स्नेह का आहार करते हैं । वे जीव पृथ्वी आदि के शरीरों का भी आहार करते हैं । उन वृक्षयोनिक, अध्यारूहयोनिक, तृणयोनिक, औषधियोनिक, हरितयोनिक, मूल योनिक, कन्दयोनिक, से लेकर बीजयोनिक पर्यन्त, तथा आर्य, काय से लेकर कूटयोनिकपर्यन्त, एवं अवक अवकयोनि से लेकर पुष्कराक्षिभगयोनिकपर्यन्त त्रसजीवों के नाना वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श एवं भस्थान से युक्त तथा विविध पुद्गलों से रचित दूसरे शरीर भी होते हैं । ये सभी जीव स्वस्वकर्मानुसार ही अमुक-अमुक रूप में अमुकयोनि में उत्पन्न होते हैं । ऐसा तीर्थकरदेव ने कहा है ।

विवेचन—अनेकविध वनस्पतिकायिक जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, संवृद्धि और आहार की प्रक्रिया—प्रस्तुत दस सूत्रों (७२२ से-७३१ तक) में शास्त्रकार ने वनस्पतिकाय जीव के बीज, वृक्ष आदि भेदों की उत्पत्ति, स्थिति, संवृद्धि तथा आहार की प्रक्रिया का विरतृत वर्णन किया है ।

वनस्पतिकायिक जीवों के मुख्य प्रकार—वनस्पतिकायिक जीवों के यहाँ मुख्यतया निम्नोक्त भेदों का उल्लेख है—बीजकायिक, पृथ्वीयोनिकवृक्ष वृक्षयोनिकवृक्ष, वृक्षयोनिकवृक्षों से वृक्ष, वृक्ष-योनिक वृक्षों से उत्पन्न मूल आदि से लेकर बीज तक, वृक्षयोनिक वृक्षों से उत्पन्न अध्यारूह, वृक्ष-योनिक अध्यारूहों से उत्पन्न अध्यारूह, अध्यारूहयोनिकों से उत्पन्न अध्यारूह, अध्यारूहयोनिक अध्यारूहों से उत्पन्न मूल से लेकर बीज तक अवयव, अनेकविध पृथ्वीयोनिक तृण, पृथ्वीयोनिक तृणों से उत्पन्न तृण, तृणयोनिक तृणों से उत्पन्न तृण, तृणयोनिक तृणों के मूल से लेकर बीज तक अवयव, तथा औषधि हरित, अनेकविध पृथ्वी से उत्पन्न आर्य, वाय से लेकर कूट तक की वनस्पति, उदकयोनिक वृक्ष, (अध्यारूह, तृण औषधि तथा हरित आदि), अनेकविध उदकयोनि से उत्पन्न उदक से लेकर पुष्कराक्षिभग तक की वनस्पति आदि ।

बीजकायिक जीव चार प्रकार के होते हैं—अग्रबीज (जिसके अग्रभाग में बीज हो, जैसे—तिल, ताल, आम, गेहूँ, चावल आदि), मूलबीज, (जो मूल से उत्पन्न होते हैं, जैसे—अदरक आदि), पर्वबीज (जो पर्व से उत्पन्न होते हैं, जैसे—ईख आदि) और स्कन्धबीज (जो स्कन्ध से उत्पन्न होते हैं, जैसे सल्लकी आदि) ।

उत्पत्ति के कारण—पूर्वोक्त विविध प्रकार की वनस्पतियों की योनि (मुख्य उत्पत्तिस्थान) भिन्न-भिन्न हैं । पृथ्वी, वृक्ष, जल बीज आदि में से जिस वनस्पति की जो योनि है, वह वनस्पति उसी योनि से उत्पन्न कहलाती है । वृक्षादि जिस वनस्पति के लिए जो प्रदेश उपयुक्त होता है, उसी प्रदेश में वह (वृक्षादि वनस्पति) उत्पन्न होती है, अन्यत्र नहीं, तथा जिसकी उत्पत्ति के लिए जो काल, भूमि जल, आकाशप्रदेश और बीज आदि अपेक्षित हैं, उनमें से एक के भी न होने पर वह उत्पन्न नहीं होता । तात्पर्य यह है कि वनस्पतिकायिक विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के लिए भिन्न-भिन्न काल, भूमि, जल, बीज आदि तो बाह्य निमित्त कारण हैं ही, साथ ही अन्तरग कारण कर्म भी एक अनिवार्य कारण है । कर्म से प्रेरित होकर ही विविध वनस्पतिकायिक जीव नानाविध योनियों में उत्पन्न होता है । कभी यह पृथ्वी से वृक्ष के रूप में उत्पन्न होती है, कभी पृथ्वी से उत्पन्न हुए वृक्ष से वृक्ष के रूप में उत्पन्न होती है, कभी वृक्षयोनिक वृक्ष के रूप में उत्पन्न होती है और कभी वृक्षयोनिक वृक्षों से मूल कन्दफल, मूल, त्वचा, पत्र, बीज, शाखा, बेल, स्कन्ध आदि रूप में उत्पन्न होती है । इसी तरह कभी वृक्षयोनिक वृक्ष से अध्यारूह आदि चार रूपों में उत्पन्न होती है । कभी नानायोनिक पृथ्वी से तृणादि चार रूपों में, कभी औषधि आदि चार रूपों में, तथा कभी हरित आदि चार रूपों में उत्पन्न होती है । कभी वह विविधयोनिक पृथ्वी से सीधे आर्य, वाय से लेकर कूट तक की वनस्पति के रूप में उत्पन्न होती है । कभी वह उदकयोनिक उदक में वृक्ष आदि चार रूपों में उत्पन्न होती है, कभी उदक से सीधे ही उदक, अवक से लेकर पुष्कराक्षिभग नाम के वनस्पति के रूप में उत्पन्न होती है । यद्यपि पहले जिन के चार-चार आलापक बताए गए थे, उनके अन्तिम उपसंहारात्मक सूत्र (७३१) में तीन-तीन आलापक बताए गए हैं । इसका तत्त्व केवलमम्य है ।

अध्यारूह—वृक्ष आदि के ऊपर एक के बाद एक चढ़कर जो उग जाते हैं उन्हे अध्यारूह

१ (क) सूत्रकृ शी वृत्ति, पत्राक ३४९ से ३५२ तक का निष्कर्ष

(ख) 'वृक्षजोनिषु वृक्षेषु अज्जाहृता' —'वह जन्मनि, अहिय आहृति ति अज्जारोहा । वृक्षस उर्ध्वि वृक्षो वृक्षो ।'—वृणि । वृक्षेषु उपयुं परि, अध्यारोहन्तीति अध्यारूहा, वृक्षोपरिजाता वृक्षा इत्यभिधीयते ।—शी. वृत्ति

कहते हैं। इन अध्यारूहो की उत्पत्ति वृक्ष, तृण, श्लेषधि एव हरित आदि के रूप में यहाँ बताई गई है।

स्थिति, संवृद्धि, एवं आहार की प्रक्रिया—प्रस्तुत सूत्रों में पूर्वोक्त विविध वनस्पतियों की उत्पत्ति एवं संवृद्धि का वर्णन किया गया है, उसका प्रधान प्रयोजन है—इनमें जीव (आत्मा) का अस्तित्व सिद्ध करना। यद्यपि बौद्ध दर्शन में इन स्थावरों को जीव नहीं माना जाता, तथापि जीव का जो लक्षण है—उपयोग, वह इन वृक्षादि में भी परिलक्षित होता है। यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि जिधर आश्रय मिलता है, उसी ओर लता जाती है। तथा विशिष्ट अनुरूप आहार मिलने पर वनस्पति की वृद्धि और न मिलने पर कृशता-म्लानता आदि देखी जाती है। इन सब कार्यकलापों को देखते हुए वनस्पति में जीवत्व सिद्ध होता है। चूँकि आहार के बिना किसी जीव की स्थिति एवं संवृद्धि (विकास) हो नहीं सकते। इसलिए आहार की विविध प्रक्रिया भी बताई है। जो वनस्पति-कायिक जीव जिस पृथ्वी आदि की योनि में उत्पन्न होता है वह उसी में स्थित रहता है, और उसी से संवर्धन पाता है। मुख्यतया वह उसी के स्नेह (स्निग्धरस) का आहार करता है। इसके प्रतिरिक्त वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं वनस्पतिकाय के शरीर का आहार करता है। पूर्वोक्त वनस्पतिकायिक जीव जब अपने से ससृष्ट या सन्निकट किसी त्रस या स्थावर जीवों का आहार करते हैं, तब वे पूर्व-भुक्त त्रस या स्थावर के शरीर को उसका रस चूसकर परिविध्वस्त (अचित्त) कर डालते हैं।^१ तत्पश्चात् त्वचा द्वारा भुक्त पृथ्वी आदि या त्रस शरीर को वे अपने रूप में परिणत कर लेते हैं। यही समस्त वनस्पतिकायिक जीवों के आहार की प्रक्रिया है। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि जो वनस्पति जिस प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श वाले जल, भूमि आदि का आहार लेती है, उसी के अनुसार उसका वर्णादि बनता है, या आकार-प्रकार आदि बनता है। जैसे घाम एक ही प्रकार की वनस्पति होते हुए भी विभिन्न प्रदेश की मिट्टी, जल, वायु एवं बीज आदि के कारण विभिन्न प्रकार के वर्णादि से युक्त, विविध आकार-प्रकार से विशिष्ट नाना शरीरों को धारण करता है। इसी प्रकार अन्य वनस्पतियों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए।

स्नेह—प्रस्तुत प्रकरण में स्नेह शब्द का अर्थ शरीर का सार, या स्निग्धतत्व। जिसे अमुक-अमुक वनस्पतिकायिक जीव पी लेता है, या ग्रहण कर लेता है।^२

नानाविध मनुष्यों की उत्पत्ति, स्थिति, संवृद्धि एवं आहार की प्रक्रिया

७३२. अहावरं पुरुषाचार्यं—णाणाविहाण मनुस्साणं, तंजहा—कम्मभूमगाण अकम्मभूमगाण अंतरदीवगाण आरियाणं मिलक्खूणं, तेसि च णं अहावीएणं अहावकासेणं इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणीए एत्थ णं मेहुणवत्तिए नामं संयोगे समुपज्जति, ते बुहतो वि सिजेहं^३ संजिणंति,

१ 'इस प्रकार अनेक वृक्ष व वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो मनुष्य व अन्य त्रस प्राणियों को अपने निकट आने पर खींच कर उनका आहार कर लेते हैं।

२ 'सिजेहो नाम मरीरमारो, त आपिबत्ति'—चूँकि स्नेह स्निग्धभावमाददते।—शी वृत्ति सूत्र. मू. पा. टिप्पण, पृ. १९५

३. 'ते बुहतो वि सिजेह'—सिजेहो नामा अन्योऽन्यगात्र सस्पर्शः। यदा पुरुषस्नेहं शुक्रान्तं नार्योदरमनुप्रविश्य नार्यो-जसा सह संयुज्यते तदा सो सिजेहो क्षीरोदकवत् प्रणयण 'संजिणति' गृह्णातीत्यर्थः। अर्थात्—स्नेह का अर्थ पुरुष और स्त्री के परस्पर नात्रसस्पर्श से जनित पदार्थः। जब पुरुष का स्नेह—शुक्र नारी के उदर में प्रविष्ट होकर नारी के श्लो (रज) के साथ मिलता है, तब वह स्नेह दूध और पानी की तरह परस्पर एकरस हो जाता है, उसी स्नेह को गर्भस्थ जीव सर्वप्रथम ग्रहण करता है। सूत्र कृ. चू. (मू. पा. टि.) पृ. २०२

संविजिता तस्य यं जीवा इत्यस्ताए पुरिसस्ताए जपुंसगस्ताए विउट्टंति, ते जीवा मातुओयं पितुसुकं तं तनुमयं संसट्ठं कलुसं किम्बिसं तप्पहमयाए आहारमाहारेंति, ततो पच्छा जं से माता नाणाविहाओ रसविगईओ^१ आहारमाहारेति ततो एगबेसेणं ओयमाहारेंति, अणुपुब्बेणं बुद्धा पलिपागमणुच्चिन्ना ततो कायातो अभिनिज्जहमाणा इत्थि वेगता जणयंति पुरिसं वेगता जणयंति जपुंसगं वेगता जणयंति ते जीवा उहरा समाणा मातुं खीरं सप्पि आहारेंति, अणुपुब्बेणं बुद्धा ओयण कुम्मासं तस-चावरे य पाणे, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव साकविकड संतं, अचरे वि य जं तेसि नाणाविहाणं मणुस्साणं अंतरवीवगाणं आरियाणं मिलक्खुणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं ।

७३२ इसके पश्चात् श्रीतीर्थकरदेव ने अनेक प्रकार के मनुष्यों का स्वरूप बतलाया है । जैसे कि—कई मनुष्य कर्मभूमि में उत्पन्न होते हैं, कई अकर्मभूमि में और कई अन्तर्द्वीपो (५६ अन्तर्द्वीपो) में उत्पन्न होते हैं । कोई आर्य हैं, कोई म्लेच्छ (अनार्य) । उन जीवों की उत्पत्ति अपने अपने बोज और अपने-अपने अवकाश के अनुसार होती है । इस उत्पत्ति के कारणरूप पूर्वकर्मनिमित्त योनि में स्त्री पुरुष का मंथनहेतुक सयोग उत्पन्न होता है । (उस सयोग के होने पर) उत्पन्न होने वाले वे जीव तैजस् और कामण शरीर द्वारा) दोनों के स्नेह का आहार (ग्रहण) करते हैं, तत्पश्चात् वे जीव वहाँ स्त्रीरूप में, पुरुषरूप में और नपुंसकरूप में उत्पन्न होते हैं । सर्वप्रथम (वहाँ) वे जीव माता के रज (शोणित) और पिता के वीर्य (शुक्र) का, जो परस्पर मिले हुए (ससृष्ट) कलुष (मलिन) और घृणित होते हैं, भोज-आहार करते हैं । उसके पश्चात् माता, जिन अनेक प्रकार की सरस वस्तुओं का आहार करती है, वे जीव उसके एकदेश (अंश) का भोज आहार करते हैं । क्रमशः (गर्भ की) वृद्धि एवं परिपाक को प्राप्त वे जीव माता के शरीर से निकलते हुए कोई स्त्रीरूप में, कोई पुरुषरूप में और कोई नपुंसकरूप में उत्पन्न होते हैं । वे जीव बालक होकर माता के दूध और घी का आहार करते हैं । क्रमशः बड़े हो कर वे जीव चावल, कुल्माष (उड़द या थोड़ा भीजा हुआ मूंग) एवं त्रस-स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं । फिर वे उनके शरीर को अचित्त करके उन्हें अपने रूप में परिणत कर लेते हैं । उन कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तर्द्वीपज, आर्य और म्लेच्छ आदि अनेकविध मनुष्यों के शरीर नानावर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श एवं सस्थान वाले नाना पुद्गलो से रचित होते हैं । ऐसा तीर्थकरदेव ने कहा है ।

विवेचन—मनुष्यों की उत्पत्ति, स्थिति, संबृद्धि एवं आहार की प्रक्रिया—प्रस्तुत सूत्र में अनेक प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति, आदि की प्रक्रिया का निरूपण किया गया है ।

नारक और देव से पहले मनुष्यों के आहारादि का वर्णन क्यों ?—त्रस जीवों के ४ भेद हैं—नारक, देव, तिर्यञ्च और मनुष्य । इन चारों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है । इसके अतिरिक्त

१ रसविगईओ—'रसविगई यीवीरादिआओ णव विगईओ ।' अर्थात् माता के दूध आदि ९ विगई (विकृतियाँ) कहलाती हैं । भगवती सूत्र (१/७/६१) में कहा है—'जंसे माया नाणाविहाओ रसविगईओ आहार माहारेइ'—वह माता नाना प्रकार की रसविकृतियाँ आहार के रूप में ग्रहण करती हैं ।

देव और नारक अल्पज्ञो द्वारा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते, अनुमान—आगम से जाने जाते हैं, इस कारण देव एवं नारक को छोड़ कर यहाँ सर्वप्रथम मनुष्य के आहारादि का वर्णन किया गया है।

देव और नारकों का आहार—नारक जीव अपने पापकर्मों का फल भोगने वाले जीव है, जबकि देव प्रायः अपने शुभकर्मों का फल भोगने वाले जीव हैं। नारकजीवों का आहार एकान्त अशुभपुद्गलों का होता है, जबकि देवों का आहार शुभपुद्गलों का होता है। देव और नारक दोनों ही ओज आहार को ग्रहण करते हैं, कवलाहार नहीं करते। ओज-आहार दो प्रकार का होता है—पहला अनाभोगकृत, जो प्रतिसमय होता रहता है, दूसरा आभोगकृत जो जघन्य चतुर्थभक्त से लेकर उत्कृष्ट ३३ हजार वर्ष में होता है।

मनुष्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया—जब स्त्री और पुरुष का सुरतसुखेच्छा से सयोग होता है, तब जीव अपने कर्मानुसार स्त्री के गर्भ में उत्पन्न होता है। वह सयोग उस जीव की उत्पत्ति का कारण उसी तरह होता है, जिस तरह दो अरणि की लकड़ियों का सयोग (घर्षण) अग्नि की उत्पत्ति का कारण होता है। उत्पन्न होने वाला जीव कर्मप्रेरित होकर तेजस-कर्मणशरीर के द्वारा पुरुष के शुक्र और स्त्री के शोणित (रज) के आश्रय से उत्पन्न होता है।

स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक की उत्पत्ति का रहस्य—शास्त्रकार ने इसके रहस्य के लिए दो मुख्य कारण बताए हैं—यथाबीज एवं यथावकाश। इसका आशय बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं—बीज कहते हैं—पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज को। सामान्यतया स्त्री, पुरुष या नपुंसक की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न बीज के अनुसार होती है। स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य दोनों अविध्वस्त हो, यानी सतानोत्पत्ति की योग्यता वाले हो—दोषरहित हो, और रज की अपेक्षा वीर्य की मात्रा अधिक हो तो पुरुष की, रज की मात्रा अधिक और वीर्य की मात्रा कम हो तो स्त्री की, एवं दोनों समान मात्रा में हो तो नपुंसक की उत्पत्ति होती है।

५५ वर्ष से कम उम्र की स्त्री एवं ७० वर्ष से कम उम्र के पुरुष की अविध्वस्तयोनि सतानोत्पत्ति का कारण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त शुक्र-शोणित भी १२ मुहूर्त तक ही सतानोत्पत्ति की शक्ति रखते हैं, तत्पश्चात् वे शक्तिहीन एवं विध्वस्तयोनि हो जाते हैं।

इस भिन्नता का दूसरा कारण बताया है—‘यथावकाश’ अर्थात्—माता के उदर, कुक्षि आदि के अवकाश के अनुसार स्त्री, पुरुष या नपुंसक होता है। सामान्यतया माता की दक्षिण कुक्षि से पुरुष की एवं वामकुक्षि से स्त्री की तथा दोनों ही कुक्षि से नपुंसक की उत्पत्ति होती है।

उम्र के अतिरिक्त स्त्री, पुरुष या नपुंसक होने का सबसे प्रधान कारण प्राणी का स्वकृत कर्म है। ऐसा सिद्धान्त नहीं है कि स्त्री मरकर अगले जन्म में स्त्री ही हो, पुरुष मर कर पुरुष ही हो। यह सब कर्माधीन है। कर्मानुसार ही वैसे बीज और वैसे अवकाश का सयोग मिलता है।^१

स्थिति, वृद्धि एवं आहार की प्रक्रिया—स्त्री की कुक्षि में प्रविष्ट होकर वह प्राणी स्त्री द्वारा आहार किये हुए पदार्थों के स्नेह का आहार करता है। उस स्नेह के रूप में प्राप्त माता के आहाराश का आहार करता हुआ, वह बढ़ता है। माता के गर्भ (उदर) से निकल कर वह बालक पूर्वजन्म के अभ्यामवश आहार लेने की इच्छा से माता का स्तनपान करता है उसके पश्चात् वह

१ सूत्रकृतांग जीलाकवृत्ति, पत्राक ३५३-३५४ का माराश।

कुछ और बड़ा होने पर स्तनपान छोड़ कर दूध, दही, घृत, चावल, रोटी आदि पदार्थों का आहार करता है। इसके बाद अपने आहार के योग्य त्रस या स्थावर प्राणियों का आहार करता है। भुक्त-पदार्थों को वह पचाकर अपने रूप में मिला लेता है। मनुष्यों के शरीर में जो रस, रक्त, मांस, मेद (चर्बी), हड्डी, मज्जा और शुक्र में सात घातु पाए जाते हैं, वे भी उनके द्वारा किये गए आहारों से उत्पन्न होते हैं, जिनसे मनुष्यों के नाना प्रकार के शरीर बनते हैं।

पंचेन्द्रियतिर्यञ्चों की उत्पत्ति, स्थिति, संबृद्धि एवं आहार की प्रक्रिया—

७३३. अहावरं पुरस्त्रायं—नाणाविहाणं जलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं, तजहा—मच्छाणं^१ जाव सुंसुमाराणं, तेसि च णं अहाबीएणं अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य कम्म० तहेव जाव ततो एगदेसेणं ओयमाहारेंति अणुपुब्बेणं बुद्धा पलिपागमणुच्चिण्णा ततो कायातो अभिनिव्वट्टमाणा अंडं वेगता जणयंति, पोयं वेगता जणयंति, से अडे उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयंति पुरिसं वेगया जणयंति नपुंसग वेगया जणयंति, ते जीवा उहरा समाणा आउसिणेहमाहारेंति अणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्सतिकायं तस चावरे य पाणे, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरे चि य णं तेसि नाणाविहाणं जलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मच्छाणं जाव सुंसुमाराणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं ।

७३३ इसके पश्चात् तीर्थंकरदेव ने अनेक प्रकार के पंचेन्द्रियतिर्यञ्चयोनिक जलचरो का वर्णन इस प्रकार किया है, जैसे कि—मत्स्यो से लेकर सुसुमार तक के जीव पंचेन्द्रियजलचर तिर्यञ्च हैं। वे जीव अपने-अपने बीज और अवकाश के अनुसार स्त्री और पुरुष का संयोग होने पर स्व-स्वकर्मनुसार पूर्वोक्त प्रकार के गर्भ में उत्पन्न (प्रविष्ट) होते हैं। फिर वे जीव गर्भ में माता के आहार के एकदेश को (आंशिक रूप से) ओज-आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो कर गर्भ के परिपक्व होने (गर्भाविस्था पूर्ण होने) पर माता की काया से बाहर निकल (पृथक् हो) कर कोई अण्ड के रूप में होते हैं, तो कोई पोत के रूप में होते हैं। जब वह अंडा फूट जाता है तो कोई स्त्री (मादा) के रूप में, कोई पुरुष (नर) के रूप में और कोई नपुंसक के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जलचर जीव बाल्यावस्था में आने पर जल के स्नेह (रस) का आहार करते हैं। तत्पश्चात् क्रमशः बड़े होने पर वनस्पतिकाय तथा त्रस-स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं। (इसके अतिरिक्त) वे जीव पृथ्वी आदि के शरीरों का भी आहार करते हैं, एवं उन्हें पचा कर क्रमशः अपने रूप में परिणत कर लेते हैं। उन मछली, मगरमच्छ, कच्छप, ग्राह और घड़ियाल आदि सुसुमार तक के जलचर पंचेन्द्रियतिर्यञ्च जीवों के दूसरे भी नाना वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले, नाना आकृति एवं अवयव रचना वाले तथा नाना पुद्गलों से रचित अनेक शरीर होते हैं, यह श्री तीर्थंकरदेव ने कहा है।

७३४. अहावरं पुरस्त्रायं—नाणाविहाणं जलप्यथलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं, तजहा—एगखुराणं बुद्धुराणं गंडीपदाणं सणप्फयाणं, तेसि च णं अहाबीएणं अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य

१. तुलना—“जलचर पंचिदिय तिरिक्ख जोणिया” —मच्छा, कच्छा— सुसुमारा ।”—प्रज्ञापनासूत्र, पद १

कम्म० जाव मेहुणपत्तिए नामं संजोगे समुप्पज्जति, ते दुहतो सिणेहं [संविणंति, संविणिता] तत्थ णं जीवा इत्थिस्ताए पुरिसस्ताए जाव बिउट्ठंति, ते जीवा माउं ओयं पिउं सुक्कं एवं जहा मणुस्साणं जाव इत्थि वेगता जणयंति पुरिसं पि नपुंसगं पि, ते जीवा उहरा समाणा मातुं खीर सप्पि आहारेंति अणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्सत्तिकायं तसथावरे य पाणे, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरे वि य णं तेसि णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं एगखुराणं जाव सणप्फयाणं सरीरा नाणावण्णा जावमक्खायं ।

७३४ इसके पश्चात् श्री तीर्थकरदेव ने अनेकजाति वाले स्थलचर चतुष्पद (चौपाये) तिर्यञ्चपचेन्द्रिय के सम्बन्ध में बताया है, जैसे कि—कई स्थलचर चौपाये पशु एक खुर वाले, कई दो खुर वाले, कई गण्डीपद (हाथी आदि) और कई (सिंह आदि) नखयुक्त पद वाले होते हैं। वे जीव अपने-अपने बीज और अवकाश के अनुसार उत्पन्न होते हैं। स्त्री-पुरुष (मादा और नर) का कर्मानुसार परस्पर सुरत-संयोग होने पर वे जीव चतुष्पद स्थलचरजाति के गर्भ में आते हैं। वे माता और पिता दोनों के स्नेह का पहले आहार करते हैं। उस गर्भ में वे जीव स्त्री, पुरुष या नपुंसक के रूप में होते हैं। वे जीव (गर्भ में) माता के ओज (रज) और पिता के शुक्र का आहार करते हैं। शेष सब बातें पूर्ववत् मनुष्य के समान समझ लेनी चाहिए। इनमें कोई स्त्री (मादा) के रूप में, कोई नर के रूप में और कोई नपुंसक के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव बाल्यावस्था में माता के दूध और घृत का आहार करते हैं। क्रमशः बड़े होकर वे वनस्पतिकाय का तथा दूसरे त्रस-स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे प्राणी पृथ्वी आदि के शरीर का भी आहार करते हैं। फिर वे आहार किये हुए पदार्थों को पचा कर अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। उन अनेकविध जाति वाले स्थलचर पचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक चतुष्पद जीवों के विविध वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, आकार एवं रचना वाले दूसरे अनेक शरीर भी होते हैं, यह श्री तीर्थकरप्रभु ने कहा है।

७३५. अहावरं पुरक्खाय—नाणाविहाणं उरपरिसप्पथलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाण, तंजहा—अहीणं अयगराणं आसालियाणं, महोरगाणं, तेसि च णं अहावीएणं, अहावगासेण इत्थीए पुरिस० जाव एत्थ ण मेहुण० एत चेव, नाणसं अंडं वेगता जणयंति, पोय वेगता जणयंति, से अडे उब्भिज्जमाने इत्थि वेगता जणयंति पुरिसं पि नपुंसगं पि, ते जीवा उहरा समाणा वाउकायमाहारेंति अणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्सत्तिकायं तस-थावरे य पाणे, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरे वि य णं तेसि णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलचरतिरिक्खपंचिदिय० अहीण जाव महोरगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं ।

७३५ इसके पश्चात् श्री तीर्थकरदेव ने अनेक प्रकार की जाति वाले उरपरिसर्प (छाती के बल सरक कर चलने वाले), स्थलचर, पचेन्द्रिय, तिर्यञ्चयोनिक जीवों का वर्णन किया है। जैसे कि सर्प, अजगर, आशालिक (सर्पविशेष) और महोरग (बड़े साप) आदि उरपरिसर्प स्थलचर पचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीव हैं। वे जीव अपने-अपने उत्पत्तियोग्य बीज और अवकाश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इन प्राणियों में भी स्त्री और पुरुष का परस्पर मैथुन नामक संयोग होता है, उस संयोग के होने पर कर्मप्रेरित प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अपनी-अपनी नियत योनि में उत्पन्न होते हैं। शेष बातें पूर्ववत् समझ लेनी चाहिए। उनमें से कई अंडा देते हैं, कई बच्चा (पोत द्वारा) उत्पन्न

करते हैं। उस अण्ड के फूट जाने पर उसमें से कभी स्त्री (मादा) होती है, कभी नर पैदा होता है, और कभी नपुंसक होता है। वे जीव बाल्यावस्था में वायुकाय (हवा) का आहार करते हैं। क्रमशः बड़े होने पर वे वनस्पतिकाय तथा अन्य तस-स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी के शरीर से लेकर वनस्पति के शरीर का भी आहार करते हैं, फिर उन्हें पचाकर अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। उन (पूर्वोक्त) उरपरिसर्प स्थलचर पचेन्द्रिय तिर्यञ्चो के अनेक वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, आकृति एवं सस्थान (रचना) वाले अन्य अनेक शरीर भी होते हैं, ऐसा श्रीतीर्थकरप्रभु ने कहा है।

७३६ अहावरं पुरक्खायं—नाणाविहाणं भुजपरिसर्पस्थलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं, तजहा—'गोहाणं नउलाणं सेहाणं सरडाणं सल्लाणं संरथाणं खोराणं धरकोइलियाणं विस्संभराणं मूसगाणं मंगुसाणं पयलाइयाणं विरासियाणं जोहाणं चाउप्पाइयाणं, तेसि च णं अहाबीएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स य जहा उरपरिसर्पाणं तहा भाणियध्वं जाव सारुविकडं संतं, अवरे वि य णं तेसि नाणाविहाणं भुजपरिसर्पपंचिदियस्थलचरतिरिक्खाणं तं गोहाणं जाव मक्खातं।

७३६. इसके पश्चात् भुजा के सहारे से पृथ्वी पर चलने वाले (भुजपरिसर्प) अनेक प्रकार के स्थलचर पचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों के विषय में श्री तीर्थकर भगवान् ने कहा है। जैसे कि—गोह, नेवला, सेह, सरट, सल्लक, सरथ, खोर, गृहकोकिला (घरोली-छिपकली), विषम्भरा, मूषक (चूहा), मगुस, पदलातिक, विडालिक, जोध और चातुष्पद आदि भुजपरिसर्प हैं। उन जीवों की उत्पत्ति भी अपने-अपने बीज और अवकाश के अनुसार होती है। उरपरिसर्पजीवों के समान ये जीव भी स्त्री पुरुष-संयोग से उत्पन्न होते हैं। शेष सब बातें पूर्ववत् जान लेनी चाहिए। ये जीव भी अपने किये हुए आहार को पचाकर अपने शरीर में परिणत कर लेते हैं। गोह से लेकर चातुष्पद तक (पूर्वोक्त) उन अनेक जाति वाले भुजपरिसर्प स्थलचर तिर्यञ्चपचेन्द्रिय जीवों के नाना वर्णादि को लेकर अनेक शरीर होते हैं, ऐसा श्रीतीर्थकरदेव ने कहा है।

७३७—अहावर पुरक्खातं—नाणाविहाणं खहचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं, तजहा—चम्मपक्खीणं लोमपक्खीणं समुग्गपक्खीणं विततपक्खीणं, तेसि च णं अहाबीएण अहावगासेण इत्थीए जहा उरपरिसर्पाणं, नाणत्तं ते जीवा उहरगा समाणा माउं-गात्तसिणेहं* आहारंति अणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्सतिकायं तस-थावरे य पाणे, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरे वि य णं तेसि नाणाविहाणं खहचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं चम्मपक्खीणं जाव मक्खातं।

७३७ इसके पश्चात् श्रीतीर्थकरदेव ने अनेक प्रकार की जाति वाले आकाशचारी (खेचर)

१. तुलना—भुजपरिमप्पा अणेगविहा नउला सेहा जाहा चउप्पाइया ।"—प्रज्ञापनासूत्र पद १

२. "माउगात्तसिणेहं"—'सोपक्खिणी अडगाणि काएण पेस्सिलऊणं अच्छति । एव गातुम्हाए फुसति, सरीरं च नित्वस्सेति ।' अर्थात्—वह पक्षिणी (मादा पक्षी) अण्डों पर अपने पखों को फैला कर बैठती है और अपने शरीर की उष्मा (गर्मी) के स्पर्श से आहार देकर बच्चे (अण्डे) को सेती है, जिससे वह क्रमशः बढ़ता है—परिपक्व होता है। —सूत्र कृ. खूणि (मू. पा. टि) २०५

पचेन्द्रिय तिर्यञ्चो के विषय में कहा है। जैसे कि—चर्मपक्षी, लोमपक्षी, समुद्रगपक्षी तथा विततपक्षी आदि खेचर तिर्यञ्च पचेन्द्रिय होते हैं। उन प्राणियों की उत्पत्ति भी उत्पत्ति के योग्य बीज और अवकाश के अनुसार होती है और स्त्री-पुरुष (मादा और नर) के संयोग से इनकी उत्पत्ति होती है। शेष बातें उर-परिसर्प जाति के पाठ के अनुसार जान लेनी चाहिए। वे प्राणी गर्भ से निकल कर बाल्यावस्था प्राप्त होने पर माता के शरीर के स्नेह का आहार करते हैं। फिर क्रमशः बड़े होकर वनस्पतिकाय तथा त्रस-स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी आदि के शरीरों का भी आहार करते हैं और उन्हें पचाकर अपने शरीर रूप में परिणत कर लेते हैं। इन अनेक प्रकार की जाति वाले चर्मपक्षी आदि आकाशचारी पचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीवों के और भी अनेक प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, आकार एवं अवयवरचना वाले शरीर होते हैं, यह श्रीतीर्थंकर देव ने कहा है।

विवेचन—पंचेन्द्रियतिर्यञ्चों की उत्पत्ति, स्थिति, संवृद्धि एवं आहार की प्रक्रिया—प्रस्तुत पाच सूत्रों में पाच प्रकार के तिर्यञ्चपचेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, संवृद्धि एवं आहारादि की प्रक्रिया का निरूपण किया गया है। पचेन्द्रियतिर्यञ्च के ५ प्रकार ये हैं—जलचर, स्थलचर, उर-परिसर्प, भुजपरिसर्प और खेचर। इन पाचों के प्रत्येक के कतिपय नाम भी शास्त्रकार ने बताए हैं। शेष सारी प्रक्रिया प्रायः मनुष्यों की उत्पत्ति आदि की प्रक्रिया के समान है। अन्तर इतना ही है कि प्रत्येक की उत्पत्ति अपने-अपने बीज और अवकाश के अनुसार होती है, तथा प्रथम आहार-ग्रहण में अन्तर है—

- (१) जलचर जीव सर्वप्रथम जन्म लेते ही अप्काय का स्नेह का आहार करते हैं।
- (२) स्थलचर जीव सर्वप्रथम माता-पिता के स्नेह का (ओज) आहार करते हैं।
- (३) उर-परिसर्प जीव सर्वप्रथम वायुकाय का आहार करते हैं।
- (४) भुजपरिसर्प जीव उर-परिसर्प के समान वायुकाय का आहार करते हैं।
- (५) खेचर जीव माता के शरीर की गर्मी (स्निग्धता) का आहार करते हैं।

शेष सब प्रक्रिया प्रायः मनुष्यों के समान है।^१

स्थलचर—एक खुरवाले घोड़े गधे आदि, दो खुरवाले—गाय, भैंस आदि, गडीपद (फलकवत् पैर वाले) हाथी गैंडा आदि, नखयुक्त पजे वाले—सिंह बाघ आदि होते हैं।

खेचर—चर्मपक्षी-चमचेड, बल्गूली आदि, रोमपक्षी-हंस, सारस, बगुला आदि, विततपक्षी और समुद्र पक्षी-ढाई द्वीप से बाहर पाये जाते हैं।^२

विकलेन्द्रिय त्रसप्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, संवृद्धि और आहार की प्रक्रिया

७३८. अहावरं पुरवखातं—इहेगतिया सत्ता नाणाविहजोणिया नाणाविहसंभवा नाणाविहवक्कमा तज्जोणिया तत्संभवा तत्त्वक्कमा कम्मोवगा कम्मनिवाणेणं तत्त्वक्कमा नाणाविहाणं तस-थावरानं पाणाणं सरीरेसु सच्चित्तेसु वा अच्चित्तेसु वा अणुसूयसाए बिउट्ठंति, ते जीवा तेसि नाणाविहाणं

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ३५५-३५६ का सारांश

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ३५५

तस्यवावरणं पाणानं सिनेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुडविसरीरं जाव संतं, अचरे वि त णं तेति
तस-वावरजोणियाणं अणुसूयाणं सरीरा नानावण्णा जावमक्खातं ।

एवं बुरुवसंभवत्ताए^१ । एवं खुरुवुगत्ताए^२ । अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता नाणाविह०
जाव कम्म० खुरुवुगत्ताए वक्कमंति ।

७३८. इसके पश्चात् श्री तीर्थकर देव ने (अन्य जीवों की उत्पत्ति और आहार के सम्बन्ध में) निरूपण किया है । इस जगत् में कई प्राणी नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हैं । वे अनेक प्रकार की योनियों में स्थित रहते हैं, तथा विविध योनियों में आकर सबद्धन पाते हैं । नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न, स्थित और सर्वाद्धित वे जीव अपने पूर्वकृत कर्मानुसार उन कर्मों के ही प्रभाव से विविध योनियों में आकर (विकलेन्द्रिय त्रस के रूप में) उत्पन्न होते हैं । वे प्राणी अनेक प्रकार के त्रस स्थावर-पुद्गलो के सचित्त या अचित्त शरीरो में उनके आश्रित होकर रहते हैं । वे जीव अनेकविध त्रस-स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं । इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी से लेकर वनस्पति तक के शरीरो का भी आहार करते हैं । उन त्रस-स्थावर योनियों से उत्पन्न, और उन्हीं के आश्रित रहने वाले प्राणियों के विभिन्न वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले, विविध सस्थान (आकार तथा रचना) वाले और भी अनेक प्रकार के शरीर होते हैं, यह श्री तीर्थकरदेव ने कहा है ।

इसी प्रकार विष्ठा और मूत्र आदि में कुरूप विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और गाय भैंस आदि के शरीर में चर्मकोट उत्पन्न होते हैं ।

विवेचन—विकलेन्द्रिय त्रस प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, संबद्धि और आहार की प्रक्रिया—
प्रस्तुत सूत्र में विकलेन्द्रिय प्राणियों की स्थिति आदि के सम्बन्ध में निरूपण किया गया है ।

विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति के स्रोत—मनुष्यो एव तिर्यञ्च पचेन्द्रियो के सचित्त शरीर में पसीने आदि में जू, लीछ, चीचड (चर्मकोल) आदि सचित्त शरीर सस्पर्श से छटमल आदि पैदा होते हैं, तथा मनुष्य के एव विकलेन्द्रिय प्राणियों के अचित्त शरीर (कलेवर) में कृमि आदि उत्पन्न हो जाते हैं । सचित्त अग्निकाय तथा वायुकाय से भी विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है । वर्षाऋतु में गर्मी के कारण जमीन से कुथुआ आदि सस्वेदज तथा मक्खी, मच्छर आदि प्राणियों की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार जल से भी अनेक विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है । वनस्पतिकाय से भ्रमर आदि

१. बुरुवसंभवत्ताए—जिनका विरूप रूप हो, ऐसे कृमि आदि के रूप में । अथवा पाठान्तर है—‘बुरुवत्ताए विउट्ठंति’—बुरुवत्ता नाम मुत्तपुरीसादी सरीरावयवा तत्थ सचित्तं सु मणुस्सान ताव पोदटेसु समिगा, गडोसगा, कोट्ठाओ अ संभवन्ति सजायन्ते मणिता बुरुवत्तासंभवा’ बुरुवत्ता कहते हैं मूत्र मल आदि शरीर नि सृत अगभूत तत्त्वों को तथा सचित्त मनुष्यों के पेट में तथा अन्य अवयवों में गिड़ोलिए, कैचुए, कृमि, क्रोष्ठ आदि उत्पन्न होते हैं ।
—सूत्र क. चूणि (मू पा टि.) पृ २०६

२. खुरुवुगत्ताए—खुरुवुगत्ता नाम जीवताण जेव गोमहिसादीण चम्मस्स अतो सम्मुच्छति । अर्थात्—खुरुवुग या खुरुवुग उन्हें कहते हैं, जो जीवित गाय-भैंसों की चमड़ी पर सम्पूच्छिमरूप से उत्पन्न होते हैं ।
—सूत्र क. चूणि, (मू पा टि.) पृ २०६

विकलेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। पचेन्द्रिय प्राणियों के मलमूत्र, मवाद आदि में भी विकलेन्द्रिय जीव पैदा हो जाते हैं। सचित्त-अचित्त वनस्पतियों में भी घुण, कीट आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीव जहा-जहा उत्पन्न होते हैं, वहा-वहा के पार्श्ववर्ती या आश्रयदायी सचित्त या अचित्त प्राणियों के शरीरो से उत्पन्न मल, मूत्र, पसीना, रक्त, जल, मवाद आदि का ही आहार करते हैं।^१

अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय और पृथ्वीकाय के आहारादि का निरूपण

७३९. अहावरं पुरक्खातं—इहेगतिया सत्ता नाणाविहजोणिया जाव कम्मनिवाणेणं तत्थवक्कमा नाणाविहाणं तस-थावरानं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा तं सरीरगं वातससिद्ध वातसंगहितं वा वा वातपरिगतं उड्ढ वातेसु उड्ढभागी भवइ अहे वातेसु अहेभागी भवइ तिरियं वाएसु तिरियभागी भवइ, तंजहा—ओसा हिमए महिया करए हरतणए सुद्धोवए। ते जीवा तेसि नाणाविहाणं तस-थावरानं पाणाणं सिणेहमाहारेंति, [ते जीवा आहारेंति] पुढविसरीरं जाव संतं, अबरे वि य णं तेसि तस-थावर जोणियाणं ओसाणं जाव सुद्धोवगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खातं।

७३९. इसके पश्चात् श्रीतीर्थकरदेव ने अन्यान्य प्राणियों के आहारादि का प्रतिपादन किया है। इस जगत् में नानाविध योनियों में उत्पन्न होकर कर्म से प्रेरित वायुयोनिक जीव अपकाय में आते हैं। वे प्राणी वहाँ अपकाय में आ कर अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीर में अपकायरूप में उत्पन्न होते हैं। वह अपकाय वायु से बना हुआ (ससिद्ध) या वायु से संग्रह किया हुआ अथवा वायु के द्वारा धारण किया हुआ होता है। अतः वह (जल) ऊपर का वायु हो तो ऊपर, नीचे का वायु हो तो नीचे और तिरछा वायु हो तो तिरछा जाता है। उस अपकाय के कुछ नाम ये हैं—ओस, हिम (बर्फ), मिहिका (कोहरा या घुघ), ओला (गडा), हरतनु और शुद्ध जल। वे जीव अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी आदि के शरीरो का भी आहार करते हैं। तथा पूर्वभुक्त त्रस-स्थावरीय आहार को पचा कर अपने रूप में परिणत कर लेते हैं। उन त्रस-स्थावरयोनि समुत्पन्न अवश्याय (ओस) से लेकर शुद्धोदकपर्यन्त जलकायिक जीवों के अनेक वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सस्थान, आकार-प्रकार आदि के और भी अनेक शरीर होते हैं, ऐसा श्रीतीर्थकरदेव ने कहा है।^१

७४०. अहावरं पुरक्खातं—इहेगतिया तत्ता उदगजोणिया जाव कम्मनियानेण तत्थवक्कमा तस-थावरजोणिएसु उदएसु उदगसाए विउट्ठंति, ते जीवा तेसि तस-थावर जोणियाण उदगाणं सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं, अबरे वि य णं तेसि तस-थावरजोणियाणं उदगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खातं।

७४०. इसके अनन्तर श्रीतीर्थकरप्रभु ने अपकाय से उत्पन्न होने वाले विविध जलकायिक जीवों का स्वरूप बताया है। इस जगत् में कितने ही प्राणी जल से उत्पन्न होते हैं, जल में ही रहते

हैं, और जल में ही बढ़ते हैं। वे अपने पूर्वकृतकर्म के प्रभाव से जल में आते हैं और जल में जलरूप से उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन त्रस-स्थावर योनिक जलो के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पृथ्वी आदि के शरीरो का भी आहार करते हैं, तथा उन्हें पचा कर अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। उन त्रस-स्थावरयोनिक उदको के अनेक वर्णादि वाले दूसरे शरीर भी होते हैं, ऐसा श्री तीर्थकरप्रभु ने कहा है।

७४१. अहावरं पुरस्त्रात—इहेगतिया सत्ता उदगजोणियाणं जाव कम्मनिदाणेण तत्थवक्कमा उदगजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तैसि उदगजोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरं वि य णं तैसि उदगजोणियाणं उदगाणं सरीरा नाणावणा जाव मक्खातं ।

७४१ इसके पश्चात् श्री तीर्थकरदेव ने जलयोनिक जलकाय के स्वरूप का निरूपण किया है। इस जगत् में कितने ही जीव उदकयोनिक उदको में अपने पूर्वकृत कर्मों के वशीभूत होकर आते हैं तथा उदकयोनिक उदकजीवों में उदकरूप में जन्म लेते हैं। वे जीव उन उदकयोनिक उदको के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पृथ्वी आदि शरीरो का भी आहार ग्रहण करते हैं और उन्हें अपने स्वरूप में परिणत कर लेते हैं। उन उदकयोनिक उदको के अनेक वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श एव सस्थान वाले और भी शरीर होते हैं, ऐसा श्री तीर्थकरो द्वारा प्ररूपित है।

७४२. अहावरं पुरस्त्रात—इहेगतिया सत्ता उदगजोणिया जाव कम्मनिदाणेण तत्थवक्कमा उदगजोणिएसु उदगेसु तसपाणत्तारं विउट्ठंति ते जीवा तैसि उदगजोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरं वि य णं तैसि उदगजोणियाणं तसपाणाणं सरीरा नाणावणा जाव मक्खातं ।

७४२. इसके पश्चात् श्री तीर्थकरदेव ने पहले उदकयोनिक त्रसकाय के स्वरूप का निरूपण किया था कि इस ससार में अपने पूर्वकृत कर्म के उदय से उदकयोनिक उदको में आकर उनमें त्रस प्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन उदकयोनिक वाले उदको के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पृथ्वी आदि के शरीरो का भी आहार करते हैं। उन उदकयोनिक त्रसप्राणियों के नाना वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा से अन्य अनेक शरीर भी होते हैं, यह तीर्थकर-प्रभु ने बताया है।

७४३—अहावरं पुरस्त्रात—इहेगतिया सत्ता नाणाविहजोणिया जाव कम्मनियानेणं तत्थ-वक्कमा नाणाविहाणं तस-थावरानं पाणाणं सरीरेसु सच्चित्तसु वा अच्चित्तसु वा अगणिकायत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तैसि नाणाविहाणं तस-थावरानं पाणाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरं वि य णं तैसि तस-थावरजोणियाणं अगणीणं सरीरा नाणावणा जाव मक्खातं । तेसा तिण्णि आलावणा जहा उदगाणं ।

७४३. इसके पश्चात् श्री तीर्थकरदेव ने जीवों के आहारादि के सम्बन्ध में अन्य बातों की

भी प्ररूपणा की है। इस ससार मे कितने ही जीव पूर्वजन्म में (कृतकर्मवशा) नानाविध योनियों में उत्पन्न होकर वहाँ किये हुए कर्मोदयवशात् नाना प्रकार के त्रसस्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीर मे अग्निकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन विभिन्न प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी आदि के शरीरों का भी आहार करते हैं। उन त्रस-स्थावरयोनिक अग्निकायों के दूसरे और भी शरीर बताये गये हैं, जो नाना वर्ण, गन्ध रस, स्पर्श और सस्थान आदि के होते हैं। शेष तीन आलापक (बोल) उदक के आलापकों के समान समझ लेने चाहिए।

७४४. अहावरं पुरक्खायं—इहेगतिया सत्ता नाणाविहजोणिया जाव कम्मणिवाणेणं तत्थ-
वक्कमा नाणाविहाणं तस-थावरणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा वाउक्कायत्ताए
विउट्ठंति, जहा अगणीणं तहा भाणियव्वा चत्तारि गमा।

७४४ इसके पश्चात् श्रीतीर्थकरदेव ने अन्य (जीवों के आहारादि के सम्बन्ध मे) कुछ बातें बताई हैं। इस ससार मे कितने ही जीव पूर्वजन्म मे नाना प्रकार की योनियों मे आकर वहाँ किये हुए अपने कर्म के प्रभाव से त्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त या अचित्त शरीरों मे वायु-काय के रूप मे उत्पन्न होते हैं। यहाँ भी वायुकाय के सम्बन्ध मे शेष बातें तथा चार आलापक अग्निकाय के आलापकों के समान कह देने चाहिए।

७४५. अहावरं पुरक्खातं—इहेगतिया सत्ता नाणाविहजोणिया जाव कम्मनिवाणेणं तत्थ-
वक्कमा नाणाविहाणं तस-थावरणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा पुढविताए सक्करत्ताए
वालुयत्ताए, इमाओ गाहाओ अणुगंतव्वाओ—

पुढवी य सक्करा वालुगा य उबले सिला य लोणूसे ।'
अय तउय तंब सीसण रुप्व सुवण्णे य वइरे य ॥१॥

हरियाले हिणुलए मणोसिला सासगंजण पबाले ।
अम्मपडलऽम्मवालुय बादरकाए मणिविहाणा ॥२॥

गोमेज्जए य रुपए अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।
मरगय मसारगल्ले भुयमोयग इंदणीले य ॥३॥

चंदण गेरुय हसगम्म पुलए सोगघिए य बोधव्वे ।
चंदप्पम वेरुसिए जलकंते सूरकंते य ॥४॥

एताओ एतेसु भाणियव्वाओ गाहासु (गाहाओ) जाव सूरकंतत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तेसि

१ तुलना करें—'पुढवी य सक्करा सूरकतेय । एए चरपुढवीए नामा छसीसइं होति ।'

—आचाराग निर्युक्ति गाथा ७३ से ७६ तथा प्रज्ञापना पद १

—उत्तराध्ययन अ २६ । गा ७३ से ७६ तक

जाणाधिघार्षं तस-धावरार्ण पाणाणं सिन्धेहमाहारैति, ते जीवा आहारैति, पुढविसरीरं जाव संतं, अवरं वि य नं तैसि तस-धावरजोणियाणं पुढवीणं जाव सूरकंताणं सरीरा जाणावणा जाव मक्खातं, सेसा तिण्णि आलावणा जहा उवणाणं ।

७४५ इसके पश्चात् श्रीतीर्थकर भगवान् ने (इस सम्बन्ध में) और भी बातें बताई हैं। इस संसार में कितने ही जीव नानाप्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर उनमें अपने किये हुए कर्म के प्रभाव से पृथ्वीकाय में आकर अनेक प्रकार के त्रस-स्थावरप्राणियों के सचित्त या अचित्त शरीरों में पृथ्वी, शर्करा (कंकर) या बालू के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस विषय में इन गाथाओं के अनुसार इसके भेद जान लेने चाहिए—

पृथ्वी, शर्करा (कंकर) बालू (रेत), पत्थर, शिला (चट्टान), नमक, लोहा, रागा (कथीर), ताबा, चादी, शीशा, सोना और वज्र (हीरा), तथा हडताल, हीगल, मनसिल, सासक, अजन, प्रवाल (मू गा), अभ्रपटल (अभ्रक), अभ्रबालुका, ये सब पृथ्वीकाय के भेद हैं। गोमेदक रत्न, रुचकतरत्न, अकरत्न, स्फटिकरत्न, लोहिताक्षरत्न, मरकतरत्न, मसारगल्ल, भुजपरिमोचकरत्न तथा इन्द्रनीलमणि, चन्दन, गेरूक, हसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, चन्द्रप्रभ, वैडूर्य, जलकान्त, एव सूर्यकान्त, ये मणियों के भेद हैं। इन (उपर्युक्त) गाथाओं में उक्त जो मणि, रत्न आदि कहे गए हैं, उन (पृथ्वी से लेकर सूर्यकान्त तक की योनियों) में वे जीव उत्पन्न होते हैं। (उस समय) वे जीव अनेक प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं। (इसके अतिरिक्त) वे जीव पृथ्वी आदि शरीरों का भी आहार करते हैं। उन त्रस और स्थावरों से उत्पन्न पृथ्वी से लेकर सूर्यकान्तमणि-पर्यन्त प्राणियों के दूसरे शरीर भी नाना वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सस्थान आदि की अपेक्षा से बताए गए हैं। शेष तीन आलापक जलकायिक जीव के आलापकों के समान ही समझ लेने चाहिए।^१

विवेचन—अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, और पृथ्वीकाय के आहारादि का निरूपण—प्रस्तुत ७ सूत्रों (७३९ से ७४५ तक) में वनस्पतिकाय के अतिरिक्त शेष चार स्थावरजीवों की उत्पत्ति, स्थिति, सबुद्धि एवं आहारादि की प्रक्रिया का निरूपण किया गया है।

अप्काय के चार आलापक—अप्कायिक जीवों के शास्त्रकार ने चार आलापक बताकर उनकी उत्पत्ति, आहार आदि की प्रक्रिया पृथक्-पृथक् रूप से बताई है। जैसे कि—

(१) **वायुयोनिक अप्काय—**मेढक आदि त्रस तथा नमक और हरित आदि स्थावर प्राणियों के सचित्त-अचित्त नानाविध शरीरों में वायुयोनिक अप्काय के रूप में जन्म धारण करते हैं। इनकी स्थिति, सबुद्धि और प्राथमिक आहारग्रहण का आधार वायुकाय है।

(२) **अप्योनिक अप्काय—**जो पूर्वकृतकर्मानुसार एक अप्काय में ही दूसरे अप्काय के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे अप्योनिक अप्काय कहलाते हैं। जैसे शुद्ध पानी से बर्फ के रूप में अप्काय उत्पन्न होता है। शेष सब प्रक्रिया पूर्ववत् है।

(३) त्रसस्थावरयोनिक अष्काय—ये प्राणी त्रस और स्थावरो मे उत्पन्न होते हैं । इनकी भी शेष समस्त प्रक्रिया पूर्ववत् है ।

(४) उदकयोनिक उदको मे उत्पन्न त्रसकाय—उदकयोनिक उदक पानी, बर्फ आदि मे कीड़े आदि के रूप मे कई जीव उत्पन्न हो जाते हैं । वे उसी प्रकार के होते हैं ।

अग्निकाय और वायुकाय की उत्पत्ति के चार आलापक—(१) त्रसस्थावरयोनिक अग्निकाय (२) वायुयोनिक अग्निकाय, (३) अग्नियोनिक अग्निकाय और (४) अग्नियोनिक अग्नि मे उत्पन्न त्रसकाय । इसी प्रकार (१) त्रसस्थावरयोनिक वायुकाय, (२) वायुयोनिक वायुकाय, (३) अग्नियोनिक वायुकाय एव (४) वायुयोनिक वायुकाय मे उत्पन्न त्रसकाय ।

त्रसस्थावरो के सचित्त-अचित्त शरीरों से अग्निकाय की उत्पत्ति—हाथी, घोड़ा, भैंस आदि पस्पर लडते हैं, तब उनके सींगो मे से भाग निकलती दिखाई देती है । तथा अचित्त हड्डियो की रगड से तथा सचित्त-अचित्त वनस्पतिकाय एव पत्थर आदि मे से अग्नि की लपटे निकलती देखी जाती हैं ।

पृथ्वीकाय की उत्पत्ति के चार आलापक—पृथ्वीकाय के यहाँ मिट्टी से लेकर सूर्यकान्त रत्न तक अनेक प्रकार बताए हैं । पृथ्वीकाय की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे चार आलापक—(१) त्रस-स्थावर-प्राणियो के शरीर मे उत्पन्न पृथ्वीकाय (२) पृथ्वीकाययोनिक पृथ्वीकाय, (३) वनस्पतियोनिक-पृथ्वीकाय, और (४) पृथ्वीकाययोनिक पृथ्वीकाय मे उत्पन्न त्रस ।

समुच्चयरूप से सब जीवों की आहारादि प्रक्रिया और आहारसंयम-प्रेरणा

७४६. अहावर पुरक्खातं—सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता नाणाविहज्जोणिया नाणाविहसंभवा नाणाविहवक्कमा सरीरज्जोणिया सरीरसंभवा सरीरवक्कमा सरीरहारा कम्मोवगा कम्मनिदाणा कम्मगतिया कम्मठितिया कम्मणा जेव बिप्परियासुवेंति ।

७४६ इसके पश्चात् श्रीतीर्थकरदेव ने जीवो के आहारादि के सम्बन्ध मे और भी बातें कही है । समस्त प्राणी, सर्व भूत, सर्व सत्त्व और सर्व जीव नाना प्रकार की योनियो मे उत्पन्न होते हैं, वही वे स्थित रहते हैं, वही वृद्धि पाते हैं । वे शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, शरीर मे ही रहते हैं, तथा शरीर मे ही बढते हैं, एव वे शरीर का ही आहार करते हैं । वे अपने-अपने कर्म का ही अनुसरण करते हैं, कर्म ही उम-उस योनि मे उनकी उत्पत्ति का प्रधान निमित्त कारण है । उनकी गति और स्थिति भी कर्म के अनुसार होती है । वे कर्म के ही प्रभाव से सदैव भिन्न-भिन्न अवस्थाओ को प्राप्त करते हुए दुःख के भागी होते हैं ।

७४७. सेवमायाणह, सेवमायाणिस्ता आहारगुप्ते समिते सहिते सवा जए सि वेमि ।

७४७. हे शिष्यो ! ऐसा ही जानो, और इस प्रकार जानकर सदा आहारगुप्त, ज्ञान-दर्शन-चारित्रसहित, समितियुक्त एव समयपालन मे सदा यत्नशील बनो ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—समुच्चयरूप से सर्वजीवों की आहारादि प्रक्रिया एवं आहार-संयम प्रेरणा—प्रस्तुत सूत्र द्वय में अध्ययन का उपसहार करते हुए समुच्चयरूप से सभी जीवों के आहारादि का निरूपण किया गया है। मुख्यतया उत्पत्ति, स्थिति, सबृद्धि, आहार-आदि का मुख्य कारण कर्म है। सभी जीव अपने-अपने कर्म से प्रेरित होकर उत्पन्न होते हैं, ईश्वर, काल आदि की प्रेरणा से नहीं। अतः साधक को आहार के सम्बन्ध में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, समय एवं आत्माराधना की दृष्टि से विचार करके निर्दोष आहार-सेवन उचित है।^१

॥ आहारपरिज्ञा : तृतीय अध्ययन समाप्त ॥

प्रत्याख्यान-क्रिया : चतुर्थ अध्ययन

प्राथमिक

- सूत्रकृताग (द्वि० श्रु०) के चतुर्थ अध्ययन का नाम 'प्रत्याख्यानक्रिया' है।
- आत्मा किसी देव, भगवान् या गुरु की कृपा से अथवा किसी धर्मतीर्थ को स्वीकार करने मात्र से पापकर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। केवल त्याग-प्रत्याख्यान के विधि-विधानों की बाते करने मात्र से या कोरा आध्यात्मिक ज्ञान बघारने से भी व्यक्ति पाप कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। समस्त पापकर्मों के बन्धन को रोकने एवं मुक्त होने का अचूक उपाय है— 'प्रत्याख्यानक्रिया'।
- 'प्रत्याख्यान' शब्द का सामान्य अर्थ किसी वस्तु का प्रतिषेध (निषेध) या त्याग करना है। परन्तु यह एक पारिभाषिक शब्द होने से अपने गर्भ में निम्नोक्त विशिष्ट अर्थों को लिये हुए है—
 - (१) त्याग करने का नियम (सकल्प = निश्चय) करना।
 - (२) परित्याग करने की प्रतिज्ञा करना।
 - (३) निन्द्यकर्मों से निवृत्ति करना।
 - (४) अहिंसादि मूलगुणों एवं सामायिकादि उत्तरगुणों के आचरण में बाधक सिद्ध होने वाली प्रवृत्तियों का यथाशक्ति त्याग करना।*
- प्रत्याख्यान के मुख्य दो भेद होते हैं—द्रव्यप्रत्याख्यान और भावप्रत्याख्यान। किसी द्रव्य का अविधिपूर्वक निरुद्देश्य छोड़ना या किसी द्रव्य के निमित्त प्रत्याख्यान करना द्रव्यप्रत्याख्यान है। आत्मशुद्धि के उद्देश्य से मूलगुण-उत्तरगुण में बाधक हिंसादि का मन-वचन-काया से यथाशक्ति त्याग करना भावप्रत्याख्यान है। भावप्रत्याख्यान के दो भेद हैं—अन्तःकरण से शुद्ध साधु या श्रावक का मूलगुणप्रत्याख्यान और उत्तरगुणप्रत्याख्यान।
- 'प्रत्याख्यान' के साथ 'क्रिया' शब्द जुड़ जाने पर विशिष्ट अर्थ हो जाते हैं—(१) गुरु या गुरुजन से (समाज या परिवार में बड़े) या तीर्थंकर भगवान् की साक्षी से विधिपूर्वक त्याग या नियम स्वीकार करना। अथवा (२) हिंसा आदि निन्द्यकर्मों के त्याग या व्रत, नियम, तप का सकल्प करते समय मन में धारणा करना, वचन से 'बोसिरे-बोसिरे' बोलना और काया से तदनुकूल व्यवहार होना। (३) मूलोत्तरगुणों की साधना में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण, आलोचना,

निन्दना, (पश्चात्ताप), गर्हना (गुरुसाक्षी से) तथा व्युत्सर्ग करना । प्रस्तुत अध्ययन में इस प्रकार की भावप्रत्याख्यानक्रिया के सम्बन्ध में निरूपण है ।^१

- प्रस्तुत अध्ययन में सर्वप्रथम अप्रत्याख्यानी आत्मा के पाप के द्वार खुले रहने के कारण सतत पापकर्म का बन्ध होना बताया है, और उसे असयत, अविरत, पापकर्म का प्रतिघात एवं प्रत्याख्यान न करने वाला, एकान्त बाल, हिंसक आदि बताया है । अन्त में प्रत्याख्यानी आत्मा कीन और कैसे होता है ? इस पर प्रकाश डाला गया है ।^२

-
१. (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ३६०
 (ख) सूत्र कृ नियुक्ति गा १७९, १८०
 (ग) आवश्यक चूणि प्रतिक्रमणाध्ययन
२. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ३६०

पञ्चकखाणकिरिया : चतुर्थ अङ्गयणं

प्रत्याख्यान-क्रिया : चतुर्थ अध्ययन

अप्रत्याख्यानी आत्मा का स्वरूप और प्रकार

७४७. सुयं मे आउसतेणं भगवता एवमक्खातं-इह खलु पञ्चकखाणकिरिया नामज्झयणे, तस्स ण अयमट्ठे—आया अपच्चक्खाणी यावि भवति, आया अकिरियाकुसले यावि भवति, आया भिच्छा-सठिं यावि भवति, आया एगंतदंडे यावि भवति, आया एगंतबाले यावि भवति, आया एगंतमुत्ते यावि भवति, आया अविचारमण-वयस-काय-वक्के यावि भवति, आया अप्पडिहय-अपच्चक्खायपावकम्मे यावि भवति, एस खलु भगवता अक्खाते असंजते अविरते अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए असंबुडे एगंतदंडे एगंतबाले एगंतमुत्ते, से बाले अविचारमण-वयस-काय-वक्के सुविणमवि ण पस्सति, पावे से कम्मे कज्जति ।

७४७ आयुष्मन् । उन तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी ने ऐसा कहा था—मैंने सुना है । इस निग्रन्थप्रवचन में प्रत्याख्यानक्रिया नामक अध्ययन है । उसका यह अर्थ (भाव) (उन्होंने) बताया है कि आत्मा (जीव) अप्रत्याख्यानी (सावद्यकर्मों का त्याग न करने वाला) भी होता है, आत्मा अक्रियाकुशल (शुभक्रिया न करने में निपुण) भी होता है, आत्मा मिथ्यात्व (के उदय) में संस्थित भी होता है, आत्मा एकान्तरूप से दूसरे प्राणियों को दण्ड देने वाला भी होता है, आत्मा एकान्त (सर्वथा) बाल (अज्ञानी) भी होता है, आत्मा एकान्तरूप से सुषुप्त भी होता है, आत्मा अपने मन, वचन, काया और वाक्य (की प्रवृत्ति) पर विचार न करने वाला (अविचारी) भी होता है । और आत्मा अपने पापकर्मों का प्रतिहत—घात एवं प्रत्याख्यान नहीं करता । इस जीव (आत्मा) को भगवान् ने असयत (सयमहीन), अविरत (हिंसा आदि से अनिवृत्त), पापकर्म का घात (नाश) और प्रत्याख्यान (त्याग) न किया हुआ, क्रियासहित, सवररहित, प्राणियों को एकान्त (सर्वथा) दण्ड देने वाला, एकान्त बाल, एकान्तसुप्त कहा है । मन, वचन, काया और वाक्य (की प्रवृत्ति) के विचार से रहित वह अज्ञानी, चाहे स्वप्न भी न देखता हो अर्थात् अत्यन्त अव्यक्त विज्ञान से युक्त हो, तो भी वह पापकर्म करता है ।

विवेचन—अप्रत्याख्यानी आत्मा का स्वरूप और प्रकार—प्रस्तुत सूत्र में अध्ययन का प्रारम्भ करते हुए शास्त्रकार ने अप्रत्याख्यानी आत्मा के प्रकार और उसके स्वरूप का निरूपण किया है ।

‘जीव’ के बदले ‘आत्मा’ शब्द का प्रयोग क्यों ? मूलपाठ में ‘जीव’ शब्द के बदले ‘आत्मा’ शब्द का प्रयोग करने के पीछे प्रथम आशय यह है कि अप्रत्याख्यानी जीव लगातार एक भव से दूसरे भव में नानाविध गतियों और योनियों में भ्रमण करता रहता है, इस बात को जीव शब्द की अपेक्षा

‘आत्मा’ शब्द बहुत शीघ्र और अचूक रूप से प्रकट कर सकता है, क्योंकि आत्मा की व्युत्पत्ति है—‘जो विभिन्न योनियो-गतियो मे सतत गमन करता है ।’^१

दूसरा आशय है—बौद्धदर्शनसम्मत आत्मासम्बन्धी मान्यता का निराकरण करना, क्योंकि बौद्धदर्शन मे आत्मा क्षणिक (स्थितिहीन) होने से उसका प्रत्याख्यानी होना सम्भव नहीं हो सकता ।

तीसरा आशय है—सांख्यदर्शन मे मान्य आत्मा सम्बन्धी मन्तव्य का खण्डन । सांख्य-दर्शनानुसार आत्मा उत्पत्ति-विनाश से रहति, स्थिर (कूटस्थ) एव एकस्वभाव वाला है । ऐसा कूटस्थ स्थिर आत्मा न तो अनेक योनियो मे गमन कर सकता है, न ही किसी प्रकार का प्रत्याख्यान ।

अप्रत्याख्यानी आत्मा के प्रकार—(१) प्रत्याख्यान से सर्वथा रहित, (२) शुभक्रिया करने मे अकुशल, (३) मिथ्यात्व से ग्रस्त, (४) एकान्त प्राणिदण्ड (धात) देने वाला, (५) एकान्त बाल, (६) एकान्त सुप्त, (७) मन, वचन, शरीर और वाक्य (किसी विशेष अर्थ का प्रतिपादक पदसमूह) का प्रयोग करने मे विचारशून्य एव (८) पापकर्म के विघात एव प्रत्याख्यान (त्याग) से रहित आत्मा अप्रत्याख्यानी है ।

अप्रत्याख्यानी आत्मा का स्वरूप—वह असंयमी, हिंसादि से अविरत, पापकर्म का नाश और प्रत्याख्यान न करने वाला, अहर्निशदुष्क्रियारत, सवररहित, एकान्त हिंसक (दण्डदाता), एकान्तबाल एव एकान्तसुप्त (मुषुप्तचेतनावाला) होता है । ऐसा बालकवत् हिताहितभावरहित एकान्त प्रमादी जीव मन, वचन, काया और वाक्य की किसी प्रवृत्ति मे प्रयुक्त करते समय जरा भी विचार नहीं करता कि मेरी इस प्रवृत्ति से दूसरे प्राणियो की क्या दशा होगी ? ऐसा जीव चाहे स्वप्न न भी देखे, यानी उनका विज्ञान (चैतन्य) इतना अव्यक्त-गाढ मुषुप्त हो, तो भी वह पापकर्म करता रहता है—अर्थात् उसके पापकर्म का बन्ध होता रहता है ।

पारिभाषिक शब्दों के भावार्थ—असंयत—वर्तमान मे सावद्यकृत्यों मे निरकुश प्रवृत्त, अविरत—जो अतीत और अनागतकालीन हिंसादि पापों से निवृत्त हो, अप्रतिहितपापकर्मा—पूर्वकृत पापकर्मों की स्थिति और अनुभाग को वर्तमान मे तप आदि द्वारा कम करके जो उन्हें नष्ट नहीं कर पाता । अप्रत्याख्यात पापकर्मा—भावी पापकर्मों का प्रत्याख्यान न करने वाला, सक्रिय—सावद्यक्रियाओं से युक्त, असंवृत—जो आते हुए कर्मों के निरोधरूप व्यापार से रहित हो । सुप्त—भावनिद्रा मे सोया हुआ, हिताहित प्राप्ति परिहार के भाव से रहित । प्रत्याख्यान—पूर्वकृत दोषों (अतिचारों) की निन्दा (पश्चात्ताप) एव गद्दी करके भविष्य मे उक्त पाप को न करने का सकल्प करना ।

किसी समय प्रत्याख्यानी भी—अनादिकाल से जीवमिथ्यात्वादि के संयोग के कारण अप्रत्याख्यानी अवस्था मे रहता चला आ रहा है, किन्तु कदाचित् शुभकर्मों के निमित्त से प्रत्याख्यानी भी होता है, इसे प्रकट करने के लिए मूल पाठ मे ‘अवि’ (अपि) शब्द का प्रयोग किया गया है ।^२

१ ‘अतति सतत (विभिन्न गतिषु योनिषु च) गच्छतीति आत्मा’ ।

२ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ३६१

(ख) आवश्यकसूत्र चूणि प्रतिक्रमणाध्ययन

प्रत्याख्यानक्रियारहित सर्वेषु पापकर्मबन्धकर्ता : क्यों और कैसे ?

७४८. तत्थ चोदए पणवणं एवं ववाति—असंतएणं मणेणं पावएणं असंतियाए वतीए पावियाए असंतएणं काएणं पावएणं अहणंतस्स अमणक्खस्स अवियारमण-वयस-काय-वक्कस्स सुविणमवि अपस्सतो पावे कम्मे नो कज्जति ।

कस्स णं तं हेउं ? चोदए एवं ववीति—अण्ययेणं मणेणं पावएणं मणवत्तिए पावे कम्मे कज्जति, अण्ययेरीए वतीए पावियाए वड्ढवत्तिए पावे कम्मे कज्जति, अण्ययेणं काएणं पावएणं कायवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ । हणतस्स समणक्खस्स सबियारमण-वयस-आय-वक्कस्स सुविणमवि पासओ एवं गुणंजातीयस्स पावे कम्मे कज्जति ।

पुनरवि चोदए एवं ववीति—तत्थ णं जे ते एवमाहंसु 'असंतएणं मणेण पावएणं असंतियाए वतीए पावियाए असंतएणं काएणं पावएणं अहणंतस्स अमणक्खस्स अवियारमण-वयस-काय-वक्कस्स सुविणमवि अपस्सतो पावे कम्मे कज्जति', जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहसु ।

७४८ इस विषय में प्रेरक (प्रश्नकर्ता) ने प्ररूपक (उद्देशक) से इस प्रकार कहा—पापयुक्त मन न होने पर, पापयुक्त वचन न होने पर, तथा पापयुक्त काया न होने पर जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता, जो अमनस्क है, जिसका मन, वचन, शरीर और वाक्य हिंसादि पापकर्म के विचार से रहित है, जो पापकर्म करने का स्वप्न भी नहीं देखता—अर्थात् जो अव्यक्तविज्ञान (चेतना) युक्त है, ऐसे जीव में पापकर्म का बन्ध नहीं होता । किस कारण से उसे पापकर्म का बन्ध नहीं होता ? प्रेरक (प्रश्नकर्ता स्वयं) इस प्रकार कहता है—किसी का मन पापयुक्त होने पर ही मानसिक (मन-मम्बन्धी) पापकर्म किया जाता है, तथा पापयुक्त वचन होने पर ही वाचिक (वचन द्वारा) पापकर्म किया जाता है, एवं पापयुक्त शरीर होने पर ही कायिक (काया द्वारा) पापकर्म किया जाता है । जो प्राणी हिंसा करता है, हिंसायुक्त मनोव्यापार से युक्त है, जो जान-बूझ कर (विचारपूर्वक) मन, वचन, काया और वाक्य का प्रयोग करता है, जो स्पष्ट (व्यक्त) विज्ञानयुक्त (वैसा स्वप्नद्रष्टा) भी है । इस प्रकार के गुणों (विशेषताओं) से युक्त जीव पापकर्म करता (बाधता) है ।

पुन प्रेरक (प्रश्नकर्ता) इस प्रकार कहता है 'इस विषय में जो लोग ऐसा कहते हैं कि मन पापयुक्त न हो, वचन भी पापयुक्त न हो, तथा शरीर भी पापयुक्त न हो, किसी प्राणी का घात न करता हो, अमनस्क हो, मन, वचन, काया और वाक्य के द्वारा भी (पाप) विचार से रहित हो, स्वप्न में भी (पाप) न देखता हो, यानी अव्यक्तविज्ञान वाला हो, तो भी (वह) पापकर्म करता है ।' जो इस प्रकार कहते हैं, वे मिथ्या कहते हैं ।'

७४९—तत्थ पणवणे चोदणं एवं ववासी—ज मए पुब्बुत्तं 'असंतएणं मणेणं पावएणं असंतियाए वतीए पावियाए असंतएणं काएण पावएणं अहणंतस्स अमणक्खस्स अवियारमण-वयस-काय-वक्कस्स सुविणमवि अपस्सतो पावे कम्मे कज्जति' तं सम्मं । कस्स णं तं हेउं ? आचार्य आह—तत्थ खलु भगवता छज्जीवनिकाया हेऊ पणत्ता, तजहा—पुढविकाइया जाव तसकाइया । इप्पेतेहिं छहिं जीवनिकाएहिं आया अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे निच्चं पसद्विओवातचित्तंढे, तजहा—पाणाइवाए

जाव परिगहे, कोहे जाव मिच्छावंसणसल्ले । आचार्य आह—सत्थ खलु भगवता वहए विट्ठंते पण्णत्त, से जहानामए वहए सिया गाहावत्तिस्स वा गाहावत्तिपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खण निदाए पविसिस्सामि खणं लद्धूण वहिस्सामि पहारेमाणे, से किं नु हु नाम से वहए तस्स वा गाहावत्तिस्स तस्स वा गाहावत्तिपुत्तस्स तस्स वा रण्णो तस्स वा रायपुरिसस्स खण निदाए पविसिस्सामि खण लद्धूण वहिस्सामि पहारेमाणे^१ दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्च पसढविओवातचित्तवडे भवति ? एवं बियागरेमाणे समियाए बियागरे चोयए-हुंता भवति ।

आचार्य आह—जहा से वहए तस्स वा गाहावत्तिस्स तस्स वा गाहावत्तिपुत्तस्स तस्स वा रण्णो तस्स वा रायपुरिसस्स खण निदाए पविसिस्सामि खणं लद्धूण वहिस्सामि पहारेमाणे दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्च पसढविओवातचित्तवडे एवामेव बाले वि सव्वेसि पाणाण जाव सत्ताण पिया वा रातो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्च पसढविओवातचित्तवडे, तं० पाणाइवाते जाव मिच्छावंसणसल्ले, एवं खलु भगवता अक्खाए अस्संजते अचिरते अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए असवुडे एगंतवडे एगतबाले एगतसुत्ते यावि भवति, से बाले अबियारमण-वयस-काय-वक्के सुविणमवि न पस्सति, पावे य से कम्मे कज्जति । जहा से वहए तस्स वा गाहावत्तिस्स जाव तस्स वा रायपुरिसस्स पत्तेय पत्तेय चित्त समादाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्च पसढविओवातचित्तवडे भवति, एवामेव बाले सव्वेसि पाणाणं जाव सव्वेसि सत्ताणं पत्तेयं पत्तेयं चित्त समादाए दिया वा रातो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते जाव चित्तवडे भवइ ।

७४९ इस सम्बन्ध मे प्रज्ञापक (उत्तरदाता) ने प्रेरक (प्रश्नकार) से इस प्रकार कहा—जो मैंने पहले कहा था कि मन पाप युक्त न हो वचन भी पापयुक्त न हो, तथा काया भी पापयुक्त न हो, वह किसी प्राणी की हिंसा भी न करता हो, मनोविकल हो, चाहे वह मन, वचन, काया और वाक्य का समझ-बूझकर (विचारपूर्वक) प्रयोग न करता हो, और वैसा (पापकारी) स्वप्न भी न देखता हो, अर्थात् अव्यक्त विज्ञान (चेनना) वाला हो, ऐसा जीव भी पापकर्म करता (बाधता) है, वही सत्य है । ऐसे कथन के पीछे कारण क्या है ? आचार्य (प्रज्ञापक) ने कहा—इस विषय मे श्री तीर्थकर भगवान् ने षड्जीवनिकाय कर्मबन्ध के हेतु के रूप मे बताए है । वे षड्जीवनिकाय पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय पर्यन्त हैं । इन छह प्रकार के जीवनिकाय के जीवों की हिंसा से उत्पन्न पाप को जिस आत्मा ने (तपश्चर्या आदि करके) नष्ट (प्रतिहन) नहीं किया, तथा भावी पाप को प्रत्याख्यान के द्वारा रोका नहीं, बल्कि सदैव निष्ठुरतापूर्वक प्राणियों की घात मे चित्त लगाए रखता है, और उन्हे दण्ड देता है तथा प्राणातिपात से लेकर परिग्रह-पर्यन्त तथा क्रोध से लेकर मिथ्यादर्शनगत्य तक के पापस्थानों से निवृत्त नहीं होता है, (वह चाहे किसी भी अवस्था मे हो, अवश्यमेव पापकर्म का बन्ध करता है, यह सत्य है ।)

(इस सम्बन्ध मे) आचार्य (प्ररूपक) पुन कहते हैं—इसके विषय मे भगवान् महावीर ने वधक (हत्यारे) का दृष्टान्त बताया है—कल्पना कीजिए—कोई हत्यारा हो, वह गृहपति की अथवा

१ नागार्जुनीय सम्मत पाठ—‘अप्यणी अक्खणयाए तस्स वा पुरिसस्स छिइ अलभमाणे णो वहेइ, मे से पुरिसे अवसं वहेयव्वे भविस्सइ एव मणो पहारेमाणे चूणि०’—सूत्रकृ वृत्ति पत्रांक ३६४

गृहपति के पुत्र की अथवा राजा की या राजपुरुष की हत्या करना चाहता है। (वह इसी ताक में रहता है कि) भवसर पाकर मैं घर में प्रवेश करूँगा और भवसर पाते ही (उस पर) प्रहार करके हत्या कर दूँगा। “उस गृहपति की, या गृहपतिपुत्र की, अथवा राजा की या राजपुरुष की हत्या करने हेतु भवसर पाकर घर में प्रवेश करूँगा और भवसर पाते ही प्रहार करके हत्या कर दूँगा,” इस प्रकार (सतत सकल्प-विकल्प करने और मन में निश्चय करने वाला) वह हत्यारा दिन को या रात को, सोते या जागते प्रतिक्षण इसी उधेड़बुन में रहता है, जो उन सबका अमित्र- (शत्रु) भूत है, उन सबसे मिथ्या (प्रतिकूल) व्यवहार करने में जुटा हुआ (संस्थित) है, जो चित्त रूपी दण्ड में सदैव विविध प्रकार से निष्ठुरतापूर्वक घात का दुष्ट विचार रखता है, क्या ऐसा व्यक्ति उन (पूर्वोक्त व्यक्तियों) का हत्यारा कहा जा सकता है, या नहीं ?

आचार्यश्री के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर प्रेरक (प्रश्नकर्ता शिष्य) समभाव (माध्यस्थ्य-भाव) के साथ कहता है—“हाँ, पूज्यवर ! ऐसा (पूर्वोक्त विशेषणविशिष्ट) पुरुष हत्यारा (हिंसक) ही है।”

आचार्य ने (पूर्वोक्त दृष्टान्त को स्पष्ट करने हेतु) कहा—जैसे उस गृहपति या गृहपति के पुत्र को अथवा राजा या राजपुरुष को मारना चाहने वाला वह वधक पुरुष सोचता है कि मैं भवसर पा कर इसके मकान (या नगर) में प्रवेश करूँगा और मौका (या छिद्र अथवा सुराग) मिलते ही इस पर प्रहार करके वध कर दूँगा, ऐसे कुविचार से वह दिन-रात, सोते-जागते हरदम घात लगाये रहता है, सदा उनका शत्रु (अमित्र) बना रहता है, मिथ्या (गलत) कुकृत्य करने पर तुला हुआ है, विभिन्न प्रकार से उनके घात (दण्ड) के लिए नित्य शठतापूर्वक दुष्टचित्त में लहर चलती रहती है, (वह चाहे घात न कर सके, परन्तु है वह घातक ही।) इसी तरह (अप्रत्याख्यानी) बाल (अज्ञानी) जीव भी समस्त प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों का दिन-रात, सोते या जागते सदा वैरी (अमित्र) बना रहता है, मिथ्याबुद्धि से अस्त रहता है, उन जीवों को नित्य निरन्तर शठतापूर्वक हनन करने (दण्ड देने) की बात चित्त में जमाए रखता है, क्योंकि वह (अप्रत्याख्यानी बाल जीव) प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक अठारह ही पापस्थानों में अतिप्रोत रहता है। इसीलिए भगवान् ने ऐसे जीव के लिए कहा है कि वह असयत, अविरत, पापकर्मों का (तप आदि से) नाश एव प्रत्याख्यान न करने वाला, पापक्रिया से युक्त, सवररहित, एकान्तरूप से प्राणियों को दण्ड देने (हनन करने) वाला, सर्वथा बाल (अज्ञानी) एव सर्वथा सुप्त भी होता है। वह अज्ञानी जीव चाहे मन, वचन, काया और वाक्य का विचारपूर्वक (पापकर्म में) प्रयोग न करता हो, भले ही वह (पापकर्म करने का) स्वप्न भी न देखता हो, यानी उसकी चेतना (ज्ञान) बिल्कुल अस्पष्ट ही क्यों न हो, तो भी वह (अप्रत्याख्यानी होने के कारण) पापकर्म का बन्ध करता रहता है। जैसे वध का विचार करने वाला घातक पुरुष उस गृहपति या गृहपतिपुत्र की अथवा राजा या राजपुरुष की प्रत्येक की अलग-अलग हत्या करने का दुर्विचार चित्त में लिए हुए अहर्निश, सोते या जागते उसी धुन में रहता है, वह उनका (प्रत्येक का) शत्रु-सा बना रहता है, उसके दिमाग में धोखे देने के दुष्ट (मिथ्या) विचार घर किये रहते हैं, वह सदैव उनकी हत्या करने की धुन में रहता है, शठतापूर्वक प्राणि-दण्ड के दुष्ट विचार ही चित्त में किया करता है, इसी तरह (अप्रत्याख्यानी भी) समस्त प्राणी, भूतों-जीवों और सत्त्वों के, प्रत्येक के प्रति चित्त में निरन्तर हिंसा के भाव रखने वाला और प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक के १८ ही पापस्थानों से अविरत, अज्ञानी जीव दिन-रात, सोते या जागते सदैव उन प्राणियों का शत्रु-सा

बना रहता है, उन्हें धोखे से मारने का दुष्ट विचार करता है, एवं नित्य उन जीवों के शठतापूर्वक (दण्ड) घात की बात चित्त में घोटता रहता है ।

स्पष्ट है कि ऐसे अज्ञानी जीव जब तक प्रत्याख्यान नहीं करते, तब तक वे पापकर्म से जरा भी विरत नहीं होते, इसलिए उनके पापकर्म का बन्ध होता रहता है ।

विवेचन—प्रत्याख्यान क्रियारहित : सर्वत्र पापकर्मबन्धकर्ता, क्यों और कैसे ?—प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रेरक द्वारा अप्रत्याख्यानी के द्वारा सतत पापकर्मबन्ध के सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्न का प्ररूपक द्वारा सदृष्टान्त समाधान किया गया है । संक्षेप में प्रश्न और उत्तर इस प्रकार हैं—

प्रश्न—जिस प्राणी के मन-वचन-काया पापयुक्त हो, जो समनस्क हो, जो हिंसा-युक्त मनो-व्यापार से युक्त हो, हिंसा करता हो, जो विचारपूर्वक, मन, वचन, काया और वाक्य का प्रयोग करता हो, जो व्यक्तचेतनाशील हो, वैसा प्राणी ही पापकर्म का बन्ध करता है, मगर इसके विपरीत जो प्राणी अमनस्क हो एवं जिसके मन-वचन-काया पापयुक्त न हो, जो विचारपूर्वक इनका प्रयोग न करता हो, अव्यक्त चेतनाशील हो वह भी पापकर्मबन्ध करता है, ऐसा कहना कैसे उचित हो सकता है ?

उत्तर—सैद्धान्तिक दृष्टि से पूर्वोक्त मन्तव्य ही सत्य है, क्योंकि षड्जीवनिकाय की हिंसा से उत्पन्न पाप को जिसने तप आदि द्वारा नष्ट नहीं किया, न भावी पाप को प्रत्याख्यान द्वारा रोका, वह जीव चाहे कैसी भी अवस्था में हो, चाहे उसके मन, वचन, काया पापयुक्त न हो वह अमनस्क हो, अविचारी हो, अस्पष्ट चेतनाशील हो तो भी अप्रत्याख्यानी होने के कारण उसके सतत पापकर्म का बन्ध होता रहता है ।

जैसे कोई हत्यारा किसी व्यक्ति का वध करना चाहता है, सोते-जागते, दिन-रात इसी फिराक में रहता है कि कब मौका मिले और कब मैं उसे मारूँ । ऐसा शत्रु के समान प्रतिकूल व्यवहार करने की उद्यत हत्यारा चाहे अवसर न मिलने से उस व्यक्ति की हत्या न कर सके, परन्तु कहलाएगा वह हत्यारा ही । उसका हिंसा का पाप लगता रहता है । इसी प्रकार एकान्त अप्रत्याख्यानी जीव द्वारा भी किसी जीव को न मारने का, या पापों का प्रत्याख्यान नहीं किया होने से, भले ही अमनस्क हो, मन-वचन-काया का प्रयोग विचारपूर्वक न करता हो, सुषुप्त चेतनाशील हो, तब भी उसके अठारह ही पापस्थान तथा समस्त जीवों की हिंसा खुली होने से, उसके पापकर्म का बन्ध होता रहता है । प्रत्याख्यान न करने के कारण वह सर्वथा असंयत, अविरत, पापों का तप आदि से नाश एवं प्रत्याख्यान से निरोध न करने वाला, सबररहित, एकान्त प्राणिहिंसक, एकान्त बाल एवं सर्वथा मुक्त होता है ।^१

फलितार्थ—जिन प्राणियों का मन राग-द्वेष से पूर्ण और अज्ञान के आवृत होता है, उनका अन्य समस्त प्राणियों के प्रति दूषित भाव रहता है । इन दूषित भावों से जब तक विरति नहीं होती, तब तक वे प्रत्याख्यान क्रिया नहीं कर पाते, और प्रत्याख्यानक्रिया के अभाव में, वे सभी (एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के) प्राणियों का द्रव्य से चाहे अवसर न मिलने के कारण या अन्य कारणों से) घात न कर पाते हो, किन्तु भाव से तो घातक ही हैं, अघातक नहीं, वे भाव से उन प्राणियों के वैरी हैं ।^२

१. सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्रांक ३६३-३६४ का सारांश

२. सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्रांक ३६४ के अनुसार

संज्ञी-असंज्ञी अप्रत्याख्यानो : सदैव पापकर्मरत

७५०. णो इणट्ठे समट्ठे—चोदगो । इह खलु बहवे पाणा जे इमेणं सरीरसमुत्सएण णो बिट्ठा वा नो सुया वा नाभिमतता वा विण्णाया वा जेसि णो पत्तेयं पत्तेयं चित्त समावाए विया वा रातो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासठिते निच्च पसद्विओवातचित्तदंडे, तं०—पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ।

७५० प्रेरक (प्रश्नकर्त्ता) ने (इस सम्बन्ध में) एक प्रतिप्रश्न उठाया—(आपकी) पूर्वोक्त बात मान्य नहीं हो सकती । इस जगत् में बहुत-से ऐसे प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व हैं, (जो इतने सूक्ष्म और दूर हैं कि हम जैसे अर्वाग्दर्शी पुरुषों ने) उनके शरीर के प्रमाण को न कभी देखा है, न ही सुना है, वे प्राणी न तो अपने अभिमत (इष्ट) हैं, और न वे ज्ञात हैं । इस कारण ऐसे समस्त प्राणियों में से प्रत्येक प्राणी के प्रति हिमामय चित्त रखते हुए दिन-रात, सोते या जागते उनका अभिमत (शत्रु बना रहना, तथा उनके साथ मिथ्या व्यवहार करने में सलग्न रहना, एवं सदा उनके प्रति शठतापूर्ण हिमामय चित्त रखना, सम्भव नहीं है, इसी तरह प्राणानिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक के पापों (पापस्थानों) में ऐसे प्राणियों का निपन रहना भी सम्भव नहीं है ।

७५१. आचार्य आह—तत्थ खलु भगवता इवे विट्ठ ता पण्णत्ता, तं जहा—सन्निविट्ठं ते य असण्णिविट्ठं ते य ।

(१) से कि त सण्णिविट्ठं ते ? सण्णिविट्ठं ते जे इमे सण्णिपच्चिविया पज्जत्तगा एतेसि णं छज्जीवनिकाए पडुच्च तं०—पुढविकाय जाव तसकाय, से एगतिओ पुढविकाएण किच्चं करेति वि कारवेति वि, तस्स णं एवं भवति—एव खलु अहं पुढविकाएण किच्चं करेमि वि कारवेमि वि, णो चेव ण से एवं भवति इमेण वा इमेण वा, से य तेण पुढविकाएण किच्चं करेइ वा कारवेइ वा, से य ताओ पुढविकायातो असजयअविरयअपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे यावि भवति, एव जाव तसकायातो सि भाणियब्बं, से एगतिओ छहि जीविकाएहि किच्चं करेति वि कारवेति वि, तस्स ण एव भवति—एव खलु छहि जीविकाएहि किच्चं करेमि वि कारवेमि वि, णो चेव णं से एव भवति इमेहि वा इमेहि वा, से य तेहि छहि जीविकाएहि जाव कारवेति वि, से य तेहि छहि जीविकाएहि असंजय अविरय-अपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे, तं०—पाणातिवाते जाव मिच्छादंसणसल्ले, एस खलु भगवता अक्खाते असजते अविरते अपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सुविणमवि अपस्सतो पावे य कम्मे से कज्जति ।

से तं सण्णिविट्ठं तेणं ।

(२) से कि तं असण्णिविट्ठं ते ? असण्णिविट्ठं ते जे इमे असण्णिणो पाणा, सं—पुढविकाइयां जाव वणस्सतिकाइया छट्ठा वेगतिया तसा पाणा, जेसि णो तक्का ति वा सण्णा ति वा पण्णा इ वा मणो ति वा वई ति वा सयं वा करणाए अण्णेहि वा कारवेसए करेत वा समणुजाणिसए ते वि णं बासा सव्वेसि पाणाणं जाव सव्वेसि सत्ताणं विया वा रातो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूता मिच्छासठिता निच्च पसद्विओवातचित्तदंडा, तं०—पाणातिवाते जाव मिच्छादंसणसल्ले, इच्छेवं जाण,

जो खेव भणो जो खेव बई पाणाज जाव ससाण बुक्खणताए सोयणताए जूरणताए तिप्पणताए पिट्ठणताए परितप्पणताए ते बुक्खण-सोयण जाव परितप्पण-वह-बंधणपरिकिलेसाओ अप्पडिदिरता भवन्ति । इति खलु ते असण्णिणो वि सता अहोनिंसं पाणातिवाते उवक्खाइज्जन्ति जाव अहोनिंसं परिग्गहे उवक्खा-इज्जन्ति जाव मिच्छावंसणसल्ले उवक्खाइज्जन्ति ।

७५१ आचार्य ने (पूर्वोक्त प्रतिप्रश्न का समाधान करते हुए) कहा—इस विषय में भगवान् महावीर स्वामी ने दो दृष्टान्त कहे हैं, जो इस प्रकार हैं—एक सज्जिदृष्टान्त और दूसरा असज्जिदृष्टान्त ।

(१) (प्रश्न—) यह सजी का दृष्टान्त क्या है ?

(उत्तर—) सजी का दृष्टान्त इस प्रकार है—जो ये प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर सजी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीव हैं, इनमें पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक षड्जीवनिकाय के जीवों में से यदि कोई पुरुष पृथ्वीकाय से ही अपना आहारादि कृत्य करता है, कराता है, तो उसके मन में ऐसा विचार होता है कि मैं पृथ्वीकाय से अपना कार्य करता भी हूँ और कराता भी हूँ (या अनुमोदन करता हूँ), उसे उस समय ऐसा विचार नहीं होता (या उसके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि) वह इस या इस (अमुक) पृथ्वी (काय) से ही कार्य करता है, कराता है, सम्पूर्ण पृथ्वी से नहीं । (उसके सम्बन्ध में यही कहा जाता है कि) वह पृथ्वीकाय से ही कार्य करता है और कराता है । इसलिए वह व्यक्ति पृथ्वीकाय का असयमी, उससे अविरत, तथा उसकी हिंसा का प्रतिघात (नाश) और प्रत्याख्यान किया हुआ नहीं है । इसी प्रकार त्रसकाय तक के जीवों के विषय में कहना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति छहकाया के जीवों से कार्य करता है, कराता भी है, तो वह यही विचार करता (या कहता) है कि मैं छह काया के जीवों में कार्य करता हूँ, कराता भी हूँ । उस व्यक्ति को ऐसा विचार नहीं होता, (या उसके विषय में ऐसा नहीं कहा जाता) कि वह इन या इन (अमुक-अमुक) जीवों से ही कार्य करता और कराता है, (सबसे नहीं), क्योंकि वह सामान्यरूप से उन छहों जीवनिकायों से कार्य करता है और कराता भी है । इस कारण (यही कहा जाता है कि) वह प्राणी उन छहों जीवनिकायों के जीवों की हिंसा से असयत, अविरत है और उनकी हिंसा आदि से जनित पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किया हुआ नहीं है । इस कारण वह प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशाल्य तक के सभी पापों का सेवन करता है । तीर्थंकर भगवान् ने ऐसे प्राणी को असयत, अविरत, पापकर्मों का (तप आदि से) नाश तथा प्रत्याख्यान से निरोध न करने वाला कहा है । चाहे वह प्राणी स्वप्न भी न देखता हो, अर्थात्—अव्यक्तचेतनाशील हो, तो भी वह पापकर्म (का बन्ध) करता है ।

यह है, सजी का दृष्टान्त ।

(२) (प्रश्न—) 'वह असज्जिदृष्टान्त क्या है ?'

(उत्तर—) असजी का दृष्टान्त इस प्रकार है—'पृथ्वीकायिक' जीवों से लेकर वनस्पति-कायिक जीवों तक, पाँच स्थावर एक छोटे जो त्रससज्जक अमनस्क जीव है, वे असजी हैं, जिनमें न तर्क है, न संज्ञा है न प्रज्ञा (बुद्धि) है, न मन (मनन करने का साधन) है, न वाणी है, और जो न तो स्वयं कर सकते हैं और न ही दूसरे से करा सकते हैं, और न करते हुए को अच्छा समझ सकते हैं;

तथापि वे अज्ञानी प्राणी भी समस्त प्राणियो, भूतो, जीवो और सत्त्वो के दिन-रात सोते या जागते हर समय शत्रु-से बने रहते हैं, उन्हें धोखा देने में तत्पर रहते हैं, उनके प्रति सदैव हिंसात्मक (भावमनोरूप—) चित्तवृत्ति रखते हैं, इसी कारण वे प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक अठारह ही पापस्थानों में सदा लिप्त रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि असंज्ञी जीवों के मन (द्रव्यमन) नहीं होता, और न ही बाणी होती है, तथापि वे (अप्रत्याख्यानी होने से) समस्त प्राणियो, भूतो, जीवों और सत्त्वो को दुःख देने, शोक उत्पन्न करने, विलाप कराने, रुलाने, पीड़ा देने, बध करने, तथा परिताप देने अथवा उन्हें एक ही साथ (सामूहिकरूप से) दुःख, शोक, विलाप, रुदन, पीड़न, सताप वध-बन्धन, परिवर्लेश आदि करने से विरत नहीं होते, अपितु पापकर्म में सदा रत रहते हैं। इस प्रकार वे प्राणी असंज्ञी होते हुए भी अहर्निश प्राणातिपात में प्रवृत्त कहे जाते हैं, तथा मृषावाद आदि से लेकर परिग्रह तक में तथा मिथ्यादर्शनशल्य तक के समस्त पापस्थानों में प्रवृत्त कहे जाते हैं।

७५२. सव्वजोणिया वि खलु सत्ता सण्णिणो होञ्जा असण्णिणो होति, असण्णिणो होञ्जा सण्णिणो होति, होञ्ज सण्णी अबुवा असण्णी, तत्थ से अविविच्चिया अविघूणिया असमुच्छिया अणणुताविया सण्णिकायाओ सण्णिकायं संकमंति १, सण्णिकायाओ वा असण्णिकायं संकमंति २, असण्णिकायाओ वा सण्णिकायं संकमंति ३, असण्णिकायाओ वा असण्णिकायं संकमंति ४।

जे एते सण्णी वा असण्णी वा सव्वे ते मिच्छायाया निज्जं पसद्विओवातचित्तवड्ढा, तं०--
पाणातिपाते जाव मिच्छावसणसल्ले। एवं खलु भगवता अक्खते असंजए अबिरए अप्पडिहयपच्च-
क्खायपावकम्मे सकिरिए असंबुडे एगंतवड्ढे एगंतवाले एगंतसुत्ते, से बाले अवियारमण-वयस-काय-
वक्के, सुविणमवि अपासओ पावे य से कम्मे कज्जति।

७५२. सभी योनियों के प्राणी निश्चितरूप से संज्ञी होकर असंज्ञी (पर्याय में उत्पन्न) हो जाते हैं, तथा असंज्ञी होकर संज्ञी (पर्याय में उत्पन्न) हो जाते हैं। वे संज्ञी या असंज्ञी होकर यहाँ पापकर्मों को अपने से अलग (पृथक्) न करके, तथा उन्हें न भाँडकर (तप आदि से उनकी निर्जग न करके), (प्रायश्चित्त आदि से) उनका उच्छेद न करके तथा (आलोचना-निन्दना-गर्हणा आदि से) उनके लिए पश्चात्ताप न करके वे संज्ञी के शरीर से संज्ञी के शरीर में आते (जन्म लेते) हैं, अथवा संज्ञी के शरीर से असंज्ञी के शरीर में सक्रमण करते (आते) हैं, अथवा असंज्ञीकाय से संज्ञीकाय में सक्रमण करते हैं अथवा असंज्ञी की काया से असंज्ञी की काया में आते (सक्रमण करते) हैं।

जो ये संज्ञी अथवा असंज्ञी प्राणी होते हैं, वे सब मिथ्याचारी और सदैव शठतापूर्ण हिंसात्मक चित्तवृत्ति धारण करते हैं। अतएव वे प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक अठारह ही पाप-स्थानों का सेवन करने वाले हैं। इसी कारण से ही भगवान् महावीर ने इन्हें असंयत, अविरत, पापी का प्रतिघात (नाश) और प्रत्याख्यान न करने वाले, अशुभक्रियायुक्त, सवररहित, एकान्त हिंसक (प्राणियों को दण्ड देने वाले), एकान्त बाल (अज्ञानी) और एकान्त (भावनिद्रा में) सुप्त कहा है। वह अज्ञानी (अप्रत्याख्यानी) जीव भले ही मन, वचन, काया और वाक्य का प्रयोग विचारपूर्वक न करता हो, तथा (हिंसा का) स्वप्न भी न देखता हो,—(अव्यक्तविज्ञानयुक्त हो) फिर भी पापकर्म (का बन्ध) करता रहता है।

विवेचन—असंज्ञी-संज्ञी दोनों प्रकार अप्रत्याख्यानी प्राणी सर्वत्र पापरत—प्रस्तुत तीन सूत्रों में शास्त्रकार ने प्रत्याख्यानरहित सभी प्रकार के प्राणियों को सदैव पापकर्मबन्ध होते रहने का सिद्धान्त दृष्टान्तपूर्वक यथार्थ सिद्ध किया है। इस त्रिसूत्री में से प्रथम सूत्र में प्रश्न उठाया गया है, जिसका दो सूत्रों द्वारा समाधान किया गया है।

प्रेरक द्वारा नये पहलू से उठाया गया प्रश्न—सभी अप्रत्याख्यानी जीव सभी प्राणियों के शत्रु हैं, यह कथन युक्तिसंगत नहीं जँचता, क्योंकि ससार में ऐसे बहुत-से प्राणी हैं, जो देश, काल एवं स्वभाव से अत्यन्त दूर, अतिसूक्ष्म एवं सर्वथा अपरिचित हैं, न तो वे आँखों से देखने में आते हैं, न ही कानों से उनके नाम सुनने में आते हैं, न वे दृष्ट होते हैं न ज्ञात होते हैं। अतः उनके साथ कोई सम्बन्ध या व्यवहार न रहने से किसी भी प्राणी की चित्तवृत्ति उन प्राणियों के प्रति हिंसात्मक कैसे बनी रह सकती है? इस दृष्टि से अप्रत्याख्यानी जीव समस्त प्राणियों का घातक कैसे माना जा सकता है? इसी प्रकार जो प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक के पापों के विषय में सर्वथा अज्ञात हैं, वे उन पापों से कैसे लिप्त हो सकते हैं?

यथार्थ समाधान—दो दृष्टान्तों द्वारा—जो प्राणी जिस प्राणी की हिंसा से निवृत्त नहीं, वह वध्य प्राणी भले ही देश-काल से दूर, सूक्ष्म, अज्ञात एवं अपरिचित हो; तो भी, अप्रत्याख्यानी प्राणी उसका घातक ही कहा जायगा। उसकी चित्तवृत्ति उनके प्रति हिंसक ही है। इसी प्रकार जो हिंसादि पापों से विरत नहीं, वह चाहे उन पापों से अज्ञात हो, फिर भी अविरत कहलाएगा, इसलिए उसके उन सब पापकर्मों का बन्ध होता रहेगा। ग्रामघातक व्यक्ति ग्राम से दूर चले गये प्राणियों का भले ही घात न कर पाए, किन्तु है वह उनका घातक ही, क्योंकि उसकी इच्छा समग्र ग्राम के घात की है। अतः अप्रत्याख्यानी प्राणी ज्ञात-अज्ञात सभी प्राणियों का हिंसक है, समस्त पापों में लिप्त है, भले ही वह १८ पापस्थानों में से एक पाप करता हो।

प्रथम दृष्टान्त—एक संज्ञी प्राणी है, उसने पृथ्वीकाय से अपना कार्य करना निश्चित किया है। शेष सब कार्यों के आरम्भ का त्याग कर दिया है। यद्यपि वह पृथ्वीकाय में भी देश-काल से दूर-वर्ती समय पृथ्वीकाय का आरम्भ नहीं करता, एक देशवर्ती अमुक पृथ्वी विशेष का ही आरम्भ करता है, किन्तु उसके पृथ्वीकाय के आरम्भ या घात का प्रत्याख्यान न होने से समय पृथ्वीकाय की हिंसा (आरम्भ) का पाप लगता है, वह अमुक दूरवर्ती पृथ्वीकाय का अनारम्भक या अघातक नहीं, आरम्भक एवं घातक ही कहा जाएगा। इसी प्रकार जिस संज्ञी जीव ने छहों काया के प्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान नहीं किया है, वह अमुक काय के जीव की या देश-काल से दूरवर्ती प्राणियों की हिंसा न करता हुआ भी प्रत्याख्यान न होने से षट्कायिक जीवों का हिंसक या घातक ही है। इसी प्रकार १८ पापस्थानों का प्रत्याख्यान न करने पर उसे १८ ही पापस्थानों का कर्त्ता माना जाएगा, भले ही वह उन पापों को मन, वचन, काया व वाक्य से समझबूझ कर न करता हो।

दूसरा दृष्टान्त—असंज्ञी प्राणियों का है—पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय तक तथा कोई कोई त्रसकाय (दीन्द्रिय आदि) तक के जीव असंज्ञी भी होते हैं, वे सम्यग्ज्ञान, विशिष्ट चेतना, या द्रव्य मन से रहित होते हैं। ये सुप्त प्रमत्त या मूर्च्छित के समान होते हैं। इनमें तर्क, सज्ञा, प्रज्ञा वस्तु की आलोचना करके पहचान करने, मनन करने, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने तथा शरीर से स्वयं करने, कराने या अनुमोदन करने की शक्ति नहीं होती, इनमें मन, वचन, काय का विशिष्ट

व्यापार नहीं होता । फिर भी ये असंज्ञी प्राणी प्राणिहिंसा एव अठारह पापस्थानों का प्रत्याख्यान न होने से दूसरे प्राणियों के घात की योग्यता रखते हैं, दूरवर्ती प्राणियों के प्रति भी हिंसात्मक दुष्ट आशय इनमें रहता है, ये प्राणियों को दुःख, शोक, सताप एव पीड़ा उत्पन्न करने से विरत नहीं कहे जा सकते । पाप से विरत न होने से ये सतत अठारह ही पापस्थानों में लिप्त या प्रवृत्त कहे जाते हैं ।

निष्कर्ष—यह है कि प्राणी चाहे संज्ञी हो या असंज्ञी, जो प्रत्याख्यानी नहीं है, वह चाहे जैसी अवस्था में हो, वध्य प्राणी चाहे देश-काल से दूर हो, चाहे वह (वधक) प्राणी स्वयं किसी भी स्थिति में मन-वचन-काया से किसी भी प्राणी की घात न कर सकता हो, स्वप्न में भी घात की कल्पना न आती हो, सुषुप्त चेतनाशील हो या मूर्छित हो, तो भी सब प्राणियों के प्रति दुष्ट आशय होने से तथा अठारह पापस्थानों से निवृत्त न होने से उसके सतत पापकर्म का बन्ध होता रहता है ।^१

संज्ञी-असंज्ञी का संक्रमण : एक सिद्धान्तिक स्पष्टीकरण—शास्त्रकार से सूत्र ७५२ में इस मान्यता का खण्डन किया है कि संज्ञी मर कर संज्ञी ही होते हैं, असंज्ञी असंज्ञी ही । जीवों की गति या योनि कर्माधीन होती है । अतः कर्मों की विचित्रता के कारण—(१) संज्ञी से असंज्ञी भी हो जाता है, (२) असंज्ञी से भी संज्ञी हो जाता है (३) कभी संज्ञी मर कर संज्ञी बन जाता है, (४) और कभी असंज्ञी मर कर पुनः असंज्ञी हो जाता है । इस दृष्टि से देवता सदा देवता ही बने रहेंगे, नारकी सदा नारकी ही, यह सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं है ।^२

संयत, विरत पापकर्म प्रत्याख्यानी कौन और कैसे

७५३. चोबकः—से कि कुब्बं कि कारवं कह संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे भवति ? ।

आचार्य ब्राह्म—तत्थ खलु भगवता छज्जीवणिकायाया हेऊ पण्णत्ता, तज्जहा—पुढविकाइया जाव तसकाइया, से जहानामए मम अस्तातं डडेण वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा लेलूण वा कवालेण वा आतोडिज्जमाणस्स वा जाव उट्ठविज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खणणमातमवि विहिंसक्कारं दुक्खं भय पडिसंवेदेमि, इच्चेव जाण सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता दंडेण वा जाव कवालेण वा आतोडिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा तालिज्जमाणा वा जाव उट्ठविज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणणमातमवि विहिंसक्कारं दुक्खं भय पडिसंवेदेमि, एवं णच्चा सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता ण हंतव्वा जाण ण उट्ठेयव्वा, एस धम्मे धुवे णितिए सासते समेच्च लोण सेसण्णेहि पवेदिते । एवं से भिक्खू विरते पाणातिवातातो जाव मिच्छादसणसल्लातो । से भिक्खू णो दंतपक्खालणेण दत्ते पक्खालेज्जा, नो अंजण, णो वमणं, णो धूवणित्ति पि आइत्ते । से भिक्खू अकिरिए अलूसए अकोहे अमाणे जाव अलोभे उवसते परिनिव्वुडे ।

एस खलु भगवता अक्खाते संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे अकिरिए संबुडे एगंतपंडिते यावि भवति त्ति वेमि ।

॥ पच्चक्खाणकिरिया खउत्थमज्झयणं समत्तं ॥

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३६६ में ३६८ तक का सारांश

२. वही, पत्राक ३६९ का सारांश

७५३—(प्रेरक ने पुन अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की—) मनुष्य क्या करता हुआ, क्या कराता हुआ तथा कैसे संयत, विरत, तथा पापकर्म का प्रतिघात और प्रत्याख्यान करने वाला होता है ?

आचार्य ने (समाधान करते हुए) कहा—इस विषय में तीर्थंकर भगवान् ने षड् जीवनिकायो को (सयम अनुष्ठान का) कारण बताया है। वे छह प्राणिसमूह इस प्रकार हैं—पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक के जीव। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा डंडे से, हड्डियों से, मुक्को से, ढेले से या ठीकरे से मैं ताड़न किया जाऊँ या पीड़ित (परेषान) किया जाऊँ, यहाँ तक कि मेरा केवल एक रोम उखाड़ा जाए तो मैं हिंसाजनित दुःख, भय और असाता का अनुभव करता हूँ, इसी तरह जानना चाहिए कि समस्त प्राणी यावत् सभी सत्त्व डंडे आदि से ठीकरे तक से मारे जाने पर एवं पीड़ित किये जाने पर, यहाँ तक कि एक रोम भी उखाड़े जाने पर हिंसाजनित दुःख और भय का अनुभव करते हैं। ऐसा जानकर समस्त प्राणियों यावत् सभी सत्त्वों को नहीं मारना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें पीड़ित (उपद्रवित) नहीं करना चाहिए। यह (अहिंसा) धर्म ही ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, तथा लोक के स्वभाव को सम्यक् जानकर खेदज्ञ या क्षेत्रज्ञ तीर्थंकरदेवों द्वारा प्रतिपादित है। यह जान कर साधु प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक अठारह ही पापस्थानों से विरत होता है। वह साधु दात साफ करने वाले काष्ठ आदि से दात साफ न करे, तथा नेत्रों में अजन (काजल) न लगाए, न दवा लेकर वमन करे, और न ही धूप के द्वारा अपने वस्त्रों या केशों को सुवासित करे। वह साधु सावद्य-क्रियारहित, हिंसारहित, क्रोध, मान, माया और लोभ से रहित, उपशान्त एवं पाप से निवृत्त होकर रहे।

ऐसे त्यागी प्रत्याख्यानी साधु को तीर्थंकर भगवान् ने संयत, विरत, (हिंसादि पापों से निवृत्त पापकर्मों का प्रतिघातक, एवं प्रत्याख्यानकर्ता, अक्रिय (सावद्य क्रिया से रहित), सवृत्त (सवरयुक्त) और एकान्त (सर्वथा) पण्डित (होता है, यह) कहा है।

(सुधर्मस्वामी बोले—) (जो भगवान् ने कहा है) 'वही मैं कहता हूँ।'

विवेचन—संयत, विरत एवं पापकर्मप्रत्याख्यानी कौन और कैसे ?—प्रस्तुत सूत्र में प्रेरक के द्वारा सुप्रत्याख्यानी के सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्न का आचार्यश्री द्वारा दिया गया समुचित समाधान अंकित है।

प्रश्न—कौन व्यक्ति, किस उपाय से, क्या करके संयत, विरत, तथा पापकर्मनाशक एवं प्रत्याख्यानी होता है ?

समाधान के पाँच मुद्दे—(१) समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य जानकर उनकी किसी भी प्रकार से हिंसा न करे, न कराए, और न ही उसका अनुमोदन करे, (२) प्राणातिपात से मिथ्यादर्शन शल्य तक के अठारह पापों से विरत हो, (३) दन्तमजन, अजन, वमन, धूपन आदि अनाचारों का सेवन न करे, (४) वह साधक सावद्यक्रियारहित, अहिंसक, क्रोधादिरहित, उपशान्त और पापपरिनिवृत्त होकर रहे, (५) ऐसा साधु ही संयत, विरत, पापकर्मनाशक, पाप का प्रत्याख्यानी, सावद्यक्रियारहित, सवरयुक्त एवं एकान्त पण्डित होता है, ऐसा तीर्थंकर भगवान् ने कहा है।^१

॥ प्रत्याख्यान क्रिया · चतुर्थ अध्यायन समाप्त ॥

अनाचारश्रुत : पंचम अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृताग (द्वि श्रु) के पंचम अध्ययन का नाम 'अनाचारश्रुत' है।
- ☐ किन्ही आचार्यों के मतानुसार इस अध्ययन का नाम 'अनगारश्रुत' भी है।^१
- ☐ जब तक साधक समग्र अनाचारो (अनाचरणीय बातों) का त्याग करके शास्त्रोक्त ज्ञानाचारादि पंचविध आचारो मे स्थिर होकर उनका पालन नहीं करता, तब तक वह रत्नत्रयरूप भोक्षमार्ग का सम्यक् आराधक नहीं हो सकता। जो बहुश्रुत, गीतार्थ, जिनोपदिष्ट सिद्धान्तो का सम्यग्ज्ञाता नहीं है, वह अनाचार और आचार का विवेक नहीं कर सकता, फलत आचार विराधना कर सकता है। आचारश्रुत का प्रतिपादन पहले किया जा चुका है। किन्तु उक्त आचार का सम्यक् परिपालन हो सके, इसके लिए अनाचार का निषेधात्मक रूप से वर्णन इस अध्ययन मे किया गया है। इसी हेतु से इस अध्ययन का नाम 'अनाचारश्रुत' रखा गया है।^२
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन मे दृष्टि, श्रद्धा, प्ररूपणा, मान्यता, वाणी-प्रयोग, समभ आदि से सम्बन्धित अनाचारो का निषेधात्मक निर्देश करते हुए इनसे सम्बन्धित आचारो का भी वर्णन किया गया है।
- ☐ सर्वप्रथम लोक-अलोक, जीव की कर्मविच्छेदता, कर्मबद्धता, विसदृशता, आधाकर्म दोषयुक्त आहारादि से कर्मलिप्तता, पचशरीर सदृशता आदि के सम्बन्ध मे एकान्त मान्यता या प्ररूपणा को अनाचार बताकर उसका निषेध किया गया है, तत्पश्चात् जीव-अजीव, पुण्य-पापादि की नास्तित्व प्ररूपणा या श्रद्धा को अनाचार बताकर आचार के सन्दर्भ मे इनके अस्तित्व की श्रद्धा-प्ररूपणा करने का निर्देश किया गया है। अन्त मे माधु के द्वारा एकान्तवाद प्रयोग, मिथ्याधारणा आदि को अनाचार बताकर उसका निषेध किया गया है।^३
- ☐ इस अध्ययन का उद्देश्य है -माधु आचार-अनाचार का सम्यग्ज्ञाता होकर अनाचार के त्याग और आचार के पालन मे निपुण हो, तथा कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर चलने वाले पथिक की तरह समस्त अनाचार-मार्गों से दूर रहकर आचारमार्ग पर चलकर अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करे।
- ☐ यह अध्ययन सूत्र गा. स. ७५४ से प्रारम्भ होकर ७८६ मे—३३ गाथाओ मे समाप्त होता है।

१ सूत्रकृताग शीलाक टीका—अनगारश्रुतमेत्येतन्नामभवति

२ सूत्रकृताग निर्युक्ति गा १८२, १८३

३. सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति, पत्राक ३७०-३७१

अनाचारश्रुतः : पंचमं अध्यायं

अनाचारश्रुतः : पंचम अध्यायन

अनाचरणीय का निषेध

७५४. आदाय बंधचेरं च, आसुपण्णे इमं वयि ।

अस्सि धम्मे अणायारं, नायरेज्ज कयाइ वि ॥१॥

७५४ आशुप्रज्ञ (सत्-अमत् को समझने में कुशाग्रबुद्धि) साधक इस अध्ययन के वाक्य तथा ब्रह्मचर्य (ब्रह्मा-आत्मा से सम्बन्धित आचार-विचार में विचरण) को धारण करके इस (वीतरागप्ररूपित सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयरूप) धर्म में अनाचार (मिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्ररूप अनाचरणीय बातों) का आचरण कदापि न करे ।

विवेचन—अनाचरणीय का निषेध—प्रस्तुत सूत्रगाथा में शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन के मारभूत चार तथ्यों की ओर साधको का ध्यान खींचा है । वे चार तथ्य इस प्रकार हैं—

- (१) वीतरागप्ररूपित रत्नत्रयरूप धर्म में प्रव्रजित साधक सत्यासत्य को समझने में कुशाग्र-बुद्धि हो ।
- (२) प्रस्तुत अनाचारश्रुत अध्ययन के वाक्यों को हृदयगम करे ।
- (३) ब्रह्मचर्य (आत्मा से सम्बन्धित-आचार-विचार) को जीवन में धारण करे ।
- (४) मिथ्यादर्शनादिरत्नत्रयरूप अनाचरणीय बातों का आचरण कदापि न करे ।^१

ब्रह्मचर्य—प्रस्तुत प्रसंग में ब्रह्मचर्य के तीन अर्थ फलित होते हैं—

- (१) सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह एव सर्वभूतदया, ये चारो ब्रह्म हैं, इनमें विचरण करना ।^२
- (२) आत्मा से सम्बन्धित चर्या—आचारविचार ।
- (३) ब्रह्म (वीतराग परमात्मा) द्वारा प्ररूपित आगमवचन या प्रवचन (अर्थात् जैनेन्द्र प्रवचन) ।

अनाचार—प्रस्तुत प्रसंग में अनाचार का अर्थ केवल सम्यक् चारित्रविरुद्ध आचरण ही नहीं है, अपितु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र के विरुद्ध आचरण करना अनाचार है ।

धर्म—वीतरागप्ररूपित एव सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्ग के उपदेशक जैनेन्द्रप्रवचन को ही प्रस्तुत प्रसंग में धर्म समझना चाहिए ।

१. सूत्रकृताग शीलांकवृत्ति पत्राक ३७१

२. वही, पत्राक ३७१ में उद्धृत—

सत्यं ब्रह्म, तपो ब्रह्म, ब्रह्म इन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदया ब्रह्म, एतद् ब्रह्मलक्षणम् ।

अनाचार के निषेधात्मक विवेकसूत्र

७५५. अणादीयं परिणाय, अणवदग्गे ति वा पुणो ।

सासतमसासते याचि, इति विट्ठि न धारए ॥२॥

७५६. एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, व्यवहारो व विज्जती ।

एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥३॥

७५५-७५६. 'यह (चतुर्दशरज्ज्वात्मक एव धर्माधर्मादिषट्द्रव्यरूप) लोक अनादि (आदि-रहित) और अनन्त है,' यह जानकर विवेकी पुरुष यह लोक एकान्त नित्य (शाश्वत) है, अथवा एकान्त अनित्य (अशाश्वत) है, इस प्रकार की दृष्टि, एकान्त (आग्रहमयी बुद्धि) न रखे ।

इन दोनों (एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य) पक्षों (स्थानों) से व्यवहार (शास्त्रीय या लौकिक व्यवहार) चल नहीं सकता । अतः इन दोनों एकान्त पक्षों के आश्रय को अनाचार जानना चाहिए ।

७५७. समुच्छिज्जिहिति सत्थारो, सब्बे पाणा अणेत्तिसा ।

गंठीगा वा भविस्सति, सासम ति च णो वदे ॥४॥

७५८. एएहिं बोहिं ठाणेहिं, व्यवहारो ण विज्जई ।

एएहिं बोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणई ॥५॥

७५७-७५८ प्रशास्ता (शामनप्रवर्तक तीर्थंकर तथा उनके शासनानुगामी सभी भव्य जीव) (एक दिन) भवोच्छेद (कालक्रम से मोक्षप्राप्ति) कर लेंगे । अथवा सभी जीव परस्पर विसदृश (एक समान नहीं) हैं, या सभी जीव कर्मग्रन्थि से बद्ध (ग्रन्थिक) रहेंगे, अथवा सभी जीव शाश्वत (सदा स्थायी एकरूप) रहेंगे, अथवा तीर्थंकर, सदैव शाश्वत (स्थायी) रहेंगे, इत्यादि एकान्त वचन नहीं बोलने चाहिए ।

क्योंकि इन दोनों (एकान्तमय) पक्षों से (शास्त्रीय या लौकिक) व्यवहार नहीं होता । अतः इन दोनों एकान्तपक्षों के ग्रहण को अनाचार समझना चाहिए ।

७५९. जे केति खुहुगा पाणा, अणुवा संति महासया ।

सरिस तेहिं वेर सि, असरिस ति य णो वदे ॥६॥

७६०. एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, व्यवहारो ण विज्जती ।

एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥७॥

७५९-७६० (इस ससार में) जो (एकेन्द्रिय आदि) सूक्ष्म (छोटे) प्राणी हैं, अथवा जो महाकाय (हाथी, ऊँट, मनुष्य आदि) प्राणी हैं इन दोनों प्रकार के प्राणियों (की हिंसा से, दोनों) के साथ समान ही वैर होता है, अथवा समान वैर नहीं होता, ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

क्योंकि इन दोनों ('समान वैर होता है या समान वैर नहीं होता'), एकान्तमय वचनों से व्यवहार नहीं होता । अतः इन दोनों एकान्तवचनों को अनाचार जानना चाहिए ।

७६१. अहाकडाहं भुञ्जंति अण्णमण्णे^१ सकम्मुणा ।
उच्चलित्ते ति जाणेज्जा, अणुवलित्ते ति वा पुणो ॥८॥

७६२. एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण बिज्जती ।
एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥९॥

७६१-७६२ आधाकर्म दोष युक्त आहारादि का जो साधु उपभोग करते हैं, वे दोनो (आधाकर्मदोष युक्त आहारादिदाता तथा उपभोक्ता) परस्पर अपने (पाप) कर्म से उपलिप्त होते हैं, अथवा उपलिप्त नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए ।

इन दोनो एकान्त मान्यताओं से व्यवहार नहीं चलता है, इसलिये इन दोनो एकान्त मन्तव्यो का आश्रय लेना अनाचार समझना चाहिए ।

७६३. जमिबं उरालमाहारं, कम्मगं च तमेव य ।
सव्वत्थ वीरियं अत्थि, णत्थि सव्वत्थ वीरियं ॥१०॥

७६४. एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण बिज्जती ।
एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥११॥

७६३-७६४. यह जो (प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला) औदारिक शरीर है, आहारक शरीर है, और कर्मण शरीर है, तथैव वैक्रिय एव तैजस शरीर है, ये पाचो (सभी) शरीर एकान्ततः भिन्न नहीं हैं, (एक ही हैं) अथवा ये पाचो सर्वथा भिन्न-भिन्न ही हैं, ऐसे एकान्तवचन नहीं कहने चाहिए । तथा सब पदार्थों में सब पदार्थों की शक्ति (वीर्य) विद्यमान है, अथवा सब पदार्थों में सबकी शक्ति नहीं ही है; ऐसा एकान्तकथन भी नहीं करना चाहिए । क्योंकि इन दोनो प्रकार के एकान्त विचारो से व्यवहार नहीं होना । अतः इन दोनो एकान्तमय विचारो का प्ररूपण करना अनाचार समझना चाहिए ।

विवेचन—आचार के निषेधात्मक विवेकसूत्र—प्रस्तुत दस सूत्रगाथाओं द्वारा शास्त्रकार ने दर्शन-ज्ञान-चारित्रसम्बन्धी अनाचार के निषेधात्मक विवेकसूत्र प्रस्तुत किये हैं । अनाचार का मूल कारण एकान्त एकपक्षाग्रही दृष्टि, वचन, ज्ञान, विचार या मन्तव्य है, क्योंकि एकान्त एकपक्षाग्रह से लोक व्यवहार या शास्त्रीय व्यवहार नहीं चलता । इन सब विवेकसूत्रो का फलितार्थ है—अनेकान्तवाद का आश्रय लेने का निर्देश ।

ये निषेधक्य नो विवेकसूत्र-इस प्रकार हैं—

(१) लोक एकान्त नित्य है या एकान्त अनित्य, ऐसी एकान्त दृष्टि ।

१. अण्णमण्णे—अन्योन्य का ग्रंथ चूर्णिकार की दृष्टि से—अन्य इति असयत, तस्मादन्य. सयत । अर्थात् अन्य का ग्रंथ—असंयत-गृहस्थ और उससे अन्य सयत—साधु । दोनो एक दूसरे को लेकर (पाप) कर्म से लिप्त होते हैं या नहीं होते हैं ।
—मू. क. चूर्णि (मू. पा. टि.) पृ. २१८

- (२) सभी प्रशास्ता या भव्य एक दिन भवोच्छेद करके मुक्त हो जाएँगे, (ससार भव्य जीव शून्य हो जाएगा), ऐसा वचन ।
- (३) सभी जीव एकान्तत विसदृश हैं, ऐसा वचन ।
- (४) सभी जीव मदा कर्मग्रन्थि से बद्ध रहेगे, ऐसा एकान्त वचन ।
- (५) सभी जीव या तीर्थंकर सदा शाश्वत रहेगे, ऐसा एकान्त वचन ।
- (६) एकेन्द्रियादि क्षुद्र प्राणी की या हाथी आदि महाकाय प्राणी की हिंसा से समान वैर होता है, अथवा समान वैर नहीं होता, ऐसा एकान्त वचन ।
- (७) आधाकर्मदोषयुक्त आहारादि का उपभोक्ता और दाता एकान्त रूप से परस्पर पापकर्म से लिप्त होता है, अथवा सर्वथा लिप्त नहीं होता, ऐसा एकान्त वचन ।
- (८) औदारिक आदि पाचो शरीर परस्पर अभिन्न है, अथवा भिन्न है, ऐसा एकान्त कथन ।
- (९) सब पदार्थों में सबकी शक्ति है, अथवा नहीं है, ऐसा एकान्त कथन ।

एकान्त वृष्टि या एकान्त कथन से बोध—(१) प्रत्येक पदार्थ द्रव्यरूप^१ से नित्य है, किन्तु पर्यायरूप (विशेषतः) से अनित्य है । एकान्त नित्य या अनित्य मानने पर लोक व्यवहार नहीं होता, जैसे 'लोक में कहा जाता है, यह वस्तु नई है, यह पुरानी है, यह वस्तु अभी नष्ट नहीं हुई, यह नष्ट हो गई है ।' आध्यात्मिक व्यवहार भी नहीं हो सकता, जैसे—आत्मा को एकान्त नित्य (कूटस्थ) मानने पर उसके बन्ध और मोक्ष का तथा विभिन्न गतियों में भ्रमण और एकदिन चतुर्गतिरूप ससार से मुक्त होने का व्यवहार नहीं हो सकता, तथा एकान्त अनित्य (क्षणिक) मानने पर धर्माचरण या साधना का फल किसी को न मिलेगा, यह दोषापत्ति होगी । लोक के सभी पदार्थों को कथञ्चित् नित्या-नित्य मानना ही अनेकान्त सिद्धान्त सम्मत आचार है, जैसे सोना, सोने का घड़ा और स्वर्णमुकुट तीन पदार्थ हैं । सोने के घट को गलवा कर राजकुमार के लिए मुकुट बना तो उसे हर्ष हुआ, किन्तु राज-कुमारी को घड़ा नष्ट होने से दुःख, लेकिन मध्यस्थ राजा को दोनों अवस्थाओं में सोना बना रहने से न हर्ष हुआ, न शोक, ये तीनों अवस्थाएँ कथञ्चित् नित्यानित्य मानने पर बनती हैं ।^२

(२) भविष्यकाल भी अनन्त है और भव्यजीव भी अनन्त है, इसलिए भविष्यकाल की तरह भव्य जीवों का सर्वथा उच्छेद कदापि नहीं हो सकता । किसी भव्यजीव विशेष का समारोच्छेद होता भी है ।

(३) भवस्थकेवली प्रवाह की अपेक्षा से महाविदेह क्षेत्र में सदैव रहने हैं, इसलिए शाश्वत किन्तु व्यक्तिगतरूप से सिद्धि को प्राप्त होते हैं, इस अपेक्षा से वे शाश्वत नहीं हैं । ऐसा ही व्यवहार देखा जाता है ।

(४) सभी जीव समानरूप से उपयोग वाले, असंख्यप्रदेशी और अमूर्त हैं, इस अपेक्षा से वे कथञ्चित् सदृश हैं, तथा भिन्न-भिन्न कर्म, गति, जाति, शरीर आदि से युक्त होते हैं, इस अपेक्षा से कथञ्चित् विमदृश भी हैं ।

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३७२ से ३७३ तक का सारांश

२. "घट-मौलि-सुवर्णार्थी, नाशोत्पाद-स्थितिस्वयम् ।

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य, जनो याति सहेतुकम् ॥"

(५) कोई अधिक वीर्यसम्पन्न जीव कर्मग्रन्थि का सर्वथा छेदन कर देते हैं, कोई अल्प-पराक्रमी जीव कर्मग्रन्थि का सर्वथा छेदन नहीं कर पाते । अतः एकान्ततः सभी जीवों को कर्मग्रन्थि से बद्ध कहना अनुचित है, शास्त्रविरुद्ध है ।

(६) हिंस्य प्राणी बड़े शरीर वाला हो तो उसकी हिंसा से अधिक कर्मबन्ध होता है और क्षुद्र शरीर वाला हो तो कर्मबन्ध अल्प होता है, यह कथन युक्त नहीं है । कर्मबन्ध की तरतमता हिंसक प्राणी के परिणाम पर निर्भर है । अर्थात् हिंसक प्राणी का तीव्रभाव, महावीर्यता, अल्पवीर्यता की विशेषता से कर्मबन्धजनित वैरबन्ध में विसदृशता (विशेषता) मानना ही न्यायसंगत है । वैरबन्ध का आधार हिंसा है, और हिंसा आत्मा के भावों की तीव्रता-मदता के अनुसार कर्मबन्ध का कारण बनती है । इसलिए, जीवों की संख्या या क्षुद्रता-विशालता वैरबन्ध का कारण नहीं है । घातक प्राणियों के भावों की अपेक्षा से वैर (कर्म) बन्ध में सादृश्य या असादृश्य होता है ।^१

(७) आघातकर्मि आहार का सेवन एकान्ततः पापकर्म का ही कारण है, ऐसा एकान्तकथन शास्त्रविरुद्ध है । इस सम्बन्ध में आचार्यों का चिन्तन यह है कि “किसी अवस्थाविशेष में शुद्ध और कल्पनीय पिण्ड, शय्या, वस्त्र, पात्र, भेषज आदि भी अशुद्ध एवं अकल्पनीय हो जाते हैं और ये ही अशुद्ध एवं अकल्पनीय पिण्ड आदि किसी अवस्थाविशेष में शुद्ध एवं कल्पनीय हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि किसी विशिष्ट अवस्था में न करने योग्य कार्य भी कर्त्तव्य और करने योग्य कार्य भी अकर्त्तव्य हो जाता है ।” किसी देशविशेष या कालविशेष में अथवा किसी अवस्थाविशेष में शुद्ध (दोषरहित) आहार न मिलने पर आहार के अभाव में कई अनर्थ पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वैसी दशा में भूख और प्यास से पीड़ित साधक ईयापथ का शोधन भलीभाँति नहीं कर सकता, लडखड़ाते हुए, चलते समय उससे जीवों का उपमर्दन भी सम्भव है, यदि वह क्षुधा-पिपासा या व्याधि की पीडा से भूच्छित होकर गिर पड़े तो त्रसजीवों की विराधना अवश्यम्भावी है, अगर ऐसी स्थिति में वह साधक अकाल में ही कालकवलित हो जाए तो सयम या विरति का नाश हो सकता है, आर्तध्यानवश दुर्गति भी हो सकती है । इसलिए आगम में विधान किया गया—“साधक को हर हालत में किसी भी मूल्य पर सयम की रक्षा करनी चाहिए, परन्तु सयम से भी बढ़कर (सयमपालन के साधनभूत) स्वशरीर की रक्षा करना आवश्यक है ।” इसलिए आघातकर्मि आहारादि का सेवन एकान्ततः पापकर्म का कारण है, ऐसा एकान्तकथन नहीं करना चाहिए, तथैव आघातकर्मि आहार आदि के सेवन से पाप-कर्म का बन्धन नहीं ही होता है, ऐसा एकान्त कथन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आघातकर्मि आहारादि के बनाने में प्रत्यक्ष ही षट्कायिक जीवों की विराधना होती है, उससे पापकर्म का बन्ध होता है ।

अतः आघातकर्मि आहारादि-सेवन से किसी अपेक्षा से पापबन्ध होता है और किसी अपेक्षा से नहीं भी होता, ऐसा अनेकान्तात्मक कथन ही जैनाचारसम्मत है ।

१ (क) सूत्रकृतांग शीलांशवृत्ति पत्राक ३७२, ३७३

२ (क) किञ्चच्छुद्ध कल्प्यमकल्प्य वा, स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।
पिण्ड, शय्या, वस्त्र, पात्र वा भेषजाद्य वा ॥

(ख) “उत्पद्येत हि साऽवस्था देशकालामयान् प्रति ।

यस्यामकार्यं कार्यं स्यात् कर्म कार्यं च वर्जयेत् ॥

(ग) “सव्यथ सजम, सजमाग्नौ अत्पाणमेव रक्सेज्जा ।”

—सूत्र कृ शी वृत्ति प ३७४ से उद्धृत

(८) औदारिक आदि पाचो शरीरो के कारणो तथा लक्षणादि मे भेद होने से उनमे एकान्त अभेद नही है। जैसे कि औदारिक शरीर के कारण उदारपुद्गल हैं, कर्मण शरीर के कर्मण वर्गणा के पुद्गल तथा तैजसशरीर के कारण तेजसवर्गणा के पुद्गल हैं। अतः इसके कारणो में भिन्नता होने से ये एकान्त अभिन्न नही है, तथैव औदारिक आदि शरीर तैजस और कर्मण शरीर के साथ ही उपलब्ध होते है तथा सभी शरीर सामान्यतः पुद्गल परमाणुओ से निर्मित हैं इन कारणो से भी इनमे सर्वथा अभेद मानना उचित नही है। इसी प्रकार उनमे एकान्त भेद भी नही मानना चाहिए, क्योंकि सभी शरीर एक पुद्गल द्रव्य से निर्मित है। अतः अनेकान्त दृष्टि से इन शरीरो मे कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद मानना ही व्यावहारिक राजमार्ग है; शास्त्रसम्मत आचार है।

(९) साख्यदर्शन का मत है—जगत् के सभी पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, अतः प्रकृति ही सबका उपादान कारण है और वह एक ही है, इसलिए सभी पदार्थ सर्वात्मक हैं, सब पदार्थों मे सबकी शक्ति विद्यमान है, यह एक कथन है। दूसरे मतवादियो का कथन है कि देश, काल, एव स्वभाव का भेद होने से सभी पदार्थ सबसे भिन्न है, अपने-अपने स्वभाव मे स्थित हैं, उनकी शक्ति भी परस्पर विलक्षण है, अतः सब पदार्थों मे सबकी शक्ति नही है। इस प्रकार दोनो एकान्त कथन हैं, जो उचित नही है। वस्तुतः सभी पदार्थ सत्ता रखते हैं, वे ज्ञेय है, प्रमेय हैं, इसलिए अस्तित्व, गेयत्व, प्रमेयत्व रूप सामान्य धर्म की दृष्टि से भी पदार्थ कथञ्चित् एक है, तथा सबके कार्य, गुण, स्वभाव, नाम एव शक्ति एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए सभी पदार्थ कथञ्चित् परस्पर भिन्न भी है। अतएव द्रव्य-पर्यायदृष्टि से कथञ्चित् अभेद एव भेद रूप अनेकान्तात्मक कथन करना चाहिए।

इन विषयो मे अथवा अन्य पदार्थों के विषय मे एकान्तदृष्टि रखना या एकान्त कथन करना अनाचार है, दोष है।^१

नास्तिकता और आस्तिकता के आधारभूत संज्ञाप्रधान सूत्र

७६५. णत्थि लोए अलोए वा, णेवं सण्णं निवेसए ।

अत्थि लोए अलोए वा, एवं सण्णं निवेसए ॥१२॥

७६५ लोक नही है या अलोक नही है ऐसी संज्ञा (बुद्धि—समझ नही रखनी चाहिए) अपितु लोक है और अलोक (आकाशास्तिकायमात्र) है, ऐसी संज्ञा रखनी चाहिए।

७६६. णत्थि जीवा अजीवा वा, णेवं सण्णं निवेसए ।

अत्थि जीवा अजीवा वा, एवं सण्णं निवेसए ॥१३॥

७६६ जीव और अजीव पदार्थ नही हैं, ऐसी संज्ञा नही रखनी चाहिए, अपितु जीव और अजीव पदार्थ है, ऐसी संज्ञा (बुद्धि) रखनी चाहिए।

७६७. णत्थि धम्मो अघम्मो वा, णेवं सण्णं निवेसए ।

अत्थि धम्मो अघम्मो वा, एवं सण्णं निवेसए ॥१४॥

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ३७५-३७६

७६७. धर्म-अधर्म नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, किन्तु धर्म भी है और अधर्म भी है ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

७६८. अस्थि बंधे व मोक्षे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अस्थि बंधे व मोक्षे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥१५॥

७६८. बन्ध और मोक्ष नहीं है, यह नहीं मानना चाहिए, अपितु बन्ध है और मोक्ष भी है, यही श्रद्धा रखनी चाहिए ।

७६९. अस्थि पुण्णे व पावे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अस्थि पुण्णे व पावे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥१६॥

७६९. पुण्य और पाप नहीं है, ऐसी बुद्धि रखना उचित नहीं, अपितु पुण्य भी है और पाप भी है, ऐसी बुद्धि रखना चाहिए ।

७७०. अस्थि आसवे संबरे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अस्थि आसवे संबरे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥१७॥

७७०. आश्रव और सवर नहीं है, ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अपितु आश्रव भी है, सवर भी है, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

७७१. अस्थि वेयणा निज्जरा वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अस्थि वेयणा निज्जरा वा, एवं सण्णं निवेसए ॥१८॥

७७१. वेदना और निर्जरा नहीं है, ऐसी मान्यता रखना ठीक नहीं है किन्तु वेदना और निर्जरा है, यह मान्यता रखनी चाहिए ।

७७२. अस्थि किरिया अकिरिया वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अस्थि किरिया अकिरिया वा, एवं सण्णं निवेसए ॥१९॥

७७२. क्रिया और अक्रिया नहीं है, ऐसी सज्ञा नहीं रखनी चाहिए, अपितु क्रिया भी है, अक्रिया भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

७७३. अस्थि कोहे व भाणे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अस्थि कोहे व भाणे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥२०॥

७७३. क्रोध और मान नहीं हैं, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, अपितु क्रोध भी है, और मान भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

७७४. अस्थि भाया व लोभे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अस्थि भाया व लोभे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥२१॥

७७४. माया और लोभ नहीं हैं, इस प्रकार की मान्यता नहीं रखनी चाहिए, किन्तु माया है और लोभ भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

७७५. नत्थि पेज्जे व बोसे वा, जेव सण्णं निवेसए ।
अत्थि पेज्जे व बोसे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥२२॥

७७५. राग और द्वेष नहीं है, ऐसी विचारणा नहीं रखनी चाहिए, किन्तु राग और द्वेष हैं, ऐसी विचारणा रखनी चाहिए ।

७७६. नत्थि चाउरते ससारे, जेव सण्णं निवेसए ।
अत्थि चाउरते ससारे, एवं सण्णं निवेसए ॥२३॥

७७६. चार गति वाला ससार नहीं है, ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अपितु चातुर्गतिक ससार (प्रत्यक्षसिद्ध) है, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

७७७. नत्थि देवो व देवी वा, जेव सण्णं निवेसए ।
अत्थि देवो व देवी वा, एवं सण्णं निवेसए ॥२४॥

७७७. देवी और देव नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, अपितु देव-देवी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

७७८. नत्थि सिद्धो असिद्धो वा, जेव सण्णं निवेसए ।
अत्थि सिद्धो असिद्धो वा, एवं सण्णं निवेसए ॥२५॥

७७८. सिद्धि (मुक्ति) या अमिद्धि (अमुक्तिरूप ससार) नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, अपितु मिद्धि भी है और अमिद्धि (ससार) भी है, ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए ।

७७९. नत्थि सिद्धो निय ठाण, जेव सण्णं निवेसए ।
अत्थि सिद्धो निय ठाण, एवं सण्णं निवेसए ॥२६॥

७७९. सिद्धि (मुक्ति) जीव का निज स्थान (सिद्धशिला) नहीं है, ऐसी छोटी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, प्रत्युत सिद्धि जीव का निजस्थान है, ऐसा सिद्धान्त मानना चाहिए ।

७८०. नत्थि साहू असाहू वा, जेव सण्णं निवेसए ।
अत्थि साहू असाहू वा, एवं सण्णं निवेसए ॥२७॥

७८०. (ससार में कोई) साधु नहीं है और असाधु नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, प्रत्युत साधु और असाधु दोनों हैं, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

७८१. नत्थि कल्लाणे पावे वा, जेव सण्णं निवेसए ।
अत्थि कल्लाणे पावे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥२८॥

७८१ कोई भी कल्याणवान् (पुण्यात्मा) और पापी (पापात्मा) नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए अपितु कल्याणवान् (पुण्यात्मा) एवं पापात्मा दोनों हैं, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए।

विवेचन—नास्तिकता और आस्तिकता के आधारभूत सनाप्रधान सूत्र—प्रस्तुत १७ सूत्र-गाथाओं में सम्पूर्णदर्शनाचार विरुद्ध नास्तिकता का निषेध करके उससे सम्मत आस्तिकता का विधान किया गया है, आस्तिकता ही आचार है और नास्तिकता अनाचार। इस दृष्टि से आचाराराधक को निम्नलिखित विषयो सम्बन्धी नास्तिकता को त्यागकर उनके स्वतन्त्र अस्तित्व को मानना, जानना और उस पर श्रद्धा करना चाहिए। जो इन पदार्थों के स्वतन्त्र अस्तित्व को नहीं मानते, वे प्राचीन युग की परिभाषा में नास्तिक, जैन धर्म की परिभाषा में मिथ्यात्वी और आगम की भाषा में अनाचारसेवी (दर्शनाचार रहित) हैं। वृत्तिकार ने स्पष्टीकरण करते हुए इस पर प्रकाश डाला है कि कौन दार्शनिक इनके अस्तित्व को मानता है कौन नहीं, साथ ही प्रत्येक के अस्तित्व को विभिन्न प्रमाणों से सिद्ध किया है।^१ मूल में 'सज्ञा' शब्द है, यहाँ वह प्रसंगानुसार समझ, बुद्धि, मान्यता, श्रद्धा, सज्ञान या दृष्टि आदि के अर्थ में प्रयुक्त है।^२ वे १५ सज्ञासूत्र इस प्रकार हैं—

(१) लोक और अलोक—सर्वशून्यतावादी लोक और अलोक दोनों का अस्तित्व नहीं मानते। वे कहते हैं—स्वप्न, इन्द्रजाल और माया में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह लोक (जगत्) और अलोक सभी मिथ्या हैं। जगत् के सभी प्रतीयमान दृश्य मिथ्या हैं। अवयवों द्वारा ही अवयवी प्रकाशित होता है। जगत् (लोक या अलोक) के अवयवों का (विशेषतः अन्तिम अवयव = परमाणु का इन्द्रियातीत होने से) अस्तित्व सिद्ध न होने से जगत् रूप अवयवी सिद्ध नहीं हो सकता। परन्तु उनका यह सिद्धान्त भ्रान्तिमूलक एवं युक्ति विरुद्ध है। अतः प्रत्यक्ष दृश्यमान चतुर्दशरज्ज्वात्मक या धर्मादिषट्द्रव्यमय लोक का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है, और जहाँ धर्मास्तिकाय आदि षट्द्रव्य नहीं हैं, आकाश है, वहाँ अलोक का अस्तित्व है। यह भी अनुमान एवं आगम प्रमाण से सिद्ध है।

(२) जीव और अजीव—पञ्चमहाभूतवादी जीव (आत्मा) का पृथक् अस्तित्व नहीं मानते। वे कहते हैं—पञ्चभूतों के शरीर के रूप में परिणत होने पर चैतन्य गुण उन्हीं से उत्पन्न हो जाता है, कोई आत्मा नामक स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। दूसरे आत्माद्वैतवादी (वेदान्ती) अजीव का पृथक् अस्तित्व नहीं मानते, वे कहते हैं—सारा जगत् ब्रह्म (आत्मा) रूप है, चेतन-अचेतन सभी पदार्थ ब्रह्मरूप हैं, ब्रह्म के कार्य हैं। आत्मा से भिन्न जीव-अजीव आदि पदार्थों को मानना भ्रम है। परन्तु ये दोनों मत युक्ति-प्रमाण विरुद्ध हैं। जैनदर्शन का मन्तव्य है—उपयोग लक्षण वाले जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि प्रमाणों से सिद्ध है, वह अनादि है और पञ्चमहाभूतों का कार्य नहीं है, जब पञ्चमहाभूतों से चैतन्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। अजीव द्रव्य का भी स्वतन्त्र अस्तित्व प्रत्यक्षादिप्रमाणों से सिद्ध है। यदि जीवाद्विपदार्थ एक ही आत्मा (ब्रह्म) से उत्पन्न होते तो उनमें परस्पर समानता होती, विचित्रता न होती। घट, पट आदि अचेतन अनन्त पदार्थ चेतनरूप आत्मा के परिणाम या कार्य होते तो, वे भी जीव की तरह स्वतन्त्ररूप से गति आदि कर सकते, परन्तु उनमें ऐसा नहीं देखा जाता। इसके अतिरिक्त ससार में आत्मा एक ही होता तो कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई बद्ध, कोई मुक्त आदि विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर न होती। एक जीव के सुख से

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्रांक ३७६

(ख) सूत्रकृ. नियुक्ति गा. १८२.

२. स्थानांगसूत्र स्थान १०, उ. सू. अभयदेवसूरिटीका।

समस्त जीव सुखी और एक के दुःख से सारे दुःखी हो जाते । प्रत्येक जीव का पृथक्-पृथक् अस्तित्व और अजीव (धर्मास्तिकाय से लेकर पुद्गलास्तिकाय तक) का उससे भिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व मानना ही अभीष्ट है ।^१

(३) धर्म और अधर्म—श्रुत और चारित्र या सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र धर्म कहलाते हैं, वे आत्मा के स्वाभाविक परिणाम, स्वभाव या गुण हैं, तथा इनके विपरीत मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग, ये भी आत्मा के ही गुण, परिणाम हैं किन्तु कर्मोपाधिजनित होने से तथा मुक्ति के विरोधी होने से अधर्म कहलाते हैं । धर्म और अधर्म के कारण जीवों की विचित्रता है । इसलिए इन दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व मानना चाहिए । उपर्युक्त कथन सत्य होते हुए भी कई दार्शनिक^२ काल, स्वभाव, नियति या ईश्वर आदि को ही जगत् की सब विचित्रताओं का कारण मान कर धर्म, अधर्म के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानने से इन्कार करते हैं । किन्तु काल आदि धर्म अधर्म के साथ ही विचित्रता के कारण होते हैं, इन्हें छोड़ कर नहीं । अन्यथा एक काल में उत्पन्न हुए व्यक्तियों में विभिन्नताएँ या विचित्रताएँ घटित नहीं हो सकती । स्वभाव आदि की चर्चा अन्य दार्शनिक ग्रन्थों से जान लेनी चाहिए ।

(४) बन्ध और मोक्ष—कर्मपुद्गलो का जीव के साथ दूध पानी की तरह सम्बद्ध होना बन्ध है और समस्त कर्मों का क्षय होना—आत्मा से पृथक् होना मोक्ष है । बन्ध और मोक्ष का अस्तित्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है । इन दोनों के अस्तित्व पर अश्रद्धा व्यक्ति को निरकुश पापाचार या अन्याचार में गिरा देती है । अत आत्मकल्याणकामी को दोनों पर अश्रद्धा का त्याग कर देना चाहिए । कई दार्शनिक (सांख्यदि) आत्मा-का बन्ध और मोक्ष नहीं मानते । वे कहते हैं—आत्मा अमूर्त है, कर्मपुद्गल मूर्त । ऐसी स्थिति में अमूर्त आत्मा का आकाशवत् कर्मपुद्गलो के साथ बन्ध या लिप्तत्व कैसे हो सकता है ? जब अमूर्त आत्मा बद्ध नहीं हो सकता तो उसके मुक्त (मोक्ष) होने की बात निरर्थक है, बन्ध का नाश ही तो मोक्ष है । अत बन्ध के अभाव में मोक्ष भी सम्भव नहीं । वस्तुतः यह सिद्धान्त यथार्थ नहीं है । चेतना अमूर्त पदार्थ है, फिर भी मद्य आदि मूर्त पदार्थों के साथ सम्बन्ध होने (सेवन) से उसमें विकृति स्पष्टतः देखी जा सकती है । इसके अतिरिक्त ससारी आत्मा एकान्ततः अमूर्त नहीं—मूर्त है । अत उसका मूर्त कर्म पुद्गलो के साथ सम्बन्ध सुसंगत है । जब बन्ध होता है, तो एक दिन उसका अभाव—मोक्ष भी सम्भव है । फिर बन्ध का अस्तित्व न मानने पर ससारी व्यक्ति का सम्यग्दर्शनादि साधना का पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा, और मोक्ष न मानने पर साध्य या अन्तिम लक्ष्य की दिशा में पुरुषार्थ नहीं होगा । इसलिए दोनों का अस्तित्व मानना अनिवार्य है ।

(५) पुण्य और पाप—“शुभकर्म पुद्गल पुण्य है और अशुभकर्म पुद्गल पाप ।” इन दोनों का पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र अस्तित्व है ।^३ कई अन्यतीर्थिक कहते हैं—इस जगत् में पुण्य नामक कोई

१. सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३७६-३७७

२. नहि कालादिहितो केवलएहितो जायए किंचि ।

इह मुग्गरघणाइ वि ता सव्वे समुदिया हेऊ ॥

३. “पुद्गलकर्म शुभ यत् तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् ।

यदशुभमथ तत् पापमिति भवति सर्वज्ञनिदशात् ॥”

पदार्थ नहीं, एकमात्र पाप ही है। पाप कम हो जाने पर, सुख उत्पन्न करता है, अधिक हो जाने पर दुःख, दूसरे दार्शनिक कहते हैं—जगत् में पाप नाम का कोई पदार्थ नहीं है, एकमात्र पुण्य ही है। पुण्य घट जाता है, तब वह दुःखोत्पत्ति, और बढ़ जाता है तब सुखोत्पत्ति करता है। तीसरे मतवादी कहते हैं—पुण्य या पाप दोनों ही पदार्थ मिथ्या हैं, क्योंकि जगत् की विचित्रता नियति, स्वभाव आदि के कारण से होती है। वस्तुतः ये दार्शनिक भ्रम में हैं, पुण्य और पाप दोनों का नियत सम्बन्ध है, एक का अस्तित्व मानने पर दूसरे का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। यदि सब कुछ नियति या स्वभाव आदि से होने लगे, तो क्यों कोई सत्कार्य में प्रवृत्त होगा? फिर तो किसी को शुभ-अशुभ क्रिया का फल भी प्राप्त नहीं होगा। परन्तु ऐसा होता नहीं। अतः पुण्य और पाप दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व मानना ही ठीक है।

(६) आश्रव और संवर—जिसके द्वारा आत्मा में कर्म आते हैं, अर्थात् जो बन्ध का कारण है, वह (प्राणातिपात आदि) आश्रव है, और उस आश्रव का निरोध करना संवर है। ये दोनों पदार्थ अवश्यम्भावी हैं, शास्त्रसम्मत भी।

किसी दार्शनिक ने आश्रव और संवर दोनों को मिथ्या बताते हुए तर्क उठाया है कि 'यदि आश्रव आत्मा से भिन्न हो तो वह घटपटादि पदार्थों की तरह आत्मा में कर्म बन्ध का कारण नहीं हो सकता। यदि वह आत्मा से अभिन्न हो तो मुक्तात्माओं में भी उसकी सत्ता माननी पड़ेगी, ऐसा अभीष्ट नहीं। अतः आश्रव की कल्पना मिथ्या है। जब आश्रव सिद्ध नहीं हुआ तो उसका निरोधरूप संवर भी नहीं माना जा सकता।

शास्त्रकार ने इसका निराकरण करते हुए कहा—“आश्रव का अस्तित्व न मानने से सासारिक जीवों की विचित्रता सिद्ध नहीं हो सकती और संवर न मानने से कर्मों का निरोध घटित नहीं हो सकता। अतः दोनों का अस्तित्व मानना ही उचित है। आश्रव ससारी आत्मा से न तो सर्वथा भिन्न है, न सर्वथा अभिन्न। आश्रव और संवर दोनों को आत्मा से कथञ्चित् भिन्न, कथञ्चित् अभिन्न मानना ही न्यायोचित है।

(७) वेदना और निर्जरा—कर्म का फल भोगना 'वेदना' है और कर्मों का आत्मप्रदेशो से भ्रष्ट जाना 'निर्जरा' है।

कुछ दार्शनिक कहते हैं—“ये दोनों पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि आचार्यों ने कहा है—‘अज्ञानी पुरुष जिन कर्मों का अनेक कोटि वर्षों में क्षय करता है, उन्हें त्रिगुप्तिसम्पन्न ज्ञानीपुरुष एक उच्छ्वास-मात्र में क्षय कर डालता है।’” इस सिद्धान्तानुसार सैकड़ों पत्योपम एव सागरोपम काल में भोगने योग्य कर्मों का भी (बिना भोगे ही) अन्तर्मुहूर्त में क्षय हो जाता है, अतः सिद्ध हुआ कि क्रमशः बद्ध-कर्मों का वेदन (फलभोग) क्रमशः नहीं होता, अतः 'वेदना' नाम का कोई तत्त्व मानने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार वेदना का अभाव सिद्ध होने से निर्जरा का अभाव स्वतः सिद्ध है।”

परन्तु अनेकान्तवादी जैनदर्शन ऐसा नहीं मानता। तपश्चर्या और प्रदेशानुभव के द्वारा कतिपय कर्मों का ही क्षय होता है, समस्त कर्मों का नहीं। उन्हें तो उदीरणा और उदय के द्वारा

१ “अज्ञानी कम्म खवेइ बहुयाहि वासकोडीहि।

त ज्ञानी तिहि गुत्तो खवेइ, ऊसासमित्तेण ॥”

भोगना (अनुभव-वेदन करना) होता है। इससे वेदना तत्त्व का अस्तित्व सिद्ध होता है। प्रागम्य में भी कहा है—‘पहले अपने द्वारा कृत दुष्प्रतीकार्य दुष्कर्मों (पापकर्मों) का वेदन (भोग) करके ही मोक्ष होता है, बिना भोगे नहीं।’ इस प्रकार वेदना का अस्तित्व सिद्ध होने पर निर्जरा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतः वेदना और निर्जरा दोनों का अस्तित्व मानना अत्यावश्यक है।

(८) क्रिया और अक्रिया—चलना, फिरना आदि क्रिया है और इनका अभाव अक्रिया।

सांख्यमतवादी आत्मा को आकाश के समान व्यापक मान कर उसमें क्रिया का अस्तित्व नहीं मानते। वे आत्मा (पुरुष) को निष्क्रिय कहते हैं।

बौद्ध समस्त पदार्थों को क्षणिक मानते हैं अतः पदार्थों में उत्पत्ति के सिवाय अन्य किसी क्रिया को नहीं मानते।

आत्मा में क्रिया का सर्वथा अभाव मानने पर बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती। न ही वह आत्मा सुख-दुःख का भोक्ता हो सकता है। अतः सयोगावस्था तक आत्मा में क्रिया रहती है, अयोगावस्था में आत्मा अक्रिय हो जाता है।*

(९) क्रोध, मान, माया और लोभ—अपने या दूसरे पर अप्रीति करना क्रोध है, गर्व करना मान है, कपट को माया और वितृष्णा को लोभ कहते हैं।

इन चारों कषायों का अस्तित्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। दसवें गुण-स्थान तक कषाय आत्मा के साथ रहता है, बाद में आत्मा निष्कषाय हो जाता है।

(१०) राग और द्वेष—अपने धन, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थों के प्रति जो प्रीति या आसक्ति होती है, उसे प्रेम, या राग कहते हैं। इष्ट वस्तु को हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति के प्रति चित्त में अप्रीति या घृणा होना द्वेष है। कई लोगों का मत है कि माया और लोभ इन दोनों में राग या प्रेम तथा क्रोध और मान, इन दोनों में द्वेष गणार्थ हो जाता है फिर इनके समुदायरूप राग या द्वेष को अलग पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि समुदाय अपने अवयवों से पृथक् पदार्थ नहीं है। किन्तु यह मान्यता एकान्ततः सत्य नहीं है, समुदाय (अवयवों) अपने अवयवों से कथञ्चिद् भिन्न तथा कथञ्चिद् अभिन्न होता है। इस दृष्टि से राग और द्वेष दोनों का कथञ्चित् पृथक् पृथक् अस्तित्व है।

(११) चातुर्गतिक ससार—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ हैं। जीव स्व-स्व कर्मानुसार इन चारों गतियों में जन्म-मरण के रूप में समरण-परिभ्रमण करता रहता है, यही चातुर्गतिक ससार है। यदि चातुर्गतिक ससार न माना जाए तो शुभाशुभकर्म-फल भोगने की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए चार गतियों वाला ससार मानना अनिवार्य है। कई लोग कहते हैं—यह ससार कर्मबन्धनरूप तथा जीवों को एकमात्र दुःख देने वाला है, अतः एक ही प्रकार का है।

कई लोग कहते हैं—इस जगत् में मनुष्य और तिर्यञ्च ये दो ही प्रकार के प्राणी दृष्टि-

* पृथिवी दुर्लभतां दुष्प्रतीकार्थं दुष्कर्मो मोक्षो, नित्यं भवेत्ता ।

—सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३७७ से ३७९ तक से उद्धृत ।

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३७९-३८०

गोचर होते हैं, देव और नारक नहीं। अतः ससार दो ही गतियोवाला है, इन्हीं दो गतियों में सुख-दुःख की न्यूनाधिकता पाई जाती है। अतः ससार द्विगतिक मानना चाहिए, चातुर्गतिक नहीं। परन्तु-यह मान्यता अनुमान और आगम प्रमाणों से खण्डित हो जाती है। यद्यपि नारक और देव अल्पजो छद्मस्थो को प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होते, परन्तु अनुमान और आगम प्रमाण से इन दोनों गतियों की सिद्धि हो जाती है। शास्त्रकार कहते हैं—‘अस्मि चादरते संसारे’। देव उत्कृष्ट पुण्यफल के भोक्ता और नारक उत्कृष्ट पापफल के भोक्ता होते हैं। इसलिए चारो गतियों का अस्तित्व सिद्ध होने से चातुर्गतिक ससार मानना चाहिए।

(१२) देव और देवी—यद्यपि चातुर्गतिक ससार में देवगति के सिद्ध हो जाने से देवों और देवियों का भी पृथक् अस्तित्व सिद्ध हो जाता है तथापि कई मतवादी मनुष्यों के अन्तर्गत ही राजा, चक्रवर्ती या धनपति आदि पुण्यशाली पुरुष-स्त्री को देव-देवी मानते हैं, अथवा ब्राह्मण या विद्वान् को देव एवं विदुषी को देवी मानते हैं, पृथक् देवगति में उत्पन्न देव या देवी नहीं मानते। उनकी इस भ्रान्त मान्यता का निराकरण करने के लिए शास्त्रकार ने कहा है—देव या देवी का पृथक् अस्तित्व मानना चाहिए—भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये चारों प्रकार के देव पृथक्-पृथक् निकाय के होते हुए भी इन सबका देवपद से ग्रहण हो जाता है। ज्योतिष्कदेव तो प्रत्यक्ष हैं, शेष देव भी अनुमान एवं आगम प्रमाण से सिद्ध हैं।

(१३) सिद्धि, असिद्धि और आत्मा की स्वस्थान-सिद्धि—समस्त कर्मों का क्षय हो जाने पर अनन्तज्ञान-दर्शन-वीर्य सुखरूप आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाना सिद्धि है। इसे मोक्ष या मुक्ति भी कहते हैं। सिद्धि से जो विपरीत हो वह असिद्धि है, यानी शुद्धस्वरूप की उपलब्धि न होना—ससार में परिभ्रमण करना। अमिद्धि ससाररूप है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। जब असिद्धि सत्य है, तो उसकी प्रतिपक्षी समस्त कर्मक्षयरूप सिद्धि भी सत्य है क्योंकि सभी पदार्थों का प्रतिपक्षी अवश्य होता है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तपश्चरणरूप मोक्षमार्ग की आराधना करने से समस्त कर्मों का क्षय हो कर जीव को सिद्धि प्राप्त होती है। अतः अनुमान, आगम आदि प्रमाणों से, अशत प्रत्यक्षप्रमाण से तथा महापुरुषों द्वारा सिद्धि के लिए प्रवृत्ति करने से सिद्धि सिद्ध होती है। कई दार्शनिक कहते हैं—हिंसा से सर्वथा निवृत्ति किसी भी साधक की नहीं हो सकती, क्योंकि जल, स्थल, आकाश, आदि में सर्वत्र जीवों से पूर्ण लोक में अहिंसक रहना संभव नहीं है। परन्तु हिंसादि आश्रय-द्वारों को रोक कर पांच समिति—त्रिगुप्तिसम्पन्न निर्दोष भिक्षा से जीवननिर्वाह करता हुआ एवं ईर्याशोधनपूर्वक यतना से गमनादिप्रवृत्ति करता हुआ साधु भावशुद्धि के कारण कर्मबन्ध नहीं करता, इस प्रकार के साधु को समस्त कर्मों का क्षय होने से सिद्धि या मुक्ति प्राप्त होती है। असिद्धि का स्वरूप तो स्पष्टतः सिद्ध है, अनुभूति का विषय है। सिद्धि जीव (शुद्ध-मुक्तात्मा) का निज स्थान है। समस्त कर्मों के क्षय होने पर मुक्तजीव जिस स्थान को प्राप्त करता है, वह लोकाग्रभागस्थित सिद्धशिला ही जीव का निजी सिद्धिस्थान है। वहाँ से लौट कर वह पुनः इस असिद्धि (ससार) स्थान में नहीं आता। कर्मबन्धन से मुक्त जीव की ऊर्ध्वगति होती है, वह ऊर्ध्वगति लोक के अग्रभाग तक ही होती है, धर्मास्तिकाय का निमित्त न मिलने से आगे गति

नहीं होती। अतः सिद्धजीव जहाँ स्थित रहते हैं, उसे सिद्धि स्थान कहा जाता है।^१

कुछ दार्शनिक कहते हैं—मुक्त पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापक हो जाते हैं, उनका कोई एक स्थान नहीं होता, परन्तु यह कथन युक्ति-प्रमाणविरुद्ध है। आकाश तो लोक-अलोक दोनों में व्याप्त है। अलोक में तो आकाश के सिवाय कोई पदार्थ रह नहीं सकता, मुक्तात्मा लोकमात्रव्यापक हो जाता है इसमें कोई प्रमाण नहीं। सिद्ध जीव में ऐसा कोई कारण नहीं कि वह शरीरपरिमाण को त्याग कर समस्त लोकपरिमित हो जाए।

(१४) साधु और असाधु—स्व-परहित को सिद्ध करता है, अथवा प्राणातिपात आदि १८ पापस्थानों से विरत होकर सम्यग्दर्शनादिचतुष्टयरूप मोक्षमार्ग की या पञ्चमहाव्रतों की साधना करता है, वह साधु है। जिसमें साधुता नहीं है, वह असाधु है। अतः जगत् में साधु भी हैं, असाधु भी हैं, ऐसा मानना चाहिए।

कई लोग कहते हैं—“रत्नत्रय का पूर्णरूप से पालन असम्भव होने से जगत् में कोई साधु नहीं है। जब साधु ही नहीं तो उसका प्रतिपक्षी साधु भी नहीं हो सकता।” यह मान्यता उचित नहीं है। विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो साधक सदा यतनापूर्वक समस्त प्रवृत्ति करता है, ‘सुसयमी चारित्रवान्’ है, शास्त्रोक्तविधि से शुद्ध निर्दोष आहार लेता है, ऐसे सुसाधु से कदाचित् भूल से अनजान में अनेषणीय अशुद्ध आहार ले भी लिया जाए तो भी सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय का अपूर्ण आराधक नहीं, अपनी शुद्ध दृष्टि से वह पूर्ण आराधक है, क्योंकि वह शुद्धि बुद्धि से, भावनाशुद्धिपूर्वक शुद्ध समझ कर उस आहार को ग्रहण करता है। इससे वह असाधु नहीं हो जाता, सुसाधु ही रहता है। भक्ष्याभक्ष्य, एषणीय-अनेषणीय, प्रासुक-अप्रासुक आदि का विचार करना राग-द्वेष नहीं, अपितु चारित्र्यप्रधान मोक्ष का प्रमुख अंग है। इसमें साधु की समता (सामायिक) खण्डित नहीं होती।^२

इस प्रकार साधु का अस्तित्व सिद्ध होने पर उनके प्रतिपक्षी असाधु के अस्तित्व की भी सिद्धि हो जाती है।

(१५) कल्याण और पाप अथवा कल्याणवान् और पापवान्—अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति को कल्याण और हिंसा आदि को पाप कहते हैं, जिसमें ये हो, उन्हें क्रमशः कल्याणवान् तथा पापवान्

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३८० से ३८२ तक

(ख) दोषावरणयोर्हानि नि शेषास्त्यतिशायिनी ।

क्वचिद् यथा स्वहेतुभ्यो, बहिरन्तर्मलक्षय ॥

(ग) ‘कर्मविमुक्तस्योर्ध्वगति’

(घ) लाउ एरडफले अग्नी धूमे य उमु धणुविमुक्के ।

गइ पुव्वपओगेण एव सिद्धाण वि गई ओ ॥

२ उच्चालियम्मि पाए ईरियाममियस्स मकमट्ठाए ।

वावज्जिज्ज कुलिगी, मरिज्ज वा त जोगमामज्ज ॥

ण य तस्स तण्णिमित्तो बधो सुहुमो वि देसिओ ममए ।

सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३८१-३८२ में उद्धृत

कहते हैं। जगत् में कल्याण और पाप दोनों प्रकार वाले पदार्थों का अस्तित्व है। इस प्रत्यक्ष दृश्यमान सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता।

बौद्धों का कथन है—जगत् में कल्याण नामक कोई पदार्थ नहीं है, सभी पदार्थ अशुचि और निरात्मक हैं। कल्याण नामक पदार्थ न होने से कोई भी व्यक्ति कल्याणवान् नहीं है। परन्तु ऐसा मानने पर बौद्धों के उपास्यदेव भी अशुचि सिद्ध होंगे जो उन्हें अभीष्ट नहीं है। इसीलिए सभी पदार्थ अशुचि नहीं हैं, न ही निरात्मक हैं, क्योंकि सभी पदार्थ स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से सत् हैं, परद्रव्य-क्षेत्र-कालभाव की अपेक्षा से असत् हैं, ऐसा मानना ठीक है। आत्मद्वैतवादी के मतानुसार आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, सभी पदार्थ आत्म (पुरुष) स्वरूप हैं। इसलिए कल्याण और पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है। किन्तु यह प्रत्यक्ष-बाधित है। ऐसा मानने से जगत् की दृश्यमान विचित्रता सगत नहीं हो सकती।

अतः जगत् में कल्याण और पाप अवश्य है, ऐसा अनेकान्तात्मक दृष्टि से मानना चाहिए।

कतिपय निषेधात्मक आचार सूत्र

७८२. कल्लाणे पावए वा वि, ववहारो ण विज्जई ।

जं वेरं तं न जाणंति, समणा बालपंडिया ॥२९॥

७८२ यह व्यक्ति एकान्त कल्याणवान् (पुण्यवान्) है, और यह एकान्त पापी है, ऐसा व्यवहार नहीं होता, (तथापि) बालपण्डित (सद्-असद्-विवेक से रहित होते हुए भी स्वयं को पण्डित मानने वाले) (शाक्य आदि) भ्रमण (एकान्त पक्ष के अवलम्बन से उत्पन्न होने वाले), वैर (कर्मबन्धन) नहीं जानते।

७८३. असेसं अक्खयं वा वि, सच्चवुक्खे त्ति वा पुणो ।

वज्झा पाणा न वज्झ त्ति, इति वायं न नीसरे ॥३०॥

७८३ जगत् के अशेष (समस्त) पदार्थ अक्षय (एकान्त नित्य) है, अथवा एकान्त अनित्य है, ऐसा कथन (प्ररूपण) नहीं करना चाहिए, तथा सारा जगत् एकान्तरूप से दुःखमय है, ऐसा वचन भी नहीं कहना चाहिए एवं अमुक प्राणी वध्य है, अमुक अवध्य है, ऐसा वचन भी साधु को (मुह से) नहीं निकालना चाहिए।

७८४. वीसंति समियाचारा, भिक्खुणो साहुजीविणो ।

एए भिक्खोवजीवि त्ति, इति दिट्ठि न धारए ॥३१॥

७८४ साधुतापूर्वक जीने वाले, (शास्त्रोक्त) सम्यक् आचार के परिपालक निर्दोष भिक्षा-जीवी साधु दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि ये साधुगण कपट से जीविका (जीवननिर्वाह) करते हैं।

७८५. वक्खिणाए पडिलंभो, अत्थि नत्थि त्ति वा पुणो ।

ण त्रियागरेज्ज मेहावी, संतिमगं च बूहए ॥३२॥

७८५ मेघावी (विवेकी) साधु को ऐसा (भविष्य-) कथन नहीं करना चाहिए कि दान का

प्रतिलाभ (प्राप्ति) अमुक से होता है, अमुक से नहीं होता, अथवा तुम्हें आज भिक्षालाभ होगा या नहीं ? किन्तु जिससे शान्ति (मोक्षमार्ग) की वृद्धि होती हो, ऐसा वचन कहना चाहिए ।

विवेचन—कतिपय निषेधात्मक आचारसूत्र—प्रस्तुत चार सूत्रगाथाओं में साधुओं के लिए भाषासमिति, सत्यमहाव्रत, अहिंसा अनेकान्त आदि की दृष्टि से विभिन्न पहलुओं से कतिपय निषेधात्मक आचारसूत्र प्रस्तुत किये गए हैं । वे इस प्रकार हैं—

(१) किसी भी व्यक्ति को एकान्त पुण्यवान् (कल्याणवान्) अथवा एकान्त पापी नहीं कहना चाहिए ।

(२) जगत् के सभी पदार्थ एकान्त नित्य है, या एकान्त अनित्य है, ऐसी एकान्त प्ररूपणा नहीं करनी चाहिए ।

(३) सारा जगत् एकान्तरूप से दुःखमय है, ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

(४) अमुक प्राणी वध्य (हनन करने योग्य) है, अमुक अवध्य है, ऐसा वचन मुह से न निकाले ।

(५) ससार में साधुतापूर्वक जीने वाले, आचारवान् भिक्षाजीवी साधु (प्रत्यक्ष) दीखते हैं, फिर भी ऐसी दृष्टि न रखे (या मिथ्याधारणा न बना ले) कि ये साधु कपटपूर्वक जीवन जीते हैं ।

(६) साधुमर्यादा में स्थित साधु को ऐसी अविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें अमुक के यहाँ से दान मिलेगा, अथवा आज तुम्हें भिक्षा प्राप्त होगी या नहीं ? वह मोक्षमार्ग का कथन करे ।

इनकी अनाचरणीयता का रहस्य—किसी को एकान्ततः पुण्यवान् (या कल्याणवान्) कह देने से उसके प्रति लोग आकर्षित होंगे, सम्भव है, वह इसका दुर्लाभ उठाए । एकान्तपापी कहने से वैर बन्ध जाने की सम्भावना है । जगत् के सभी पदार्थ पर्यायित परिवर्तनशील हैं, कोई भी वस्तु सदा एक-सी अवस्था में नहीं रहती इसलिए अनेकान्तदृष्टि से पदार्थ को एकान्त नित्य कहने से उसकी विभिन्न अवस्थाएँ नहीं बन सकती, एकान्तनित्य (बौद्धों की तरह) कहने से कृतनाश और अकृतप्राप्ति आदि दोष होते हैं । मारा जगत् एकान्तदुःखमय है, ऐसा कह देना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से अहिंसादि या रत्नत्रय की साधना करने का उत्साह नहीं रहता, तथा सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय-प्राप्ति से साधक को असीम सुख का अनुभव होता है, इसलिए सत्यमहाव्रत में दोष लगता है । अहिंसाधर्मी साधु हत्यारे, परस्त्रीगामी, चोर, डाकू या उपद्रवी को देखकर यदि यह कहता है कि इन्हें मार डालना चाहिए तो उसका अहिंसा महाव्रत भग्न हो जाएगा । यदि सरकार किसी भयकर अपराधी को भयकर दण्ड—मृत्युदण्ड (कानून की दृष्टि से) दे रही हो तो उस समय साधु बीच में पचायती न करे कि इन्हें मारो-पीटो मत, इन्हें दण्ड न दो । यदि वह ऐसा कहता है, तो राज्य या जनता के कोप का भोजन बन सकता है, अथवा ऐसे दण्डनीय व्यक्ति को साधु निरपराध कहता है तो साधु को उसके पापकार्य का अनुमोदन लगता है । अतः साधु ऐसे समय में समभावपूर्वक मध्यस्थ वृत्ति से रहे । अन्यथा, भाषासमिति, अहिंसा, सत्य आदि भग्न होने की सम्भावना है । किसी सुसाधु के विषय में गलतफहमी या पूर्वाग्रह से मिथ्याधारणा बना लेने पर (कि यह कपटजीवी है, अनाचारी है, साधुता से दूर है आदि) द्वेष, वैर बढ़ता है, पापकर्मबन्ध होता है, सत्यमहाव्रत में दोष लगता है । इसी प्रकार स्वतीर्थिक या परतीर्थिक साधु के द्वारा दान या

भिक्षा की प्राप्ति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर भविष्यवाणी कर देने से यदि उक्त कथन के विपरीत हो गया तो साधु के प्रति अश्रद्धा बढ़ेगी, एकान्त निश्चयकारी भाषा बोलने से भाषासमिति एवं सत्य-महाव्रत में दोष लगेगा । दान प्राप्त न होने का कहने पर प्रश्नकार के मन में अन्तराय, निराशा, दुःख होना सम्भव है । कहने पर प्रश्नार्थी में अपार हर्षवश अधिकरणादि दोषों की सम्भावना है । अतः साधु को प्रश्नकर्त्ता साधु के समक्ष शान्ति-(मोक्ष) मार्ग में वृद्धि हो ऐसा ही कथन करना चाहिए ।

एकान्तमार्ग का आश्रय अनाचार की कोटि में चला जाता है ।

जिनोपदिष्ट आचारपालन में प्रगति करे

७८६. इच्छेतेहि ठाणेहि, जिणदिट्ठेहि संजए ।

धारयंते उ अण्णाणं, आमोक्खाए परिब्बएज्जासि ॥३३॥

—त्ति वेमि ॥

॥ अणायारसुयं : पंचमं अज्जयणं समत्तं ॥

७८६ इस प्रकार इस अध्ययन में जिन भगवान् द्वारा उपदिष्ट या उपलब्ध (दृष्ट) स्थानों (तथ्यों) के द्वारा अपने आपको समय में स्थापित करता हुआ साधु मोक्ष प्राप्त होने तक (पञ्चाचार पालन में) प्रगति करे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—जिनोपदिष्ट आचारपालन में प्रगति करे—प्रस्तुत गाथा में अध्ययन का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार इस अध्ययन में जिनोपदिष्ट अनाचरणीय मार्गों को छोड़कर आचरणीय पञ्चाचारपालन मार्गों में प्रगति करने का निर्देश करते हैं ।

॥ अनाचारश्रुत : पंचम अध्ययन समाप्त ॥

आर्द्रकीय : छठा अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृताग (द्वि श्रु) के छठे अध्ययन का नाम 'आर्द्रकीय' है।
- ☐ आर्द्रक (भूतपूर्व राजकुमार और वर्तमान में श्रवण भगवान् महावीर की परम्परा में स्वयं दीक्षित मुनि) से सम्बन्धित होने के कारण इस अध्ययन का नाम आर्द्रकीय रखा गया।
- ☐ निर्युक्तिकार के अनुसार आर्द्रकपुर नगर में, आर्द्रकनामक राजा का पुत्र तथा आर्द्रकवती रानी का अगजात 'आर्द्रककुमार' बाद में आर्द्रक अनगर हो गया था। आर्द्रक से समुत्थित होने से इस अध्ययन का नाम 'आर्द्रकीय' है।
- ☐ आर्द्रककुमार ने आर्द्रकपुर^१ नाम अनायदेशवर्ती नगर में जन्म लेकर मुनिदीक्षा कैसे ली ? और भगवान् महावीर के धर्म का गाढ परिचय उसे कैसे हुआ ? निर्युक्तिकार के अनुसार वह वृत्तान्त संक्षेप में इस प्रकार है—आर्द्रकपुर नरेश और मगधनरेश श्रेणिक के बीच स्नेहसम्बन्ध था। इसी कारण अभयकुमार से आर्द्रककुमार का परोक्ष परिचय हुआ। आर्द्रककुमार को अभयकुमार ने भव्य और शीघ्रभोक्षगामी समझकर उसके लिए आत्मसाधनोपयोगी उपकरण उपहार में भेजे। उन्हें देखते ही उसे पूर्वजन्म का स्मरण हुआ। आर्द्रककुमार का मन काम-भोगों से विरक्त हो गया। अपने देश से निकलकर भारत पहुँचा। दिव्यवाणी द्वारा मना किये जाने पर भी स्वयं आर्हत-धर्म में प्रवृत्त हो गया। भोगावलीकर्मोदयवश दीक्षा छोड़कर पुनः गृहस्थधर्म में प्रविष्ट होना पड़ा। अवधि पूर्ण होते ही पुनः साधुवेश धारण कर जहाँ भगवान् महावीर विराजमान थे, वहाँ पहुँचने के लिए प्रस्थान किया। पूर्वजन्म का स्मरण होने से आर्द्रक को निग्रन्थ महावीर एवं उनके धर्म का बोध हो गया था।
- ☐ मार्ग में आर्द्रकमुनि की चर्चा किन-किन के साथ, क्या-क्या हुई ? यह इस अध्ययन के 'पुराकड अद् ! इम सुणेह' पाठ से आरम्भ होने वाले वाक्य से परिलक्षित होती है। इस वाक्य में उल्लिखित 'अद्' सम्बोधन से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस अध्ययन में चर्चित वादविवाद का सम्बन्ध 'आर्द्रक' के साथ है। निर्युक्ति एवं वृत्ति के अनुसार इस अध्ययन में आर्द्रक के साथ पाँच मतवादियों के वादविवाद का वर्णन है—(१) गोशालक, (२) बौद्धभिक्षु, (३) वेदवादी ब्राह्मण, (४) सांख्यमतवादी एकदण्डी, और (५) हस्तितापस। आर्द्रकमुनि ने सबको युक्ति, प्रमाण एवं निग्रन्थ सिद्धान्त के अनुसार उत्तर दिया है, जो बहुत ही रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है।^२
- ☐ यह अध्ययन सू. गा. ७८७ से प्रारम्भ होकर सू. गा. ८४१ पर समाप्त होता है। ☐

१ कुछ विद्वान् आर्द्रकपुर वर्तमान 'एडन' को बताते हैं।—स

२ (क) सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ३८५ से ३८८

(ख) सूत्रकृताग निर्युक्ति गा. १८७, १९०, १९८, १९९

अहङ्गजः छट्ठ अजभयणं

आर्द्रकीयः छठा अध्ययन

भगवान् महावीर पर लगाए गए आक्षेपों का आर्द्रकमुनि द्वारा परिहार

७८७ पुराकडं अह ! इमं सुणेह, एगंतचारो समणे पुरासी ।
से भिक्खुणो उवणेत्ता अणेगे, आइक्खतेण्ह पुढो वित्थरेणं ॥१॥

७८७ (गोशालक ने आर्द्रकमुनि से कहा—) हे आर्द्रक ! महावीर स्वामी ने पहले जो आचरण किया था, उसे मुझ से सुन लो ! पहले वे एकान्त (निर्जन प्रदेश में अकेले) विचरण किया करते थे और तपस्वी थे । अब वे (आप जैसे) अनेक भिक्षुओं को इकट्ठा करके या अपने साथ रख कर पृथक्-पृथक् विस्तार से धर्मोपदेश देते हैं ।

७८८. साऽऽजीविया पटुवियाऽथिरेणं, समागतो गणतो भिक्खुमज्जे ।
आइक्खमाणो बहुजणमत्यं, न सघयाती अवरेण पुब्बं ॥२॥

७८८—उस अस्थिर (चंचलचित्त) महावीर ने यह तो अपनी आजीविका बना (स्थापित कर) ली है । वह जो सभा में जाकर अनेक भिक्षुओं के गण के बीच (बैठ कर) बहुत-से लोगों के हित के लिए धर्मोपदेश देते (व्याख्यान करते) हैं, यह उनका वर्तमान व्यवहार उनके पूर्व व्यवहार से मेल नहीं खाता, (यह पूर्वापर-विरुद्ध आचरण है) ।

७८९. एगंतमेव अबुवा वि इण्हि, दोवऽणमण्णं न समेति जम्हा ।
पुण्वि च इण्हि च अणागत वा, एगंतमेव पडिसंघयाति ॥३॥

७८९ (पूर्वार्द्ध) इस प्रकार या तो महावीर स्वामी का पहला व्यवहार एकान्त (निर्जन प्रदेश में एकाकी) विचरण ही अच्छा (सम्यक् आचरण) हो सकता है, अथवा इस समय का अनेक लोगों के साथ रहने का व्यवहार ही अच्छा (सम्यक् आचरण) हो सकता है । किन्तु परस्पर-विरुद्ध दोनों आचरण अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में परस्पर मेल नहीं, विरोध है ।

(उत्तरार्द्ध) [गोशालक के आक्षेप का आर्द्रकमुनि ने इस प्रकार समाधान किया—] श्रमण भगवान् महावीर पूर्वकाल में, वर्तमान काल में (अब) और भविष्यत्काल में (सदैव) एकान्त का ही अनुभव करते हैं । अतः उनके (पहले के और इस समय के) आचरण में परस्पर मेल है, (विरोध नहीं है) ।

७९०. समेच्च लोणं तस-यावराणं, खेमंकरे समणे माहणे वा ।
आइक्खमाणो वि सहस्समज्जे, एगंतयं साहयति तहच्चे ॥४॥

७९०. बारह प्रकार की तप साधना द्वारा आत्मशुद्धि के लिए श्रम करने वाले (श्रमण) एव 'जीवो को मत मारो' का उपदेश देने वाले (माहन) भ० महावीर स्वामी (केवलज्ञान के द्वारा) समग्र लोक को यथावस्थित (सम्यक्) जानकर त्रस-स्थावर जीवो के क्षेम—कल्याण के लिए हजारों लोगों के बीच में धर्मोपदेश (व्याख्यान) करते हुए भी एकान्तवास (रागद्वेषरहित आत्मस्थिति) की साधना कर लेते हैं या अनुभूति कर लेते हैं। क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति उसी प्रकार की (सदैव एकरूप) बनी रहती है।

७९१. धम्मं कहेतस्स उ णत्थि दोसो, खंतस्स वंतस्स जितेंदियस्स ।

भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणे य भासाय णितेवगस्स ॥५॥

७९१ श्रुत-चारित्ररूप धर्म का उपदेश करने वाले भगवान् महावीर को कोई दोष नहीं होता, क्योंकि क्षान्त (क्षमाशील अथवा परीषहसहिष्णु), दान्त (मनोविजेता) और जितेन्द्रिय तथा भाषा के दोषों को वर्जित करने वाले भगवान् महावीर के द्वारा भाषा का सेवन (प्रयोग) किया जाना गुणकर है, (दोषकारक नहीं)।

७९२ महव्वते पंच अणुव्वते य, तहेव पंचासव संबरे य ।

विरतिं इह स्तामणियम्मि पण्णे, लवावसक्की समणे सि बेमि ॥६॥

७९२ (घातिक) कर्मों से सर्वथा रहित हुए (लवावसर्पी) श्रमण भगवान् महावीर श्रमणों के लिए पंच महाव्रत तथा (श्रावको के लिए) पाच अणुव्रत एव (मर्वसामान्य के लिए) पाच आश्रवो और सवरो का उपदेश देते हैं। तथा (पूर्ण) श्रमणत्व (सयम) के पालनार्थ वे विरति का (अथवा पुण्य का, तथा उपलक्षण से पाप, बध, निर्जरा एव मोक्ष के तत्त्वज्ञान का) उपदेश करते हैं, यह मैं कहता हूँ।

विवेचन—भ. महावीर पर लगाए गए आक्षेपों का आर्द्रक मुनि द्वारा परिहार—प्रस्तुत ६ सूत्रगाथाओं में आजीवकमतप्रवर्तक गोशालक द्वारा भगवान् महावीर पर लगाए गए कतिपय आक्षेप और प्रत्येक बुद्ध आर्द्रक मुनि द्वारा दिये गये उनके निवारण का अंकन किया गया है।

आक्षेपकार कौन, क्यों और कब?—यद्यपि मूल पाठ में आक्षेपकार के रूप में गोशालक का नाम कहीं नहीं आता, परन्तु निर्युक्तिकार एव वृत्तिकार इसका सम्बन्ध गोशालक से जोड़ते हैं, क्योंकि आक्षेपों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपकार (पूर्वपक्षी) भ० महावीर से पूर्व परिचित होना चाहिए। वह व्यक्ति गोशालक के अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो तीर्थंकर महावीर के पवित्र जीवन पर कटाक्ष कर सके। आक्षेप इसलिए किये गये थे, कि आर्द्रकमुनि भ. महावीर की सेवा में जाने से रुक कर आजीवक सघ में आ जायें, इसीलिये जब आर्द्रकमुनि भ. महावीर की सेवा में जा रहे थे, तभी उनका रास्ता रोक कर गोशालक ने आर्द्रकमुनि के समक्ष भगवान् महावीर पर दोषारोपण किये।^१

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति, पत्राक ३८८ का सारांश

(ख) सूत्रकृ निर्युक्ति गा. १९०

(ग) जैनसाहित्य का बृहत् इतिहास भा १, पृ. १६५

आक्षेप के पहलू—(१) पहले भ. महावीर जनसम्पर्करहित एकान्तचारी थे, अब वे जनसमूह में रहते हैं, अनेक भिक्षुओं को अपने साथ रखते हैं। (२) पहले वे प्रायः मौन रहते थे, अब वे देव मानव और तिर्यञ्चो की परिषद् में धर्मोपदेश देते हैं। (३) पहले वे तपस्वी जीवन बिताते थे, अब वे उसे नीरस समझ कर छोड़ बैठे हैं, (४) महावीर ने पूर्वापर सर्वथा विरुद्ध आचार अपनी आजीविका चलाने के लिए ही अपनाया है, (५) इस पूर्वापरविरोधी आचार-व्यवहार को अपनाने से महावीर अस्थिरचित्त मालूम होते हैं, वे किसी एक सिद्धान्त पर स्थिर नहीं रह सकते।

अनुकूल समाधान—(१) श्रमण भगवान् महावीर अपनी त्रैकालिक चर्चा में सदैव एकान्त का अनुभव करते हैं, अर्थात्—वे एकान्त में ही या जनसमूह में, सर्वत्र एकमात्र अपनी आत्मा (आत्मगुणों) में विचरण करते हैं।

(२) विशाल जनसमूह में उपदेश देने पर भी श्रोताजनों के प्रति वे राग या द्वेष नहीं करते हैं, सबके प्रति उनका समभाव है। पहले वे चतुर्विध धनघाती कर्मों का क्षय करने के लिए वाचिक समय या मौन रखते थे, एकान्त सेवन करते थे, किन्तु अब धातिकर्मक्षयोपरान्त शेष चार अधातिक कर्मों के क्षय के लिए विशाल समवसरण में धर्मोपदेश की वाचिक प्रवृत्ति करते हैं। वस्तुतः पूर्वावस्था और वर्तमान अवस्था में कोई अन्तर नहीं है।

(३) न वे सत्कार-सम्मान-पूजा के लिए धर्मोपदेश करते हैं न जीविकानिर्वाह के लिए और न राग-द्वेष से प्रेरित होकर। अतः अस्थिरचित्त बताना अज्ञान है।

(४) सर्वज्ञता-प्राप्त होने से पूर्व वस्तुस्वरूप को पूर्णतया यथार्थ रूप से जाने बिना धर्मोपदेश देना उचित नहीं होता, इसलिए भ० महावीर मौन एकान्तवास करते थे। अब केवलज्ञान प्राप्त होने पर उसके प्रभाव से समस्त त्रस-स्थावर प्राणियों को तथा उनके अघ पतन एवं कल्याण के कारणों को उन्होंने जान लिया है। अतः क्षेमकर प्रभु पूर्ण समभावपूर्वक सब के क्षेम-कल्याण का धर्मोपदेश देते हैं। कृतकृत्य प्रभु को किसी स्वार्थसाधन से प्रयोजन ही क्या ?

(५) धर्मोपदेश देते समय हजारों प्राणियों के बीच में रहते हुए भी वे भाव से अकेले (राग-द्वेषरहित शुद्ध स्वभाव में, अविकल बने रहते हैं। भगवान् स्वार्थ, रागद्वेष एवं ममत्व से सर्वथा रहित हैं।

(६) भाषा के दोषों का ज्ञान भगवान् में है, इसलिए भाषा सबधी दोषों से सर्वथा रहित उनकी धर्मदेशना दोषरूप नहीं, गुणवर्धक ही है। वे प्राणियों को पवित्र एवं एकान्त हितकर मार्ग प्रदर्शित करते हैं।

(७) फिर वे वीतराग परम तपस्वी धातिकर्मों से दूर हैं, इसलिए साधु, श्रावक तथा सामान्य जनों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप उपदेश देते हैं। अतः उन पर पापकर्म करने का दोषारोपण करना मिथ्या है।^१

गोशालक द्वारा सुविधावादी धर्म की चर्चा : आर्द्रक द्वारा प्रतिवाद

७९३. सीओवगं सेवउ बीयकाय, आहाय कम्म तह इत्थियाओ।

एगत्तचारिस्सिह अम्ह धम्मे, तवस्सिणो णोऽहिसमेति पाव ॥७॥

७९३. (गोशालक ने अपने आजीवक धर्मसम्प्रदाय का आचार समझाने के लिए आर्द्रक मुनि से कहा—) कोई शीतल (कच्चा) जल, बीजकाय, आधाकर्म (युक्त आहारादि) तथा स्त्रियो का सेवन भले ही करता हो, परन्तु जो एकान्त (अकेला निर्जनप्रदेश में) विचरण करनेवाला तपस्वी साधक है, उसे हमारे धर्म में पाप नहीं लगता ।

७९४. सीतोदग या तह बीजकाय, आहाय कम्म तह इत्थियाओ ।

एयाइं जाण पडिसेवमाणा, अगारिणो अस्समणा भवन्ति ॥८॥

७९४ (आर्द्रक मुनि ने इस धर्माचार का प्रतिवाद किया—) सचित्त जल, बीजकाय, आधाकर्म (युक्त आहारादि) तथा स्त्रियाँ, इनका सेवन करनेवाला गृहस्थ (घरबारी) होता है, श्रमण (अनगार) नहीं हो सकता ।

७९५. सिया य बीओदग इत्थियाओ, पडिसेवमाणा समणा भवन्ति ।

अगारिणो वि समणा भवतु, सेवति ज ते वि तहप्पगारं ॥९॥

७९५ यदि बीजकाय, सचित्त जल एवं स्त्रियो का सेवन करने वाले पुरुष भी श्रमण हो तो गृहस्थ भी श्रमण क्यों नहीं माने जाएंगे ? वे भी पूर्वोक्त विषयो का सेवन करते हैं । (तथा वे भी परदेश आदि में अकेले रहते या घूमते हैं, और कुछ तप भी करते हैं ।

७९६. जे यावि बीओदगभोति भिक्खू भिक्खू विह जायति जीवियट्ठी ।

ते णातिसजोगमवि प्पहाय, काओवगाऽणतकरा भवन्ति ॥१०॥

७९६. (अतः) जो भिक्षु (अनगार) होकर भी सचित्त, बीजकाय, (सचित्त) जल एवं आधाकर्मदोष युक्त आहारादि का उपभोग करते हैं, वे केवल जीविका (जीवन-निर्वाह) के लिए भिक्षावृत्ति करते हैं । वे अपने ज्ञातिजनो (परिवार आदि) का संयोग छोड़कर भी अपनी काया के ही पोषक हैं, वे अपने कर्मों का या जन्म-मरण रूप संसार का अन्त करने वाले नहीं हैं ।

विवेचन—गोशालक द्वारा अपने सुविधावादी धर्म की चर्चा आर्द्रक मुनि द्वारा प्रतिवाद—प्रस्तुत सूत्रगाथाओं में गोशालक ने प्रथम अपने सुविधावादी भिक्षुधर्म की चर्चा की है, और आर्द्रक मुनि ने इसका युक्तिपूर्वक खण्डन किया है । उन्होंने सचित्त जलादि सेवन वाले भिक्षुओं को गृहस्थतुल्य, जीविका के लिए भिक्षावृत्ति अपनाने वाले, शरीरपोषक एवं (जीवोपमर्दक आरम्भ में प्रवृत्त होने से) जन्म-मरणरूप संसार का अन्त करने में असमर्थ बताया है ।^१

७९७. इम वय तु तुम पाउकुव्वं, पावाइणो गरहसि सव्व एव ।

पावाइणो उ पुढो किट्ठयता, सय सयं विट्ठि करेति पाउ ॥११॥

७९७ (गोशालक ने पुनः आर्द्रक से कहा—) हे आर्द्रक ! इस वचन (भिक्षुधर्माचार का खण्डनात्मक प्रतिवाद) को कह कर तुम समस्त प्रावादुको (विभिन्न धर्म के व्याख्याताओं) की निन्दा

करते हो। प्रावादुकगण (धर्मव्याख्याकार) अपने-अपने धर्म सिद्धान्तों की पृथक्-पृथक् व्याख्या (या प्रशंसा) करते हुए अपनी-अपनी दृष्टि या मान्यता प्रकट करते हैं।

७९८. ते अण्णमण्णस्स बि गरहमाणा, अक्खंति उ समणा माहणा य।

सतो य अत्थी असतो य णत्थी, गरहामो विट्ठि ण गरहमो किञ्चि ॥१२॥

७९९. ण किञ्चि क्वेणऽभिघारयामो, सं विट्ठिमगं तु करेमो पावं।

मग्गे इमे किट्ठिते आरिएहि, अणुत्तरे सप्परिसेहि अञ्जू ॥१३॥

७९८-७९९ (आर्द्रक मुनि गोशालक से कहते हैं—) वे (अन्यधर्मतीर्थिक) श्रमण और ब्राह्मण परस्पर एक-दूसरे की निन्दा करते हुए अपने-अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं। अपने धर्म में कथित अनुष्ठान से ही पुण्य, धर्म या मोक्ष होना कहते हैं, दूसरे धर्म में कथित क्रिया के अनुष्ठान से नहीं। हम उनकी (इस एकान्त व एकांगी) दृष्टि की निन्दा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की निन्दा नहीं करते।

हम किसी के रूप, वेष आदि की निन्दा नहीं करते, अपितु हम अपनी दृष्टि (अनेकान्तात्मक दर्शन) से पुनीत मार्ग (यथार्थ वस्तु स्वरूप) को अभिव्यक्त करते हैं। यह मार्ग अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) है, और आर्य सत्पुरुषों ने इसे ही निर्दोष कहा है।

८००. उडुं अहे य तिरियं विसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा।

भूयाभिसंकाए दुगुं छमाणा, णो गरहति बुसिम किञ्चि लोए ॥१४॥

८०० ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा एव तिर्यक् (तिरछी-पूर्वादि) दिशाओं में जो जो व्रस या स्थावर प्राणी हैं, उन प्राणियों की हिंसा (की आशंका) से घृणा करने वाले सयमी पुरुष इस लोक में किसी की निन्दा नहीं करते। (अतः वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करना निन्दा है नहीं।)

बिबेचन—दार्शनिकों के विवाद के सम्बन्ध में गोशालक की दृष्टि का समाधान—प्रस्तुत ४ सूत्रगाथाओं में आर्द्रक परनिन्दा करने का आक्षेप और आर्द्रक द्वारा किया गया स्पष्ट समाधान अंकित है।

गोशालक द्वारा पर-निन्दा का आक्षेप—“विभिन्न दार्शनिक अपनी-अपनी दृष्टि से सच्चित्त जलादि-सेवन करते हुए धर्म, पुण्य या मोक्ष बताते हैं, परन्तु तुमने उनकी निन्दा करके अपना अहंकार प्रदर्शित किया है।”

आर्द्रक द्वारा समाधान—(१) समभावी साधु के लिए व्यक्तिगत रूप, वेष आदि की निन्दा करना अनुचित है। हम किसी के वेषादि की निन्दा नहीं करते। सत्य मार्ग का कथन करना ही हमारा उद्देश्य है। (२) अन्य धर्मतीर्थिक ही एकान्त दृष्टि से स्वमनप्रशंसा और परमतनिन्दा करते हैं। हम तो अनेकान्तदृष्टि से वस्तुस्वरूप का यथार्थ कथन कर रहे हैं। मध्यस्थभाव से सत्य की अभिव्यक्ति करना निन्दा नहीं है।^१ जैसे नेत्रवान् पुरुष अपनी आँखों से बिल, काँटे, कीड़े और साप

^१ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति ३९२ का सारांश।

आदि को देख कर उन सबको बचा कर ठीक रास्ते से चलता है, दूसरो को भी बताता है । इसी तरह विवेकी पुरुष कुज्ञान, कुश्रुति, कुमार्ग और कुदृष्टि के दोषो का सम्यक् विचार करके चलता-चलता है, ऐसा करने मे कौन-सी पर-निन्दा है ?” (३) वस्तुतः आर्यपुरुषो द्वारा प्रतिपादित सम्यग्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग ही कल्याण का कारण है, इससे विपरीत अस-स्थावर प्राणिहिसाजनक, अब्रह्मचर्यसमर्थक कोई भी मार्ग हो, वह समार का अन्तकारक एवं कल्याणकारक नहीं है । ऐसा वस्तु-स्वरूपकथन निन्दा नहीं है ।

भीरु होने का आक्षेप और समाधान

८०१. आगतागारे आरामागारे, समणे उ भीते ण उवेति वास ।

दक्खा हु सती बहवे मणूसा, ऊणातिरित्ता य लवालवा य ॥१५॥

८०२. मेहाविणो सिक्खिय बुद्धिमता, सुत्तेहि अत्थेहि य निच्छयणू ।

पुच्छिसु मा णे अणगार एगे, इति सकमाणो ण उवेति तत्थ ॥१६॥

८०१-८०२ (गोशालक ने पुन आर्द्रकमुनि से कहा—) तुम्हारे श्रमण (महावीर) अत्यन्त भीरु (डरपोक) है, इसीलिए तो पथिकगारो (जहाँ बहुत-से आगन्तुक-पथिक ठहरते हैं, ऐसे गृहो) मे तथा आरामगृहो (उद्यान मे बने हुए घरों) मे निवाम नहीं करते, (कारण, वे सोचते हैं कि) उक्त स्थानो मे बहुत-से (धर्म-चर्चा मे) दक्ष मनुष्य ठहरते हैं, जिनमे कोई कम या कोई अधिक वाचाल (लप-लप करने वाले) होते हैं, कोई मौनी होते हैं ।

(इसके अतिरिक्त) कई मेधावी, कई शिक्षा प्राप्त, कई बुद्धिमान् श्रौत्यत्तिकी आदि बुद्धियो से सम्पन्न तथा कई सूत्रो और अर्थो के पूर्णरूप से निश्चयज होते हैं । अतः दूसरे अणगार मुझ से कोई प्रश्न न पूछ बैठे, इस प्रकार की आशका करते हुए वे (श्रमण भ महावीर) वहां नहीं जाते ।

८०३ नाकामकिच्चा ण य बालकिच्चा, रायाभिप्रोगेण कुतो भएण ।

वियागरेज्जा पसिण न वावि, सकामकिच्चेणिह आरियाण ॥१७॥

८०३ (आर्द्रक मुनि ने उत्तर दिया —) भगवान् महावीर स्वामी (प्रेक्षापूर्वक किसी कार्य को करते हैं, इसीलिए) अकामकारी (निरुद्देश्यकायकारी) नहीं हैं, और न ही वे बालको की तरह (अज्ञानपूर्वक एवं अनालोचित) कार्यकारी हैं । वे राजभय से भी धर्मोपदेश नहीं करते, फिर अन्य (लोगो के दबाव या) भय से करने की तो बात ही कहाँ ? भगवान् प्रश्न का उत्तर देने हैं और नहीं भी देते । वे इस जगत् मे आर्य लोगो के लिए तथा अपने तीर्थंकर नामकर्म के क्षय के लिए धर्मोपदेश करते हैं ।

८०४. गता व तत्था अदुवा अगता, वियागरेज्जा समियाऽऽसुपण्ण ।

अणारिया दसणतो परित्ता, इति सकमाणो ण उवेति तत्थ ॥१८॥

१ नेत्रैर्निरीक्ष्य बिल-कण्टक-कीट सर्पान् सम्यक्पथा व्रजति तान् परिहृत्य सर्वान् ।

कुज्ञान-कुश्रुति-कुमार्ग-कुदृष्टि-दोषान्, सम्यक् विचारयन् कोऽत्र परापवाद ?

—मूत्रकृ. शी वृत्ति मे उद्धृत

८०४ सर्वज्ञ (आशुप्रज्ञ) भगवान् महावीर स्वामी वहाँ (श्रोताओं के पास) जाकर अथवा न जाकर समभाव से धर्मोपदेश करते हैं। परन्तु अनार्य लोग दर्शन से भ्रष्ट होते हैं, इस आशका से भगवान् उनके पास नहीं जाते।

विवेचन—भीरु होने का आक्षेप और समाधान—प्रस्तुत चार सूत्रगाथाओं (८०१ से ८०४ तक) में से दो गाथाओं में गोशालक द्वारा भगवान् महावीर पर भीरु होने का आक्षेप है, और शेष दो गाथाओं में आर्द्रक मुनि द्वारा अकाट्य युक्तियों द्वारा किया गया समाधान अंकित है।

गोशालक के आक्षेप : महावीर भय एव राग-द्वेष से युक्त—(१) वे इस भय से सार्वजनिक स्थानों में नहीं ठहरते कि वहाँ कोई योग्य शास्त्रज्ञ विद्वान् कुछ पूछ बैठेगा, तो क्या उत्तर दूँगा ?

आर्द्रकमुनि द्वारा समाधान—(१) भगवान् महावीर अकुतोभय हैं और सर्वज्ञ हैं, इसलिए किसी भी स्थान में ठहरने या न ठहरने में उन्हें कोई भय नहीं है। वे न राजा के भय से कोई कार्य करते हैं, न किसी अन्य प्राणी का उन्हें भय है। किन्तु वे निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं करते, और न ही बालको की तरह बिना विचारे कोई कार्य करते हैं। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं इसलिए उन्हें जिसे दूसरे का उपकार होना दिखता है, वही कार्य वे करते हैं। अपने उपकार से दूसरे का कोई हित होता नहीं देखते वहाँ वे उपदेश नहीं करते। प्रश्नकर्त्ता का उपकार देख कर भगवान् उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, अन्यथा नहीं देते। वे स्वतन्त्र हैं, पूर्वोपाजित तीर्थकर नामकर्म का क्षय करने तथा आर्यपुरुषों के उपकार के लिए धर्मोपदेश करते हैं। चाहे चक्रवर्ती हो या दरिद्र, यदि वह भव्य हो, और उपकार होता ज्ञात हो तो वे किसी पक्षपात के बिना वहाँ जा कर भी समभाव से उपदेश देते हैं, अन्यथा, वहाँ रह कर भी उपदेश नहीं देते। इसलिए उनमें राग-द्वेष की गन्ध भी नहीं है।^१

गोशालक द्वारा प्रदत्त वणिक की उपमा का आर्द्रक द्वारा प्रतिवाद

८०५. पर्णा जहा वणिग उदयट्ठी, आयस्स हेउं पगरंति संगं।

तउवमे समणे नायपुत्ते, इच्छेव मे होति मत्ती विधक्का ॥१९॥

८०५ (गोशालक ने फिर कहा—) जैसे लाभार्थी (उदयार्थी) वणिक क्रय-विक्रय के योग्य (पण्य) वस्तु को लेकर धाय (लाभ) के हेतु (महाजनो का) संग (सम्पर्क) करता है, यही उपमा श्रमण के लिए (घटित होती) है, ये ही वितर्क (विचार) मेरी बुद्धि में उठते हैं।

८०६. नव न कुज्जा विट्ठणे पुराणं, चिच्छाऽमइं तापति साह एव।

एसावया बंभवति ति बुत्ते, तस्सोदयट्ठी समणे ति बेमि ॥२०॥

८०६ (आर्द्रक मुनि ने उत्तर दिया—) भगवान् महावीर स्वामी नवीन कर्म (बन्ध) नहीं करते, अपितु वे पुराने (बन्ध हुए) कर्मों का क्षपण (क्षय) करते हैं। (क्योंकि) षड्जीवनिकाय के आता, वे भगवान् स्वयं यह कहते हैं कि प्राणी कुबुद्धि का त्याग करके ही मोक्ष को प्राप्त करता है।

इसी दृष्टि से इसे ब्रह्म-पद या ब्रह्मव्रत (मोक्षव्रत) कहा गया है। उसी मोक्ष के लाभार्थी (उदयार्थी) भ्रमण भगवान् महावीर हैं, ऐसा मैं कहता हूँ।

८०७. समारभते वणिजा भूयगामं, परिग्गहं चैव ममायसीणा ।

ते जातिसंजोगमविप्पहाय, आयस्स हेउ पकरेंति संगं ॥२१॥

८०७ (और हे गोशालक ।) वणिक् (गृहस्थ व्यापारी) प्राणिसमूह (भूतग्राम) का आरम्भ करते हैं, तथा (द्रव्य-) परिग्रह पर ममत्व भी रखते हैं, एवं वे जातिजनों के साथ ममत्वयुक्त संयोग (सम्बन्ध) नहीं छोड़ते हुए, आय (लाभ) के हेतु दूसरो (संसर्ग न करने योग्य व्यक्तियों) से भी संग करते हैं।

८०८. वित्तेसिणो मेहुणसंपगाढा, ते भोयणट्ठा वणिजा बयंति ।

वयं तु कामेसु अज्झोववन्ना, अणारिया पेमरसेसु गिद्धा ॥२२॥

८०८ वणिक् धन के अन्वेषक और मंथुन (स्त्रीसम्बन्धी कामभोग) में गाढ आसक्त होते हैं, तथा वे भोजन (भोगों) की प्राप्ति के लिए इधर-उधर जाते रहते हैं। अतः हम तो ऐसे वणिकों (व्यापारियों) को काम-भोगों में अत्यधिक आसक्त, प्रेम (राग) के रस (स्वाद) में गूढ़ (ग्रस्त) और अनार्य कहते हैं। (भगवान् महावीर इस प्रकार के स्वहानिकर्ता वणिक् नहीं हैं।)

८०९. आरंभयं चैव परिग्गहं च, अबिउस्सिया णिस्सिय आयदंडा ।

तेसि च से उदए जं बयासी, चउरतणताय बुहाय पेह ॥२३॥

८०९ (इसी प्रकार) वणिक् आरम्भ और परिग्रह का व्युत्पन्न (त्याग) नहीं करते, (अपितु) उन्हीं में निरन्तर बंधे हुए (आश्रित), रहते हैं और (असदाचारप्रवृत्ति करके) आत्मा को दण्ड देते रहते हैं। उनका वह उदय (-लाभ), जिससे आप उदय (लाभ) बता रहे हैं, वस्तुतः उदय नहीं है बल्कि वह चातुर्गतिक अनन्त संसार (लाभ) या दुःख (रूप लाभ) के लिए होता है। वह (वास्तव में) उदय (लाभ) है ही नहीं, होता भी नहीं।

८१०. जेगत णक्खत्तिय उदये से, बयति ते वो विगुणोदयमि ।

से उदए सातिमणंतपत्ते तमुदयं साहति ताइ णाती ॥२४॥

८१० पूर्वोक्त सावद्य अनुष्ठान न करने से वणिक् का जो उदय होता है, वह न तो एकान्तिक (सर्वथा या सार्वत्रिक) है और न आत्यन्तिक (सार्वकालिक)। विद्वान् लोग कहते हैं कि जो उदय इन दोनों गुणों (एकान्तिक एवं आत्यन्तिक सुखरूप गुणों से रहित है, उसमें कोई गुण (लाभ या विशेषता) नहीं है। किन्तु उनको (भगवान् महावीर को) जो उदय = लाभ (धर्मोपदेश से प्राप्त निर्जरारूप प्राप्त है, वह आदि और अनन्त है। (ऐसे उदय को प्राप्त आसन्न भव्यों के) त्राता (अथवा तायी = मोक्षगामी) एवं ज्ञातवशीय या समस्त वस्तुजात के ज्ञाता भगवान् महावीर इसी (पूर्वोक्त) उदय (केवलज्ञानरूप या धर्मदेशना से प्राप्त निर्जरारूप लाभ) का दूसरो को उपदेश करते हैं, या इसकी प्रशंसा करते हैं।

८११. अहिंसयं सर्वपयाणकंपी, धम्मे ठितं कम्मविवेगहेउं ।

तमायबंडोहं समायरंता, आबोहिए ते पडिखबमेय ॥२५॥

८११. भगवान् प्राणियों की हिंसा से सर्वथा रहित हैं, तथा समस्त प्राणियों पर अनुकम्पा (दया) करते हैं । वे धर्म (शुद्ध-आत्मधर्म) में सदैव स्थित रहते हैं । ऐसे कर्मविवेक (कर्म-निर्जरा) के कारणभूत वीतराग सर्वज्ञ महापुरुष को, आप जैसे आत्मा को दण्ड देने वाले व्यक्ति ही वणिक् के सदृश कहते हैं । यह कार्य आपके (तुम्हारे) अज्ञान के अनुरूप ही है ।

विवेचन—गोशालक द्वारा प्रदत्त वणिक् की उपमा का आर्द्रक द्वारा प्रतिवाद—प्रस्तुत सात सूत्रगाथाओं (८०५ से ८११ तक) में से प्रथम गाथा में गोशालक द्वारा भगवान् को दी गई उदयार्थी वणिक् की उपमा अकिन है, शेष छह गाथाओं में आर्द्रकमुनि द्वारा युक्तिपूर्वक उसका प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

गोशालक का आक्षेप : भ्रमण महावीर लाभार्थी वणिक् तुल्य—जैसे लाभार्थी वणिक् अपना माल लेकर परदेश में जाता है, वहाँ लाभ के निमित्त महाजनो से सम्पर्क करता है, वैसे ही महावीर भी अपनी पूजा-प्रतिष्ठा तथा आहारादि के लाभ के लिए विभिन्न देशों में जाते हैं, वहाँ राजा आदि बड़े-बड़े लोगों से सम्पर्क करते हैं । अतः वे वणिक् तुल्य हैं ।

आर्द्रक मुनि द्वारा सयुक्तिक प्रतिवाद—(१) लाभार्थी वणिक् के साथ भ्रमण महावीर की एक देशीय (आशिक) तुल्यता तो सगत है, क्योंकि भ्रमण महावीर भी जहाँ आत्मिक उपकारादि लाभ देखते हैं, वहाँ उपदेश करते हैं, अन्यथा नहीं । (२) किन्तु लाभार्थी वणिक् के साथ भ्रमण महावीर की सम्पूर्ण तुल्यता निम्नोक्त कारणों से सर्वथा असगत और अज्ञानमूलक है—(अ) भ्रमण महावीर सर्वज्ञ हैं, वणिक् अल्पज्ञ, सर्वज्ञ होने से भगवान् सर्वसावद्यकार्यों से रहित हैं, इसी कारण वे नये कर्म बन्धन नहीं करते, पूर्वबद्ध (भवोपग्राही) कर्मों की निर्जरा या क्षय करते हैं, तथा कर्मोपार्जन की कुबुद्धि का सर्वथा त्याग करके वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते जाते हैं, इस सिद्धान्त का वे प्रतिपादन भी करते हैं । इस दृष्टि से भगवान् मोक्षोदयार्थी—मुक्तिलाभार्थी मोक्षव्रती अवश्य हैं, जबकि अल्पज्ञ वणिक् न तो सावद्यकार्यों से रहित होते हैं, न ही नया कर्मबन्धन रोकते हैं, न पूर्वबद्ध कर्मों के क्षय के लिए प्रयास करते हैं, इस दृष्टि से वणिकों का मुख मोक्ष की ओर नहीं है, न वे इस प्रकार से मोक्षलाभ कर सकते हैं ।

(आ) वणिक् व्यापार, गृहकार्य आदि में आरम्भ करके अनेक प्राणियों की हिंसा करते हैं, परिग्रह पर ममत्व रखते हैं, धन एवं स्वार्थ के लिए स्वजनो-परिजनो के साथ आसक्तिसमय ससर्ग रखते हैं, जबकि भ्रमण महावीर निरारम्भी एवं निष्परिग्रही हैं, वे किसी के साथ किसी प्रकार का आसक्तिसंयोग नहीं रखते, वे अप्रतिबद्धविहारी हैं । सिर्फ धर्मवृद्धि के लिए उपदेश देते हैं । अतः वणिक् के साथ भगवान् का सादृश्य बताना सर्वथा विरुद्ध है । (इ) वणिक् एकमात्र धन के अभिलाषी, कामासक्त रहते हैं एवं भोजन या भोगों की प्राप्ति के लिए भटकते हैं । इसलिए कामभोग, रागद्वेष, पापकर्म, एवं कचन-कामिनी के सर्वथा त्यागी मोक्षलाभार्थी भगवान् महावीर ऐसे रागलिप्त, काममूढ एवं अनार्य वणिकों के सदृश कैसे हो सकते हैं ? (ई) वणिक् सावद्य आरम्भ और परिग्रह को सर्वथा छोड़ नहीं सकते, इस कारण आत्मा को कर्मबन्धन से दण्डित करते रहते हैं । इससे अनन्तकाल तक चतुर्गतिपरिभ्रमण का लाभ होता है, जो वास्तव में आत्महानिकारक होने से लाभ ही नहीं है, जबकि

भ महावीर इन सबसे सर्वथा दूर होने में स्वपर-आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। (उ) वणिक् को होने वाला धनादि लाभ एकान्तिक एवं आत्यन्तिक सुखरूप नहीं होता, इसलिए वह वास्तविक लाभ है ही नहीं, जबकि भ महावीर को होने वाला दिव्यज्ञान रूप या कर्म निर्जरारूप लाभ एकान्तिक एवं आत्यन्तिक है। केवलज्ञान रूप लाभ सादि-अनन्त है, स्थायी, अनुपम एवं यथार्थ लाभ है। (ऊ) अतः सर्वथा अहिंसक, सर्व जीवों के प्रति अनुकम्पाशील, धर्मनिष्ठ एवं कर्मक्षयप्रवृत्त भगवान् की तुलना हिसापरायण, निरनुकम्पी, धर्म से दूर एवं कर्मबन्धनप्रवृत्त वणिक् से करना युक्तिविरुद्ध एवं अज्ञानता का परिचायक है।^१

बौद्धों के अपसिद्धान्त का आर्द्रक द्वारा खण्डन एवं स्वसिद्धान्त-मण्डन

८१२. पिण्णार्यापिडीमवि विद्धं सूते, केई पएज्जा पुरिसे इमे सि ।

अलाउयं वावि कुमारए त्ति, स लिप्पती पाणवहेण अम्ह ॥२६॥

८१० (शाक्यभिक्षु आर्द्रक मुनि से कहने लगे -) कोई व्यक्ति खली के पिण्ड को 'यह पुरुष है' यो मानकर शूल से बीध कर (आग में) पकाए अथवा तुम्बे को कुमार (बालक) मान कर पकाए, तो हमारे मन में वह प्राणिवध (हिंसा) के पाप में लिप्त होता है।

८१३. अहवा वि विद्धूण मिलक्खु सूते, पिण्णार्यापिडीए णर पएज्जा ।

कुमारए वा वि अलाउए त्ति, न लिप्पती पाणवहेण अम्ह ॥२७॥

८१३ अथवा वह म्लेच्छ पुरुष मनुष्य को खली समझ कर उसे शूल में बीध कर पकाए, अथवा कुमार को तुम्बा समझ कर पकाए तो वह हमारे मन में प्राणिवध के पाप में लिप्त नहीं होता।

८१४. पुरिस व विद्धूण कुमारक वा, सूलंमि केई पए जाततेए ।

पिण्णार्यापिडी सतिमारहेत्ता, बुद्धाण त कप्पति पारणाए ॥२८॥

८१४ कोई पुरुष मनुष्य को या बालक को खली का पिण्ड मान कर उसे शूल में बीध कर आग में डाल कर पकाए तो (हमारे मन में) वह (मांसपिण्ड) पवित्र है, वह बुद्धों के पारण के योग्य है।

८१५. सिणायगा तु दुवे सहस्से, जे भोयए णितिए भिक्खुगाणं ।

ते पुण्णखध सुमहज्जिणित्ता, भवति आरोप्य महंतसत्ता ॥२९॥

८१५ जो पुरुष दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता है, वह महान् पुण्यराशि (पुण्यस्कन्ध) का उपार्जन करके महापराक्रमी (महासत्त्व) आरोप्य नामक देव होता है।

८१६. अजोगरुवं इह सजयाण, पावं तु पाणाण पसज्ज काउं ।

अबोहिए बोण्ह वि त असाहु, वयंति जे यावि पडिस्सुणंति ॥३०॥

८१६. (आर्द्रक मुनि ने बौद्धभिक्षुओं को प्रत्युत्तर दिया—) आपके इस शाक्यमत में पूर्वोक्त सिद्धान्त समयियों के लिए अयोग्यरूप है। प्राणियों का (जानबूझ कर) घात करने पर भी पाप नहीं होता, जो ऐसा कहते हैं और जो सुनते या मान लेते हैं, दोनों के लिए अबोधिलाभ का कारण है, और बुरा है।

८१७. उड्डं अहे य तिरियं विसासु, विण्णाय सिंग तस-थावरणं ।
भूयाभिसंकाए बुगुं छमाणे, ववे करेज्जा व कुओ विहस्यी ॥३१॥

८१७ 'ऊँची, नीची और तिरछी दिशाओं में त्रस और स्थावर जीवों के अस्तित्व का लिंग (हेतु या चिह्न) जान कर जीवहिंसा की आशंका से विवेकी पुरुष हिंसा से घृणा करता हुआ विचार कर बोले या कार्य करे तो उसे पाप-दोष कैसे हो सकता है ?'

८१८. पुरिसे सि विण्णत्ति ण एवमस्थि, अणारिए से पुरिसे तहा ह ।
को संभवो ? पिण्णगपिडियाए, वाया बि एसा बुइया असच्छा ॥३२॥

८१८ खली के पिण्ड में पुरुष-बुद्धि तो मूर्ख को भी नहीं होती। अतः जो पुरुष खली के पिण्ड में पुरुषबुद्धि अथवा पुरुष में खली के पिण्ड की बुद्धि रखता है, वह अनार्य है। खली के पिण्ड में पुरुष की बुद्धि कैसे सम्भव है ? अतः आपके द्वारा कही हुई यह (ऐसी) वाणी भी असत्य है।

८१९. वायाभिओगेण जया वहेज्जा, णो तारिसं वायुमुदाहरेज्जा ।
अट्ठाणमेय वयणं गुणान, जे दिक्खिते बूयमुरालमेतं ॥३३॥

८१९ जिस वचन के प्रयोग से जीव पापकर्म का उपार्जन करे, ऐसा वचन (भाषादोषगुणज्ञ विवेकी पुरुष को) कदापि नहीं बोलना चाहिए। (प्रव्रजितों के लिए) यह (आपका पूर्वोक्त) वचन गुणों का स्थान नहीं है। अतः दीक्षित व्यक्ति ऐसा निःसार वचन नहीं बोलता।

८२०. लद्धे अहट्ठे अहो एव तुम्हे, जीवाणुभागे सुविचितिए य ।
पुण्व समुद्धं अबर च पुट्ठे, ओलोइए पाणितले ठिते वा ॥३४॥

८२० 'अहो बौद्धो ! तुमने ही (ससारभर के) पदार्थों को उपलब्ध कर (जान) लिया है', तुमने ही जीवों के कर्मफल का अच्छी तरह चिन्तन किया है', तुम्हारा ही यश पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक फैल गया है', तुमने ही करतल (हथेली) पर रखे हुए पदार्थ के समान इस जगत् को देख लिया है।

८२१. जीवाणुभागं सुविचितयता, आहारिया अण्णविहीए सोही ।
न जियागरे छप्पओपजीवी, एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥३५॥

८२१ (जैनशासन के अनुयायी साधक) (कर्मफल-स्वरूप होने वाली) जीवों की पीड़ा का सम्यक् चिन्तन करके आहारग्रहण करने की विधि से (बयालीस दोषरहित) शुद्ध (भिक्षाप्राप्त) आहार स्वीकार करते हैं, वे कपट से जीविका करने वाले बन कर मायामय वचन नहीं बोलते। जैनशासन में संयमीपुरुषों का यही धर्म है।

८२२. सिनायगाणं तु बुधे सहस्ते, जे भोयए नितिए भिक्षुयाणं ।
असंजए लोहियपाणि से ऊ, णिगच्छती गरहमिहेव लोए ॥३६॥

८२२ जो व्यक्ति प्रतिदिन दो हजार स्नातक भिक्षुओं को (पूर्वोक्त मासपिण्ड का) भोजन कराता है, वह असयमी रक्त से रगे हाथ वाला पुरुष इसी लोक में निन्दापात्र होता है ।

८२३. थूलं उरुभ इह मारियाणं, उद्दिट्ठभसं च पक्कप्पइत्ता ।
त लोणतेल्लेण उवक्खडेत्ता, सपिप्पलीय पकरेंति मसं ॥३७॥

८२४. त भुंजमाणा पिसित पभूत, न उवल्लिप्पामो वयं रएणं ।
इच्चेवमाहंसु अणज्जधम्मा, अणारिया बाल रसेसु गिद्धा ॥३८॥

८२३-८२४ आपके मत में बुद्धानुयायी जन एक बड़े स्थूल भेड़े को भार कर उसे बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के उद्देश्य से कल्पित कर (बना कर) उस (भेड़े के मास) को नमक और तेल के साथ पकाते हैं, फिर पिप्पली आदि द्रव्यों (मसालों) से बघार कर तैयार करते हैं । (यह मास बौद्ध-भिक्षुओं के भोजन के योग्य समझा जाता है, यही उनके आहारग्रहण की रीति है ।)

अनार्यों के-से स्वभाव वाले अनार्य (कर्मकारक), एव रसों में गूढ़ (लुब्ध) वे अज्ञानी बौद्ध-भिक्षु कहते हैं कि (इस प्रकार से बना हुआ) बहुत-सा मास खाते हुए भी हम लोग पापकर्म (रज) से लिप्त नहीं होते ।

८२५. जे यावि भु जति तहप्पगार, सेवति ते पावमजाणमाणा ।
मण न एयं कुसत्ता करेंति, वाया वि एसा बुद्धता तु भिच्छा ॥३९॥

८२५ जो लोग इस प्रकार के मास का सेवन करते हैं, वे (पुण्य-पाप के) तत्त्व को नहीं जानते हुए पाप का सेवन करते हैं । जो पुरुष कुशल (तत्त्वज्ञान में निपुण) है, वे ऐसे मास खाने की इच्छा भी नहीं करते (मन में भी नहीं लाते) । मास भक्षण में दोष न होने का कथन भी मिथ्या है ।

८२६. सव्वेसि जीवाणा दयट्ठयाए, सावज्जदोस परिवज्जयता ।
तस्सकिणो इसिणो नायपुत्ता, उद्दिट्ठभसं परिवज्जयंति ॥४०॥

८२६ समस्त जीवों पर दया करने के लिए, सावद्यदोष से दूर रहने वाले तथा (आहारादि में) सावद्य (पापकर्म) की आशका (छानबीन) करने वाले, जातपुत्रीय (भगवान् महावीर स्वामी के शिष्य) ऋषिगण उद्दिष्ट भक्त (साधु के निमित्त आरम्भ करके तैयार किये हुए भोजन) का त्याग करते हैं ।

८२७. धूताभिसकाए दुगु छमाणा, सव्वेसि पाणाणमिहायवंड ।
तम्हा ण भु जति तहप्पकार, एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥४१॥

८२७ प्राणियों के उपमर्दन की आशका से, सावद्य अनुष्ठान से विरक्त रहने वाले निर्ग्रन्थ

श्रमण समस्त प्राणियों को दण्ड देने (हनन करने) का त्याग करते हैं, इसलिए वे (दोषयुक्त) आहारादि का उपभोग नहीं करते । इस जैनशासन में समयी साधको का यही परम्परागत धर्म (अनुधर्म) है ।

८२८. निगण्यधम्मस्मि इमा समाही, अस्सि सुठिच्चा अणिहे चरेज्जा ।

बुद्धे मुणो सीलगुणोबवेते इच्चत्थतं पाउणती सिलोगं ॥४२॥

८२८. इस निर्ग्रन्थधर्म में इस समाधि (आचार-समाधि या सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप समाधि) में सम्यक् प्रकार से स्थित हो कर मायारहित होकर इस निर्ग्रन्थ धर्म में जो विचरण करता है, वह प्रबुद्ध मुनि (जगत् की त्रिकालावस्था पर मनन करने—जाने वाला) शील और गुणों से युक्त होकर अत्यन्त पूजा-प्रशंसा (श्लोक को) प्राप्त करता है ।

विवेचन—बौद्धों के अपसिद्धान्त का आर्द्रक द्वारा खण्डन एवं स्वसिद्धान्त मण्डन—प्रस्तुत १७ सूत्रगाथाओं में पहली चार गाथाओं में आर्द्रक मुनि के समक्ष बौद्धभिक्षुओं ने जो अपना हिसायुक्त आचार प्रस्तुत किया है, वह अकित है । शेष १३ गाथाओं में से कुछ गाथाओं में आर्द्रक मुनि द्वारा बौद्धमत का निराकरण एवं फिर कुछ गाथाओं में जेनेन्द्रसिद्धान्त का समर्थन अकित है ।

बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत चार अपसिद्धान्त—(१) कोई व्यक्ति खली के पिण्ड को पुरुष एवं तुम्बे को कुमार समझ कर उसे शूल से बोध कर पकाए तो प्राणिबध के पाप से लिप्त होता है, (२) कोई व्यक्ति पुरुष को खली का पिण्ड एवं कुमार को तुम्बा समझकर पकाए तो प्राणिबध के पाप से लिप्त नहीं होता, (३) कोई पुरुष मनुष्य या बालक को खली का पिण्ड समझकर आग में पकाए तो वह भोजन पवित्र है और बौद्धभिक्षुओं के लिए भक्ष्य है । और (४) इस प्रकार का (मास) भोजन तैयार करके जो प्रतिदिन दो हजार भिक्षुओं को खिलाता है, वह महान् पुण्यस्कन्ध उपाजित करके आरोग्य देव होता है ।^१

आर्द्रकमुनि द्वारा इन अपसिद्धान्तों का खण्डन—(१) प्राणिघातजन्य आहार समयी साधुओं के लिए अयोग्य है । (२) प्राणिघात से पाप नहीं होता, ऐसा कहने-सुनने वाले दोनों अबोधि बढाते हैं । (३) खली के पिण्ड में पुरुषबुद्धि या पुरुष में खली के पिण्ड की बुद्धि सम्भव नहीं है । अतएव उक्त ऐसा कथन आत्मवचनापूर्ण और असत्य है । (४) पापोत्पादक भाषा कदापि न बोलनी चाहिए, क्योंकि वह कर्मबन्धजनक होती है । (५) दो हजार भिक्षुओं को जो पूर्वोक्तरीति से प्रतिदिन मासभोजन कराता है, उसके हाथ रक्तलिप्त होते हैं, वह लोकनिन्द्य है, क्योंकि मासभोजन तैयार होता है—पुष्ट भेडे को मार कर नमक-तेल आदि के साथ पका कर मसालों के बघार देने से, वह हिसाजनक है । (६) जो बौद्धभिक्षु यह कहते हैं कि पूर्वोक्त रीति से गृहस्थ द्वारा तैयार किया हुआ भोजन करते हुए हम पापलिप्त नहीं होते, वे पुण्य-पाप के तत्त्व से अनभिज्ञ, अनार्य प्रकृति अनार्य कर्मी, रसलोलुप एवं स्वपरवञ्चक हैं । अतः मास हिसाजनित, रौद्रध्यान का हेतु, अपवित्र, निन्द्य, अनार्यजन सेवित एवं नरकगति का कारण है । मासभोजी, आत्मद्रोही और आत्म-कल्याणद्वेषी है । वह मोक्षमार्ग का आराधक नहीं है ।^२

१ सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति पत्राक ३९६ का सारांश

२. वही, पत्राक ३९७ से ३९९ का सारांश

जैनेन्द्र सिद्धान्त का समर्थन—(१) निर्ग्रन्थ भिक्षु समस्त प्राणियों पर दयालु होने से आरम्भ-जनित या हिंसाजनित आहारादि के त्यागी होते हैं। वे सात्त्विक आहार भी उद्गम, उत्पादना एव एषणा के ४२ दोषों से रहित शुद्ध कल्पनीय ग्रहण करते हैं, इसलिए मांसभोजन तो क्या, उद्दिष्ट भोजन का भी त्याग करते हैं। वे कपटभाषा का (बौद्धों की तरह) प्रयोग करके अभक्ष्य आहारादि नहीं लेते। (२) इस निर्ग्रन्थ धर्म के आचरण के प्रभाव से पदार्थों के यथार्थज्ञाता समस्त द्वन्द्वों से रहित मूलगुण एव उत्तरगुणों से सम्पन्न साधक दोनों लोको में प्रशसनीय बन जाते हैं।

‘अणुधम्मो’—इसके दो अर्थ हैं—(१) पहले तीर्थंकर ने इस निर्ग्रन्थ धर्म का आचारण किया, तत्पश्चात् उनके शिष्यगण इसका आचारण करने लगे, इसलिए इस धर्म को अणुधर्म कहते हैं। (२) अथवा यह अणुधर्म है, सूक्ष्मधर्म है, शिरीष पुष्प सम कोमल है, जरा-सा भी अतिचार (दोष) लगने पर नष्ट होने लगता है।

‘निगंथधम्मो’—निर्ग्रन्थ का अर्थ यहाँ प्रसंगवश किया गया है—“जो सब प्रकार के ग्रन्थों = कपटों से रहित हो, उनका धर्म निर्ग्रन्थ धर्म है।”^१

पशुवध-समर्थक मांसभोजी ब्राह्मणों को भोजन का फल

८२९. सिणायगाण तु दुवे सहस्से, जे भोयए णितिए आहणाणं ।

ते पुण्णखणं सुमहज्जिणित्ता, भवति देवा इति वेयवाओ ॥४३॥

८२९. (बौद्ध भिक्षुओं को परास्त करके आर्द्रकमुनि आगे बढ़े तो ब्रह्मणगण उनके पास आ कर कहने लगे—(हे आर्द्रक !) जो पुरुष प्रति-दिन दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह महान् पुण्यपुञ्ज उपाजित करके देव होता है, यह वेद का कथन है।

८३०. सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए णितिए कुलालयाणं ।^२

से गच्छति लोलुवसंपगाढे, तिग्वाभिताधी णरगाभिसेवी ॥४४॥

८३०. (ब्राह्मणों के मन्तव्य का प्रतिकार करते हुए आर्द्रक ने कहा—) क्षत्रिय आदि कुलों में भोजन के लिए घूमने वाले दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को जो (दाता) प्रतिदिन भोजन कराता है, वह व्यक्ति मांसलोलुप प्राणियों (पक्षियों) से व्याप्त (प्रगाढ़) नरक में जा कर निवास करता है, जहाँ वह तीव्रतम ताप भोगता रहता है।

८३१. दयावरं धम्मं दुगुंछमाणे, बहावहं धम्मं पसंसमाणे ।

एगं पि जे भोययती असोलं, णिवो णिसं जाति कतो सुरोहं ? ॥४५॥

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ३९९

(ख) निर्ग्रन्त ग्रन्थेभ्य कपटेभ्य इति निर्ग्रन्थ ।—सूत्रकृतांग शी वृत्ति पत्राक ३९९ में उद्धृत ।

२ कुलालयाण—‘कुलानि गृहाण्यामिषान्वेषिणाधिनो नित्य येऽन्ति ते कुलाटा—मार्जारा, कुलाटा इव कुलाटा ब्राह्मणा । यदि वा कुलानि क्षत्रियादिगृहाणि तानि नित्य पिण्डपातान्वेषिणा परतर्कुकाणामालयो येषा निन्द-जीविकोपगताना ते कुलालया ।—सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४००

८३१. दयाप्रधान धर्म की निन्दा और हिंसाप्रधान धर्म की प्रशंसा करने वाला जो नृप (शासक) एक भी कुशील ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह अन्धकारयुक्त नरक में जाता है, फिर देवो (देवलोको) में जाने की तो बात ही क्या है ?

विवेचन—पशुवध समर्थक मांसभोजी ब्राह्मणों को भोजन : शंका-समाधान—प्रस्तुत तीन सूत्र-गाथाओं में आर्द्रक कुमार के समक्ष ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्तुत मन्तव्य एवं आर्द्रक-कुमार द्वारा किया गया उसका प्रतिवाद अंकित है।

ब्राह्मण-मन्तव्य—‘प्रतिदिन दो हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला पुण्यशाली व्यक्ति देव बनता है।’

आर्द्रक द्वारा प्रतिवाद—(१) बिल्ली जैसी वृत्ति वाले तथा मासादि भोजन के लिए क्षत्रियादि कुलो में घूमने वाले दो हजार शील-विहीन ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराने वाला यजमान मासलुब्धप्राणियों से परिपूर्ण अप्रतिष्ठान नरक में जाता है। जहाँ परमाधार्मिक नरकपालो द्वारा तीव्र यातना दी जाती है। (२) एक भी कुशील व्यक्ति को भोजन कराने वाला हिंसाप्रधान धर्म का प्रशंसक राजा तामस नरक में जाता है, देवलोक में जाने की बात कहाँ।^१

ब्राह्मणों को भोज और नरकगमन का रहस्य—उस युग में ब्राह्मण यज्ञ-यागादि में पशुवध करने की प्रेरणा देते थे, और स्वयं भी प्रायः मांसभोजी थे। मांसभोजन आदि की प्राप्ति के लिए वे क्षत्रिय आदि कुलो में घूमा करते थे। आचार से भी शिथिल हो गए थे। इसलिये ऐसे दाम्भिक ब्राह्मणों को भोजन कराने वाले, मासमय भोजन करने-कराने वाले व्यक्ति को नरकगामी बताया है। मनुस्मृति आदि वैदिक धर्मग्रन्थों में भी वैडालवृत्तिक हिंसाप्रेरक ब्राह्मणों को भोजन कराने वाले तथा करने वाले दोनों को नरकगामी बताया है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी ऐसे कुमारप्ररूपक पशुवधादिप्रेरक ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल नरकगति बताया है।^२

मांख्यमतवादी एकदण्डकों के साथ तात्त्विक चर्चा

८३२. कुहतो वि धम्मम्मि समुट्ठिया मो, अस्सिं सुठिच्चा तह एसकालं ।

आयारसीले बुइए [५]ह नाणे, ज संपरायसि विसेसमत्थि ॥४६॥

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४०० का सारांश

२ (क) ‘धर्मध्वजी सदालुब्ध छाद्मिको लोकदम्भक ।

वैडालवृत्तिक ज्ञेयो हिंसा सर्वाभिसधिकः ॥

... ये बकव्रतिनो विप्रा ये च भार्जारलिगिन ।

ते पतन्त्यन्धतामिलं, तेन पापेन कर्मणा ॥

न वार्यपि प्रयच्छेत्सु वैडालव्रतिके द्विजे ।

न बकव्रतिके विप्रेतावेदविदि धर्मवित् ॥ ..”

—मनुस्मृति अ. ४, श्लोक ९५, ९७, ९८

(ख) ‘ते हि भोजिता कुमारप्ररूपण—पशुवधादावेव कर्मोपबन्ध-निबन्धनेऽशुभव्यापारे प्रवर्तन्ते, इत्यसत्प्रवर्तन-तस्तद्भोजनस्य नरकगतिहेतुत्वमेव ।’ —उत्तराध्ययन अ. १४, गा. १२ टीका

८३३. अव्यक्तरूपं पुरिसं महत्, सणातनं अवख्यमव्ययं च ।
सव्वेसु भूतेसु वि सव्वतो सो, चंदो व्व ताराहि समसरूढो ॥४७॥

८३२-८३३—(इसके पश्चात् साख्यमतवादी एकदण्डीगण आर्द्रकमुनि से कहने लगे—) आप और हम दोनों ही धर्म में सम्यक् प्रकार से उत्थित—उद्यत हैं । (हम दोनों) भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में धर्म में भलीभाँति स्थित हैं । (हम दोनों के मत में) आचारशील पुरुष को ही ज्ञानी कहा गया है । आपके और हमारे दर्शन में 'ससार' (सम्पराय) के स्वरूप में कोई विशेष अन्तर नहीं है । (देखिये, आपके और हमारे मत की तुल्यता—) यह पुरुष (जीवात्मा) अव्यक्तरूप (मन और इन्द्रियो से (अगोचर) है, तथा यह सर्वलोकव्यापी सनातन (नित्य) अक्षय एव अव्यय है । यह जीवात्मा समस्त भूतो (प्राणियों) में सम्पूर्ण रूप से उसी तरह रहता है, जिस तरह चन्द्रमा समस्त तारागण के साथ सम्पूर्ण रूप से (सम्बन्धित) रहता है ।

८३४. एवं न मिज्जंति न ससरंति, न माहणा खत्तिय वेस पेस्सा ।
कोडा य पक्खी य सिरिसिवा य, नरा य सव्वे तह वेवलोगा ॥४८॥

८३४ (आर्द्रक मुनि कहते हैं—) इस प्रकार (आत्मा को एकान्त नित्य एव सर्वव्यापक) मानने पर (सुखी, दुःखी आदि भेदों की) सगति नहीं हो सकती और जीव का (अपने कर्मानुसार नाना गतियों में) ससरण (गमनागमन) भी सिद्ध नहीं हो सकता । और न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और प्रेक्ष्य (शूद्र) रूप भेद ही सिद्ध हो सकते हैं । तथा कीट, पक्षी, मरीचप (सर्प-आदि) इत्यादि योनियों की विविधता भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसी प्रकार मनुष्य, देवलोक के देव आदि सब गतियाँ भी सिद्ध नहीं होगी ।

८३५. लोयं अजाणित्तिह केवलेण, कहेति जे धम्मजाणमाणा ।
नासंति अप्पाण परं च णट्ठा, संसार घोरम्मि अणोरपारे ॥४९॥

८३५ इस लोक को केवलज्ञान के द्वारा न जान कर (वस्तु के सत्यस्वरूप से) अनभिज्ञ जो व्यक्ति धर्म का उपदेश करते हैं, वे स्वयं नष्ट जीव अपने आप का और दूसरे का भी अपार तथा भयकर (घोर) ससार में नाश कर देते हैं ।

८३६. लोयं विजाणंतिह केवलेणं, पुण्णेण णाणेण समाहिजुत्ता ।
धम्मं समत्तं च कहेति जे उ, तारंति अप्पाण परं च तिण्णा ॥५०॥

८३६ परन्तु जो व्यक्ति समाधियुक्त हैं, वे (प्रज्ञ अथवा) पूर्ण केवलज्ञान के द्वारा इस लोक को विविध प्रकार से यथावस्थित रूप से जान पाते हैं, वे ही समस्त (समग्र शूद्र, सम्यक्) धर्म का प्रतिपादन करते हैं । वे स्वयं ससारसागर से पार हुए पुरुष दूसरों को भी (सदुपदेश देकर) ससार सागर से पार करते हैं ।

८३७. जे गरहितं ठाणमिहावसंति, जे यावि लोए चरणोववेया ।
उदाहडं तं तु सम भतीए, अहाउसो विप्परियासमेव ॥५१॥

८३७. इस लोक में जो व्यक्ति निन्दनीय स्थान का सेवन (निन्द्य आचरण) करते हैं, और जो साधक उत्तम आचरणों से युक्त हैं, उन दोनों के अनुष्ठानों (आचरणों) को असर्वज्ञ व्यक्ति अपनी बुद्धि (अपने मन या मत) से एक समान बतलाते हैं। अथवा हे आयुष्मन् ! वे (शुभ आचरण करने वालों को अशुभ आचरण करने वाले और अशुभ आचरण करने वालों को शुभ आचरण करने वाले बताकर) विपरीतप्ररूपणा करते हैं।

विवेचन—सांख्यमतवादी एकदण्डिकों के साथ तात्त्विक चर्चा—प्रस्तुत ६ सूत्रगाथाओं में प्रारम्भ की दो गाथाओं में एकदण्डिकों द्वारा आर्द्रक मुनि को अपने मत में खींचने के उद्देश्य से सांख्य और जैनदर्शन की दोनों दर्शनों में प्रदर्शित की गई समानता की बातें अकित की गई हैं, श्री आर्द्रक द्वारा तात्त्विक अन्तर के मुद्दे प्रस्तुत करके जैनदर्शन के मौलिक सिद्धान्तों की की गई प्रस्थापना का शेष गाथाओं में उल्लेख है।

एकदण्डिकों द्वारा प्रस्तुत पूर्वपक्ष के मुद्दे (१)—यम-नियम रूप धर्म को दोनों ही मानते हैं, (२) हम और आप धर्म में स्थित हैं, (३) आचारशील (यमनियमादि का आचरणकर्ता) ही उत्कृष्ट ज्ञानी है (४) ससार का आविर्भाव तिरोभावात्मक स्वरूप जैनदर्शन के उत्पाद-व्यय-धौव्य युक्त स्वरूप (अथवा द्रव्य) रूप नित्यपर्याय रूप से अनित्य रूप के समान ही है। (५) आत्मा अव्यक्त सर्वलोकव्यापी, नित्य अक्षय अव्यय, सर्वभूतो मे सम्पूर्णतः व्याप्त है।

आर्द्रक द्वारा प्रदर्शित दोनों दर्शनों का तात्त्विक अन्तर—(१) धर्म को मानते हुए भी यदि उस धर्म का निरूपण अपूर्णज्ञानी करते हैं, तो वे स्वपर को ससार के गर्त में डालकर विनष्ट करते हैं। (२) सांख्यदर्शन में केवल २५ तत्त्वों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति की मान्यता के कारण धर्माचरण रहित केवल तत्त्वज्ञान बंधारने वाले तथा धर्माचरणयुक्त तत्त्वज्ञ, दोनों को समान माना जाता है, यह उचित नहीं। (३) सांख्य एकान्तवादी है, जैन अनेकान्तवादी। (४) आत्मा को सांख्य सर्व-व्यापी मानते हैं, जैन मानते हैं—शरीरमात्रव्यापी। (५) आत्मा सांख्यमतानुसार कूटस्थ नित्य है, जैन मतानुसार कथञ्चित् नित्य, कथञ्चित् अनित्य है। कूटस्थ नित्य या सर्वव्यापी आत्मा आकाशवत् कभी गति नहीं कर सकता, जबकि वह देव, नरक आदि गतियों में गमनागमन करता है, कोई सुखी, कोई दुःखी कोई बालक, कोई युवक आदि अवस्थाभेद योनिभेद या जातिभेद वर्णभेद आदि कूटस्थ नित्य आत्मा में नहीं बन सकते। (६) सांख्यमान्य, ससार के नित्य स्वरूप को भी जैन दर्शन नहीं मानता, वह जगत् को उत्पाद-व्ययसहित धौव्यस्वरूप मानता है। (७) जैन दर्शन केवलज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मानता, जबकि सांख्य २५ तत्त्वों के ज्ञानमात्र से ही मोक्ष मान लेता है और वे तत्त्व भी वास्तव में तत्त्व नहीं हैं।^१

हस्तितापसों का विचित्र अहिंसामतः आर्द्रक द्वारा प्रतिवाद

८३८. संबन्धरेणापि य एगमेगं, बाणेण मारेउ महागयं तु।

सेसाण जीबाण बयट्ठयाए, वासं वयं वित्ति पक्कप्पयामो ॥५२॥

८३८. (अन्त में हस्तितापस आर्द्रकमुनि से कहते हैं—) हम लोग (अपनी तापसपरम्परा-

नुसार) शेष जीवों की दया के लिए वर्ष में एक बड़े हाथी को बाण से मार कर वर्षभर उसके मांस से अपना जीवन-यापन करते हैं ।

८३९. संबच्छरेणावि य एगमेगं, पाणं हणंता अणियसदोसा ।

सेसाण जीवाण बहेण लगा, सिया य थोब गिहिणो वि तम्हा ॥५३॥

८३९ (आर्द्रकमुनि सयुक्तिक प्रतिवाद करते हुए कहते हैं—) जो पुरुष वर्षभर में भी एक (पचेन्द्रिय) प्राणी को मारते हैं, वे भी दोषों से निवृत्त (रहित) नहीं हैं । क्योंकि ऐसा मानने पर शेष जीवों (क्षेत्र और काल से दूर प्राणियों) के वध में प्रवृत्त (सलग्न) न होने के कारण थोड़े-से (स्वल्प) जीवों को हनन करने वाले गृहस्थ भी दोषरहित क्यों नहीं माने जाएंगे ?

८४०. सवच्छरेणावि या एगमेगं, पाणं हणंते समणव्वतेसु ।

आयाहिते से पुरिसे अणज्जे, न तारिसा केवल्लिणो भवन्ति ॥५४॥

८४० जो पुरुष श्रमणों के व्रत में स्थित होकर वर्षभर में एक-एक प्राणी (और वह भी पचेन्द्रिय त्रस) को मारता है, उस पुरुष को अनार्य कहा गया है । ऐसे पुरुष केवलज्ञानी (केवलज्ञान सम्पन्न) नहीं हो पाते ।

विवेचन—हस्तितापसों का अहिंसामतः आर्द्रकमुनि द्वारा प्रतिवाद—प्रस्तुत तीन सूत्र-गाथाओं में से प्रथम गाथा में हस्तितापसों की जीवों की न्यूनाधिक सख्या के आधार पर हिंसा के अल्पत्व-बहुत्व की मान्यता अंकित की है, शेष दो गाथाओं में आर्द्रक मुनि द्वारा इस विचित्र मान्यता का निराकरण करके वास्तविक अहिंसा को आराधना का किया गया सकेत अंकित किया है ।

हस्तितापसों की मान्यता—अधिक जीवों के वध से अधिक और अल्पसंख्यक जीवों के वध से अल्पहिंसा होती है । वे कहते हैं—कन्दमूल फल आदि खाने वाले, या अनाज खाने वाले साधक बहुत-से स्थावर जीवों तथा उनके आश्रित अनेक जगम जीवों की हिंसा करते हैं, भिक्षाजीवी साधक भी भिक्षा के लिए घूमते समय चीटी आदि अनेक प्राणियों का उपमर्दन करते हैं, तथा भिक्षा की प्राप्ति-अप्राप्ति में उनका चित्त रागद्वेष से मलिन भी होता है, अतः हम इन सब प्रपञ्चों से दूर रह कर वर्ष में एक बार सिर्फ एक बड़े हाथी को मार लेते हैं, उसके मांस से वर्ष भर निर्वाह करते हैं । अतः हमारा धर्म श्रेष्ठ है ।

अहिंसा की भ्रान्ति का निराकरण—आर्द्रकमुनि अहिंसा सबधी उस भ्रान्ति का निराकरण दो तरह से करते हैं—(१) हिंसा-अहिंसा की न्यूनाधिकता के मापदण्ड का आधार मृत जीवों की सख्या नहीं है । अपितु उसका आधार प्राणी की चेतना, इन्द्रियाँ, मन, शरीर आदि का विकास एवं मारने वाले की तीव्र-मन्द मध्यम भावना तथा अहिंसाव्रती की किसी भी जीव को न मारने की भावना एवं तदनुसार क्रिया है । अतः जो हाथी जैसे विशालकाय, विकसित चेतनाशील पचेन्द्रिय प्राणी को मारता है, वह कथमपि घोर हिंसा दोष से रहित नहीं माना जा सकता । (२) वर्षभर में एक महाकाय प्राणी का घात करके निर्वाह करने से सिर्फ एक प्राणी का घात नहीं, अपितु उस प्राणी के आश्रित रहने वाले तथा उसके मांस, रक्त, चर्बी आदि में रहने या उत्पन्न होने वाले अनेक स्थावर-त्रस जीवों का घात होता है । इसीलिए पचेन्द्रिय जीव का वध करने वाले घोर हिंसक, अनार्य एवं

नरकगामी हैं । वे स्वपर अहितकारी सम्यग् ज्ञान से कोमो दूर हैं । अगर अल्प संख्या में जीवों का वध करने वाले को अहिंसा का आराधक कहा जाएगा, तब तो मर्यादित हिंसा करने वाला गृहस्थ भी हिंसादोष रहित माना जाने लगेगा । (३) अहिंसा की पूर्ण आराधना ईर्यासमिति से युक्त भिक्षाचरी के ४२ दोषों से रहित भिक्षा द्वारा यथालाभ सन्तोषपूर्वक निर्वाह करने वाले सम्पूर्ण अहिंसा महाव्रती भिक्षुओं द्वारा ही हो सकती है ।^१

दुस्तर संसार को पार करने का उपाय : रत्नत्रयरूप धर्म

८४१. बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं, अस्सि सुठिच्चा तिबिहेण ताती ।

तरिउं समुहं व महाभवोघं आयाणवं धम्ममुवाहरेज्जासि ॥५५॥

—त्ति वेमि ॥

॥ अद्दुज्जं : छट्ठं अज्जयणं सम्मत्तं ॥

८४१. तत्त्वदर्शी केवलज्ञानी भगवान् की आज्ञा से इस समाधियुक्त (शान्तिमय) धर्म को अगीकार करके तथा इस धर्म में सम्यक् प्रकार से सुस्थित होकर तीनों करणों से समस्त मिथ्यादर्शनो से विरक्ति रखता हुआ साधक अपनी और दूसरों की आत्मा का त्राता बनाता है । अतः महादुस्तर समुद्र की तरह संसारसमुद्र को पार करने के लिए आदान-(सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-)रूप धर्म का निरूपण एवं ग्रहण करना चाहिए ।

॥ आर्द्रकीय : छठा अध्यायन समाप्त ॥

नालन्दकीय : सप्तम अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ सूत्रकृतांग सूत्र (द्वि श्रु) के सप्तम अध्ययन का नाम 'नालन्दीय' या 'नालन्दकीय' है।
- ☐ इस अध्ययन का नाम 'नालन्दीय' होने के दो कारण नियुक्तिकार एवं वृत्तिकार बताते हैं (१) नालन्दा में इस अध्ययन का अर्थ प्रतिपादन होने के कारण, और (२) नालन्दा के निकट वर्त्ती उद्यान में यह घटना या चर्चा निष्पन्न होने के कारण।
- ☐ नालन्दा के समीप मनोरथ नामक उद्यान में भ महावीर के पट्टशिष्य गणधर इन्द्रभूति गौतम के साथ पार्श्वपत्नीय निर्ग्रन्थ उदक पेढालपुत्र की जो धर्मचर्चा हुई है, उसका वर्णन इस अध्ययन में होने से इसका नाम 'नालन्दीय' रखा गया है।
- ☐ नालन्दा उस युग में जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं में प्रसिद्ध (राजगृह की) उपनगरी थी। 'नालन्दा' का अर्थ भी गौरवपूर्ण है—जहाँ श्रमण, ब्राह्मण, परिव्राजक आदि किसी भी भिक्षाचर के लिए दान का निषेध नहीं है। राजा, श्रेणिक तथा बड़े-बड़े सामन्त, श्रेष्ठी आदि नरेन्द्रों का निवास होने के कारण इसका नाम, 'नारेन्द्र' भी प्रसिद्ध हुआ, जो मागधी उच्चारण के अनुसार 'नालन्द' और बाद में ह्रस्व के कारण नालिन्द तथा 'इ' का 'अ' होने से नालिन्द हुआ। भगवान् महावीर के यहाँ १४ वर्षावास होने के कारण, इस उपनगरी के अतिप्रसिद्ध होने के कारण भी इस अध्ययन का नाम 'नालन्दकीय' रखा जाना स्वाभाविक है।^१
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में सर्वप्रथम धर्मचर्चास्थल बताने के लिए राजगृह, नालन्दा, श्रमणोपासक लेप गाथापति, उसके द्वारा निर्मित शेषद्रव्या उदकशाला तथा उसके निकटवर्ती हस्तियाम वनखण्ड, तदन्तर्वर्ती मनोरथ उद्यान का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् श्री गौतमस्वामी और उदक निर्ग्रन्थ की धर्मचर्चा का प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है। धर्मचर्चा मुख्यतया श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में है, जिसके मुख्य दो मुद्दे उदकनिर्ग्रन्थ की ओर से प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किये गए हैं—(१) श्रमणोपासक द्वारा ग्रहण किया जाने वाला त्रसवध प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है, उसका पालन सम्भव नहीं है, क्योंकि त्रस जीव मरकर स्थावर हो जाते हैं, और स्थावर जीव मरकर त्रस। ऐसी स्थिति में त्रसस्थावर का निश्चय करना कठिन होता है। इसलिए क्या त्रस के बदले 'त्रसभूत' शब्द का प्रयोग नहीं होगा? 'त्रसभूत' का अर्थ है—वर्तमान में जो जीव त्रस-पर्याय में है। उसकी हिंसा का प्रत्याख्यान तथा (२) सभी त्रम यदि कदाचित् स्थावर हो जाएँगे तो श्रमणोपासक का त्रसवधप्रत्याख्यान निरर्थक एवं निर्विषय हो जाएगा।" श्री गौतम द्वारा अनेक युक्तियों और दृष्टान्तों द्वारा दोनों प्रश्नों का विस्तार से समाधान किया गया है। अन्त में उदक निर्ग्रन्थ भ महावीर के चरणों में स्व-समर्पण करके पचमहाव्रत रूप धर्म स्वीकार कर लेते हैं। यह सब रोचक वर्णन है।^२
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन सूत्र सख्या ८४२ से प्रारम्भ होकर सू स ८७३ पर समाप्त होता है।

१ (क) सूत्र कृ. शी. वृत्ति पत्राक ४०७ (ख) सूत्र कृ नियुक्ति गा. २०४, २०५

२. सूत्र कृ मूलपाठ टिप्पण (जम्बूविजयजी) पृ २३४ से २५८ तक

नालन्दइज्जं : सत्तमं अजझायणं

नालन्दकीय : सत्तम अध्ययन

नालन्वानिवासी लेप अमणोपासक और उसकी विशेषताएँ

८४२. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्था, रिद्धिस्थिमितसमिद्धे जाव^१ पडिक्खे। तस्स णं रायगिहस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ णं नालन्दा नामं बाहिरिया होत्था अणेगभवणसयसन्निविट्ठा जाव^२ पडिक्ख्वा।

८४२ धर्मोपदेष्टा तीर्थंकर महावीर के उस काल में तथा उस समय में (उस काल के विभाग विशेष में) राजगृह नाम का नगर था। वह ऋद्ध (धनसम्पत्ति से परिपूर्ण), स्तिमित स्थिर-शासन युक्त अथवा स्वचक्र-परचक्र के भय से रहित) तथा समृद्ध (धान्य, गृह, उद्यान तथा अन्य सुख-सामग्री से पूर्ण) था, यावत् बहुत ही सुन्दर था। (इसका समस्त वर्णन औपपातिक सूत्र के नगरी-वर्णन के अनुसार जान लेना चाहिए)।

उस राजगृह नगर के बाहर उत्तरपूर्व दिशाभाग (ईशान कोण) में नालन्दा नाम की बाहिरिका—उपनगरी (अथवा पाडा या लघु ग्रामटिका) थी। वह अनेक-सैकड़ों भवनो से सुशोभित थी, यावत् (वह प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप एव) प्रतिरूप (अतिसुन्दर) थी।

८४३. तत्थ णं नालन्दाए बाहिरियाए लेए नामं गाहावती होत्था, अड्ढे वित्ते वित्ते वित्थिण्णविपुलभवणसयणासज्जाणवाहणाइण्णे बहुघण-बहुजातरुवरजते आओगपओगसंपउत्ते विच्छिद्धितपउरभत्तपाणे बहुवासी-वास-गो-महिस-गवेलगप्पभूते बहुजणस्स अपरिभूते यावि होत्था। से णं लेह् गाहावती समणोवासए यावि होत्था अभिगतजीवा-ऽजीवे जाव^३ विहरति।

८४३. उस नालन्दा नामक बाहिरिका (बाह्यप्रदेश) में लेप नामक एक गाथापति गृहपति-गृहस्थ) रहता था, वह बड़ा ही धनाढ्य, दीप्त (तेजस्वी) और प्रसिद्ध था। वह विस्तीर्ण (विशाल)

१ यहाँ 'जाव' शब्द से 'पडिक्खे' तक 'राजगृहनगर' का शेष वर्णन औपपातिक सूत्र में वर्णित चम्पानगरी के वर्णन की तरह समझ लेना चाहिए।

२ यहाँ 'जाव' शब्द से 'पडिक्ख्वा' तक का वर्णन यो समझना चाहिए—
'प्रासादीया हरिसज्जिजा अभिक्ख्वा पडिक्ख्वा'

३ लेप अमणोपासक का वर्णन प्रस्तुत प्रति में 'अभिगतजीवाजीवे' से आगे 'जाव विहरति' करके छोड़ दिया है, किन्तु वृत्तिकार श्रीलाकाचार्य के समक्ष इसी शास्त्र के क्रियास्थान अध्ययन के ७१५वें सूत्र में वर्णित सारा पाठ था, इसलिये प्रस्तुत मूलार्थ में तदनुसार भावानुवाद किया गया है।

विपुल (अनेक) भवनो, शयन, आसन, यान (रथ, पालकी आदि) एवं वाहनो (घोड़े आदि सवारियो) से परिपूर्ण था। उसके पास प्रचुर धन सम्पत्ति व बहुत-सा सोना एवं चादी थी। वह धनार्जन के उपायो (आयोगो) का ज्ञाता और अनेक प्रयोगो मे कुशल था। उसके यहाँ से बहुत-सा आहार-पानी लोगो को वितरित किया (बाँटा) जाता था। वह बहुत-से दासियो, दासो गायो, भैंसो और भेड़-बकरियो का स्वामी था। तथा अनेक लोगो से भी पराभव नही पाता था (दबता नही था)।

वह लेप नामक गाथापति श्रमणोपासक (निर्ग्रन्थ श्रमणो का उपासक) भी था। वह जीव-अजीव का ज्ञाता था। (पुण्य-पाप का तन्त्र उसे भलीभाँति उपलब्ध हो गया था। वह आश्रव-सवर, वेदन्ता, निर्जरा, अधिकरण, बन्ध और मोक्ष के तत्त्वज्ञान मे कुशल था। (वह उपासकदशाग सूत्र मे वर्णित श्रमणोपासक की विशेषताओ से युक्त था)। वह देवगणो से सहायता नही लेता था, न ही देवगण उसे धर्म से विचलित करने मे समर्थ थे। वह लेप श्रमणोपासक (निर्ग्रन्थ-प्रवचन मे शकारहित) था, अन्य दर्शनों की आकाक्षा या धर्माचरण की फलाकाक्षा से दूर था, उसे धर्माचरण के फल मे कोई सन्देह न था, अथवा गुणी पुरुषो की निन्दा-जुगुप्सा से दूर रहता था। वह लब्धार्थ (निर्ग्रन्थप्रवचन-रूप या सूत्रचारित्ररूप धर्म के वस्तुतन्त्र को उपलब्ध कर चुका) था, वह गृहीतार्थ (मोक्ष-मार्ग रूप अर्थ स्वीकृत कर चुका) था, वह पृष्टार्थ (विद्वानो से पूछ कर तत्त्वज्ञान प्राप्त कर चुका) था, अतएव वह विनिश्चितार्थ (विशेष रूप से पूछ कर अर्थनिश्चय कर चुका) था। वह अभिगृहीतार्थ (चित्त मे अर्थ की प्रतीति कर चुका) था। धर्म या निर्ग्रन्थप्रवचन के अनुराग मे उसकी हड्डियाँ और नसे (रगे) रगी हुई थी। (उमसे धर्म के सम्बन्ध मे कोई पूछता तो वह यही कहता था—‘आयुष्मन् ! यह निर्ग्रन्थप्रवचन ही सत्य है, यही परमार्थ है, इसके अतिरिक्त शेष सभी (दर्शन या धर्म लौकिक असर्वज्ञ कल्पित होने से) अनर्थरूप है। उमका स्फटिकमम निर्मल यश चारो ओर फैला हुआ था। उसके घर का मुख्यद्वार याचको के लिए खुला रहता था। राजाओ के अन्त पुर मे भी उसका प्रवेश निषिद्ध नही था इतना वह (शील और अर्थ के सम्बन्ध मे) विश्वस्त था। वह चतुर्दशी, अष्टमी, अमा-वस्या और पूर्णिमा के दिन प्रतिपूर्ण (आहार, शरीर मत्कार, अब्रह्मचर्य एवं व्यापार मे निवृत्तिरूप) पोषध का सम्यक् प्रकार से पालन करता हुआ श्रावकधर्म का आचरण करता था। वह श्रमणो-निर्ग्रन्थो को तथाविध शास्त्रोक्त ४२ दोषो से रहित निर्दोष एषणीय अशन-पान-स्नाय-स्वाद्यरूप चतुर्विध के दान मे प्रतिलाभित करता हुआ, बहुत से (यथागृहीत) शील (शिक्षाव्रत), गुणव्रत, तथा हिंसादि से विरमणरूप अणुव्रत, नपश्चरण, त्याग, नियम, प्रत्याख्यान एवं पोषधोपवास आदि से) अपनी आत्मा को भावित करता हुआ धर्माचरण मे रत रहता था।

८४४. तस्स णं लेयस्स गाहावतिस्स नालदाए बाहिरियाए बहिया उत्तरपुरत्थिमे विसीभाए एत्थ ण सेसदविया नाम उदगसाला होत्था अणेगखमसयसन्निविट्ठा पासादीया जाव^१ पडिख्वा। तीसे ण सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरत्थिमे विसीभाए, एत्थ णं हत्थिजामे नाम वणसंडे होत्था किण्हे, वण्णओ^२ वणसडस्स ।

१ यहाँ ‘जाव’ शब्द से ‘पासादीया’ से ‘पडिख्वा’ तक का पाठ यो समझना चाहिए—

“ वरिसणिज्जा, अभिख्वा ।”

२ वनखण्ड के वर्णक^३ के लिए देखिए—औपपातिका सूत्र ३ मे—

‘से ण वणसंडे किण्हे किण्होभासे अभिख्वा पडिख्वा’ तक पाठ ।

८४४. उस लेप गाथापति की वही शेषद्रव्या नाम की एक उदकशाला थी, जो राजगृह की बाहिरिका नालन्दा के बाहर उत्तरपूर्व-दिशा में स्थित थी। वह उदकशाला (प्याऊ) अनेक प्रकार के सैकड़ों खंभों पर टिकी हुई, मनोरम एवं अतीव सुन्दर थी। उस शेषद्रव्या नामक उदकशाला के उत्तरपूर्व दिग्विभाग (ईशानकोण) में हस्तियाम नाम का एक वनखण्ड था। वह वनखण्ड (सर्वत्र हराभरा होने से) कृष्णवर्ण-सा था (इसका शेष वन अश्रमपातिक-सूत्र में किये हुए वनखण्ड के वर्णन के समान जान लेना चाहिए।)

विवेचन—नालन्दानिवासी लेप श्रमणोपासक : उसकी विशेषताएँ—उसके द्वारा निर्मित उदकशाला एवं वनखण्ड—प्रस्तुत अध्यायन के प्रारम्भ में भगवान् महावीर के युग के राजगृह नगर और तदन्तर्गत ईशानकोण में स्थित एक विशिष्ट उपनगरी नालन्दा का मजीव वर्णन किया गया है, वास्तव में राजगृह और नालन्दा भगवान् महावीर एवं तथागत बुद्ध दोनों की तपोभूमि एवं साधना-भूमि रही है। राजगृह को श्रमणशिरोमणि भगवान् महावीर के चौदह वर्षावासों का मीभाग्य प्राप्त हुआ था। वही गणधर श्री गौतमस्वामी एवं उदकनिर्ग्रन्थ का सवाद हुआ है।

इसके पश्चात् नालन्दानिवासी गृहस्थ श्रमणोपासक 'लेप' की सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-सम्पदा का शास्त्रकार ने वर्णन किया है। इस वर्णन पर से लेप श्रमणोपासक की निर्ग्रन्थप्रवचन पर दृढ़ श्रद्धा, धर्मदृढता, आचारशीलता तथा सबके प्रति उदारता एवं गुणग्राहकता का परिचय मिलता है।

लेप श्रमणोपासक के द्वारा बनाई हुई उदकशाला का नाम 'शेषद्रव्या' रखने के पीछे भी उसकी अल्पारम्भी-अल्पपरिग्रही एवं अमग्रहीवृत्ति परिलक्षित होती है, क्योंकि लेप गृहपति ने आवासभवन के निर्माण के बाद बची हुई सामग्री (धनराशि आदि) से उस उदकशाला का निर्माण कराया था, उदकशाला के निकट ही एक वनखण्ड उसने ले लिया था, जिसका नाम 'हस्तियाम' था। महावीरशिष्य गणधर गौतम और पाश्चात्य उदकनिर्ग्रन्थ का सवादस्थल यही वनखण्ड रहा है। इसलिए शास्त्रकार को इन दोनों स्थलों का वर्णन करना आवश्यक था।^१

उदकनिर्ग्रन्थ की जिज्ञासा : गणधरगौतम की समाधानतत्परता

८४५. तस्मिं च ण गिहपबेससि भगव गोतमे बिहरति, भगव च ण अहे आरामसि । अहे ण उदए पेढालपुत्ते पासावच्छिज्जे नियठे मेतज्जे गोत्तेण जेणेव भगव गोतमे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता भगवं गोतमं एवं वदासी—आउसतो गोयमा ! अत्थि खलु मे केइ पदेसे पुच्छियब्बे, तं च मे आउसी ! अहावरिसियमेव विषागरेहि । सवायं^१ भगव गोतमे उदयं पेढालपुत्त एव वदासी—अविद्याइं आउसो ! सोच्चा निसम्म जाणिस्सामो ।

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४०७-४०८ का सारांश

२ सवायं—'शोभनवाक् सवाया सा विद्यते यस्य: सद्वाच ।'—जूलि मू पा २३७ पृ

“सह वादेन सवाद पृष्ठ, सद्वाच वा शोभनभारतीक वा प्रश्न पृष्ठ ।”—सूत्र कृ शी वृत्ति पत्राक ४०९

दोनों का भावार्थ 'मूलार्थ' में दिया जा चुका है।

८४५ उसी वनखण्ड के गृहप्रदेश मे (जहाँ घर बने हुए थे वहाँ) भगवान् गौतम गणधर (भगवान् महावीर के पट्टशिष्य इन्द्रभूति गौतम) ने (ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए) निवास (विहार) किया। (एक दिन) भगवान् गौतम उस वनखण्ड के अधोभाग में स्थित आराम (मनोरथ नामक उद्यान) मे (अपने शिष्यसमुदाय सहित) विराजमान थे। इसी अवसर मे मेदार्यगोत्रीय एव भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी का शिष्य-सन्तान निर्ग्रन्थ उदक पेढालपुत्र जहाँ भगवान् गौतम विराजमान थे, वहाँ उनके समीप आए। उन्होंने भगवान् गौतमस्वामी के पास आकर सविनय यो कहा—“आयुष्मन् गौतम ! मुझे आप से कोई प्रदेश (शकास्पदस्थल या प्रश्न) पूछना है, (उसके सम्बन्ध मे) आपने जैसा सुना है, या निश्चित किया है, वैसा मुझे विशेषवाद (युक्ति) सहित कहे।” इस प्रकार विनम्र भाषा मे पूछे जाने पर भगवान् गौतम ने उदक पेढालपुत्र से यो कहा—“हे आयुष्मन् ! आपका प्रश्न (पहले) सुन कर और उसके गुण-दोष का सम्यक् विचार करके यदि मैं जान जाऊंगा तो उत्तर दूंगा।”

विवेचन—उदकनिर्ग्रन्थ की जिज्ञासा—गणधर गौतम की समाधान-तत्परता—गणधर गौतम के आवास-स्थान पर उदक निर्ग्रन्थ ने आकर कुछ स्पष्टव्यस्थल के सम्बन्ध मे बताने के लिए उनसे निवेदन किया, तथा श्री गौतम स्वामी ने उमी सद्भाव से समाधान करने की तैयारी बताई, इसी का वर्णन प्रस्तुत सूत्र मे किया गया है।^१

उदकनिर्ग्रन्थ की प्रत्याख्यानविषयक शंका : गौतमस्वामी द्वारा स्पष्ट समाधान

८४६. (१) सवाय उदए पेढालपुत्ते भगव गोयम एव वदासी—आउसतो गोतमा ! अत्थि खलु कुमारपुत्तिया नाम समणा निग्गया तुग्गमा पवयणं पवयमाणा गाहावति समणोवासगं एव पच्चक्खावेंति—नन्नत्थ अभिजोएण गाहावतीचरग्गहणविमोक्खणयाए तसेहि पाणेहि णिहाय दड । एवण्ह पच्चक्खंताण रुपच्चक्खाय भवति, एवण्ह पच्चक्खावेमाणाण रुपच्चक्खावियं भवइ एव ते पर पच्चक्खावेमाणा अतियरंति सय पइण्ण, कस्स ण त हेउ ? ससारिया खलु पाणा, थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायति, तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति, थावरकायातो विप्पमुच्चमाणा तसकायसि उववज्जंति, तसकायातो विप्पमुच्चमाणा थावरकायसि उववज्जति, तेसि च णं थावरकायंसि उववण्णाण ठाणमेय घत्तं ।

(२) एवण्हं पच्चक्खंताण रुपच्चक्खात भवति, एवण्ह पच्चक्खावेमाणाण रुपच्चक्खावियं भवति, एवं ते परं पच्चक्खावेमाणा णातियरंति सय पतिण्णं, णणत्थ अभिजोएणं गाहावतीचोरग्गहण-विमोक्खणताए तसभूतेहि पाणेहि णिहाय दड । एवमेव सति भासापरक्कमे विज्जमाणे जे ते कोहा वा लोभा वा परं पच्चक्खावेंति, अयं पि जो वेसे किं जो जेआउए भवति, अवियाइं आउसो गोयमा ! तुग्गं पि एवं एत रोयति ?

८४६ [१] वादसहित अथवा सद्बचनपूर्वक उदक पेढालपुत्र ने भगवान् गौतम स्वामी से इस प्रकार कहा—“आयुष्मन् गौतम ! कुमारपुत्र नाम के श्रमण निर्ग्रन्थ है, जो आपके प्रवचन का (के अनुसार) उपदेश-प्ररूपण करते हैं। जब कोई गृहस्थ श्रमणोपासक उनके समीप प्रत्याख्यान (नियम)

ग्रहण करने के लिए पहुँचता है तो वे उसे इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते है—‘राजा आदि के अभियोग (दबाव, या विवशीकरण) के सिवाय गाथापति-चोरविमोक्षण-न्याय से त्रस जीवो को दण्ड देने (घात करने) का त्याग है।’ परन्तु जो लोग इस प्रकार से प्रत्याख्यान (नियम-ग्रहण) करते हैं, उनका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान (मिथ्याप्रत्याख्यान) हो जाता है, तथा इस रीति से जो प्रत्याख्यान करते हैं, वे भी दुष्प्रत्याख्यान करते है, क्योंकि इस प्रकार से दूसरे (गृहस्थ) को प्रत्याख्यान कराने वाले साधक अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते (प्रतिज्ञा में अतिचार-दोष लगाते) है। प्रतिज्ञाभंग किस कारण से हो जाता है? (वह भी सुन ले,) (कारण यह है कि) सभी प्राणी ससरणशील (परिवर्तनशील-ससारी) है। (इस समय) जो स्थावर प्राणी है, वे भविष्य में त्रसरूप में उत्पन्न हो जाते है, तथा (इस समय) जो त्रसप्राणी हैं, वे भी (कर्मोदयवश समय पाकर) स्थावररूप में उत्पन्न हो जाते हैं। (तात्पर्य यह है कि) अनेक जीव स्थावरकाय से छूट कर त्रसकाय में उत्पन्न होते है और त्रसकाय से छूट कर स्थावरकाय में उत्पन्न हो जाते है। (अतः) त्रसप्राणी जब स्थावरकाय में उत्पन्न होते है, तब त्रसकाय के जीवो को दण्ड न देने की प्रतिज्ञा किये उन पुरुषो द्वारा (स्थावरकाय में उत्पन्न होने से) वे जीव घात करने के योग्य (वध्य) हो जाते है।

[२] किन्तु जो (गृहस्थ श्रमणोपासक) इस प्रकार (आगे कहे जाने वाली रीति के अनुसार) प्रत्याख्यान करते है, उनका वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है; तथा इस प्रकार से जो (श्रमण निर्ग्रन्थ) दूसरे (गृहस्थ) को प्रत्याख्यान कराते हैं, वे भी अपनी प्रतिज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते। वह प्रत्याख्यान इस प्रकार है—‘राजा आदि के अभियोग को छोड़ कर (आगार रख कर) ‘गाथापति चोरग्रहण विमोचन न्याय’ से वर्तमान में त्रसभूत (त्रसपर्याय में परिणत) प्राणियो को दण्ड देने (घात करने) का त्याग है।’ इसी तरह ‘त्रस’ पद के बाद ‘भूत’ पद लगा देने से [भाषा में ऐसा पराक्रम (बल) आ जाता है कि उस (प्रत्याख्यान कर्ता) व्यक्ति का प्रत्याख्यान भंग नहीं होता।] ऐसे भाषा पराक्रम के विद्यमान होने पर भी जो क्रोध या लोभ के वश होकर दूसरे को (‘त्रस’ के आगे ‘भूत’ पद न जोड़ कर) प्रत्याख्यान कराते है, वे अपनी प्रतिज्ञा भंग करते हैं, ऐसा भेरा विचार है। क्या हमारा यह उपदेश (मन्तव्य) न्याय-संगत नहीं है? आयुष्मन् गौतम ! क्या आपको भी हमारा यह मन्तव्य रुचिकर लगता है ?

८४७. सवायं भगव गोयमे उदय पेढालपुत्तं एवं वदासी—नो खलु आउसो उदगा ! अम्हं एयं एवं रोयति, जे ते समणा वा माहणा वा एवमाइक्खंति जाव पक्खेति नो खलु ते समणा वा निग्गंथा वा भासं भासति, अणुतावियं खलु ते भासं भासंति, अग्भाइक्खंति खलु ते समणे समणोवासए, जेहिं वि अन्नेहिं पाणेहिं भूएहिं जीवेहिं सत्तेहिं संजमयंति ताणि वि ते अग्भाइक्खंति, कस्स जं तं हेतुं ? संसारिया खलु पाणा, तसा वि पाणा यावरत्ताए पक्खायंति, यावरा वि पाणा तसत्ताए पक्खायति, तसकायाओ विप्पमुक्खमाणा यावरकायंसि उववज्जंति, यावरकायाओ विप्पमुक्खमाणा तसकायंसि उववज्जंति, तेसि च जं तसकायंसि उववज्जाणं ठाणमेयं अघसं ।

८४७ (इस पर) भगवान् गौतम ने उदक पेढालपुत्र निर्ग्रन्थ से सद्भावयुक्तवचन, या वाद (युक्ति या अनेकान्तवाद) सहित इस प्रकार कहा—“आयुष्मन् उदक ! हमे आपका इस प्रकार का (‘त्रस’ पद के आगे ‘भूत’ पद जोड़कर प्रत्याख्यान कराने का) यह मन्तव्य अच्छा नहीं लगता।

जो श्रमण या माहून इस प्रकार (आपके मन्तव्यानुसार) कहते हैं, उपदेश देते हैं या प्ररूपणा करते हैं वे श्रमण या निर्ग्रन्थ यथार्थ भाषा (भाषासमितियुक्त वाणी) नहीं बोलते, अपितु वे अनुतापिनी (सन्ताप या पश्चात्ताप उत्पन्न करने वाली) भाषा बोलते हैं। वे लोग श्रमणों और श्रमणोपासकों पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं, तथा जो (श्रमण या श्रमणोपासक) प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों के विषय में सयम (ग्रहण) करते-कराते हैं, उन पर भी वे दोषारोपण करते हैं। किस कारण से (वह मिथ्या दोषारोपण होता है)? (सुनिये,) समस्त प्राणी परिवर्तनशील (परस्पर जन्म सक्रमण-शील ससारी) होते हैं। त्रस प्राणी स्थावर के रूप में आते हैं, इसी प्रकार स्थावर जीव भी त्रस के रूप में आते हैं। (नात्पर्य यह है—) त्रस जीव त्रसकाय को छोड़कर (कर्मोदयवश) स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं, तथा स्थावर जीव भी स्थावर काय का त्याग करके (कर्मोदयवश) त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं। अतः जब वे त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं, तब वे त्रसजीवघात-प्रत्याख्यानो पुरुषों द्वारा हनन करने योग्य नहीं होते।

विवेचन—उदक निर्ग्रन्थ की प्रत्याख्यान विषयक शका एवं गौतम स्वामी का समाधान—
प्रस्तुत सूत्रद्वय में से प्रथम सूत्र में उदक निर्ग्रन्थ द्वारा अपनी प्रत्याख्यानविषयक शका तीन भागों में प्रस्तुत की गई है—

(१) अभियोगों का आगार रख कर जो श्रावक त्रसप्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान (त्याग) करते हैं, वे कर्मवशात् उन त्रसजीवों के स्थावर जीव के रूप में उत्पन्न होने पर उनका बध करते हैं, ऐसी स्थिति में वे प्रतिज्ञाभंग करते हैं, उनका प्रत्याख्यान भी दुष्प्रत्याख्यान हो जाता है।

(२) उन गृहस्थ श्रमणोपासकों को उस प्रकार का प्रत्याख्यान करना भी दुष्प्रत्याख्यान है, तथा वे साधक अपनी प्रतिज्ञा का भी अतिक्रमण करते हैं, जो उन श्रमणोपासकों को उस प्रकार से प्रत्याख्यान कराते हैं।

(३) मेरा मन्तव्य है कि 'त्रस' पद के आगे 'भूत' पद को जोड़ कर त्याग कराने से प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है, और इस पद्धति से प्रत्याख्यान कराने वाला भी दोष का भागी नहीं होता। क्या यह प्रत्याख्यानपद्धति न्यायोचित एवं आपको रुचिकर नहीं है?

द्वितीय सूत्र में श्री गौतमस्वामी ने उदकनिर्ग्रन्थ की उपर्युक्त शका का समाधान भी तीन भागों में किया है—

(१) आपकी प्रत्याख्यान पद्धति हमें पसन्द नहीं है। अरुचि के तीन कारण ध्वनित होते हैं—(१) 'भूत' शब्द का प्रयोग निरर्थक है, पुनरुक्तिदोषयुक्त है, (२) 'भूत' शब्द सदृशार्थक होने से 'त्रससदृश' अर्थ होगा, जो अभीष्ट नहीं, और (३) भूतशब्द उपमार्थक होने से उसी अर्थ का बोधक होगा, जो निरर्थक है।

(२) इस प्रकार की प्ररूपणा करने वाले श्रमण यथार्थ भाषा नहीं बोलते, वे अनुतापिनी भाषा बोलते हैं, प्राणिहिंसा पर सयम करने-कराने वाले श्रमण—श्रमणोपासकों पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं।

(३) श्रमणोपासक को उसी प्राणी को मारने का त्याग है, जो वर्तमान में 'त्रस' पर्याय में है, वह जीव भूतकाल में स्थावर रहा हो या वर्तमान में त्रस से स्थावर बन गया हो, उससे

उसका कोई बास्ता नहीं, न उससे उसका व्रतभग होता है, क्योंकि कर्मवश पर्याय परिवर्तन होता रहता है ।^१

अभियोग—यहाँ अभियोग शब्द बलात् आज्ञा द्वारा या दबाव द्वारा विवश करने के सयोग (योग) के अर्थ में रूढ़ है । श्रावक को व्रत, प्रत्याख्यान, नियम या सम्यक्त्व ग्रहण करते समय इन छह अभियोगों का आगार (छूट) रखा जाता है, जैनागमों में ये छह अभियोग बताये गए हैं—(१) राजाभियोग, (२) गणाभियोग, (३) बलाभियोग, (४) देवाभियोग, (५) महत्तराभियोग, (६) प्राजीविकाभियोग । इसी विवशपरिस्थिति के आगार को छह-छड़ी आगार भी कहते हैं ।^२

गृहपति-ओरविमोक्षण न्याय—एक राजा की आज्ञा थी, समस्त नागरिक शाम को ही नगर के बाहर आकर कौमुदीमहोत्सव में भाग लें । जो नगर में ही रह जाएगा, उसे मृत्युदण्ड दिया जाएगा । एक वैश्य के छह पुत्र अपने कार्य की धुन में नगर के बाहर जाना भूल गए । सूर्यास्त होते ही नगर के सभी मुख्यद्वार बन्द कर दिए गए । प्रातःकाल वे छहो वैश्य पुत्र राजपुरुषों द्वारा पकड़ लिए गए । राजा के द्वारा मृत्युदण्ड की घोषणा सुनकर वैश्य अत्यन्त चिन्तित हो उठा । राजा से उसने छहो पुत्रों को दण्डमुक्त करने का अनुरोध किया । जब राजा ऐसा करने को तैयार न हुआ तो उसने क्रमशः पाँच, चार, तीन, दो और अन्त में वश मुरक्षार्थ एक पुत्र को छोड़ देने की प्रार्थना की । राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एक पुत्र को छोड़ दिया । यह इस न्याय (दृष्टान्त) का स्वरूप है । दार्ष्टान्तिक यो है—बृद्धवैश्य अपने छहो पुत्रों को राजदण्ड से मुक्त कराना चाहता था, किन्तु जब यह शक्य न हुआ तो अन्त में उसने एक पुत्र को ही छोड़कर सतोष माना, इसी तरह साधु सभी प्राणियों (षट्कायिक जीवों) को दण्ड देने का प्रत्याख्यान (त्याग) कराना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी का हनन करे, किन्तु जब प्रत्याख्यानकर्त्ता व्यक्ति सभी प्राणियों का घात करना छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ने में अपनी असमर्थता अनुभव करता है, तब साधु उससे जितना बन सके उतना ही त्याग कराता है । श्रावक अपनी परिस्थितिवश षट्काय के जीवों में से त्रसकायिक प्राणियों के घात का त्याग (प्रत्याख्यान) कराता है । इसलिए त्रसकायिक जीवों के दण्ड (घात) का (प्रत्याख्यान) करने वाला साधु स्थावर प्राणियों के घात का समर्थक नहीं होता ।^३

उदकनिर्ग्रन्थ की भाषा में दोष—श्री गौतमस्वामी ने विविध भाषादोष की ओर उदकनिर्ग्रन्थ का ध्यान खींचा है—(१) ऐसी भाषा जिनपरम्परानुसारिणी तथा साधु के बोलने योग्य नहीं है, (२) 'त्रसभूत' पद का प्रयोग न करने वाले श्रमणों पर व्यर्थ ही प्रतिज्ञाभग का दोषारोपण करते हैं, इससे आप उन श्रमणों एवं श्रमणोपासकों के हृदय में अनुताप पैदा करते हैं, (३) बल्कि उन पर कलक लगा कर उन श्रमण व श्रमणोपासकों को उन-उन प्राणियों के प्रति सयम करने कराने से हतोत्साहित करते हैं, प्रत्याख्यान करने कराने से रोकते हैं, प्राणिसयम करने वालों को सशय में डालते हैं, उनमें बुद्धिभेद पैदा करते हैं ।

१ (क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्रांक ४१० से ४१२ तक का सारांश

(ख) सूत्रकृतांग चूर्णि (मू. पा. टिप्पण) पृ. २३८-२३९

२ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्रांक ४११

पाठान्तर और व्याख्यान—‘कुमारपुत्तिया नाम समणा’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर है—‘कम्मरउत्तिया नाम समणोवासगा,’ व्याख्या यो है—जो कर्म (शिल्प) करता है, वह कर्मकार (शिल्पी) है, कर्मकार के पुत्र कर्मकारपुत्र और कर्मकारपुत्र की सतान कर्मकारपुत्रीय हैं, इस नाम के श्रमणोपासक ।

‘अणुतावियं’ के बदले चूर्णिसम्मत पाठान्तर ‘अणुगामियं’ है, जिसका अर्थ होता है—‘ससारानु-गामिनी’ ‘णो वेसे……’ के बदले पाठान्तर—‘णो उवएसे’ है, अर्थ होता है—देश का अर्थ उपदेश है या दृष्टि है । ‘जेयाउओ’—मोक्ष के प्रति ले जाने वाला या न्याययुक्त ।^१

उदकनिर्ग्रन्थ द्वारा पुनः प्रस्तुत प्रश्न और गौतमस्वामी द्वारा प्रवृत्त सटीक उत्तर

८४८. सवायं उदय पेढालपुत्ते भगव गोयम एव ववासी—कयरे खलु आउसतो गौतमा ! तुम्हे वयह तसपाणा तसा आउमण्णहा ? सवाय भगव गौतमे उदयं पेढालपुत्त एव ववासी—आउसतो उवगा ! जे तुम्हे वयह तसभूता पाणा तसभूता पाणा ते वय वयामो तसा पाणा तसा पाणा, जे वय वयामो तसा पाणा तसा पाणा, ते तुम्हे वयह तसभूता पाणा तसभूता पाणा, एते सति दुवे ठाणा तुल्ला एगट्ठा, किमाउसो ! इमे भे सुप्पणीयतराए भवति तसभूता पाणा, तसभूता पाणा, इमे भे दुप्पणीय-तराए भवति—तसा पाणा तसा पाणा ? भो एगमाउसो ! पडिकोसह, एक्कं अभिणदह, अयं पि भे वेसे णो जेयाउए भवति ।

८४८ (इसके पश्चात्) उदक पेढालपुत्र ने (वादसहित या) सद्भावयुक्त वचनपूर्वक भगवान् गौतम से इस प्रकार कहा—“आयुष्मन् गौतम ! वे प्राणी कौन-से हैं, जिन्हें आप त्रस कहते हैं ? आप त्रस प्राणी को ही त्रस कहते हैं, या किसी दूसरे को ?”

इस पर भगवान् गौतम ने भी सद्वचनपूर्वक (या सवाद) उदक पेढालपुत्र से कहा—“आयुष्मन् उदक ! जिन प्राणियों को आप त्रसभूत कहते हैं, उन्हीं को हम त्रसप्राणी कहते हैं और हम जिन्हें त्रसप्राणी कहते हैं, उन्हीं को आप त्रसभूत कहते हैं । ये दोनों ही शब्द एकार्थक हैं । फिर क्या कारण है कि आप आयुष्मान् त्रसप्राणी को ‘त्रसभूत’ कहना युक्तियुक्त (शुद्ध या सुप्रणीततर) समझते हैं, और त्रसप्राणी को ‘त्रस’ कहना युक्तिसंगत (शुद्ध सुप्रणीततर) नहीं समझते, जबकि दोनों समानार्थक हैं । ऐसा करके आप एक पक्ष की निन्दा करते हैं और एक पक्ष का अभिनन्दन (प्रशंसा) करते हैं । अतः आपका यह (पूर्वोक्त) भेद न्यायसंगत नहीं है ।

८४९. भगवं च ण उवाहु—संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति, तेसि च णं एवं वुत्तपुब्बं भवन्ति—नो खलु वयं संवाएमो मुंडा भवित्ता अगारातो अणगारियं पव्वइत्तए, वयं णं अणुपुब्बेणं गुत्तस्स

१ (क) सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति ४१० से ४१३ तक

(ख) सूत्रकृतांग चूर्णि (मू पा टिप्पण) पृ २३८-२३९

लिसिस्सामी, ते एवं संखं साबेति, ते एवं संखं ठवयंति, ते एवं संखं सोबाट्टवयंति—नमत्थ अभिजोएणं गाहावतीचोरगाहणविमोक्खनयाए तसेहि पाणेहि निहाय बंडं, तं पि तेसि कुसलमेव भवति ।

८४९. आगे भगवान् गौतमस्वामी ने उदक पेढालपुत्र से कहा—आयुष्मन् उदक ! जगत् मे कई मनुष्य ऐसे होते हैं, जो माधु के निकट आ कर उनसे पहले ही इस प्रकार कहते हैं—“भगवन् ! हम मुण्डित हो कर अर्थात्—समस्त प्राणियों को न मारने की प्रतिज्ञा लेकर गृहत्याग करके आगार धर्म से अनगारधर्म में प्रव्रजित होने (दीक्षा लेने) में अभी समर्थ नहीं हैं, किन्तु हम क्रमशः साधुत्व (गोत्र) का अंगीकार करेंगे, अर्थात्—पहले हम स्थूल (त्रस) प्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान करेंगे, उसके पश्चात् सूक्ष्म प्राणातिपात (सर्व सावद्य) का त्याग करेंगे । तदनुसार वे मन में ऐसा ही निश्चय करते हैं और ऐसा ही विचार प्रस्तुत करते हैं । तदनन्तर वे राजा आदि के अभियोग का आगार (छूट) रख कर गृहपति-चोर-विमोक्षणन्याय से त्रसप्राणियों को दण्ड देने का त्याग करते हैं । [प्रत्याख्यान कराने वाले निर्ग्रन्थ भ्रमण यह जान कर कि यह व्यक्ति समस्त सावद्यों को नहीं छोड़ता है, तो जितना छोड़े उतना ही अच्छा है, उसे त्रसप्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान कराते हैं ।] वह (त्रस-प्राणिवध का) त्याग भी उन (भ्रमणोपासकों) के लिए अच्छा (कुशलरूप) ही होता है ।

८५०. तसा वि बुच्चंति तसा तससंभारकडेण कम्मणा, णामं च णं अब्भुवगतं भवति, तसाउयं च ण पलिक्खीणं भवति, तसकायद्वितीया ते ततो आउयं विप्पजहंति, ते ततो आउयं विप्पजहिंसा थावरत्ताए पच्चायंति । थावरा वि बुच्चंति थावरा थावरसंभारकडेण कम्मणा, णामं च ण अब्भुवगतं भवति, थावराउं च णं पलिक्खीणं भवति, थावरकायद्वितीया ते ततो आउयं विप्पजहंति, ते ततो आउयं विप्पजहिंसा भुज्जो परलोइयत्ताए पच्चायंति, ते पाणा वि बुच्चंति, ते तसा वि बुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरद्वितीया ।

८५० (द्वीन्द्रिय आदि) त्रस जीव भी त्रस सम्भारकृत कर्म (त्रसनामकर्म के अवश्यम्भावी विपाक) के कारण त्रस कहलाते हैं । और वे त्रसनामकर्म के कारण ही त्रसनाम धारण करते हैं । और जब उनकी त्रस की आयु परिक्षीण हो जाती है तथा त्रसकाय में स्थितिरूप (रहने का हेतुरूप) कर्म भी क्षीण हो जाता है, तब वे उस आयुष्य को छोड़ देते हैं, और त्रस का आयुष्य छोड़ कर वे स्थावरत्व को प्राप्त करते हैं । स्थावर (पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय) जीव भी स्थावरसम्भारकृत कर्म (स्थावरनामकर्म के अवश्यम्भावी विपाक—फलभोग) के कारण स्थावर कहलाते हैं, और वे स्थावर-नामकर्म के कारण ही स्थावरनाम धारण करते हैं और जब उनकी स्थावर की आयु परिक्षीण हो जाती है, तथा स्थावरकाय में उनकी स्थिति की अवधि पूर्ण हो जाती है, तब वे उस आयुष्य को छोड़ देते हैं । वहाँ से उस आयु (स्थावरायु) को छोड़ कर पुनः वे त्रसभाव को प्राप्त करते हैं । वे जीव प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी कहलाते हैं, वे महाकाय (विशाल शरीर वाले) भी होते हैं और चिरकाल तक स्थिति वाले भी ।

विवेचन—उदक निर्ग्रन्थ द्वारा पुनः प्रस्तुत प्रश्न और गौतम स्वामी द्वारा प्रदत्त उत्तर—प्रस्तुत सूत्रत्रय में से प्रथम सूत्र में उदकनिर्ग्रन्थ द्वारा पुनः एक ही प्रश्न दो पहलुओं से प्रस्तुत किया है—(१) त्रस किसे कहते हैं ? (२) त्रसप्राणी को ही या अन्य को ? शेष दोनों सूत्रों में श्री गौतम

स्वामी द्वारा प्रदत्त उत्तर अंकित है—(१) जिसे आप 'त्रसभूत' कहते हैं, उसे ही हम त्रस कहते हैं। अथवा जिसे ह्य त्रस कहते हैं, उसे ही आप त्रसभूत कहते हैं। दोनों एकार्थक हैं। (२) अतः जो गृहस्थ अपनी शक्ति और परिस्थितिवश सिर्फ त्रसकायघात का प्रत्याख्यान करना चाहता है, और साधु जितने प्राणियों की हिंसा से निवृत्त हो उतना ही अच्छा समझकर त्रस-प्राणिहिंसा का त्याग करता है। ऐसी स्थिति के उस साधु को शेष (स्थावर) प्राणियों के घात का अनुमोदक नहीं कहा जा सकता। (३) त्रस या स्थावर जो भी प्राणी एक दूसरी जाति में उत्पन्न होते हैं, वे अपने-अपने उदय प्राप्त नामकर्म का फल भोगने के लिए अपनी कायस्थिति, आयु आदि क्षीण होने पर कभी त्रसपर्याय को छोड़ कर स्थावरपर्याय में और कभी स्थावरपर्याय को छोड़कर त्रसपर्याय में आते हैं। इससे त्रसजीवों की हिंसा का त्याग किये हुए श्रावक का व्रतभग नहीं होता।^१

श्री गौतमस्वामी का स्पष्ट उत्तर—जो प्राणी वर्तमान में त्रसपर्याय में हैं, वे भले ही स्थावर-पर्याय में से आए हों, उनकी हिंसा का त्याग श्रावक करेगा। परन्तु जो त्रस से स्थावर हो गए हैं, उनकी तो पर्याय ही बदल गई है, उनकी हिंसा से श्रावक का उक्त व्रतभग नहीं होता।^२

त्रस ही क्यों और कहाँ तक—उदक निग्रन्थ के 'त्रसभूत पद क्यों नहीं?' तथा त्रस कहाँ तक कहा जाए?' इन प्रश्नों का उत्तर 'णाम च न अभुवगतं भवति' तथा 'तसाउय च नं पलिवल्लीणं भवति' इन दो वाक्यों में आ जाता है। प्रथम उत्तरवाक्य का आशय है—लौकिक और लोकोत्तर दोनों में त्रस नाम ही माना जाता है, त्रसभूत नहीं, तथा जहाँ तक त्रस का आयु (कर्म) क्षीण नहीं हुआ है, वह उत्कृष्ट ३३ सागरोपम तक एकभव की दृष्टि से सम्भव है, वहाँ तक वह त्रस ही रहता है, त्रस-आयु (कर्म) क्षीण होने पर अर्थात् त्रस की कायस्थिति समाप्त हो जाने पर उसकी त्रस-पर्याय बदल सकती है।^३

उदक की आक्षेपात्मक शंका : गौतम का स्पष्ट समाधान

८५१. सवायं उवए पेढालपुत्ते भगव गोयमं एव वदासी—आउसंतो गौतमा ! नत्थि ण से केइ परिधाए जणं समणोवासगस्स एगपाणातिवायविरए वि दडे निक्खित्ते, कस्स णं तं हेतुं ? संसारिया खलु पाणा, थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायति, तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चायति, थावरकायातो विप्पमुच्छमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जंति, तेसि च णं थावरकायंसि उववज्जंति ठाणमेयं घत्तं ।

८५१ (पुन) उदक पेढालपुत्र ने वाद (युक्ति) पूर्वक भगवान् गौतम स्वामी से इस प्रकार कहा—आयुष्मन् गौतम ! (मेरी समझ से) जीव की कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जिसे दण्ड न दे कर श्रावक अपने एक भी प्राणी के प्राणातिपात से विरतिरूप प्रत्याख्यान को सफल कर सके ! उसका कारण क्या है ? (सुनिये) समस्त प्राणी परिवर्तनशील हैं, (इस कारण) कभी स्थावर प्राणी भी त्रसरूप में उत्पन्न हो जाते हैं और कभी त्रसप्राणी स्थावररूप में उत्पन्न हो जाते हैं। (ऐसी स्थिति

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४१२-४१३ का सारांश

२ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४१४ का तात्पर्य

३ सूत्रकृतांग चूर्ण (भू. पा. टिप्पण) पृ. २४०-२४१

मे) वे सबके सब स्थावरकाय को छोड़ कर त्रसकाय में उत्पन्न हो जाते हैं, और कभी त्रसकाय को छोड़ कर स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं। अतः स्थावरकाय में उत्पन्न हुए सभी जीव उन (त्रसकाय-जीववध-त्यागी) श्रावकों के लिए घात के योग्य हो जाते हैं।

८५२. सबायं भगवं गोयमे उदकं पेढालपुत्रं एवं बबासी—जो खलु आउसो ! अस्माकं वस्तव्यएणं, तुभं चेव अणुप्पवादेणं अस्थि न से परियाए जंमि समणोवासगस्स सब्बपारोहिं सब्बभूतेहिं सब्बजीवेहिं सब्बसत्तेहिं बंडे निक्खित्ते, कस्स न तं हेतु ? संसारिया खलु पाणा, तसा वि पाणा बाधरसाए पच्चायति, बाधरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायति, तसकायातो विप्पमुच्चमाणा सब्बे बाधरकायंसि उववज्जंति, बाधरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सब्बे तसकायंसि उववज्जंति, तेसि च न तसकायंसि उववज्जंति ठाणमेयं अघत्तं, ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा वि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्ठिइया, ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवति, ते अप्पतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवति, इति से महया तसकायाओ उवसतस्स उवट्ठिइयस्स पडिविरयस्स जणं तुभे वा अओ वा एव ववह—णत्थि नं से केइ परियाए जंमि समणोवासगस्स एगपाणाए वि बंडे निक्खित्ते, अयं पि मे बेसे जो जेयाउए भवति ।

८५२ (इस पर) भगवान् गौतम ने उदक पेढालपुत्र से युक्तिपूर्वक (सवाद) इस प्रकार कहा—आयुष्मन् उदक ! हमारे वक्तव्य (मन्तव्य) के अनुसार तो यह प्रश्न ही नहीं उठता (क्योंकि हमारा मन्तव्य यह है कि सबके सब त्रस एक ही काल में स्थावर हो जाते हैं, ऐसा न कभी हुआ है, न होगा और न है।) आपके वक्तव्य (अनुप्रवाद) के अनुसार (यह प्रश्न उठ सकता है,) परन्तु आपके सिद्धान्तानुसार थोड़ी देर के लिए मान ले कि सभी स्थावर एक ही काल में त्रस हो जाएँगे तब) भी वह (एक) पर्याय (त्रसरूप) अवश्य है, जिसके रहते (त्रसघातत्यागी) श्रमणोपासक सभी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के घात (दण्ड देने) का त्याग सफल होता है। इसका कारण क्या है ? (सुनिये,) प्राणिगण परिवर्तनशील हैं, इसलिए त्रस प्राणी जैसे स्थावर के रूप उत्पन्न होते हैं, वैसे ही स्थावर प्राणी भी त्रस के रूप उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात् वे सब त्रसकाय को छोड़ कर स्थावरकाय में उत्पन्न हो जाते हैं, तथैव कभी स्थावरकाय को छोड़ कर सबके सब त्रसकाय में भी उत्पन्न हो जाते हैं। अतः जब वे सब (स्थावरकाय को छोड़ कर एकमात्र) त्रसकाय में उत्पन्न हो जाते हैं, तब वह स्थान (समस्त त्रसकायीय प्राणिवर्ग) श्रावकों के घात-योग्य नहीं होता। वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं। वे विशालकाय भी होते हैं और चिरकाल तक की स्थिति वाले भी। वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सफल सुप्रत्याख्यान होता है। तथा (आपके मन्तव्यानुसार उस समय) वे प्राणी (स्थावर) होते ही नहीं जिनके लिए श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता। इस प्रकार वह श्रावक महान् त्रसकाय के घात से उपशान्त, (स्व-प्रत्याख्यान में) उपस्थित तथा (स्थूलहिंसा से) प्रतिविरत होता है। ऐसी स्थिति में आप या दूसरे लोग, जो यह कहते हैं कि (जीवों का) एक भी पर्याय नहीं है, जिसको लेकर श्रमणोपासक का एक भी प्राणी के प्राणातिपात (दण्ड देने) से विरतिरूप प्रत्याख्यान यथार्थ एवं सफल (सविषय) हो सके। अतः आपका यह कथन न्यायसंगत नहीं है।

विवेचन—उदक की आक्षेपात्मक शंका; गौतम का स्पष्ट समाधान—प्रस्तुत सूत्रद्वय में से

प्रथम सूत्र में उदक के द्वारा प्रस्तुत आक्षेपात्मक शका प्रस्तुत की गई है, द्वितीय सूत्र में श्री गौतम स्वामी का स्पष्ट एव युक्तियुक्त समाधान अंकित है ।

प्रत्याख्यान को निर्विषयता एवं निष्फलता का आक्षेप—उदक निर्ग्रन्थ द्वारा किये गए आक्षेप का आशय यह है कि श्रावक के प्रत्याख्यान है त्रस जीवों के हनन का, परन्तु जब सभी त्रसजीव त्रस पर्याय को छोड़कर स्थावरपर्याय में आ जाएँगे, तब उसका पूर्वोक्त प्रत्याख्यान निर्विषय एव निरर्थक हो जाएगा । जैसे सभी नगर निवासियों के वनवासी हो जाने पर नगरनिवासी को न मारने की प्रतिज्ञा निर्विषय एव निष्फल हो जाती है, वैसे ही सभी त्रसों के स्थावर हो जाने पर श्रावक की त्रसघात त्याग की प्रतिज्ञा भी निरर्थक एव निर्विषय हो जाएगी । ऐसी स्थिति में एक भी त्रस पर्याय का प्राणी नहीं रहेगा, जिसे न मारकर श्रावक प्रत्याख्यान को सफल कर सके ।^१

श्री गौतमस्वामी द्वारा स्पष्ट समाधान—दो पहलुओं से दिया गया है—(१) ऐसा त्रिकाल में भी सम्भव नहीं है कि जगत् के सभी त्रस, स्थावर हो जाएँ, क्योंकि यह सिद्धान्त विरुद्ध है । (२) आपके मन्तव्यानुसार ऐसा मान भी लें तो जैसे सभी त्रस स्थावर हो जाते हैं, वैसे सभी स्थावर भी त्रस हो जाते हैं, इसलिए जब सभी स्थावर त्रस हो जाएँगे, तब श्रावक का त्रसवध-त्याग सर्वप्राणी-वधरत्याग विषयक होने से सफल एव सविषय हो जाएगा । क्योंकि तब ससार में एकमात्र त्रसजीव ही होंगे जिनके वध का त्याग श्रावक करता है । इसलिए आपका यह (निर्विषयता रूप) आक्षेप न्याय-संगत नहीं है ।^२

निर्ग्रन्थों के साथ श्रीगौतमस्वामी के संवाद

८५३. भगवं च ण उदाहु—नियंठा खलु पुच्छियब्बा, आउसंत्तो नियंठा ! इह खलु सत्तेगत्तिया मणुस्सा भवन्ति, तेसि च णं एवं वुत्तपुब्ब भवन्ति—जे इमे भुंठा भवित्ता अगारातो अणगारियं पध्वइया एसि च णं आमरणंताए दडे णिक्खित्ते, जे इमे अगारमावसस्ति एतेसि ण आमरणंताए इडे णो णिक्खित्ते, केई च ण समणा जाव वासाइ चउपंचमाइ छट्समाइ अप्पत्तरो वा भुज्जत्तरो वा वेसं वूत्तिज्जित्ता अगारं वएज्जा ? हुंता वएज्जा । तस्स ण त गारत्थं वहमाणस्स से पच्चक्खाणे भग्गे भवन्ति ? जेत्ति । एवामेव समणोवासगस्स वि तसेहि पाणेहि दडे णिक्खित्ते, थावरोहि पाणेहि दडे णो णिक्खित्ते, तस्स णं त थावरकायं वहमाणस्स से पच्चक्खाणे णो भग्गे भवन्ति, से एवमायाणह् नियंठा !, सेवमायाणियब्बं ।

८५३ भगवान् गौतम (इसी तथ्य को स्पष्ट करने हेतु) कहते हैं कि मुझे निर्ग्रन्थों से पूछना है—‘आयुष्मान् निर्ग्रन्थो ।’ इस जगत् में कई मनुष्य ऐसे होते हैं, वे इस प्रकार वचनबद्ध (प्रतिज्ञाबद्ध) होते हैं कि ‘ये जो मुण्डित होकर, गृह त्याग कर अनगर धर्म में प्रव्रजित हैं, इनको आमरणान्त (मरणपर्यन्त) दण्ड देने (हनन करने) का मैं त्याग करता हूँ, परन्तु जो ये लोग गृहवास करते (गृहस्थ) हैं, उनको मरणपर्यन्त दण्ड देने का त्याग मैं नहीं करता । (अब मैं पूछता हूँ कि उन प्रव्रजित श्रमणों

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४१५ का सारांश

२ वही, पत्राक ४१६ का सारांश

मे से कई श्रमण चार, पाँच, छह या दस वर्ष तक थोड़े या बहुत-से देशों में विचरण करके क्या पुनः गृहवास कर (गृहस्थ बन) सकते हैं ।'

निर्ग्रन्थ—“हाँ, वे पुनः गृहस्थ बन सकते हैं ।”

भगवान् गौतम—“श्रमणों के घात का त्याग करने वाले उस प्रत्याख्यान की व्यक्ति का प्रत्याख्यान क्या उस गृहस्थ बने हुए (भूतपूर्व श्रमण) व्यक्ति का वध करने से भग्न हो जाता है ?”

निर्ग्रन्थ—“नहीं, यह बात सम्भव (शक्य) नहीं है, (अर्थात्—साधुत्व को छोड़ कर पुनः गृहवास स्वीकार करने वाले भूतपूर्व श्रमण का वध करने से पूर्वोक्त प्रत्याख्यान की का प्रत्याख्यान भग्न नहीं होता) ।”

श्री गौतमस्वामी—इसी तरह श्रमणोपासक ने त्रस प्राणियों को दण्ड देने (वध करने) का त्याग किया है, स्थावर प्राणियों को दण्ड देने का त्याग नहीं किया । इसलिए स्थावरकाय में वर्तमान (स्थावरकाय को प्राप्त भूतपूर्व त्रस) का वध करने से भी उसका प्रत्याख्यान भग्न नहीं होता । निर्ग्रन्थो ! इसे इसी तरह समझो, इसे इसी तरह समझना चाहिए ।

८५४. भगवं च न उदाहृतं नियंता खलु पुच्छियव्वा—आउसतो नियंता ! इह खलु गाहावती वा गाहावतिपुत्तो वा तहप्पगारेहि कुलेहि आगम्म धम्मसवज्जवसियं उवसंक्रमेज्जा ?, हंता, उवसंक्रमेज्जा । तेसि च न तहप्पगाराणं धम्मे आइक्खियव्वे ?, हंता आइक्खियव्वे, किं ते तहप्पगारं धम्मं सोच्चा निसम्म एव ववेज्जा—‘इणमेव निगगं पावयणं सव्वं अणुत्तरं केवसियं पडिपुण्णं जेयाउयं [सं]-सुद्ध सत्तकसणं सिद्धिभगं मुत्तिभगं निज्जाणमगं निज्जाणमगं अचित्तहमविसंधि सव्वदुक्खपपीणमगं, एत्थं ठिया जीवा सिज्जंति बुज्जंति मुच्चति परिणिज्जापंति सव्वदुक्खाणं अंतं करेति, तमाणाए तहा गच्छामो तहा चिट्ठामो तहा निसीयामो तहा तुयट्ठामो तहा भुंजामो तहा भासामो तहज्जुट्ठामो तहा उट्ठाए उट्ठेइता पाणाणं जाव सत्ताणं संजमेणं संजमामो ति ववेज्जा ? हंता ववेज्जा किं ते तहप्पगारा कप्पंति पव्वाविसए ? हंता कप्पंति । किं ते तहप्पगारा कप्पंति मुंडावेसए ? हंता कप्पंति । किं ते तहप्पगारा कप्पंति सिक्खावेसए ? हंता कप्पंति । किं ते तहप्पगारा कप्पंति उवट्ठावेसए ? हंता कप्पंति । किं ते तहप्पगारा कप्पंति सिक्खावेसए ? हंता कप्पंति । किं ते तहप्पगारा कप्पंति उवट्ठावेसए ? हंता कप्पंति । तेसि च न तहप्पगाराणं सव्वपारोहि जाव सव्वसत्तोहि वंडे निक्खित्ते ? हंता निक्खित्ते । से न एताएवेणं विहारेणं विहरमाणा जाव वासाइं अउप्यंममाइ छहसमाणि वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा वेसं दूइज्जिता अगारं वएज्जा ? हंता वएज्जा । तस्स नं सव्वपारोहि जाव सव्वसत्तोहि वंडे निक्खित्ते ? जेति । सेज्जेसे जीवे जस्स परेणं सव्वपारोहि जाव सव्वसत्तोहि वंडे नो निक्खित्ते, सेज्जेसे जीवे जस्स आरेणं सव्वपारोहि जाव सव्वसत्तोहि वंडे निक्खित्ते, सेज्जेसे जीवे जस्स इदाणि सव्वपारोहि जाव सव्वसत्तोहि वंडे नो निक्खित्ते भवति, परेणं अस्संजए

१. तुलना—“इणमेव निगगं पावयणं सव्वदुक्खमगतं करेति ।”

—आवश्यक जूनि-प्रतिक्रमणाध्ययन-पृ० २४९

आरेणं संजते, इयाणि अस्संजते, अस्संजयस्स णं सव्वपारोहि जाय सव्वसत्तोहि वंडे णो निक्खिस्से भवति, से एवमायाणह् निगयठा !, से एवमायाणितव्वं ।

८५४ भगवान् श्री गौतमस्वामी ने आगे कहा कि निर्ग्रन्थों से पूछना चाहिए कि “आयुष्मान् निर्ग्रन्थो ! इस लोक में गृहपति या गृहपतिपुत्र उस प्रकार के उत्तम कुलों में जन्म लेकर धर्म-श्रवण के लिए साधुओं के पास आ सकते हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, वे आ सकते हैं ।”

श्री गौतमस्वामी—“क्या उन उत्तमकुलोत्पन्न पुरुषों को धर्म का उपदेश करना चाहिए ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, उन्हें धर्मोपदेश किया जाना चाहिए ।”

श्री गौतमस्वामी—क्या वे उस (तथाप्रकार के) धर्म को सुन पर, उस पर विचार करके ऐसा कह सकते हैं कि यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है, अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) है, केवलज्ञान को प्राप्त कराने वाला है, परिपूर्ण है, सम्यक् प्रकार से शुद्ध है, न्याययुक्त है, (या मोक्ष की ओर ले जाने वाला है) ‘माया-निदान-मिथ्या-दर्शनरूपशल्य को काटने वाला है, सिद्धि का मार्ग है, मुक्तिमार्ग है, निर्वाण (मुक्ति) मार्ग है, निर्वाण मार्ग है, अवितथ (यथार्थ या मिथ्यात्वरहित) है, सन्देहरहित है, समस्त दुःखों को नष्ट करने का मार्ग है, इस धर्म में स्थित होकर अनेक जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, तथा समस्त दुःखों का अन्त करते हैं। अतः हम धर्म (निर्ग्रन्थ-प्रवचन) की आज्ञा के अनुसार, इसके द्वारा विहित मार्गानुसार चलेगे, स्थित (खड़े) होंगे, बैठेंगे, करवट बदलेंगे, भोजन करेंगे, तथा उठेंगे। उसके विधानानुसार घर-बार आदि का त्याग कर समयपालन के लिए अभ्युद्यत होंगे, तथा समस्त प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों की रक्षा के लिए समय धारण करेंगे। क्या वे इस प्रकार कह सकते हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ वे ऐसा कह सकते हैं ।”

श्री गौतमस्वामी—“क्या इस प्रकार के विचार वाले वे पुरुष प्रव्रजित करने (दीक्षा देने) योग्य हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, वे प्रव्रजित करने योग्य हैं ।”

श्री गौतमस्वामी—“क्या इस प्रकार के विचार वाले वे व्यक्ति मुण्डित करने योग्य हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, वे मुण्डित किये जाने योग्य हैं ।”

श्री गौतमस्वामी—“क्या वे वैसे विचार वाले पुरुष (ग्रहणरूप एवं आसेवनारूप) शिक्षा देने के योग्य हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, वे शिक्षा देने के योग्य हैं ।”

श्री गौतमस्वामी—“क्या वैसे विचार वाले साधक महाप्रतारोपण (उपस्थापन) करने योग्य हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, वे उपस्थान योग्य हैं ।”

श्री गौतमस्वामी—“क्या प्रव्रजित होकर उन्होंने समस्त प्राणियों, तथा सर्वसत्त्वों को दण्ड देना (हनन करना) छोड़ दिया ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, उन्होंने सर्वप्राणियों की हिंसा छोड़ दी ।”

श्री गौतमस्वामी—“वे इस प्रकार के दीक्षापर्याय (विहार) में विचरण करते हुए चार, पाच, छह या दस वर्ष तक थोड़े या बहुत-से देशों में विचरण कर क्या पुनः गृहस्थावास में जा सकते हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, वे जा सकते हैं ।”

श्री गौतमस्वामी—“क्या वे भूतपूर्व ग्रनगार पुनः गृहस्थ बन जाने पर समस्त प्राणियों यावत् समस्त सत्त्वों को दण्ड देना (हनन करना) छोड़ देते हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“नहीं ऐसा नहीं होता, (अर्थात्—वे गृहस्थ बनकर समस्त प्राणियों को दण्ड देना नहीं छोड़ते, बल्कि दण्ड देना प्रारम्भ कर देते हैं ।)”

श्री गौतमस्वामी—(देखो, निर्ग्रन्थो !) यह जीव वही है, जिसने दीक्षाग्रहण पूर्व समस्त प्राणियों यावत् सत्त्वों को दण्ड देने का त्याग नहीं किया था, यह जीव वही है, जिसने दीक्षाग्रहण करने के पश्चात् समस्त प्राणियों यावत् सर्वसत्त्वों को दण्ड देने का त्याग किया था, अब यह जीव अब भी वही है, जो इस समय पुनः गृहस्थभाव अंगीकार करके समस्त प्राणियों यावत् सर्वसत्त्वों को दण्ड देने का त्यागी नहीं है । वह पहले असयमी था, बाद में सयमी हुआ और अब पुनः असयमी हो गया है । असयमी जीव समस्त प्राणियों यावत् सर्वसत्त्वों को दण्ड देने (हिंसा) का त्यागी नहीं होता । अतः वह पुरुष इस समय सम्पूर्ण प्राणियों यावत् समस्त सत्त्वों के दण्ड का त्यागी नहीं है । निर्ग्रन्थो ! इसे इसी प्रकार समझो, इसे इसी प्रकार समझना चाहिए ।

८५५. भगवं च न उदाहृ निर्वन्ता खलु पुच्छित्वा—आउसंतो निर्वन्ता ! इह खलु परिब्बाया वा परिब्बाइयाओ वा अन्नयरेहितो तित्थाययनेहितो आगम्य धम्मसवणवसियं उवसंकमेज्जा ? हंता उवसकमेज्जा । किं तेसिं तहप्पगाराणं धम्मे आइक्खियध्वे ? हंता आइक्खियध्वे । ते केव जाव उवट्ठावेत्तए । किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति संभुज्जितए ? हंता कप्पन्ति । ते नं एयाक्खेणं बिहारेणं बिहरमाणा तहेव जाव वएज्जा । ते नं तहप्पगारा कप्पन्ति संभुज्जितए ? नो तिण्ठे समट्ठे, सेज्जेसे जीवे जे परेण नो कप्पन्ति संभुज्जितए, सेज्जे से जीवे जे आरेण कप्पन्ति संभुज्जितए, सेज्जेसे जीवे जे इवाणि नो कप्पन्ति संभुज्जितए, परेणं अस्समणे, आरेण ससणे, इवाणि अस्समणे, अस्समणेणं सद्धिं नो कप्पन्ति समणाण निग्गंथाणं संभुज्जितए, सेवमायाणह निर्वन्ता ? से एवमायाजितब्ब ।

८५५ भगवान् श्री गौतमस्वामी ने (पुनः) कहा—“मुझे निर्ग्रन्थों से पूछना है—आयुष्मान् निर्ग्रन्थो ! (यह बताइए कि) इस लोक में परिव्राजक अथवा परिव्राजिकाएँ किन्हीं दूसरे तीर्थस्थानों (तीर्थयितनों) (में रह कर वहाँ) से चल कर धर्मश्रवण के लिए क्या निर्ग्रन्थ साधुओं के पास आ सकती हैं ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, आ सकती हैं ।”

श्री गौतमस्वामी—“क्या उन व्यक्तियों को धर्मोपदेश देना चाहिए ?”

निर्ग्रन्थ—“हाँ, उन्हें धर्मोपदेश देना चाहिए ।”

श्री गौतमस्वामी—“धर्मोपदेश सुन कर यदि उन्हें वैराग्य हो जाए तो क्या वे प्रव्रजित करने, मुण्डित करने, शिक्षा देने या महाव्रतारोहण (उपस्थापन) करने के योग्य हैं ?”

निर्ग्रन्थ—‘हाँ, वे प्रव्रजित यावत् महाव्रतारोपण करने योग्य है ।’

श्री गौतमस्वामी—“क्या दीक्षा ग्रहण किये हुए तथाप्रकार के (उन समान समाचारी वाले) व्यक्तियों के साथ साधु को साम्भोगिक (परस्पर वन्दना, आसन प्रदान, अभ्युत्थान, आहारादि का आदान-प्रदान इत्यादि) व्यवहार करने योग्य है ?”

निर्ग्रन्थ—‘हाँ, करने योग्य है ।’

श्री गौतमस्वामी—“वे दीक्षापालन करते हुए चार, पाच, छह या दस वर्ष तक थोड़े या अधिक देशों में भ्रमण करके क्या पुनः गृहवास में जा सकते हैं ?”

निर्ग्रन्थ—‘हाँ, वे जा सकते हैं ।’

श्री गौतमस्वामी—“साधुत्व छोड़कर गृहस्थपर्याय में आए हुए वैसे व्यक्तियों के साथ साधु को साम्भोगिक व्यवहार रखना योग्य है ?”

निर्ग्रन्थ—‘नहीं, अब उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं रखा जा सकता ।’

श्री गौतमस्वामी—“आयुष्मान् निर्ग्रन्थो । वह जीव तो वही है, जिसके साथ दीक्षाग्रहण करने से पूर्व साधु को साम्भोगिक व्यवहार करना उचित नहीं होता, और यह वही जीव है, जिसके साथ दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् साधु को साम्भोगिक व्यवहार करना उचित (कल्पनीय) होता है, तथा यह वही जीव है, जिसने अब साधुत्व का पालन करना छोड़ दिया है, तब उसके साथ साधु को साम्भोगिक व्यवहार रखना योग्य नहीं है । यह जीव पहले गृहस्थ था, तब भ्रमण था, बाद में भ्रमण हो गया, और इस समय पुनः भ्रमण है । भ्रमण के साथ भ्रमणनिर्ग्रन्थो को साम्भोगिक व्यवहार रखना कल्पनीय (उचित) नहीं होता । निर्ग्रन्थो ! इसी तरह इसे (यथार्थ) जानो, और इसी तरह इसे जानना चाहिए ।”

विवेचन—निर्ग्रन्थो के साथ श्री गौतमस्वामी का संवाद—प्रस्तुत सूत्रत्रय में शास्त्रकार ने तीन दृष्टान्तात्मक संवाद प्रस्तुत किये हैं, जिनके द्वारा श्री गौतमस्वामी ने उदक आदि निर्ग्रन्थो को व्यावहारिक एवं धार्मिक दृष्टि से समझा कर तथा उन्हीं के मुख से स्वीकार करा कर त्रसकायवध-प्रत्याख्यान श्रावक के प्रत्याख्यान से सम्बन्धित उनकी भ्रान्ति का निराकरण किया है । तीन दृष्टान्तात्मक संवाद संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(१) प्रथम संवाद का निष्कर्ष—कई मनुष्य ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं—“जो घरबार छोड़ कर अनगर बनें, उनको हमें दण्ड देने (घात करने) का आजीवन त्याग है ।” किन्तु गृहत्यागी अनगर बन जाने के बाद यदि वे कालान्तर में पुनः गृहवास करते हैं, तो पूर्वोक्त प्रतिज्ञावान् मनुष्य यदि वर्तमान में गृहस्थपर्यायप्राप्त उस (भूतपूर्व अनगर) व्यक्ति को दण्ड देता है तो उसकी प्रतिज्ञा भग्न नहीं होती, वैसे ही जो भ्रमणोपासक त्रसवध का प्रत्याख्यान करता है, वह वर्तमान में स्थावरपर्याय को प्राप्त (भूतपूर्व त्रस) प्राणी का वध करता है तो उसका प्रत्याख्यान भग्न नहीं होता ।

(२) द्वितीय संवाद का निष्कर्ष—कई गृहस्थ विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करते हैं । दीक्षा ग्रहण से पूर्व उन्होंने समस्त प्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान नहीं किया था, दीक्षाग्रहण के बाद उन्होंने सर्वप्राणिहिंसा का प्रत्याख्यान कर लिया, परन्तु कालान्तर में दीक्षा छोड़ कर पुनः गृहस्थावास में

लौट आने पर उनके समस्त प्राणिहिंसा का प्रत्याख्यान नहीं रहता, इसी प्रकार जिस श्रमणोपासक के त्रसजीवो को हिंसा का प्रत्याख्यान है, उसके स्थावरपर्याय को प्राप्त जीवो का प्रत्याख्यान नहीं था, किन्तु जब वे जीव कर्मवशात् स्थावरपर्याय को छोड़ कर त्रसपर्याय में आ जाते हैं, तब वह उन वर्तमान में त्रस जीवो की हिंसा नहीं करता, किन्तु जब वे ही त्रसजीव त्रसपर्याय को छोड़कर पुनः कर्मवश स्थावरपर्याय में आ जाते हैं, तब उसके वह पूर्वोक्त प्रत्याख्यान नहीं रहता। वर्तमान में स्थावरपर्याय प्राप्त जीवो की हिंसा से उसका उक्त प्रत्याख्यान भग नहीं होता।

(३) तृतीय संवाद का निष्कर्ष—श्रमणदीक्षा ग्रहण करने से पूर्व परिव्राजक-परिव्राजिका-गण साधु के लिए सामौगिक व्यवहारयोग्य नहीं थे, श्रमणदीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् वे साधु के लिए सामौगिक व्यवहार-योग्य हो चुके, किन्तु कालान्तर में श्रमण-दीक्षा छोड़ कर पुनः गृहवास स्वीकार करने पर वे भूतपूर्व श्रामण्य-दीक्षित वर्तमान में गृहस्थपर्याय में होने से साधु के लिए सामौगिक व्यवहारयोग्य नहीं रहते, इसी प्रकार जो जीव स्थावरपर्याय को प्राप्त थे, वे श्रमणोपासक के लिए हिंसा के प्रत्याख्यानयोग्य नहीं थे, बाद में कर्मवशात् जब वे स्थावरपर्याय को छोड़ कर त्रसपर्याय में आ जाते हैं, तब वे श्रमणोपासक के लिए हिंसा के प्रत्याख्यानयोग्य हो जाते हैं, किन्तु कालान्तर में यदि कर्मवशात् वे भूतपूर्व त्रस त्रसपर्याय को छोड़कर पुनः स्थावरपर्याय में आ जाते हैं, तो श्रमणोपासक के लिए वे हिंसा के प्रत्याख्यानयोग्य नहीं रहते। अर्थात्—उस समय वे जीव उसके प्रत्याख्यान के विषय नहीं रहते। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्याख्यान पर्याय की अपेक्षा से होता है, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं। यानी आत्मा (जीव) तो वही होता है किन्तु उसकी पर्याय बदल जाती है। अतः श्रावक का प्रत्याख्यान वर्तमान त्रसपर्याय की अपेक्षा से है।^१

दृष्टान्तों और युक्तियों द्वारा श्रमणोपासक-प्रत्याख्यान की निर्विषयता का निराकरण

८५६. भगवन् जं उवाह—संतेगतिथा समणोवासगा भवन्ति, तेसि जं एतं बुत्तपुब्बं भवति—जो खलु वयं सच्चाएभो मुंडा भवित्ता अगारातो अणगरियं पब्बइत्तए, वयं जं चाउद्दसदु-मुद्दिदुपुण्णमासिणीसु पडिपुण्ण पोसघं सम्मं अणुपालेभाणा विहरिस्सामो, भूलगं पाणातिवायं पच्चाइ-विस्सामो, एवं भूलगं मुसाबादं भूलगं अबिण्णादाण भूलगं भेदुणं भूलगं परिग्गहं पच्चाइविस्सामो, इच्छापरिमाणं करिस्सामो, दुविहं ति विहेणं, मा खलु भम अट्ठाए किंचि वि करेह वा कारावेह वा, तत्थ वि पच्चाइविस्सामो, ते अभोक्खा अपिच्चा असिणाइत्ता आसंदिपोठियाओ पच्चोरुभित्ता, ते तहा कालगता कि वत्तव्व सिया ? सम्मं कालगतं त्ति वत्तव्वं सिया। ते पाणा वि बुच्चन्ति, ते तसा वि बुच्चन्ति, ते महाकस्या, ते चिरद्विइया, ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवति, ते अप्पयरागा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवति, इति ते महायाओ० जणं तुम्हे वयह तं चेव जाव अवं वि भे हेसे जो जेयाउए भवति।

८५६. भगवान् श्रीगीतमस्वामी ने (प्रकारान्तर से उदकनिग्रन्थ को समझाने के लिए) कहा—
“कई श्रमणोपासक बड़े शान्त होते हैं। वे साधु के सान्निध्य में आकर सर्वप्रथम यह कहते हैं—

(निर्ग्रन्थ गुरुवर ।) हम मुण्डित होकर गृहवास का त्याग कर अनगारधर्म मे प्रव्रजित होने मे समर्थ नहीं हैं। हम तो चतुर्दशी, अष्टमी और पूर्णमासी के दिन परिपूर्ण पौषधव्रत का सम्यक् अनुपालन (विधि के अनुसार पालन) करेंगे तथा हम स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल भ्रदत्तादान, स्थूलमैथुन एवं स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान (त्याग) करेंगे। हम अपनी इच्छा का परिमाण करेंगे। हम ये प्रत्याख्यान दो करण (करूँ नहीं, कराऊँ नहीं) एवं तीन योग (मन-वचन-काया) से करेंगे। (हम जब पौषधव्रत मे होंगे, तब अपने कौटुम्बिकजनों से पहले कहेंगे—) “मेरे लिए कुछ भी (पचन-पाचन, स्नान, तेलमर्दन, विलेपन आदि आरम्भ) न करना और न ही कराना” तथा उस पौषध मे (सर्वथा दुष्कर) अनुमति का भी प्रत्याख्यान करेंगे। पौषधस्थित वे श्रमणोपासक बिना खाए-पीए (आहार-त्याग पौषध) तथा बिना स्नान किये (शरीरसत्कारत्याग पौषध) एवं आरामकुर्सी, पलग, या पीठिका आदि से उतर कर (ब्रह्मचर्य-पौषध या व्यापारत्याग-पौषध करके दर्भ के सस्तारक पर स्थित) (ऐसी स्थिति मे सम्यक् प्रकार से पौषध का पालन करते हुए) यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाएँ तो उनके मरण के विषय के क्या कहना होगा? यही कहना होगा कि वे अच्छी तरह से कालधर्म को प्राप्त हुए। देवलोक मे उत्पत्ति होने से वे त्रस ही होते हैं। वे (प्राणधारण करने के कारण) प्राणी भी कहलाते हैं, वे (त्रसनामकर्म का उदय होने से) त्रस भी कहलाते हैं, (एक लाख योजन तक के शरीर की विक्रिया कर सकने के कारण) वे महाकाय भी होते हैं तथा (तैत्तिरीय सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होने से) वे चिरस्थितिक भी होते हैं। वे प्राणी सख्या मे बहुत अधिक हैं, जिनके विषय मे श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। वे प्राणी थोड़े हैं, जिनके विषय मे श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता। इस प्रकार वह श्रमणोपासक महान् त्रसकायिकहिंसा से निवृत्त है। फिर भी आप उसके प्रत्याख्यान को निविषय कहते हैं। अतः आपका यह दर्शन (मन्तव्य) न्यायसगत नहीं है।

८५७. भगव च णं उवाह—संतेगतिया समणोवासणा भवति, तेसि च णं एवं बुत्तपुब्ब भवति, णो खलु वयं संचाएमो मु डा भवित्ता अगाराओ जाव पम्बइत्तए,^१ णो खलु वयं संचाएमो चाउइसट्टमुद्दिपुण्णमासिणीसु जाव अणुपालेमाणा विहरित्तए, वय णं अपच्छिममारणंतियसलेहणाभूस-णाभूसिया भत्तपाणपडियाइक्खिया कालं अणवकखेमाणा विहरित्तामो, सव्वं पाणातिवायं पच्चाइ-क्खित्तामो जाव सव्वं परिग्गह पच्चाइक्खित्तामो ति विहं ति विहेणं, मा खलु मम अट्टाए किञ्चि वि जाव आसविपेडियाओ पच्चोरुहित्ता ते तथा कालगया कि वत्तव्वं सिया? समणा कालगता इति वत्तव्वं सिया। ते पाणा वि बुच्चंति जाव अयं पि मे देसे नो नेयाउए भवति।

८५७ (फिर) भगवान् गौतम स्वामी ने (उदय निर्ग्रन्थ से) कहा—कई श्रमणोपासक ऐसे भी होते हैं, जो पहले से इस प्रकार कहते हैं कि हम मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़ कर अनगार धर्म मे प्रव्रजित होने मे अभी समर्थ नहीं हैं, और न ही हम चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन पर्वतिथियो मे प्रतिपूर्ण पौषधव्रत का पालन करने मे समर्थ हैं। हम तो अन्तिम समय मे (मृत्यु का समय आने पर) अपश्चिम-मारणान्तिक सलेखना-संधारा के सेवन से कर्मक्षय करने की

१ यहाँ इतना अधिक पाठ और पाठान्तर चूणि मे है—“णो खलु वय अणुवताइ मूलगुणे अणुपालेत्तए, णो खलु उत्तरगुणे, चाउइसट्टमीसु पोसध अणु वयण्ण मम्मइमणसारा अपच्छिममारणतिय, अणवकखेमाणा. .।”

भाराधना करते हुए आहार-पानी का सर्वथा प्रत्याख्यान (त्याग) करके दीर्घकाल तक जीने की या शीघ्र ही मरने की आकांक्षा न करते हुए विचरण करेंगे। उस समय हम तीन करण और तीन योग से समस्त प्राणातिपात, समस्त मृषावाद, समस्त अदत्तादान, समस्त मैथुन और सर्वपरिग्रह का प्रत्याख्यान (त्याग) करेंगे। (कौटुम्बिकजनो से हम इस प्रकार कहेंगे—) 'हमारे लिए (पचन-पाचनादि) कुछ भी आरम्भ मत करना और न ही कराना।' उस सल्लेखनाव्रत में हम अनुमोदन का भी प्रत्याख्यान करेंगे। इस प्रकार सल्लेखनाव्रत में स्थित माधक बिना खाए-पीए, बिना स्नानादि किये, पलग आदि आसन से उतर कर सम्यक् प्रकार से सल्लेखना की भाराधना करते हुए कालधर्म को प्राप्त हो जाएँ तो उनके मरण (काल) के विषय में क्या कहना होगा? यही कहना होगा कि उन्होंने अच्छी भावनाओं में मृत्यु पाई है। (मर कर वे देवलोक में देवरूप में उत्पन्न होंगे, जो कि त्रस है) वे प्राणी भी कहलाते हैं, वे त्रस भी कहलाते हैं, वे महाकाय और चिरस्थिति वाले भी होते हैं, इन (त्रसप्राणियों) की सख्या भी बहुत है, जिनकी हिंसा का प्रत्याख्यान श्रमणोपासक करता है, किन्तु वे प्राणी अल्पतर है, जिनकी हिंसा का प्रत्याख्यान वह नहीं करता है। ऐसी स्थिति में श्रमणोपासक महान् त्रसकायिक हिंसा से निवृत्त है, फिर भी आप उसके प्रत्याख्यान को निर्विषय बतलाते हैं। अतः आपका यह मन्तव्य न्यायसंगत नहीं है।

८५८. भगवं च न उदाहृ—संतेगतिया मनुस्सा भवन्ति महिच्छा महारंभा महापरिगहा अहम्मिया जाव बुप्पडियाणवा जाव सज्जातो परिगहातो अप्पडिविरता जावज्जीवाए, जेहि समणोवासगस्स आवाणसो आमरणंताए वंडे निस्सिस्से; ते ततो आउग विप्पजहति, ते चइत्ता भुज्जो सगमावाए दुगइगामिणो भवन्ति, ते पाणा वि बुच्चन्ति, ते तसा वि बुच्चन्ति, ते महाकाया, ते चिरट्टिइया, ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवति, ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवति, आवाणसो इती से महत्ताउ० ज नं तुम्मे वयह जाव अयं पि मे वेसे णो जेयाउए भवति।

८५८ भगवान् श्री गौतमगणधर ने पुनः कहा—इस ससार में कई मनुष्य ऐसे होते हैं, जो बड़ी-बड़ी इच्छाओं (अपरिमित आकांक्षाओं) से युक्त होते हैं, तथा महारम्भी, महापरिग्रही एवं अधार्मिक होते हैं। यहाँ तक कि वे बड़ी कठिनता से प्रसन्न (सन्तुष्ट) किये जा सकते हैं। वे जीवनभर अधर्मानुसारी, अधर्मसेवी अतिहिंसक, अधर्मनिष्ठ यावत् समस्त परिग्रहों से अनिवृत्त होते हैं। श्रमणोपासक ने इन (त्रस) प्राणियों को दण्ड देने का प्रत्याख्यान व्रतग्रहण के समय से लेकर मृत्युपर्यन्त किया है। वे (पूर्वोक्त) अधार्मिक मृत्यु का समय आने पर अपनी आयु (एव शरीर) का त्याग कर देते हैं और अपने पापकर्म अपने साथ (परलोक में) ले जाकर दुर्गतिगामी होते हैं। (वह दुर्गति नरक या तिर्यञ्च है। अतः वे अधार्मिक नरक या तिर्यञ्चगति में त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं) वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी कहलाते हैं, तथा वे महाकाय और चिरस्थितिक (नरक में ३३ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति तक होने से) भी कहलाते हैं। ऐसे त्रसप्राणी सख्या में बहुत अधिक हैं, जिनके विषय में श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है, वे प्राणी अल्पतर हैं, जिनके विषय में श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता। उन (त्रस) प्राणियों को मारने का प्रत्याख्यान श्रमणोपासक व्रतग्रहण समय से लेकर मरणपर्यन्त करता है। इस प्रकार से श्रमणोपासक उस महती त्रसप्राणिहिंसा से विरत हैं,

फिर भी आप श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बतलाते हैं। आपका यह मन्तव्य न्याययुक्त नहीं है।

८५९. भगवं च ण उयाहु—सतेगतिया मणुस्सा भवंति अणारंभा अप्परिग्गहा धम्मिया धम्माणुआ जाव सव्वाओ परिग्गहातो पडिविरया जावज्जीवाए जेहि समणोवासगस्स आवाणसो आमरणंताए वंडे णिक्खित्ते, ते ततो आउगं विप्पजहंति, ते ततो भुज्जो सगमावाए सोगतिगामिणो भवंति, ते पाणा वि वुच्चति जाव णो जेयाउए भवति।

८५९ भगवान् श्री गौतम आगे कहने लगे—इस विश्व में ऐसे भी शान्तिप्रधान मनुष्य होते हैं, जो आरम्भ एवं परिग्रह से सर्वथा रहित हैं, धार्मिक हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं या धर्माचरण करने की अनुज्ञा देते हैं। वे सब प्रकार के प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह से तीन करण, तीन योग से जीवनपर्यन्त विरत रहते हैं। उन प्राणियों (महाव्रती धर्मिष्ठ उच्च साधकों) को दण्ड देने का श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण करने के दिन से लेकर मरणपर्यन्त प्रत्याख्यान किया है। वे (पूर्वोक्त धर्मिष्ठ उच्च साधक) काल का अवसर आने पर अपनी आयु (देह) का त्याग करते हैं, फिर वे अपने पुण्य (शुभ) कर्मों को साथ लेकर स्वर्ग आदि सुगति को प्राप्त करते हैं, (वे उच्चसाधक श्रमणपर्याय में भी त्रस थे और अब देवादियोग में भी त्रस हैं,) वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी कहलाते हैं, और महाकाय तथा (देवलोक में) चिरस्थितिक भी होते हैं। (उन्हें भी श्रमणोपासक दण्ड नहीं देता) अतः आपका यह कथन न्यायसंगत नहीं है कि त्रम के सर्वथा अभाव के कारण श्रमणोपासक का उक्त व्रत-प्रत्याख्यान निर्विषय हो जाता है।

८६०. भगवं च ण उदाहु—सतेगतिया मणुस्सा भवंति, तजहा—अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्परिग्गहा धम्मिया धम्माणुआ जाव एगच्चातो परिग्गहातो अप्पडिविरया जेहि समणोवासगस्स आवाणसो आमरणंताए वंडे णिक्खित्ते, ते ततो आउ विप्पजहति, विप्पजहिता भुज्जो सगमावाए सोगतिगामिणो भवंति, ते पाणा वि वुच्चति जाव णो जेयाउए भवति।

८६० भगवान् श्री गौतमस्वामी ने (अपने सिद्धान्त को स्पष्ट समझाने के लिए आगे) कहा—‘इस जगत् में ऐसे भी मानव हैं, जो अल्प इच्छा वाले, अल्प आरम्भ और परिग्रह वाले, धार्मिक और धर्मानुसारी अथवा धर्माचरण की अनुज्ञा देने वाले होते हैं, वे धर्म से अपनी जीविका चलाते हैं, धर्माचरण ही उनका व्रत होता है, वे धर्म को ही अपना इष्ट मानते हैं, धर्म करके प्रसन्नता अनुभव करते हैं, वे प्राणातिपात से लेकर परिग्रह तक, एक देश से विरत होते हैं और एक देश से विरत नहीं होते, (अर्थात्—वे स्थूल प्राणातिपात आदि का प्रत्याख्यान करते हैं।) इन (पूर्वोक्त) अणुव्रती श्रमणोपासकों को दण्ड देने का प्रत्याख्यान श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण करने के दिन से मरणपर्यन्त किया होता है। वे (अणुव्रती) काल का अवसर आने पर अपनी आयु (या देह) को छोड़ते हैं और अपने पुण्यकर्मों को साथ लेकर (परलोक में) सद्गति को प्राप्त करते हैं। (इस दृष्टि से वे पहले अणुव्रती मानव थे, तब भी त्रस थे और देवगति में अब देव बने, तब भी त्रस ही हुए) वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस और महाकाय भी कहलाते हैं, तथा चिरस्थितिक भी होते हैं। अतः श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान त्रसजीवो की इतनी अधिक सख्या होने से निर्विषय नहीं है, आपके द्वारा श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना न्यायसंगत नहीं है।

८६१. भगवं च नं उवाच—संतेजसिष्या मनुस्ता भवन्ति, तं०—आरण्यिया आवसहिया गामण्यसिष्या ककुद्गरहस्सिया जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंतए ढंडे निबिद्धस्ते, जो बहुसंजया जो बहुपडिबिरता पाण-भूत-जीव-सत्तेहि, ते अप्पणा सच्छामोसाइं एवं बिप्पडिवेदेति—अहं न हंतव्वे अण्णे हंतव्वा जाव कालमासे कालं किञ्चा अण्णयराइं आसुरियाइं किम्बिसाइं जाव उववत्तारो हवन्ति, ततो बिप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए तमोक्कत्ताए पच्चायन्ति, ते पाणा वि वुच्चन्ति जाव जो जेयाउए भवति ।

८६१ भगवान् श्री गौतम ने फिर कहा—“इस विश्व में कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जो आरण्यक (वनवासी) होते हैं, आवसथिक (कुटी, भोपडी आदि बना कर रहने वाले) होते हैं, ग्राम में जाकर किसी के निमंत्रण से भोजन करते हैं, कोई किसी गुप्त रहस्य के ज्ञाता होते हैं, अथवा किसी एकान्त स्थान में रह कर साधना करते हैं। श्रमणोपासक ऐसे आरण्यक आदि को दण्ड देने (हनन करने) का त्याग, व्रतग्रहण करने के दिन से लेकर मरणपर्यन्त करता है। वे (पूर्वोक्त आरण्यक आदि) न तो सयमी होते हैं और न ही समस्त सावद्य कर्मों से निवृत्त। वे प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों की हिंसा से विरत नहीं होते। वे अपने मन से कल्पना करके लोगों को सच्ची-भूठी बात इस प्रकार कहते हैं—‘मुझे नहीं मारना चाहिए, दूसरो को मारना चाहिए, हमे आज्ञा नहीं देनी चाहिए, परन्तु दूसरे प्राणियों को आज्ञा देनी चाहिए, हमे दास आदि बना कर नहीं रखना चाहिए, दूसरो को रखना चाहिए, इत्यादि।’ इस प्रकार का उपदेश देने वाले ये लोग मृत्यु का अवसर आने पर मृत्यु प्राप्त करके (अज्ञानतप के प्रभाव से) किसी असुरसंज्ञकनिकाय में किल्बिषी देव के रूप उत्पन्न होते हैं। (अथवा प्राणिहिंसा का उपदेश देने के कारण) वे यहाँ से शरीर छोड़ कर या तो बकरे की तरह (तिर्यञ्च योनि में) मूक रूप में उत्पन्न होते हैं, या वे तामस जीव के रूप में (नरकगति में) उत्पन्न होते हैं। (वे चाहे मनुष्य हों, देव हों या नारक, किसी भी अवस्था में त्रसरूप ही होते हैं) अतः वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी, वे महाकाय भी होते हैं और चिरस्थिति वाले भी। वे संख्या में भी बहुत होते हैं। इसलिए श्रमणोपासक का त्रसजीव को न मारने का प्रत्याख्यान निर्विषय है, आपका यह कथन न्याययुक्त नहीं है।”

८६२. भगवं च नं उवाच—संतेजसिष्या पाणा बीहाउया जेहि समणोवासगस्स आयाणसो जाव निबिद्धस्ते, ते पच्छामेव कालं करेति, करेत्ता पारलोइयत्ताए पच्चायन्ति, ते पाणा वि वुच्चन्ति, [ते] तसा वि [वुच्चति], ते महाकाया, ते चिरट्ठित्थिया, ते बीहाउया, ते बहुतरगा [पाणा] जेहि समणोवाक्कगस्स आयाण [सो] जाव जो जेयाउए भवति ।

८६२ (इसके पश्चात्) भगवान् श्री गौतम ने कहा—‘इस ससार में बहुत-से प्राणी दीर्घायु होते हैं, जिनके विषय में श्रमणोपासक व्रतग्रहण करने के दिन से लेकर मरणपर्यन्त दण्ड (हिंसा) का प्रत्याख्यान करता है। इन प्राणियों की मृत्यु पहले ही हो जाती है, और वे यहाँ से मर कर परलोक में जाते हैं। वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी, एवं वे महाकाय और चिरस्थितिक (दीर्घायु) होते हैं। वे प्राणी संख्या में भी बहुत होते हैं, इसलिए श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान इन प्राणियों की अपेक्षा से सुप्रत्याख्यान होता है। इसलिए श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्विषय कहना न्यायोचित नहीं है।

८६३. भगवं च न उवाहु—सतेगतिया पाणा समाउया जेहि समणोवासगस्स आयाणसो जाव निक्खित्ते, ते सममेव कालं करेति, करेसा पारलोइयत्ताए पच्चायति, ते पाणा वि बुच्चन्ति, ते तसा वि बुच्चन्ति ते, महाकाया, ते समाउया, ते बहुतरगा जाव णो जेयाउए भवति ।

८६३ भगवान् श्री गौतमस्वामी ने (फिर) कहा—इस जगत् में बहुत-से प्राणी समायुष्क होते हैं, जिनको दण्ड देने (वध करने) का त्याग श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण करने के दिन से लेकर मृत्युपर्यन्त किया है । वे (पूर्वोक्त) प्राणी स्वयमेव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । मर कर वे परलोक में जाते हैं । वे प्राणी भी कहलाते हैं, तस भी कहलाते हैं और वे महाकाय भी होते हैं और समायुष्क भी । तथा ये प्राणी सख्या में बहुत होते हैं, इन प्राणियों के विषय में श्रमणोपासक का अहिंसाविषयक प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है । अतः श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्विषयक बताना न्यायसंगत नहीं है ।

८६४. भगवं च न उवाहु—सतेगतिया पाणा अप्पाउया जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए डंडे जाव निक्खित्ते, ते पुब्बामेव कालं करेति, करेसा पारलोइयत्ताए पच्चायति, ते पाणा वि बुच्चन्ति, ते तसा वि बुच्चन्ति, ते महाकाया, ते अप्पाउया, ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स पच्चक्खाय भवति, ते अप्पा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवति, इती ते महया जाव णो जेयाउए भवति ।

८६४ भगवान् श्री गौतमस्वामी ने (आगे) कहा—इस ससार में कई प्राणी अल्पायु होते हैं । श्रमणोपासक व्रतग्रहण करने के दिन से लेकर मृत्युपर्यन्त जिनको दण्ड देने (हनन करने) का त्याग करता है । वे (पूर्वोक्त) प्राणी अल्पायु होने के कारण) पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं । मर कर वे परलोक में जाते हैं । वे प्राणी भी कहलाते हैं, तस भी कहलाते हैं, महाकाय भी होते हैं और अल्पायु भी । जिन प्राणियों के विषय में श्रमणोपासक अहिंसाविषयक प्रत्याख्यान करता है, वे सख्या में बहुत हैं, जिन प्राणियों के विषय में श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता, वे सख्या में अल्प हैं । इस प्रकार श्रमणोपासक महान् तसकाय की हिंसा से निवृत्त है, फिर भी, आप लोग उसके प्रत्याख्यान को निर्विषय बताते हैं, अतः आपका यह मन्तव्य न्यायसंगत नहीं है ।

८६५. भगव च न उवाहु—सतेगतिया समणोवासगा भवन्ति, तेसि च न एवं वुत्तपुब्बं भवति—णो खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता जाव पच्चइत्तए, णो खलु वयं संचाएमो चाउहसद्वमुद्दिट्ठ-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसधं अणुपालेत्तए णो खलु वयं संचाएमो अपच्छिम जाव बिहरित्तए, वयं नं सामाइयं वेसावकासिय पुरत्था पाईण पडीणं दाहिण उडीणं एत्ताव ताव सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि वंडे निक्खित्ते सव्वपाण-भूय-जीव-सत्तेहि लेमंकरे अहमंसि ।

(१) तस्य आरेण जे तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए वंडे निक्खित्ते ते ततो आउं विप्पजहन्ति, विप्पजहित्ता तस्य आरेणं केव जे तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए वंडे निक्खित्ते तेसु पच्चायति, तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ, ते

(८) तस्य जे ते परेणं तस-बाबरा पाणा जेहि समजोबासगस्त आयाजसो [आमरणंताए दंडे निबिखस्ते] ते तसो घ्राउं बिप्पजहंति, बिप्पजहिस्ता तस्य घ्राणेणं जे बाबर पाणा जेहि समजोबासगस्त मनुए दंडे अजिबिखस्ते अणट्टाए दंडे निबिखस्ते तेसु पक्खायंति, तेहि समजोबासगस्त [सुपक्खवक्खायं भवति], ते पाणा बि जाव अयं पि मे हेसे जो जेयाउए भवति ।

(९) तत्त्व जे ते परेणं तसथावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो [आमरणंताए वंडे निविद्धत्ते] ते ततो आउं विप्पजहंति, विप्पजहिता ते तत्त्व परेणं खेव जे तस-थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए [वंडे निविद्धत्ते] तेषु वञ्छायंति, तेहि समणोवासगस्स सुपण्णवञ्छायं भवति, ते पाणा वि जाव जयं वि मे देसे जो जेवाडए भवति ।

८६५ (अन्त मे) भगवान् गौतमस्वामी ने कहा—जगत् मे कई श्रमणोपासक ऐसे होते हैं, जो इस प्रकार (साधु के समक्ष) प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं—(गुरुदेव !) हम मुण्डित होकर बरबार छोड़ कर अनगार धर्म मे प्रव्रजित होने मे समर्थ नहीं हैं, न हम चतुदर्शी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रतिपूर्ण पोषधव्रत का विधि अनुसार पालन करने मे समर्थ हैं, और न ही हम अन्तिम समय मे अपश्चिममारणान्तिक सलेखना-सथारा की आराधना करते हुए विचरण करने मे समर्थ है । हम तो सामायिक एवं देशावकाशिक व्रतों को ग्रहण करेगे, हम प्रतिदिन प्रातः काल पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा मे (अमुक ग्राम, पर्वत, घर या कोस आदि तक के रूप मे) गमनागमन की मर्यादा करके या देशावकाशिक मर्यादाओं को स्वीकार करके उस मर्यादा से बाहर के सर्वप्राणियों, भूतो, जीवो और सत्त्वो को दण्ड देना छोड़ देगे । इस प्रकार हम समस्त प्राणियों, भूतो, जीवो और सत्त्वो के क्षेमकर होंगे ।

(१) ऐसी स्थिति मे (श्रमणोपासक के व्रतग्रहण के समय) स्वीकृत मर्यादा के (अन्दर) रहने वाले जो त्रस प्राणी है, जिनको उसने अपने व्रतग्रहण के समय से लेकर मृत्युपर्यन्त दण्ड देने का प्रत्याख्यान किया है, वे प्राणी (मृत्यु के समय) अपनी आयु (देह) को छोड़कर श्रमणोपासक द्वारा गृहीत मर्यादा के अन्दर क्षेत्रो (प्रदेशो) मे उत्पन्न होते हैं, तब भी श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान उनमे (चरितार्थ होकर) सुप्रत्याख्यान होता है । वे श्रावक की दिशामर्यादा से अन्दर के क्षेत्र मे पहले भी त्रस थे, बाद मे भी मर्यादा के अन्दर के क्षेत्र में त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी कहलाते हैं । ऐसी स्थिति मे श्रमणोपासक के पूर्वोक्त प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना कथमपि न्याययुक्त नहीं है ।

(२) श्रमणोपासक द्वारा गृहीत मर्यादा के अन्दर के प्रदेश मे रहने वाले जो त्रस प्राणी है, जिनको दण्ड देना श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण करने के समय से लेकर मरणपर्यन्त छोड़ दिया है, वे जब आयु (देह) को छोड़ देते हैं और पुनः श्रावक द्वारा गृहीत उसी मर्यादा के अन्दर वाले प्रदेश मे स्थावर प्राणियों मे उत्पन्न होते हैं, जिनको श्रमणोपासक ने अर्थदण्ड (प्रयोजनवश हनन करने) का त्याग नहीं किया है, किन्तु उन्हें अनर्थ दण्ड (निरर्थक हनन) करने का त्याग किया है । अतः उन (स्थावरप्राणियों) को श्रमणोपासक अर्थ (प्रयोजन) वश दण्ड देता है, अनर्थ (निष्प्रयोजन) दण्ड नहीं देता । वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी कहलाते हैं । वे चिरस्थितिक भी होते हैं । अतः श्रावक का त्रसप्राणियों की हिंसा का और स्थावरप्राणियों की निरर्थक हिंसा का प्रत्याख्यान सविषय एवं सार्थक होते हुए भी उसे निर्विषय बताना न्यायोचित नहीं है ।

(३) (श्रमणोपासक द्वारा गृहीत मर्यादा के) अन्दर के प्रदेश मे जो त्रस प्राणी है, जिनको श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण के समय से लेकर मरणपर्यन्त दण्ड देने का त्याग किया है, वे मृत्यु का समय आने पर अपनी आयु (देह) को छोड़ देते हैं, वहाँ से देह छोड़ कर वे (त्रसप्राणी) निर्धारित-मर्यादा

के बाहर के प्रदेश में, जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उनके उत्पन्न होते हैं, जिनमें से त्रस प्राणियों को तो श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण के समय से लेकर आमरणान्त दण्ड देने का और स्थावर प्राणियों को निरर्थक दण्ड देने का त्याग किया होता है। अतः उन (त्रस-स्थावर) प्राणियों के सम्बन्ध में श्रमणोपासक का (किया हुआ) प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। वे प्राणी भी कहलाते हैं यावत् चिरकाल की स्थिति वाले भी होते हैं। अतः श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय कहना न्यायपूर्ण नहीं है।

(४) (श्रमणोपासक द्वारा निर्धारित भूमि के) अन्दर वाले प्रदेश में जो स्थावर प्राणी हैं, श्रमणोपासक ने जिनको प्रयोजनवश (सार्थक) दण्ड देने का त्याग नहीं किया है, किन्तु बिना प्रयोजन के दण्ड (अनर्थदण्ड) देने का त्याग किया है, वे स्थावरप्राणी वहाँ से अपनी आयु (देह) को छोड़ देते हैं, आयु छोड़कर श्रमणोपासक द्वारा स्वीकृत मर्यादा के अन्दर के प्रदेश में जो त्रस प्राणी हैं, जिनको दण्ड देने का श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण के समय से मरणपर्यन्त प्रत्याख्यान कर रखा है, उन (त्रस-प्राणियों) में उत्पन्न होते हैं। तब उन (पूर्वजन्म में स्थावर और वर्तमान जन्म में त्रस) प्राणियों के विषय में किया हुआ श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी, यावत् चिरस्थितिक भी होते हैं। अतः त्रस या स्थावर प्राणियों का अभाव मान कर श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना न्यायसंगत नहीं है।

(५) श्रावक द्वारा स्वीकृत मर्यादा के अन्दर के क्षेत्र में जो स्थावर प्राणी हैं, जिनको सार्थक दण्ड देने का त्याग श्रमणोपासक नहीं करता अपितु वह उन्हें निरर्थक दण्ड देने का त्याग करता है। वे प्राणी आयुष्य पूर्ण होने पर उस शरीर को छोड़ देते हैं, उस शरीर को छोड़कर श्रमणोपासक द्वारा गृहीत मर्यादित भूमि के अन्दर ही जो स्थावर प्राणी हैं, जिनको श्रमणोपासक ने सार्थक दण्ड देना नहीं छोड़ा है, किन्तु निरर्थक दण्ड देने का त्याग किया है, उनमें उत्पन्न होता है। अतः इन प्राणियों के सम्बन्ध में किया हुआ श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान (सफल) होता है। वे प्राणी भी हैं, यहाँ तक कि चिरकाल की स्थिति वाले भी हैं। अतः श्रमणोपासक के (पूर्वोक्त) प्रत्याख्यान को निर्विषय कहना न्याययुक्त नहीं है।

(६) श्रावक द्वारा स्वीकृत मर्यादाभूमि के अन्दर जो स्थावर प्राणी हैं, श्रमणोपासक ने जिन की सार्थक हिंसा का त्याग नहीं किया, किन्तु निरर्थक हिंसा का त्याग किया है, वे स्थावर प्राणी वहाँ से आयुष्यक्षय होने पर शरीर छोड़ कर श्रावक द्वारा निर्धारित मर्यादाभूमि के बाहर जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं; जिनको दण्ड देने का श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण के समय से मरण तक त्याग किया हुआ है, उनमें उत्पन्न होते हैं। अतः उनके सम्बन्ध में किया हुआ श्रमणोपासक का (पूर्वोक्तपद्धति से) प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। वे प्राणी भी कहलाते हैं, यहाँ तक कि चिरकाल की स्थिति वाले भी होते हैं। अतः श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना न्याययुक्त नहीं है।

(७) श्रमणोपासक द्वारा निर्धारित मर्यादाभूमि से बाहर जो त्रस-स्थावर प्राणी हैं, जिनको व्रतग्रहण-समय से मृत्युपर्यन्त श्रमणोपासक ने दण्ड देने का त्याग कर दिया है, वे प्राणी आयुक्षीण होते ही शरीर छोड़ देते हैं, शरीर छोड़कर वे श्रमणोपासक द्वारा स्वीकृत मर्यादाभूमि के अन्दर जो त्रस प्राणी हैं, जिनको दण्ड देने का श्रमणोपासक ने व्रतारम्भ से लेकर आयुपर्यन्त त्याग किया हुआ है, उनमें उत्पन्न होते हैं। इन (पूर्वजन्म में त्रस या स्थावर, किन्तु इस जन्म में त्रस) प्राणियों के सम्बन्ध में (किया हुआ) श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। क्योंकि वे प्राणी भी कहलाते हैं,

त्रस भी तथा महाकाय भी एव चिरस्थितिक भी होते हैं। अतः आपके द्वारा श्रमणोपासक के उक्त प्रत्याख्यान पर निविषयता का आक्षेप न्यायसंगत नहीं है।

(८) श्रमणोपासक द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं, जिनको दण्ड देने का श्रमणोपासक ने व्रतग्रहणकाल से लेकर मृत्युपर्यन्त त्याग किया है, वे प्राणी वहाँ से आयुष्य पूर्ण होने पर शरीर छोड़कर श्वाक द्वारा निर्धारित मर्यादित भूमि के अन्दर जो स्थावर प्राणी हैं, जिनको श्रमणोपासक ने प्रयोजनवश दण्ड देने का त्याग नहीं किया है, किन्तु निष्प्रयोजन दण्ड देने का त्याग किया है, उनमें उत्पन्न होते हैं। अतः उन प्राणियों के सम्बन्ध में श्रमणोपासक द्वारा किया हुआ प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। वे प्राणी भी हैं, यावत् दीर्घायु भी होते हैं। फिर भी आपके द्वारा श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निविषय कहना न्यायपूर्ण नहीं है।

(९) श्वाक द्वारा निर्धारित मर्यादाभूमि के बाहर त्रस-स्थावर प्राणी हैं, जिनको दण्ड देने का श्रमणोपासक ने व्रतग्रहणारम्भ से लेकर मरणपर्यन्त त्याग कर रखा है, वे प्राणी आयुष्यक्षय होने पर शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़कर वे उसी श्रमणोपासक द्वारा निर्धारित भूमि के बाहर ही जो त्रस-स्थावर प्राणी हैं, जिनको दण्ड देने का श्रमणोपासक ने व्रतग्रहण से मृत्युपर्यन्त त्याग किया हुआ है, उन्हीं में पुनः उत्पन्न होते हैं। अतः उन प्राणियों को लेकर श्रमणोपासक द्वारा किया गया प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। वे प्राणी भी कहलाते हैं, यावत् चिरकाल तक स्थिति वाले भी हैं। ऐसी स्थिति में आपका यह कथन कथमपि न्याययुक्त नहीं कि श्रमणोपासक का (पूर्वोक्त) प्रत्याख्यान निविषय है।

८६६. भगव च ण उवाह—ण एत भूय ण एतं भव्व ण एत भविस्स जण्ण तसा पाणा बोच्छिज्जिस्संति थावरा पाणा भविस्सति, थावरा पाणा बोच्छिज्जिस्सति तसा पाणा भविस्संति, अव्वोच्छिण्णेहि तस-थावरोहि पाणोहि जण्ण तुम्हे वा अण्णो वा एव ववह—णत्थि ण से केइ परिआए जाव णो णेयाउए भवति ।

८६६ (अन्त में) भगवान् गौतम ने कहा—(उदक निग्रन्थ ।) भूतकाल में ऐसा कदापि नहीं हुआ, न वर्तमान में ऐसा होता है और न ही भविष्यकाल में ऐसा होगा कि त्रस-प्राणी सर्वथा उच्छिन्न (समाप्त) हो जाएँगे, और सब के सब प्राणी स्थावर हो जाएँगे, अथवा स्थावर प्राणी सर्वथा उच्छिन्न हो जाएँगे और वे सब के सब प्राणी त्रस हो जाएँगे। (ऐसी स्थिति में) त्रस और स्थावर प्राणियों को सर्वथा उच्छेद न होने पर भी आपका यह कथन कि कोई ऐसा पर्याय (जीव की अवस्था) नहीं है, जिसको लेकर श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान (चरितार्थ एव सफल) हो, यावत् आपका यह मन्तव्य न्यायसंगत नहीं है।

विवेचन—दृष्टान्तों और युक्तियों द्वारा श्रमणोपासक-प्रत्याख्यान की निविषयता का निराकरण—प्रस्तुत दस सूत्रों (सू ८५६ से ८६५ तक) में शास्त्रकार ने श्री गौतमस्वामी द्वारा प्रतिपादित विभिन्न पहलुओं से युक्तियों और दृष्टान्तों द्वारा श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान की निविषयता के निराकरण एवं सविषयता की सिद्धि का निरूपण किया है।

इन दस सूत्रों में श्रमणोपासकों के दस प्रकार के प्रत्याख्यानो का क्रमशः उल्लेख

करके उस प्रत्याख्यान की कहाँ-कहाँ किस प्रकार सविषयता एव सफलता है, उसका प्रतिपादन किया गया है।

(१) कई श्रमणोपासक पाँच अणुव्रतो और प्रतिपूर्ण पौषध का पालन करते हैं। वे समाधि-पूर्वक मृत्यु प्राप्त करके देवलोक आदि सुगतियों में जाते हैं। त्रसवध-प्रत्याख्यानी श्रमणोपासक का उनके सम्बन्ध में किया गया हिंसा विषयक प्रत्याख्यान इहलोक और परलोक दोनों जगह सफल होता है, क्योंकि इस लोक में वे त्रस हैं ही, परलोक में भी त्रस होते हैं।

(२) कई श्रमणोपासक अन्तिम समय में सल्लेखना—सथारा करके पाचो आश्रवो का सर्वथा प्रत्याख्यान करते हैं, वे भी मर कर सुगति में जाते हैं, दोनों जगह त्रस होने के नाते त्रसवध-प्रत्याख्यानी श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान उनके विषय में सफल होता है।

(३) कई मनुष्य महारम्भी-महापरिग्रही, तथा पाचो आश्रवो से अविरत होते हैं। वे भी मरकर नरक-तिर्यच आदि दुर्गतियों में जाते हैं। दोनों जगह त्रस होने के नाते श्रमणोपासक का त्रसवध-प्रत्याख्यान उनके विषय में सफल होता है।

(४) कई मनुष्य निरारम्भी, निष्परिग्रही तथा पचमहाव्रती होते हैं, वे भी यहाँ से आयुष्य छूटने पर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। अतः दोनों जगह त्रस होने के कारण श्रमणोपासक का त्रसवध-प्रत्याख्यान उनके विषय में सफल होता है।

(५) कई मनुष्य अल्पारम्भी, अल्पपरिग्रही तथा देशविरत आश्रव होते हैं। वे भी मरने के बाद स्व-कर्मानुसार सुगतिगामी होते हैं। अतः उभयत्र त्रस होने के कारण श्रमणोपासक का त्रसवध-प्रत्याख्यान उनके विषय में सफल होता है।

(६) कई मनुष्य आरण्यक, आश्रमवासी (कुटीवासी), ग्रामनिमन्त्रिक या राहस्यिक (एकान्त-वासी या रहस्यज्ञ) होते हैं, वे अज्ञानतप आदि के कारण मरकर या तो किल्बिषिक असुरयोनि में उत्पन्न होते हैं या मूक, अन्ध या बधिर होते हैं, या अजावत् मूक पशु होते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में वे त्रस ही रहते हैं। इस कारण श्रमणोपासक का त्रस-वध प्रत्याख्यान उनके विषय में सफल होता है।

(७) कई प्राणी दीर्घायु होते हैं, वे भी मरकर परलोक में जब त्रस प्राणी एव महाकाय तथा दीर्घायु बनते हैं तब उभयत्र त्रस होने के नाते श्रमणोपासक का त्रसवध-प्रत्याख्यान उनके विषय में सार्थक-सविषय होता है।

(८) कई प्राणी समायुष्क होते हैं, वे भी मरकर परलोक में जब त्रस होते हैं, तब उभयत्र त्रस होने के कारण श्रमणोपासक का त्रसवध-प्रत्याख्यान उनके विषय में सार्थक-सविषय होता है।

(९) कई प्राणी अल्पायु होते हैं, वे भी मरकर परलोक में जब त्रस होते हैं, तब भी उभयत्र त्रस होने से श्रमणोपासक का त्रसवध-प्रत्याख्यान उनके विषय में सार्थक-सविषय होता है।

(१०) कई श्रमणोपासक ऐसे होते हैं, जो न तो पर्वतिथियों में परिपूर्ण पौषध कर सकते हैं, न ही सल्लेखना-सथारा की आराधना, वे आश्रव का सामाजिक, देशावकाशिक एव दिशापरिमाण अतः अंगीकार करके पूर्वादि दिशाओं में निर्धारित भूमि-मर्यादा से बाहर के समस्त त्रस-स्थावर

प्राणियों के वध से निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे श्रमणोपासक असवध का तो सर्वत्र और स्थावर-वध का मर्यादित भूमि के बाहर सर्वथा प्रत्याख्यान करते हैं, किन्तु मर्यादित भूमि के अन्दर स्थावर जीवों का सार्थक दण्ड खुला रखकर उसके निरर्थक दण्ड का प्रत्याख्यान करते हैं, उनका युक्त प्रत्याख्यान निम्नोक्त ९ प्रकार के प्राणियों के विषय में सार्थक-सविषयक होता है—

(१) जो मर्यादित भूमि के अन्दर त्रस होते हैं, और मरकर उसी मर्यादित भूमि के अन्दर त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं।

(२) जो मर्यादित भूमि के अन्दर त्रस होते हैं, किन्तु मरकर उसी मर्यादित भूमि के अन्दर स्थावर रूप में उत्पन्न होते हैं।

(३) जो मर्यादित भूमि के अन्दर त्रस होते हैं, किन्तु मरकर उस मर्यादित भूमि के बाहर त्रस या स्थावर के रूप में उत्पन्न होते हैं।

(४) जो मर्यादित भूमि के अन्दर स्थावर होते हैं, किन्तु उसी मर्यादित भूमि के अन्दर मरकर त्रस प्राणियों में उत्पन्न होते हैं।

(५) जो मर्यादित भूमि के अन्दर स्थावर होते हैं, और मरकर भी पुनः उसी मर्यादित भूमि के अन्दर स्थावरप्राणियों में उत्पन्न होते हैं।

(६) जो मर्यादित भूमि के अन्दर स्थावर होते हैं, किन्तु मरकर मर्यादित भूमि के बाहर त्रस या स्थावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं।

(७) जो मर्यादित भूमि के बाहर त्रस और स्थावर प्राणी होते हैं, किन्तु मरकर मर्यादित भूमि के अन्दर त्रसप्राणियों में उत्पन्न होते हैं।

(८) जो मर्यादित भूमि के बाहर त्रस और स्थावर प्राणी होते हैं, किन्तु मरकर मर्यादित भूमि के अन्दर स्थावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं।

(९) जो मर्यादित भूमि के बाहर त्रस अथवा स्थावर प्राणी होते हैं, और मरकर पुनः उसी मर्यादित भूमि के अन्दर त्रस अथवा स्थावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं।

प्रतिवाद का निष्कर्ष—(१) श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान के इतने (पूर्वोक्त) सब प्राणी विषय होते हुए भी उसे निर्विषय कहना न्यायसंगत नहीं है, (२) तीन काल में भी सबके सब त्रस एक साथ नष्ट होकर स्थावर नहीं होते, और न ही स्थावर प्राणी तीन काल में कभी एक साथ नष्ट होकर त्रस होते हैं, (३) त्रस और स्थावर प्राणियों का सर्वथा उच्छेद कदापि नहीं होता।^१

इन सब पहलुओं से श्री गौतमस्वामी ने उदक निग्रन्थ के द्वारा श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान पर किये गए निर्विषयता के आक्षेप का सागोपाग निराकरण करके उन्हें निरुत्तर करके स्वसिद्धान्त मानने को बाध्य कर दिया है।^२

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४२० से ४२४ तक का सारांश

२ “एवं सो उदजो अणगारो जाघे जगवता गोतमेण बह्महि हेतुहि निरुत्तो कत्तो ।”

भगवं च णं उदाहु—‘भगवान्’ शब्द का अर्थ वृत्तिकार ने गौतमस्वामीपरक किया है, जबकि चूर्णिकार ने ‘भगवान्’ का अर्थ—‘तीर्थकर’ किया है। और ‘च’ शब्द से उनके शिष्य तथा अन्य तीर्थकर समझ लेना चाहिए। ‘उदाहु’ से अभिप्राय है—श्रावक दो प्रकार के होते हैं—साभिग्रह और निरभिग्रह। यहाँ ‘साभिग्रह’ श्रावक की अपेक्षा से कहा गया है।^१

‘मा खलु मम भट्टाए तत्थ वि पच्चाइक्खिस्सामो’ का तात्पर्य चूर्णिकार के अनुसार यह है—‘मेरे लिए कुछ भी राधना, पकाना, स्नान, उपमर्दन, विलेपन आदि मत करना, यह बात अपनी पत्नी या अन्य महिला आदि से कहता है। तथा गृहप्रमुख महिला दासियों या रसोई बनाने वाले रसोइयों से ऐसा सदेश देने को कहती है—मत कराना। अथवा सामायिक में स्थित व्यक्ति द्वारा जो अकर्तव्य है, उसका भी प्रत्याख्यान करेंगे।^२

‘ते तथा कालगता...सम्मं · वत्तब्बं सिया’ का तात्पर्य—चूर्णिकार के अनुसार इस प्रकार है—वे बंसी पोषधव्रत की स्थिति में शीघ्र प्रभावकारी किसी व्याधि या रोगाक्रमण से, उदरशूल आदि से अथवा सर्पदश से, अथवा सर्वपोषध में भयकर तूफान—भ्रूभावात आदि से, या व्याघ्रादि के आक्रमण से, या दीवार के गिरने से कदाचित् कालधर्म को प्राप्त हो जाए तो क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि सम्यक् (समाधिपूर्वक) काल-मृत्यु को प्राप्त हुआ है; यह नहीं कहा जाएगा कि बालमरणपूर्वक मृत्यु हुई है।^३

‘त्रस बहुतर, स्थावर अल्पतर’ का रहस्य—वृत्तिकार के अनुसार—उदक निर्ग्रन्थ के कथनानुसार सभी स्थावर जब त्रस के रूप में उत्पन्न हो जाएँगे, तब केवल त्रस ही ससार में रह जाएँगे, जिनके वध का श्रावक प्रत्याख्यान करता है, स्थावरप्राणियों का सर्वथा अभाव हो जाएगा। अल्प शब्द यहाँ अभाववाची है। इस दृष्टि से कहा गया है कि त्रस बहुमुखक हैं, स्थावर सर्वथा नहीं है, इसलिए श्रावक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है।^४

१ (क) ‘भगवं’ तिस्थगरो, ‘च’ शब्देन शिष्या, ये जान्ये तीर्थकरा’

—सूत्रकृताग चूर्ण (मू पा टिप्पण) पृ २४५

(ख) भगवं च णं उदाहु—गौतमस्वाम्येवाह— सूत्रकृ शी वृत्ति

२ (क) मा खलु मम भट्टाए किञ्चि—रघण-पयण-ण्हाणुम्महण-विलेवणादि करेध महेलिय घण्ण वा भणति। कारवेहिस्ति—इस्सरमहिला दासीण महान सियाण वा सदेसग देति। तत्थ वि पच्चिस्सामो ति एव पगारे सदेसए दातव्वे, अथवा यवन्त्यत् सामाहिककडेणाकर्तव्य तत्थ वि पच्चक्खाण करिस्सामो।’

—सूत्रकृताग चूर्ण (मू पा. टि.) पृ २४५

(ख) “अदर्थ पचनपाचनादिक पोषधस्थस्य मम कृते मा कार्षी, तथा परेण मा कारयत, तत्रापि अनुमतावपि सर्वथा यदसम्भवि तत् प्रत्याख्यास्याम।”

—सूत्रकृताग शीलाकवृत्ति, पत्राक ४२०

३ जे पुण ते तथा पोसधिया चेव काल करेज्ज, आसुक्कार गेलण्णेण सूलादिणा अहिडक्का य, णाणु पोसधकरणेण चेव दडणिक्खेवो। एव सव्वपोसधे विज्जणीवातादिण वा वग्घादीण वा कुड्डपडणेण वा ते किं तित्तव्वा सम्मं कालगता, न बालमरणेनेत्यर्थ।

—सूत्रकृ. चूर्ण (मू पा टिप्पण) पृ २४५

४. सूत्र कृ. शी. वृत्ति पत्राक ४१६

—सूत्र कृ चूर्ण (मू. पा टि) पृ. २४६

कृतज्ञताप्रकाश की प्रेरणा और उदयनिर्ग्रन्थ का जीवनपरिवर्तन

८६७. भगव च ण उदाहु—आउसतो उवगा ! जे खलु समण वा माहणं वा परिभासति मे त्ति मण्णति आगमेत्ता णाणं आगमेत्ता दंसण आगमेत्ता चरित्तं पावाणं कम्माणं अकरणयाए से खलु परलोगपलिसंयत्ताए चिट्ठइ, जे खलु समणं वा माहणं वा णो परिभासति मे त्ति मण्णति आगमेत्ता णाणं आगमेत्ता दंसणं आगमेत्ता चरित्तं पावाणं अकरणयाए से खलु परलोगविसुद्धीए चिट्ठति ।

८६७ (उदक निर्ग्रन्थ के निरुत्तर होने के बाद) भगवान् गौतम स्वामी ने उनसे कहा—“आयुष्मन् उदक ! जो व्यक्ति श्रमण अथवा माहन की निन्दा करता है वह साधुओं के प्रति मैत्री रखता हुआ भी, ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य को प्राप्त करके भी, हिसादि पापों तथा तज्जनित पापकर्मों को न करने के लिए उद्यत वह (पण्डितम्मन्य) अपने परलोक के विघात (पलिसंय या विलोडन) के लिए उद्यत है । (इसके विपरीत) जो व्यक्ति श्रमण या माहन की निन्दा नहीं करता किन्तु उनके साथ अपनी परम मैत्री मानता है तथा ज्ञान प्राप्त करके, दर्शन प्राप्त कर एवं चारित्र्य पाकर पापकर्मों को न करने के लिए उद्यत है, वह निश्चय ही अपने परलोक (सुगतिरूप या उसके कारणभूत सुसंयम-रूप) की विशुद्धि के लिए उद्यत (उत्थित) है ।

८६८ तते णं से उदगे पेढालपुत्ते भगवं गोयमं अणाढायमाणे जामेव दिस पाउब्भूते तामेव विसं संपहारेत्थं गमणाए ।

८६८ (श्री गौतम स्वामी का तात्त्विक एवं यथार्थ कथन सुनने के) पञ्चात् उदक पेढालपुत्र निर्ग्रन्थ भगवान् गौतम स्वामी को आदर दिये बिना ही जिस दिशा से आये थे, उसी दिशा में जाने के लिए तत्पर हो गये ।

८६९. भगवं च णं उदाहु—आउसतो उवगा ! जे खलु तहाभूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं धम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म अण्णो चेव सुहमाए पडिलेहाए अणुत्तर जोयक्खेमपयं । लभिते समाणे सो वि ताव त आढाति परिजाणति वदति नमसति सब्बकारेइ सम्माणेइ कल्लाण मंगलं देवयं चेतियं पज्जुवासति ।

८६९ (उदकनिर्ग्रन्थ की यह चेष्टा जान कर) भगवान् गौतम स्वामी ने (धर्मस्नेहपूर्वक) कहा—“आयुष्मन् उदक ! (श्रेष्ठ शिष्ट पुरुषों का परम्परागत आचार यह रहा कि) जो व्यक्ति (किसी भी) तथाभूत (सुचारित्र) श्रमण या माहन से एक भी आर्य (हेय तत्त्वों से दूर रखने वाला या ससारसागर से पार उतारने वाला) धार्मिक (एवं परिणाम में हितकर) सुवचन सुनकर उसे हृदयगम करता है और अपनी सूक्ष्म (विश्लेषणकारिणी) प्रज्ञा से उनका भलीभाँति निरीक्षण-परीक्षण (समीक्षण) करके (यह निश्चित कर लेता है) कि ‘मुझे इस परमहितैषी पुरुष ने सर्वोत्तम (अनुत्तर) योग (अप्राप्त की प्राप्ति), क्षेम (प्राप्त का रक्षण) रूप पद को उपलब्ध कराया है,’ (तब कृतज्ञता के नाते) वह (उपकृत व्यक्ति) भी उस (उपकारी तथा योगक्षेमपद के उपदेशक) का आदर करता है, उसे अपना उपकारी मानता है, उसे वन्दन—नमस्कार करता है, उसका सत्कार—सम्मान करता है, यहाँ तक कि वह उसे कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप और चैत्यरूप मान कर उसकी पर्युपासना करता है ।

८७०. तते णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं ववासी—एतेसि णं भंते ! पढाण पुत्वि अण्णाणयाए असवणयाए अबोहीए अणभिगमेणं अबिद्वाणं असुयाणं अमुयाण अविण्णायाणं अणिगूढाणं अब्बोगडाणं अब्बोच्छिण्णाणं अणिसट्ठाणं अणिजूढाणं अणुवधारियाणं एयमट्ठं णो सद्वहिं णो पत्तिय णो रोद्वयं, एतेसि णं भंते ! पढाणं एण्णि जाणयाए सवणयाए बोहीए जाव उवधारियाण एयमट्ठं सद्वहामि पत्तियामि रोएमि एवमेयं जहा ण तुम्हे ववह ।

८७० तत्पश्चात् (गौतम स्वामी के अमृतोपम उद्गार सुनने के पश्चात्) उदक निर्ग्रन्थ ने भगवान् गौतम से कहा—“भगवन् ! मैंने ये (आप द्वारा निरूपित परमकल्याणकर योगक्षेमरूप) पद पहले कभी नहीं जाने थे, न ही सुने थे, न ही इन्हे समझे थे । मैंने इन्हे हृदयगम नहीं किये, न इन्हे कभी देखे (स्वयसाक्षात् उपलब्ध थे, न दूसरे से) सुने थे, इन पदों को मैंने स्मरण नहीं किया था, ये पद मेरे लिए अभी तक अज्ञात थे, इनकी व्याख्या मैंने (गुरुमुख से) नहीं सुनी थी, ये पद मेरे लिए गूढ़ थे, ये पद निःसंशय रूप से मेरे द्वारा ज्ञात या निर्धारित न थे, न ही गुरु द्वारा (विस्तृत ग्रन्थ से संक्षेप में) उद्धृत थे, न ही इन पदों के अर्थ की धारणा किसी से की थी । इन पदों में निहित अर्थ पर मैंने श्रद्धा नहीं की, प्रतीति नहीं की, और रुचि नहीं की । भते ! इन पदों को मैंने अब (आप से) जाना है, अभी आपसे सुना है, अभी समझा है, यहाँ तक कि अभी मैंने इन पदों में निहित अर्थ की धारणा की है या तथ्य निर्धारित किया है, अतएव अब मैं (आपके द्वारा कथित) इन (पदों में निहित) अर्थों में श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ । यह बात वैसी ही है, जैसी आप कहते हैं ।”

८७१. तते ण भगव गोयमे उवय पेढालपुत्त एवं ववासी—सद्वहाहि ण अज्जो !, पत्तियाहि णं अज्जो !, रोएहि णं अज्जो !, एवमेय जहा णं अम्हे ववामो ।

८७१ तदनन्तर (उदक निर्ग्रन्थ के शुद्धहृदय से निःसृत उद्गार तथा हृदयपरिवर्तन से प्रभावित) श्री भगवान् गौतम उदक पेढालपुत्र से इस प्रकार कहने लगे—आर्य उदक ! जैसा हम कहते हैं, (वह मन कल्पित नहीं, अपितु सर्वज्ञवचन है अतः) उस पर पूर्ण श्रद्धा रखो । आर्य ! उन पर प्रतीति रखो, आर्य ! वैसी ही रुचि करो ।) आर्य ! मैंने जैसा तुम्हें कहा है, वह (आप्तवचन होने से) वैसा ही (मत्य—तथ्य रूप) है ।

८७२. तते णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयम एव ववासी—इच्छामि णं भंते ! तुम्भ अतिए चाउज्जामातो धम्मातो पच्चमहव्वतिय सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरत्तए ।

८७२ तत्पश्चात् (अपने हृदय परिवर्तन की क्रियान्वित करने की दृष्टि से) उदकनिर्ग्रन्थ ने भगवान् गौतमस्वामी से कहा—“भते ! अब तो यही इच्छा होती है कि मैं आपके समक्ष चातुर्याम धर्म का त्याग करके प्रतिक्रमणसहित पंच महाव्रतरूप धर्म आपके समक्ष स्वीकार करके (आपका अभिन्न—आचार-विचार में समानधर्मा होकर) विचरण करूँ ।”

८७३. तए णं भगवं गोतमे उवयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता तए णं से उदए पेढालपुत्ते समणं भगवं महावीरं तिव्वुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेति, तिव्वुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेत्ता वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं ववासी-

इच्छामि णं भंते ! तुम्ह भंतियं चाउज्जामातो धम्मातो पंचमहव्वतियं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए ।

अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेहि ।

तते णं से उदए पेढालपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए चाउज्जामातो धम्मातो पंचमहव्वतियं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरति त्ति वेमि ।

॥ नालंबइज्जं : सत्तम अज्जयणं सम्मत्तं ॥

॥ सुयगडंगसुत्तं : बीओ सुयक्खंधो सम्मत्तो ॥

॥ सुयगडंगसुत्तं सम्मत्तं ॥

८७३ इसके बाद (भ. महावीर की परम्परा मे अपनी परम्परा के विलीनीकरण की बात सुन कर उदकनिर्ग्रन्थ की सरलता से प्रभावित) भगवान् गौतम उदक पेढालपुत्र को लेकर जहाँ श्रमण भगवान् महावीर विराजमान थे, वहाँ पहुँचे । भगवान् के पास पहुँचते ही उनसे प्रभावित उदक निर्ग्रन्थ ने स्वेच्छा से जीवन परिवर्तन करने हेतु श्रमण भगवान् महावीर की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, ऐसा करके फिर वन्दना की, नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार के पश्चात् इस प्रकार कहा—“भगवन् ! मैं आपके समक्ष चातुर्यामिरूप धर्म का त्याग कर प्रतिक्रमणसहित पंचमहाव्रत वाले धर्म को स्वीकार करके विचरण करना चाहता हूँ ।”

इस पर भगवान् महावीर ने कहा “देवानुप्रिय उदक ! तुम्हे जैसा सुख हो, वैसा करो, परन्तु ऐसे शुभकार्य में प्रतिबन्ध (ढील या विलम्ब) न करो ।”

तभी (परम्परा-परिवर्तन के लिए उद्यत) उदक ने (भगवान् की अनुमति पाकर) चातुर्यामि धर्म से श्रमण भगवान् महावीर से सप्रतिक्रमण पंचमहाव्रतरूप धर्म का, अगीकार किया और (उनकी आज्ञा मे) विचरण करने लगा । —ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—कृतज्ञताप्रकाश की प्रेरणा और उदकनिर्ग्रन्थ का जीवन परिवर्तन—प्रस्तुत सात सूत्रो (सू. ८६७ से ८७३ तक) मे शास्त्रकार ने उदकनिर्ग्रन्थ के निरुत्तर होने के बाद से लेकर उनके जीवनपरिवर्तन तक की कथा बहुत ही सुन्दर शब्दो मे अंकित की है । उदकनिर्ग्रन्थ के जीवनपरिवर्तन तक की कथा मे उतार-चढ़ाव की अनेक दशाओ का चित्रण किया गया है—

(१) श्री गौतम स्वामी द्वारा शिष्य पुरुषो के परम्परागत आचार के सन्दर्भ मे परमोपकारी श्रमण-माहन के प्रति वन्दनादि द्वारा कृतज्ञताप्रकाश की उदक निर्ग्रन्थ को स्पष्ट प्रेरणा ।

(२) उदक निर्ग्रन्थ द्वारा श्री गौतमस्वामी के सयुक्तिक उत्सरो से प्रभावित होकर कृतज्ञता-प्रकाश के रूप में योगक्षेम पदो की अपूर्व प्राप्ति का स्वीकार तथा इन पदो के प्रति श्रद्धा, प्रतीति और रुचि रखने की वाणी द्वारा अभिव्यक्ति ।

(३) श्री गौतमस्वामी द्वारा इन सर्वज्ञकथित पदो की सत्यता पर प्रतीति, रुचि रखने का उदक निर्ग्रन्थ को आत्मीयतापूर्वक परामर्श ।

(४) उदक निर्ग्रन्थ का हृदयपरिवर्तन, तदनुसार उनके द्वारा चातुर्यामधर्म का विसर्जन करके सप्रतिक्रमणपञ्चमहाव्रतरूप धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रदर्शित करना ।

(५) उदक की इस भव्य इच्छा की पूर्ति के लिए श्री गौतमस्वामी द्वारा उन्हें अपने साथ लेकर भगवान् महावीर स्वामी के निकट जाना ।

(६) भगवान् महावीर के समक्ष वन्दन-नमस्कार आदि करके उदक द्वारा सप्रतिक्रमण पञ्चमहाव्रतरूप धर्म स्वीकार करने की अभिलाषा व्यक्त करना ।

(७) भगवान् द्वारा स्वीकृति ।

(८) उदक द्वारा पञ्चमहाव्रतरूप धर्म का अंगीकार और भगवान् महावीर के शासन में विचरण ।^१ गौतम स्वामी द्वारा उदक निर्ग्रन्थ को कृतज्ञताप्रकाश के लिए प्रेरित करने का कारण—चूर्णिकार के शब्दों में इस प्रकार है—‘इस प्रकार भगवान् के द्वारा बहुत-से हेतुओं द्वारा उदक अनगार निरुत्तर कर दिया गया था, तब अन्तर से तो जैसा इन्होंने कहा, वैसा ही (सत्य) है’ इस प्रकार स्वीकार करते हुए भी वह बाहर से किसी प्रकार की कायिक या वाचिक चेष्टा से यह प्रकट नहीं कर रहे थे, ‘आपने जैसा कहा, वैसा ही (सत्य) है,’ बल्कि इससे विरक्त होकर दुविधा में पड़ गये थे । तब भगवान् गौतम ने उन्हें (कृतज्ञताप्रकाश के लिए) ऐसे (मूलपाठ में उक्त) उद्गार कहे ।’^२

॥ नालन्वकीय : सप्तम अध्ययन समाप्त ॥

॥ सूत्रकृतांग—द्वितीय श्रुतस्कन्ध सम्पूर्ण ॥

॥ सूत्रकृतांग सम्पूर्ण ॥

□□

१ सूत्रकृतांग शीलाकवृत्ति पत्राक ४२४ से ४२७ तक का सारांश

२ “एवं सो उदको निरुतो कतो, बाहिर चेद्वं ण पउजति वीरसेण दोण्हक्को अछति गोतमे उदगं एव वदासि ।” —सूत्रकृ. बु. (मू पा टि) पृ २५४ ।

सूत्रकृतांग
(प्रथम धृतस्कंध)

परिशिष्ट

१. गाथाओं की अनुक्रमणिका
२. विशिष्ट शब्द सूची
३. स्मरणीय सुभाषित

गाथाओं की अनुक्रमणिका

गाथा	सूत्राङ्क	गाथा	सूत्राङ्क
अतए वितिगिच्छाए	६०८	अणोवसखा इति ते उदाहु	५३८
अताणि धीरा मेवति	६२१	अणते णितिए लोए	८१
अत करेति दुक्खाण	६२३	अण्णाणियाण वीमया	४४
अधो अध पढ णितो	४६	अण्णाणिया ता कुसला वि सता	५३६
अकुव्वतो णव नत्थि	६१३	अण्णातपिडेणऽधियासएज्जा	४०७
अकुमीले मया भिक्खू	४६४	अतरिसु तरतेगे	५०२
अगारमावसता वि	१९	अतिक्कम्म ति वायाए	४३०
अगिद्धे मद्दफामेसु	४७१	अतिमाण च माय च	४७२
अग्ग वणिह्णि आहिय	१४५	अतिमाण च माय च	५३०
अचयता व लूहेण	२०२	अत्ताण जो जाणनि जो य लोग	५५४
अट्ठापद ण सिक्खेज्जा	४५३	अदु अजणि अलकार	२८५
अणागयमपस्सता	२३८	अदु कण्ण-णासियाछेज्ज	२६८
अणामिता नाम महामियाला	३४६	अदु णातिण च सुहिण वा	२६०
अणिहे सहिए सुसवुडे	१४०	अदु साविया पवादेण	२७२
अणुगच्छमाणे वितह भिजाणे	६०२	अदुक्खुव दक्खुवाहित	१५३
अणुत्तरग परम महेसी	३६८	अन्नस्स पाणस्सिहलोइयस्स	४०६
अणुत्तर धम्ममिण जिणाण	३५८	अन्ने अन्नेहि मुच्छिता	१०८
अणुत्तर धम्ममुईरइत्ता	३६७	अन्न मणेण चित्तेति	२७०
अणुत्तरे य ठाणे से	६२७	अपरिक्ख दिट्ठ ण द्दु एव सिद्धी	३९९
अणुपुब्बेण महाघोर	५०१	अपरिमाण विजाणाति	८३
अणु माणं च माय च	४२८	अप्पपिडासि पाणासि	४३५
अणुसासण पुढो पाणे	६१७	अप्पेगे भुभिय भिक्खू	१७२
अणुस्सुओ उरालेसु	४६६	अप्पेगे णायओ दिस्स	१८३
अणेलिसस्स खेतण्णे	६१९	अप्पेगे पडिभासति	१७३

गाथा	सूत्राङ्क	गाथा	सूत्राङ्क
अप्येगे पलिबतसि	१७९	अहावरा तसा पाणा	५०४
अप्येगे वइ जुजसि	१७४	अहियप्पाऽहियपण्णाणे	३६
अप्येण अप्प इह वचइत्ता	३२५	अहिगरणकडस्स भिक्खुणो	१२९
अवभागमितंमि वा दुहे	१५९	अहिमे सति आवट्टा	१९५
अभविंसु पुरा घोरा	६३१	अहिमे सुट्टमा सगा	१८२
अभविंसु पुरा वि भिक्खवो	१६२	अहो य रातो य समुट्ठितेहि	५५८
अभजुजिया रुह असाहुकम्मा	३४१	अहो वि सत्ताण विजट्टण च	५५५
अभुजिया णमी वेदेही	२२६	आउक्खय चेव अबुज्झमाणे	४९०
अमणुणसमुप्पाद	६९	आघातकिच्चमाघातु	४४०
अय व तत्त जलित सजोति	३३०	आघाय पुण गगेमि	२८
अरति रति च अभिभूय भिक्खू	८८६	आघ मइम अणुवीति धम्म	४७३
अरति रति च अभिभूय भिक्खू	५७४	आदीणभोई वि करेति पाव	४७८
अलुसए णो पच्छणभासी	६०५	आमतिय ओमविय वा	२५२
अवि धूयराहिं सुण्हाहिं	२५९	आयगुत्ते सया दने	५२०
अवि हत्थ-पादछेदाए	२६७	आतदडममायारा	१७८
अवि इम्ममाणे फलगावतट्ठी	४१०	आय न कुज्जा इह जीवितट्ठी	४८२
असूरियं नाम महाभिताव	३१०	आमदिय च नवमुत्त	१९२
असंबुडा अणादीय	७५	आमदी पलियके य	४५७
अस्सि च लोए भदुवा परत्था	३८४	आसिले देविले चेव	२२७
अस्सि सुठिच्चा तिविहेण ताथी	५९५	आमूणिमक्खिराग च	४५१
अह ण वतभावण	५३३	आहसु महापुरिमा	२२५
अह ण से होति उवलढो	२८१	आहत्तहिय तु पवेयइस्स	५५७
अह तत्थ पुणो नमयती	२५५	आहत्तहिय समुपेहमाणे	५७९
अह त तु भेदमावन्न	२७९	आहाकड चेव निकाममीणे	४८०
अह त पवेज्ज वज्झ	३५	आहाकड वा ण निकामएज्ज	४८३
अह तेण मूढेण अमूढगस्स	५९०	इगालरासि जलिय सजोति	३०६
अह ते परिभासेज्जा	२१४	इच्चेयाहिं दिट्ठीहि	५७
अह पास विवेगमुट्ठिए	९६	इच्चेव पडिलेहति	२०८
अह सेऽणुत्तप्पती पच्छा	२५६	इच्चेव ण सुसेहति	१९०
अहा बुइयाड सुसिक्खएजा	६०४	इच्चेवमाहु से वीर	२९९
अहावर पुरक्खाय	५१	इणमन्न तु अण्णाण	६४
अहावर सासयदुक्खधम्म	३२७	इणमेव खण वियाणिया	१६१

गाथा	सूत्रांक	गाथा	सूत्रांक
इति कम्मवियालमुत्तमं	१६४	एए गथे विउक्कम्म	६
इतो विद्धसमाणस्स	६२४	एए उ तथो आयाणा	५४
इत्थिओ जेणि सेवति	६१५	एगतकूडेण तु से पलेति	५६५
इत्थीसु या भारनमेहुणा उ	४८५	एगतमेव अभिपत्थएज्जा	४८४
इम च धम्ममादाय	२२३	एगे चरे ठाणमासणे	१२२
इम च धम्ममादाय	२४५	एताइ कायाइ पवेदियाइ	३८२
इम च धम्ममादाय	५२८	एताइ मदाइ विगिच घीरे	५७२
इह जीवियमेव पासहा	१५०	एताणि सोच्चा णरगाणि घीरे	३५०
इहमेगे उ भासति	२२०	एताणुवीति मेघावी	७२
इहलोग दुहावह विउ	१२०	एते ओष तरिस्सति	२४२
इह सबुडे मुणी जाने	७१	एते जिता भो न सरण	७६
इहेगे मूढा पवदति भोक्ख	३९२	एते पुक्ख महापुरिसा	२२८
ईसरेण कडे लोग	६५	एते पंच महब्भूया	८
उच्चार पासवण	४५५	एते भो कमिणा फामा	१८१
उच्चावयाणि गच्छन्ता	२७	एते सहे भचार्यता	१७१
उज्जालओ पाण तिवातएज्जा	३८६	एते सगा मणुस्साण	१९३
उट्ठितमणगारमेमण	१०४	एतेसु बाले य पकुब्बमाणे	४७७
उड्ढ अहे तिरिय च	५०७	एतेहि छहिं काएहि	४४५
उड्ढमहे तिरिय वा	२४४	एतेहि तिहिं ठाणेहि	८७
उड्ढ अहे य तिरिय दिसासु	३५५	एत सकम्मविरिय	४१९
उड्ढ अहे य तिरिय दिसासु	४७४	एत खु णाणिणो सार	८५
उड्ढ अहे य तिरिय दिसासु	५१३	एय खु णाणिणो सार	५०६
उत्तर मणुयाण आहिया	१३५	एय खु तासु विण्णप्प	२९६
उत्तरा महुरल्लावा	१८६	एयमट्ठ मपेहाए	४४२
उदगस्सप्पभावेणं	६२	एयाइ फासाइ फुसति बाल	३४८
उदगेण जे सिद्धिमुदाहरति	३९४	एरिसा जावई एसा	२१८
उदग जती कम्ममलं हरेज्जा	३९६	एव उदाहु निग्गथे	४६०
उहेसिय कीतगढ	४५०	एवं कामेसण विदू	१४८
उराल जगओ जोयं	८४	एव ण से होति समाहिपत्ते	५७०
उवणीतरस्स ताइणो	१२७	एव तक्काए साहिता	४९
उत्तिणोदगतसभोइणो	१२८	एव तिरिक्खे मणुयामरेसु	३५१
उत्तियावि इत्थिपोसेसु	२६६	एव तुब्बे सरागत्था	२१३
		एव तु समणा एगे	३७

शाखा	सूत्राङ्क	शाखा	सूत्राङ्क
एव तु समणा एगे	५९	कम्म च छद च विविच धीरे	५७७
एव तु समणा एगे	६३	कम्म परिणाय दगमि धीरे	४०२
एव तु समणा एगे	२०६	कतरे धम्मे अक्खाते	६३७
एव तु समणा एगे	५२४	कयरे मग्गे अक्खाते	४९७
एव तु समणा एगे	५२७	कह च णाण कह दमण से	३५३
एव तु सेह पि अपुट्ठधम्म	५८०	कामेहि य मथवेहि य	९४
एव तु सेहे वि अपुट्ठधम्मे	५००	कालेण पुच्छे समिय पयासु	५९४
एव निमतण लद्धु	००३	किरियाविरिय वेणइयाण्वाय	३७८
एव बहुहि कयपुव्व	०९५	कुज्जण अपराजिण जहा	१३३
एव भय ण सेयाए	०९७	कुट्ठ अगुरु तगर च	२८५
एव मए पुट्ठे महाणुभागे	३०१	कुतो कताउ मधावी	६२६
एव मत्ता महतर	१४०	कुलाटं ज धावनि साहुगाइ	४०४
एव लोगमि ताइणा	१३४	कुव्वनि च णाय चेव	१३
एव विप्पडिवण्णेगे	१७५	कुव्वनि पावग कम्म	२७४
एव समुट्ठिण भिक्खू	०१०	कुव्व मथव ताहि	२६१
एव से उदाहु अणुत्तरनाणी	१६४	केई निमित्ता नहिया भवति	५४४
एव सेहे वि अपुट्ठे	१८७	कमिच वदित्तु गले मिलाओ	३०९
एवमण्णाणिया नाण	४३	कमिच तकाट अबुज्ज भाव	५७६
एवमायाय मेहावी	४८३	को जाणनि विओवात	००७
एवमेगे उ पासत्था	२०	कोलेहि विज्जति अमाहुकम्मा	३०८
एवमेगे उ पासत्था	०२७	तोह च माण च तहेव माय	३७७
एवमेगे उ तु पासत्था	०३३	मेयल्ल म कुसले आमुपन्ते	३५४
एवमेगे त्ति जपति	१०	गत् तान पुणोऽऽगच्छे	१८८
एवमेगे नियायट्ठी	४७	गथ विहाय उह मिक्खमाणो	५८०
एवमेगे वितक्काट	४८	गद्य मल्ल गिणाण च	४४४
एवमेताइ जपता	३१	गढभाट मिज्जति बुयाऽबुयाणा	३९०
एहि ताय घर जामो	१८७	गार पि य आवसे नरे	१५५
ओजे सदा ण रज्जेज्जा	०७८	गिरीवरे वा निमहाऽऽयनाण	३६६
ओसाणमिच्छे मणुए समारिह	५८३	गिहे दीवमपम्मना	४७०
कदूसु पक्खिप्प पयति बाल	३३३	गुत्तो वरुण य समाहिपत्ते	४८७
कड च कज्जमाण च	४३१	घडिग च मडिडिमय च	२९१
कडेसु घासमेसेज्जा	७९	चदालग च करग च	२९०
कम्ममेगे पवेदेति	४१०	चत्तागि अगणीओ समारमिस्ता	३१०

गाथा	सूत्राङ्क	गाथा	सूत्राङ्क
चत्तारि समोसरणाणिमाणि	५३५	जहा आसाविणि नाव	५२६
चित्तमतमचित्त वा	२	जहा आसाविणि नाव	५८
चिता महतीउ समारभित्ता	३३८	जहा कुम्मे सअगाइ	४२६
चिरं दूइज्जमाणस्स	२००	जहा गढ पिलाग वा	२३४
चेच्चा वित्त च पुत्ते य	४४३	जहा ठका य कका य	५२३
चोदिता भिक्खुचज्जाए	२०१	जहा दियापोतमपत्तजात	५८१
छदेण पलेतिमा पया	१३२	जहा नदी बेयरणी	२४०
छण्णं च पसस णो करे	१३९	जहा मघादए नाम	२३५
छिदति बालस्स खुरेण नक्क	३२१	जहा य अघे सह जोतिणा वि	५४२
जइ कालुणियाणि कासिया	१०५	जहा य पुढवीयूमे	९
जइ केसियाए मए भिक्खू	२८०	जहा रुक्ख वणे जाय	१९१
जइ णे केइ पुच्छिज्जा	४९९	जहा विहगमा पिगा	२३६
जइ ते मुता लोहितपूयपाती	३२३	जहा सयभू उदहीण सेट्ठे	३७१
जइ ते मुता वेतरणीअभिदुग्गा	३०७	जहा सगामकालमि	२०४
जइ वि य कामेहि लाविया	१०६	जहाहि वित्त पसवो व सव्वे	४९१
जइ वि य णिगिणे किसे चरे	९७	जाण काएणऽणाउट्ठी	५२
जइ वो कइ पुच्छिज्जा	५००	जाति च बुद्धि च विणासयते	३८९
ज किंचि अणग तात	१८१	जातीवह अणुपरियट्ठमाणे	३८३
ज किंचि वि पूतिकइ	६०	जाते फले समुप्पन्ने	२९३
ज किचवक्कम जाणे	४२५	जीवित पिट्ठतो किच्चा	६१६
ज जारिस्स पुब्बमकासि कम्म	३४१	जुवती समण बूया उ	२७१
ज मत सव्वसाहूण	६३०	जे आततो परतो यावि णच्चा	५५३
जसि गुहाए जलणेऽतिपट्ठे	३११	जे आवि अप्प वसुम ति भता	५६४
जतुकुम्भे जोतिमुवगूढे	२७३	जे इह आरभनिस्सिया	१५१
जत्थज्जमिए अणाउले	१२४	जे इह सायाणुगा णरा	१४६
जदा हेमतमासमि	१६८	जे उ सगामकालमि	२०९
जमतीस पडुप्पण	६०७	जे एत णामिजाणंति	४०
जमाहु ओह मलिल अपारगं	५४८	जे एय चरति आहिय	१३६
जमिण जगती पुढो जगा	९२	जे एय उछ अणुगिद्धा	२५८
जयय विहराहि जोगव	९९	जे केइ बाता इह जीवियट्ठी	३०२
जविणो भिगा जहा संता	३३	जे केइ लोगसि उ अकिरियाया	४८८
जस किंति सिलोमं च	४५८	जे केति तसा पाणा	८३
जस्सि कुले समुप्पन्ने	४		

गाथा

सूत्राङ्क

गाथा

सूत्राङ्क

जे ओहणे होति जगट्ठभासी
 जे ठाणओ या सयणासणे या
 जेणेह णिव्वहे भिक्खू
 जे ते उ बाइणो एय
 जे धम्म सुद्धमक्खति
 जे धम्मलद्ध वि णिहाय भुजे
 जे भासव च भिक्खु सुसाधुवादी
 जे मातर च पितर च
 जे मायर च पियर च हेच्चा
 जे मायर च पितर च हेच्चा
 जे माहणे जातिए खत्तिए वा
 जे य दाण पससति
 जे य बुद्धा अतिककता
 जे य बुद्धा महाभागा
 जे याऽबुद्धा महाभागा
 जे यावि अणायगे सिया
 जे यावि पुट्ठा पलिउचयति
 जे यावि बहुस्सुए सिया
 जे रक्खसाया जमलोइयाया
 जे विग्गहीए अघायभासी
 जे विण्णवणाहिऽज्झोसिया
 जे सिं त उवकप्पति
 जेहि काले पग्गकन
 जेहि नारीण सजोगा
 जो तुमे नियमो चिण्णो
 जो परिभवती पर जण
 जोहेसु णाए जह वीसमेणे
 भाणजोग समाहट्ठु
 ठाणी विविहठाणाणि
 ठितीण सेट्ठा लवसत्तमा वा
 डहरा बुद्धा य पासहा
 डहरे या पाणे बुद्धे या पाणे

५६१ डहरेण बुद्धेणऽणुसासिते ऊ
 ५८८ ण कम्मणा कम्म खवेति बाला
 ४५९ णणत्थ अतराएण
 १४ ण नस्स जाती व कुल व ताण
 ६२५ ण तेसु कुज्जे ण य पव्वहेज्जा
 ४०१ णत्थि पुण्णे व पावे वा
 ५६९ ण य सखयमाहु जीविय
 २४७ न य सखयामाहु जीविय
 ३८५ ण वि ता अहमेव लुप्पए
 ४०३ ण हि णूण पुरा अणुम्सुत
 ५६६ णाड्च्चो उदेति ण अत्थमेति
 ५१६ णाणाविहाड दुक्खाइ
 ५३२ णिककचणे भिक्खू सुलूहजीवी
 ८३३ णिव्वाण परम बुद्धा
 ८३२ णिसम्म से भिक्खु समीहमट्ठ
 ११३ णीवारमव बुज्जेज्जा
 ५६० णीवारो य न लीएज्जा
 ९५ णेयाउय मुयक्खात
 ५४७ णेया जहा अधवारसि राओ
 ५६० णो आवज्झिकखे जीविय
 १४८ णो काहिण होज्ज सजण
 ५१५ णो चेव ते तत्थ मसीभवति
 २३९ णो पीह णावऽवगुणे
 २४१ त च भिक्खू परिण्णाय
 १९९ त च भिक्खू परिण्णाय
 ११२ त च भिक्खू परिण्णाय
 ३७३ त मग्ग अणुत्तर सुद्ध
 ८३६ तत्तेण अणुसट्ठा ते
 ८२२ तत्थ दडेण सवीते
 ३७५ तत्थ मदा विसीयति
 ९० तत्थिमा ततिया भासा
 ५५२ तमेणे परिभासति

५८६
 ५४९
 ४६५
 ५६७
 ५८८
 १२
 १५२
 १३१
 १०१
 १८१
 ५४१
 २६
 ५६८
 ५१८
 ५९६
 २७७
 ६१८
 ८२१
 ५९१
 १२६
 १३८
 ३१५
 १२३
 ७७
 १९४
 २४३
 ४९८
 २१७
 १८०
 २२९
 ४६२
 २११

गाथा	सूत्राङ्क	गाथा	सूत्राङ्क
तमेव अविजाणता	६१	दविं बध्णुम्मक्के	४२०
तमेव अविजाणता	५२१	दाणट्ठयाए जे पाणा	५१४
तम्हा उ वज्जए इत्थी	२५७	दाणाण सेट्ठ भयप्पदाण	३७४
तम्हा दवि इक्ख पडिंए	१०९	दारुणि सागपागाए	२८२
तय स व जहाति से रय	१११	दुक्खी मोहे पुणो पुणो	१५४
तहा गिर समारंभ	५१३	दुहओ ते ण विणस्सति	१६
तहि च ते लोलणसपगाढे	३१६	दुहओ पि ते ण भासति	५१७
तहि तहि सुयक्खाय	६०९	दुह चेय सुयक्खाय	४११
तिउट्ठति तु मेघावी	६१२	दूर अणुपस्सिया मुणी	११५
तिक्खाहिं सुलाहिं भितावयति	३३६	देवा गघ्ठव-रक्खसा	९३
तिरिया मणुया च दिव्वगा	१२५	धम्मपण्णवणा जा सा	३८
तिविहेण वि पाणि मा हणे	१६३	धम्मपण्णवणा जासा	२१९
तिव्व तसे पाणिणो थावरे च	३०३	धम्मस्स य पारए मुणी	११९
तुब्भे भुजह पाएसु	२१५	धुणिया कुलिय व लेवव	१०२
न एवमक्खति अबुज्झमाणा	५४०	धोयण रयण चेव	४४८
ते एवमक्खति समेच्च लोग	५४५	नदीचुण्णगाह पहराहि	२८६
ते चक्खु लोगमिह णायगा तु	५४६	न कुव्वती महावीरे	६२९
ने णावि० न ते ओहतरा	२०	न त सयकड दुक्ख	२९
ने णावि० न ते गम्भस्स पारगा	२०	न पूयण चेव सिलोयकामी	५७८
ने णावि० न ते जम्मस्स पारगा	२३	न भिज्जति महावीरे	६१४
ने णावि० न ते दुक्खस्स पारगा	२४	न य सक्खयमाहु जीविय	१३१
ने णावि० न ते मारस्स पारगा	२५	न मय कड ण अन्नेहि	३०
ने णावि० न ते ससारपारगा	२१	निक्खम्म गेहाउ निरविकर्खा	४९६
ने णेव कुव्वति ण कारवेति	५५१	निक्खम्म दीणे परभोयणमि	४०५
ने तिप्पमाणा तलसपुड व्व	३२२	निट्ठितट्ठा व देवा वा	६२२
ने तीत-उप्पन्न-मणागताइ	५५०	नो छादते नो वि य लूसएज्जा	५२८
ने य बीओदगं चेव	५२२	नो तासु चक्खु सघेज्जा	२५१
ते सपगाढसि पवज्जमाणा	३३२	पच खधे वयतेगे	१७
नेमि पि तवोऽसुद्धो	४३४	पडिंए वीरिय लद्धु	६२८
ते हम्ममाणा णरए पडति	३१९	पक्खिप्प तासु पययति बाले	३२४
थणति मुप्पति तससि कम्मी	८००	पण्णसमत्ते सदा जए	११६
थणिय व सदाण भणुत्तरे तु	३७०	पण्णामय चेव तवोमय च	५७१
थूल उरब्भ इह मारियाण	८२३	पत्तेय कसिणे आया	११

गाथा	सूत्राङ्क	गाथा	सूत्राङ्क
पभू दोसे निराकिञ्चा	५०८	बहवे पाणा पुढो सिया	११८
पमाय कम्ममाहसु	४१३	बहुगुणप्पगप्पाइ	२२२
पयाता सूरर रणसीसे	१६६	बहुजणमणमि सवुडे	११७
परमत्ते अन्नपाण च	४५६	बालस्स मदय बितिय	२७५
परिग्गहे निविट्ठाण	४३९	बाला बला भूमि अणोक्कमता पविज्जल कटइल.	३४२
परिताणियाणि सकता	३४	बाला बला भूमि अणोक्कमता पविज्जल लोहपह	३३१
पलिउच्चण च भयण च	४४७	बाह पकत्तति य भूलतो से	३२९
पाओसिणाणादिसु णत्थि मोक्खा	३९३	बुज्झिज्ज तिउट्टज्जा	१
पागब्भि पाणे बहुण तिवाती	३०४	भजति ण पुज्जमरी सरोस	३४५
पाणहाओ य छत्त च	४५४	भजति बालस्स वहेण पट्ठि	३४०
पाणाइवाए वट्टता	२३२	भारस्स जाता भुणि भुजणज्जा	४०९
पाणे य णाइवातेज्जा	४२९	भावणाजोगसुद्धप्पा	६११
पाणेहि ण पाव विजोययति	३१८	भाममाणो न भासेज्जा	४६१
पावाइ कम्माइ पकुव्वतो हि	३९७	भिक्षु भुयच्चा तह दिट्ठधम्म	५७३
पासे भिस निसीयति	२४९	भूताभिमकाए दुग्घमाणो	५९९
पिता ते थेरओ तात	१८४	भूतेहि न विरुज्जेज्जा	६१०
पुच्छिमु ण समणा माहणा य	३५२	भूयाइ च ममारम्भ	५१०
पुच्छिस्स ह केवलिय महेसि	३००	मच्छा य कुम्मा य मिरीमिवा य	३९५
पुट्ठे गिम्हाभितावेण	१६९	मणबध्णेहि णेगेहि	२५३
पुट्ठे णभे चिट्ठति भूमिए ठिते	३६०	मणसा जे पउम्मनि	५६
पुट्ठो य दसममएहि	१७६	मणसा वयमा चंब	८१६
पुढवाऽऽऊ अगणि बाऊ	४४४	महय पलिगोव जाणिया	१२१
पुढवी आउ तेउ य	१८	महीय मज्झमि ठिते णगिदे	३६४
पुढवीजीवा पुढो सत्ता	५०३	माइणो कट्टु मायाओ	८१५
पुढवी य आऊ अगणी य बाऊ	३८१	मा एय अवमन्नता	२३१
पुढवी वि जीवा आऊ वि जीवा	३८७	मातर पितर पोम	१८५
पुढो य छदा इह माणवा उ	४८९	माता पिता णुसा भाया	४४१
पुढोवमे धुणति विगतगेही	३७६	माताहि पिताहि लुप्पति	९१
पुत्त पि ता समारम्भ	५५	मा पच्छ असाहुया भवे	१४९
पुरिसोरम पावकम्मणा	९८	मा पह पुरा पणामए	१३७
पूतिकम्म ण सेवेज्जा	५११	माहणा खत्तिया वेस्सा	४३८
पूयफल तबोल च	२८९	माहणा ममणा एगे	४१
बहवे गिहाइ भवहट्टु	२६३	माहणा समणा एगे	६७

गाथा	सूत्राङ्क	गाथा	सूत्राङ्क
मिलक्खु अमिलक्खुस्स	४२		
मुसावायं बहिद्ध च	४४६	सखाय धम्म च वियागरेति	५९७
मुस न वूया मुणि धत्तगामी	४९४	सखाय पेसल धम्मं	२२४
मुहुत्ताण मुहुत्तस्स	२०५	सखाय पेसल धम्म	२४६
राधो वि उट्ठया सता	२९४	सडासण च फणिह च	२८८
रागदोसाभिभूतप्पा	२२१	मतच्छण नाम महब्भिताव	३१३
रायाणो रायमच्चा य	१९६	सतत्ता केमलोएण	१७७
रुक्खेसु णाते जह सामली वा	३६९	सति पच्च महब्भूता आयच्छट्ठा	१५
रुहिरे पुणो वच्चसमूसियगे	३१४	सति पच्च महब्भूया पुढवी	७
लद्धे कामे ण पत्येज्जा	४६८	मतिमे तओ आयाणा	५३
लित्ता तिब्बाभितावेण	२१६	सधत्ते साहुधम्म च	५३१
लोगावय निमामेज्जा	८०	सपराण गियच्छति	४१८
वणसि मूढस्स जहा अमूढा	५८९	सपसारी कयकिरिओ	४५२
वणे मूढे जघा जतू	४५	सबद्धसमकप्पा हु	२१२
वत्थगधमलकार	१९८	संबाहिया दुक्कडिणो धणाति	३४४
वत्थाणि य मे पडिलेहेहि	२८३	सबुज्जमाणे तु णरे मतीम	४९३
वाहेण जहा व विच्छते	१४७	सबुज्जह कि न बुज्जह	८९
विउट्ठतेण समयणुसेट्ठे	५८७	सबुज्जहा जतवो भाणुसत्त	३९१
वित्त पमवो य णातयो	१५८	सलोकणिज्जमणगार	२७६
वित्त सोगरिया चेव	५	सवच्छर सुविण लक्खण च	५४३
विबद्धो णातिमगेहि	१९२	सवुडकम्मस्स भिक्खुणो	१४३
विरते गामधम्महेहि	५२९	सवुडे से महापण्णे	५०९
विरया बीरा समुट्ठया	१००	सवुडे से महापण्णे	५३४
विसोहिय ते अणुकाह्यंते	५५९	सच्च असच्च इति चितयता	५३७
वुज्जमाणे पाणाण	५१९	सत्थमेगे सुसिक्खति	४१४
वुसिए य विगयगेही य	८५	सदा कसिण पुण धम्मठाण	३२०
वेतालिए नाम महब्भितावे	३४३	सदा कसिण पुण धम्मठाण	३३९
वेतालियमग्गमागओ	११०	सदा जल ठाण निह महत्त	३३७
वेराह कुव्वती वेरी	४१७	सदाजला नाम नदी मिदुग्गा	३४७
वेराणुगिद्धे णिचय करेति	४८१	सदा दत्तेसणा दुक्ख	१७०
मउणी जह पसुगुडिया	१०३	सदाणि मोच्चा अदु भेरवाणि	५८५
सएहि परियाएहि	६८	सहेसु रुक्खेसु असज्जमाणे	५५६
सकेज्ज याऽसंकिताभाव भिक्खू	६०१	मपरिगहा य सारभा	७८
		सम अन्नयरम्मि सज्जे	११४

गाथा	सूत्राङ्क	गाथा	सूत्राङ्क
समज्जिणिता कलुस भणज्जा	३२६	सुद्ध रवति परिसाए	२६४
समण पि दट्ठुदासीण	२६१	सुद्धे अपावए आया	७०
समालवेज्जा पडिपुण्णभासी	६०३	सुद्धे सिया जाए न दूसाएज्जा	४९५
समिते उ सदा साहू	८८	मुफणि च सागपागाए	२८७
समूसित नाम विधूमठाण	३३४	मुविसुद्धलेस्से मेघावी	२९८
समूसिया तत्थ विसूणितगा	३३५	मुस्समाणा उवासेज्जा	४६९
सम्मिस्सभाव सगिरा गिहीते	५३९	मुहुमेण त परक्कम्म	२४८
सयणा-ससणेण जोये (सो) ण	२५०	भूग मण्णति अप्पाण	१६५
सय तिवायए पाणे	३	से पण्णमा अक्खये मागरे वा	३५९
सय दुक्कड च न वयइ	२६५	से पक्वते सद्महप्पगासे	३६३
सयभुणा कडे लोए	६६	से पेसले सुहुमे पुरिमजाते	५६३
सय समेच्चा अदुवा वि सोच्चा	५७५	से भूतिपण्णे अणिएयचारी	३५७
सय सय पससता	५०	से वारिया इत्थि मराइभन	३७९
सय सहस्साण उ जोयणाण	३६१	से वीरिएण पडिपुण्णवीरिण	३६०
सव्व जग तू समयाणुपेही	४७९	से मव्वदसी अभिभूय णाणी	३५६
सव्व णच्चा अहिट्ठए	१५७	से मुच्चति नगरवहे व महे	३१७
सव्वप्पग विउक्कस्स	३९	से मुद्धमुन उवहाणव च	६०६
सव्वाड सगाइ अइच्च धीरे	४०८	सेहति य ण ममाइणो	१०७
सव्वाहि अणुजुत्तीहि अचयता	२२०	से हु चक्कू मणुम्माण	६२०
सव्वाहि अणुजुत्तीहि मतिम	५०५	मोच्चा भगवाणसासण	१५६
सव्विदियाभिनिव्वुडे पयासु	४७६	मोच्चा य धम्म अरहतभामिय	३८०
सव्वे भयकम्मकप्पिया	१६०	हणत नाणुजाणेज्जा	५१२
सहसम्मइए णच्चा	४०४	हण छिदह भिदह ण दहह	३०५
साहरे हत्थ-पादे य	४२७	हत्थस्स-रह-जाणेहि	१९७
सिद्धा य ते अरोगा य	७८	हत्थीसु णरावणमाहु णाते	३७२
सोओदगपडिदुगु छिणो	१३०	हत्थेहि पाएहि य बघिऊण	३२८
सीह जहा खुद्मिगा चरता	४९०	हम्ममाणो न कुप्पेज्जा	४६७
सीह जहा व कुणिमेण	२५४	हरिताणि भूताणि बिलबगाणि	३८८
सुअक्खातधम्मे वित्तिगिच्छतिण्णे	४७५	हामं पि णो सद्ये पावधम्मे	६००
सुतमेतमेवमेगेसि	२६९	हुतेण जे मिद्धिमुदाहरति	३९८
सुदसणस्सेम जमो गिरिस्स	३६५	होलावाय सहीवाय	४६३
सुद्ध मग्गं विराहिता	५२५		

परिशिष्ट २

विशिष्ट शब्द सूची

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
अओकवल्ल	३१४	अखेतण्ण (अक्षेत्रज्ञ)	५२२
अकक्कस (अकर्कश)	६०२	अगणी ३१०, ३१२, ३३७, ३८१, ३८५-३८७ ३९८,	४४४, ५०३
अकट्ठा (अकाष्ट)	३३७	अगार १९, १२०, १९०, १९९, २७७	
अकम्म	४१२	अगारबध्दण २१०	
अकम्मविरिय	४१९	अगारि (अगारिन्)	३५२, ५८७
अकम्मणा	५४९	अगारिकम्म ५६७	
अकम्मस	३९	अगिह ७९, ४०८, ४७१	
अकमायि (इ)	३५९, ५७८, ६००	अगिलाए २२३, २४५	
अकामग	१८८	अगुरु २८५	
अकारओ	१३	अगोत्त (अगोत्र)	५७२
अकासी (सि)	६७, ११४, ११८, ३४९	अग १४५, २१८	
अकरिया	४८८, ५३५	अचायता (अशक्नुवत्)	२०१, २०२, २२०
अकुसील	४६४	अचाइय (, ,)	१७६, ५८१
अकोविया	३८, ४५, ४९, ६१, २०८, ५३६	अचायता (, ,)	१७१
अकोहण	४८४	अचित्त २	
अकोस	२२१	अचेल ४५६	
अ (क) तदुक्खा (अकान्तदुक्खा)	८४, ५०५	अच्चिमाली ३६४	
अक्ख	१३३	अच्चुट्ठिताए ५८७	
अक्खक्खय	४१०	अजरामर ४९०	
अक्खय (अक्षत)	३५९	अजाणग (अजानत्)	१७५
अक्खाय (त)	१४५, २९६, ४३७, ४९७, ६०८	अज्ज (आयं)	१४८
अक्खायारो	७२	अज्जिणत्ता (अर्जयित्वा)	३४९
अक्खिराग (अक्षि-राग)	४५१	अज्झत्थदोसा (अज्झात्मदोषा)	३७७
अक्खिल	४०८		

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
अज्झत्थविसुद्ध	२९९	अणाणुवादी	५३९
अज्झप्प (अध्यात्म)	४२६	अणाणुवीयी (अननुवीचि)	५३६
अज्झप्पजोगमुद्धादाण	६३६	अणादीय	७५
अज्झप्पसवुड (अध्यात्मसवृत)	१२२	अणायग	११३
अक्कप्पत्ते (अक्कप्प-प्राप्त)	५६२, ५६३	अणारिय	३७, ४०, ५९, १७८, २३३, २३७, ५२४
अट्ट (आर्त)	४७६, ४९०		५२७
अट्टतर (आर्ततर)	३२४	अणारभ	७८
अट्टस्सर (आर्तस्वर)	३२४	अणाविल	११७
अट्ठ	३९, १२९, ४४२, ५३८, ५६०, ५७६, ५९६	अणाविलप्पा	४०८
अट्ठदुरग	३०१, ४८१	अणासणादि	१०२
अट्ठदसी	६०३	अणासय(त) (अनाशय)	३९३, ६१७
अट्ठपओवसुद्ध	३८०	अणासव (अनासव)	५२०, ५८५
अट्ठवण्ण	३६३	अणामिता (अनशित)	५४६
अट्ठाण	३९५	अणिणयचारि	३५७, ८०८
अट्ठाणिण (अस्थानिक)	५५९	अणिणाय	३१
अट्ठापद	४५३	अणिणया(दा)ण	१६३, ६३५
अट्ठग (अष्टाग)	५४३	अणिणायभूत	४७३
अणगार	१०४, २५४, २५९, २७३, २७६, २९८, ४२४	अणिव्वुड	३०४
अणम (अणक)	१८९	अणिरिसत	११७, ८७१, ६३५
अणज्झम्म (अनार्यधर्म)	३८९	अणिह (अस्तिह)	१०१, १४०, ४२८
अणज्जा	३२६	अणोतित	४२२
अणट्ठे	५७८	अणु	४२८
अणण्णयेया (अनन्यनेया)	५५०	अणुक्कमण	३४७
अणो	१७	अणुक्कम	७७
अणवज्ज	५६, ३७४	अणुगम्म	५९०
अणाइल (अणाविल)	३५९, ६००, ६१८	अणुगामि	१५
अणाउट्ठी (अणाकुट्ठी)	५२	अणिगिद्ध	२५८
अणाउल	१२४, ५७८	अणुवुत्ति (अनुयुक्ति)	२२०, ५०५
अणाऊ (अनायुष्)	३५६, ३८०	अणुतप्प	२५६, ४६२
अणाउइ	५५४	अणुत्तर	१३४, १३८, १९४, ३५६-३५८, ३६३, ३६७, ३७०, ४९८, ६२६, ६२७
अणागत (य)	११५, १६३, २०६, २३८, ५०२, ५३२	अणुत्तरग	३६८
	५३८, ५४३	अणुत्तरदंसी	१६४
अणाणुगिद्ध अननुगृद्ध	५७१		

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
अणुसरनाणी	१६४	अणतबुद्ध	३४९
अणुधम्म (अनुधर्म)	१०२	अणतपार	३५२
अणुधम्मचारि	१३५, १६२	अणतसो	९७
अणुस्रए	६३६	अण (अ)	२, ३, १७, २९, ३० इत्यादि
अणुपस्सिय (अनुदृश्य)	११५	अणपाण (अन्नपाण)	२८३, ४४९, ४५६, ५१५
अणुपाणा	९९	अणयर (अण(ब)तर)	११४, २५८, ५६५
अणुपुब्ब	१५५, ५०१	अण्णाण (अज्ञान)	४४, ६४, ५३५
अणुपुब्बकड	६२९	अण्णाणभयसविग्ग	३४
अणुप्पदाण (अनुप्रदान)	४५९	अण्णाणिय	४३, ४४, ३७८
अणुप्पिय (अनुप्रिय)	४०६	अण्णातपिड (अज्ञातपिड)	४०७
अणुभव	२६	अतह (अतध्य)	५६
अणुभास	४२, ५४६	अतारिमा	१९३
अणुवज्जे	२४९	अतिकहुइत	२१६
अणुविनि (वीति, वीयि) (अनुविविच्य)	४६१, ४७३ ५५३, ६०५	अतिक्कम	४३०
अणववसा (अनुवशा)	२१३	अतिक्कता	५३२
अणुसट्ठ	२१७	अतिदुक्खधम्म	३११, ३२०, ३३९
अणुमास	४४, १४९, ५८९, ६१६	अतिपास	८१, ८२
अणुसासण (अनुशासन)	९९, ६१७	अतिमाण	४७२, ५३०
अणुस्सुओ (अनुत्सुक)	४६६	अतियट्ठे	३११
अणुस्सुत	१३५, १४१, २२८	अतिवट्ठ (अतिवृत्त)	२७९
अणेसिस	३५२, ५२०, ६०८, ६१८, ६१९, ६२५	अतिवात (अतिपात)	४७७
अणेसण	५०९, ५७३	अतिवाय	४१४, ६३५
अणेसणिज्ज	४५०	अत्तगामी (आत्मगामी)	४९४
अणोवदग्ग (अनुवदग्ग)	५४०	अत्तत्ताए	२१०, ५२८
अणोवसद्धा (अनुपसद्धा)	५३८	अत्तदुक्कडकारि	४१८
अणोसिते (अनुषित)	५८३	अत्तपण्णेसी (आत्मप्रसौषी)	४६९
अणत	२७, ४०, ६३, ८९, ३५१	अत्तसमाहिय	२२२
अणतग	१६३	अत्तुबमायाए	५२९
अणंतघत	५६०	अत्थ (अर्थ)	५९०, ६०५
अणतचक्खू	३५७, ३७६	अत्थमिय (अस्तमित)	१२४
अणतपाणइसी	४६०	अदत्तहारी	३०३
अणतणाणी	३५४	अदिण्णादाणाइ	२४३
		अदिण्ण	४२९, ४७४

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
अदिक्षादान	२३२	अप्पभाव	६२
अदुवा	३, २८, ४६, ४७, ८३ इत्यादि	अप्पमत	४६६, ५५२
अदूर	४०५	अप्पमाय	४१३
अदूरगा (या)	१९२, ३४६	अप्पलीण	७७
अद्वैतसुदसण	१५३	अप्पा	१३, १२७, १६५-१६७, २५१, ३२५, ४९३
अद्वैतसुव (अद्वैतवत्)	१५३	अप्पिय	२६०, ४७९, ५७८
अद्वैतसु	१४४	अप्पुट्ठे	१६७
अद्वैत (अद्वैत)	४६	अप्पोदाए	१६९
अधम्म	४७	अप्प	२३१, ४३५
अधत्थ	२८०, ३९३	अवल	१४७, २०६
अधम्म (अन्योन्य)	४, २१२, २१३, ४५४	अबुज्झ	५७६
अध्मा	७३, ३८४	अबुद्धिया	३१
अध्मायभासी	५६२	अबुह (अबुध)	५२, १९५
अध्मोन्न	१३६	अबोहिय	४३, १४३
अपडिण्ण (अप्रतिज्ञ)	१३०, २१७, ३७०, ४७३, ६२६	अवमक्खाण (अभ्याख्यान)	६३४
अपत्तजात	५८१, ५८२	अभय	३५६
अपराजिए	१३३	अभयप्पदाण	३७४
अपरिगह	७८, ३५०	अभयकर	३७६, ४०८
अपरिच्छ (अपरीक्ष्य)	५६४	अभिक्षण	२४९
अपरिमाण	८२	अभिगच्छ	५४, ५८६
अपस्समाण (अपश्यत्)	५९१	अभितवणाड	२६७
अपस्सता	२३८, ४७०	अभितावा	३००
अपारया	२१३, ५४८, ५८६	अभिद्दुत	१६०, २२१
अपावय	७०, ७१	अभिनिव्वुड	१००, १०९, ४३५, ४७६
अपुट्ठधम्म (अपुट्ठधर्मा)	५८२, ५९२	अभिनुमकड	९५
अपुट्ठव (अस्पृष्टत्)	९२	अभिपत्त्यएज्जा	४८४
आपग	१४९, २०६, २९७	अभिपातिणी	३३२
अप्पगऽसुक्क	३६७	अभिभूय	३५६, ४८६, ५७४
अप्पणो (णा)	३, ४४, ४८, १७५, ४२३, ४२५, ५५३, ६३५	अभियावसा	२९५
अप्पत्तिय (अप्रीतिक)	३९	अभियागम (अभ्यागम)	६१
अप्पथाम (अल्पस्थाम)	१४७	अभिहड	२१५, २१८
अप्पपिडासि	४३५	अभुजमाण	४०२
		अभुजिया	२२६

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
अडभत्य	१२६	अवणीयमच्छर	१५६
अमणुण्ण (अमनोज्ञ)	४६३	अवर (अपर)	६५, ७०, ४१३, ५०४
अमणुण्णसमुप्पाद	६९	अवस	१८१
अमणुत्स	६२२	अवहट्टु (अपहृत्य)	२६३
अमतीमता	२४०	अवहाय (अपहाय)	१३४
अमाइरूवे	५६२	अविओसिए	५६१
अमिलक्खु	४२	अवितिण्ण (अवितीर्ण)	९६
अमुच्छित्त	४९५	अवियत्ता (अव्यक्ता)	३८
अमुसे (अमृषा)	४८४	अवियत्ता	५२
अमूढ	५८९	अविहिमा	१०२
अमूढग	५९०	अवगुणे	१२३
अमोक्खाए	२३१	अव्वत्त	१६०
अयमज्ज	४८	अव्वत्तगम	५८१
अयहारि	२३१	अव्ववी	३०१
अयोवण	३४०	असत्त्व	५३७
अयोमुह	३३५	असज्जमाण	४०७, ४८२, ५५६
अय	३३०, ३३४	असण	१३०, ४०४
अरति	४८६, ५७४	असद्दहाणे	५७६
अरतिरति	६३४	असमण	१८८
अरविद	३७३	असमाही	१२८, २९१
अरह (अरहत्)	१८८	असमिक्खा	२१७
अरहस्सरा	३०६, ३३७	अमम्मत्तदसिणो	४३२
अरहा	१६४	असासत (य) (अशाश्वत)	६६, ५५४
अरहिनाभितावा	३१६	असाहु	१२८, १४९, ५३७, ५६०
अरुयस्स	२१६	असाहुकम्मा	३०८, ३१३, ३३२, ३३८, ३४१
अरोग	७४	असाहुधम्म	५९९
अलङ्क	१४८	असित (असिक)	८८
अलुसए	११६, ६०५	असुभत्त	४२१
अलकार	१९८, २८४	असुखं	४३२, ४३४
अलभो	३९१	असुर	९३
अवकप्प	२०६	असूरिय (असूर्य)	३१०
अवकार	२६९	असेयकरी	१११
अवकख	१०६, २३९	असेयकम्म	३६८

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
असेहिय (असैदिक)	२९	आउक्सेम	४२५
असो	६७	आउजीवा	५०३
अस	१६	आऊ	७, १८, ३८१, ३८७, ४४४
असकिणो	३३, ३४, ३७	आएस	१६२
असकितभाव	६०१	आगती	१५९, ५७४
असकिय (त)	३३, ३७	आगाढपणं (आगाढप्रज्ञ)	५६९
असति	५५७	आगास	७
असथुया	५३६	आगासगामी	५४७
असबुद्ध	७५, ९८, १०८	आगता	९७
अस्सजय	५६, ३७४, ३८९	आगतारो	५२७
अस्सिं	३८४, ५९५, ६१०	आगतु	५८, ६०, २७७, ५२६
अहग	२७२	आघातकिच्च	८४०
अहातच्च	४३७	आघ (आख्यातवत्)	४७३
अहाबुद्धयाइ	६०४	आर्ज व	५६८
अहावर	५१, ३२७, ५०४	आजीवग	५७१
अहासुत	३५३	आण	२८८
अहाहु	३८५, ३८९, ४०१, ४०३, ४०४	आणप्पा	२९२
अहिगरण	१२९	आणवय	२५३
अहिगरणकड	१२९	आणा	४६२
अहिट्ठय	१५७	आणील (आनील)	२८६
अहियपण्णाण	३६	आणपुब्बी	२५५
अहियप्पा	३६	आणुभाग	३१५
अहिय	१४९	आतनो	५५२, ५५३
अहिसिया	८८	आतदडसमायारा	१७८
अहे	३५, २४४, २४९, ३०८, ३१०, ३५५, ४७८	आत(य)भाव	५५९, ५७७
	५०७, ५९३	आतसा	२५२
अहेउय	१७	आत(य)मात	३८५, ३८९
अहो	७३, ३०४, ३३४, ३४४, ४९०, ५५८	आतहित	२६२
आइक्ख	२७१, ४९९, ५९४	आतिएज्जा	४०९
आइच्चो (आदित्य)	५४१	आदाण	४४७, ५६०, ६३५
आइट्ठो (आदिष्ट)	२६५	आदाणगुत्त	५५६
आउ	२३८	आदाय	२२३
आउख(क्ख)य	९०, ९४, ३९०, ४९०	आदिए	४२९

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
आदिदिता	५४०	आरतो	४१६
आदिमोक्ष	४०२, ६१५	आरा	४४०
आदीणभोई (आदीनभोजी)	४७८	आरहिउ	६२१
आदीणिय (आदीनिक)	३०१	आरिय	२३०, ४२३, ४६८
आदेज्जवक्क	६०६	आरुस्स	३२९
आदसग	२८८	आर	३७९
आमतिथ	२५२	आरभ	३८, ९१, ११०, ११९, २१०, ४१७, ४७१
आमलगाड	२८७	आरभणि(नि)स्सिया(ता)	१०, १४, १५१, ४३८
आमिसत्थ (आमिषार्थ)	६२	आरभसत्ता	४८८
आमोक्खाए	८८, २२४, २४६, २९९, ४३६	आरभमंभिया	४३९
आयगत	२७६	आरभी	४४५
आय(त)गुल	४००, ४३१, ५१२, ५२०	आव	१२६
आयच्छट्ठा (आत्मपठ)	१५	आवकहा (यावत्कथा)	११४
आयताण	३६६	आवरे	६४
आयदुलं	१५४, ४७५	आवम	१२०, १५५, ३२६, ५५३
आयदड	१५१, ३८२, ३८९	आवसहं (आवसथ)	२९१
आयपण्णे (आत्मप्रज्ञ)	५८४	आवह	४०७
आयपर	१५७	आमण	१२२, १२७, २५०
आयरिय (आचरित)	४०४	आसव	५५५
आयवायपत्ते	६३७	आसाविणि	५८, ५२६
आयसायाणुगामिणो	४१५	आसिले	२२७
आय(त)सुह	३०३, ३८८	आसिसाबाद (आशीर्वाद)	५९८
आयहिय(त)	१४०, १६३	आसु	२७३
आया	११, १५, ७०, ८६, ४३०, ५१७, ५९६	आसुपण्ण(ज)	३०१, ३५४, ३५८, ३७६, ५८३
आयाए	३५६	आसुर	७५
आयाणा	५३, ५४	आसुरिय	१५१
आयाम	४२३	आसूणि (आसूनी)	४५१
आयु	५७६	आसदिय	२९२
आय	४७५, ४८२	आसदी (आमन्दी)	४५७
आर	९६	आह	१, ६७, १६१
आरणा	१९	आहड	४५०
आरतमेहुण (आरतमैथुन)	४८५	आहत्तहियं (याथातथ्य)	५५७
आरत(य)मेहुण	२४७, ६१७	आह्ताकडं	४८०, ४८३

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
आहारदेहाद्	३८८	उच्छ्रोलण	४५१
आहारसपञ्जनवञ्जन	३९२	उज्जया	२१६
इक्षिणी	१११, ११२	उज्जला	१७४
इगालरासि	३०६	उज्जाण	२०१, २०२
इति	६२	उज्जाल	३८६
इद	३५८, ३८०	उज्जु (ऋजु)	४९७
इदिय	१४०	उड्ड	१४४, २४४, ३१०, ३५५, ४७४, ५०७, ५९३
इच्छ	५८, २७७, ५२६	उण्ह	४८६
इट्ठ	३२६	उत्तम	१३४, १६४
इत्तरवास (इत्तरवास)	१५०	उत्तमपोगल	५७१
इत्ताव ताव (एतावत् तावत्)	५०४	उत्तमबभवेर	३७४
इत्थिपोस (स्त्री-पोष)	२६६	उत्तर	१३५, १८६
इत्थिवेदस्तेतण्णा	२६६	उत्तरीण	६२०
इत्थी १८०, १९८, २०३, २०७, २४७, २५०, २५४ २५७, २५८ २७०, २७३, २८०, २९१, ३७९, ४०० ४४९ ४८०, ४८५, ६१४, ६१५		उदग	६१, ६२, २०७, २२५, २२६ ३०९, ३९४, ३९५, ३९६
इत्थीदोसमकिणो	२६१	उदर	३२८
इत्थीवस	२३३	उदराणुगिद्ध	४०४
इत्थीवेद	२६९	उदहि	३७१
इत्ती (ऋषि)	३७३	उदाहर	११६, १२३, ३९४, ३९५, ३९८
इहलोइय	४०६	उदिण्णकम्मा	३१७
इहलोग	१२०	उट्टेमिय	४५०
इह	७	उद्धर	३०८, ४३३
ईमर	६५	उप्पघ	४६
ईहिय	६०	उप्पाइय	५४३
उंछ	१५६, २५८	उम्भिया	४४४
उक्कस (उत्कर्ष)	८७	उम्ममगता (उन्मार्गगता)	५२५
उक्कास	१३९	उम्मद्	२८२
उग्गपुत्ते	५६६	उम्मृक्क	२३९, ४२०, ४७०
उग्गह	४४६	उराल (उदार)	८४, ४६६, ४८३
उच्च	५७२	उवज्जोती	२७२
उच्चार	४५५	उवट्ठाण	७३
उच्चावय	२७, ४८५, ५३३	उवघा(हा)णवीरिय	१२२, १४०, १५७, ५३१
		उवसग	१२५, २२४, २४६, ४६४

विसिद्ध शब्द	सूत्राङ्क	विसिद्ध शब्द	सूत्राङ्क
उबहाण (उपधान)	२०२	ओष	२४२
उबहाणव	३६९, ६०६	ओज	२७८
उबहि (उपधि)	१३७	ओदरियाणुगिद्ध	४०५
उबागत	३६	ओमाण (अवमाण)	७९
उबाय (उपाय)	२४८	ओमुद्धगा (अवमूद्धक)	३४५
उसिणोदगतसमोद्	१२८	ओरम	९८
उसिया (उषित)	२६६	औरस (औरस्)	४४१
उसीर (उशीर)	२८५	ओवायकारी	५६२, ५८०
एगचर	२५४	ओसविय (उपशमिय)	२५२
एगचारी	५७४	ओसाण (अवसान)	५८३
एगता	२५०, २६०	ओद् (ओघ)	५४८
एगतिथ	२५४	ओहतरा	२०, ३५७
एगत्त	४८४	अकेसाइणी	२७४
एगपक्ख	५३९	अजणसलाग	२८७
एगविऊ	६३६	अजणि	२८४
एगाइया	३४७	अजू (जु)	४८, ८३, ४३७, ४७३
एगायते	३४३	अडकड	६७, ५५०
एगो	३४८	अत	६१६, ६२०, ६२१, ६२३, ६३१
एग	३४१, ३६१	अतए	११९, २११, ५२१, ६०८, ६२०
एगतकूड	३४४, ५६५	अतकरा	५९७, ६२१
एगतविट्ठी	३५०, ५६२	अतकाल	३०४
एगतदुक्ख	३३६, ३४९, ३९१	अतग	४१०, ४४३
एगतमोणेण	५७४	अतरा	५८, ४२५, ५२६
एगतलूसगा	१५१	अतराय	४६५
एगतसमाहि	४७८	अतलिक्ख	३४३
एगतहिय	३५२	अतव	८१
एताणुवीति	७२	अतिए	४६८
एरावण (ऐरावण)	३७२	अद्द	३२०
एरिसा (ईडसा)	२१८	अघ	४६, ३९६, ५४२, ५६१
एसण	१०४, ५७३	अघकार	५९१
एसणासमिय	५०९	अघतम	३१०
एसिया	४३८	अक्क (कल्क)	४५१
ओए	२५५, ६००	कक्कुहय	२४८

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
कवच	२४९	कलह	६३४
कच्चताण	५१९	कलुणविणीय	२५३
कच्चन्ती	२४२, ४४०	कलुण	३०६, ३११, ३३०, ३३४, ३३६, ३३८
कज्जमाण	४३१	कलुसाधम	५२३
कट्ठसमस्सिता	३८७	कलुसाहमा	५२४
कड २९, ३०, ६५, ६६, ६८, ७९, ९२, १३३, १३४		कलुस (कलुष)	३२६
१५३, २१५, २७५, ३२५, ४३१, ५१०		कलुबुयावालय	३०९
कण (कर्ण)	३२१	कस	१०२
कण्णपासियाञ्जेज्ज	२६८	कसायवयण	१७९
कथ (कुत्र)	६०२	कसिण ९, ११, १८१, ३२०, ३२६, ३३९, ४९४,	
कप्प	२५६, ५११, ६०९	५२७, ५४१	
कप्पकाल	७५	कह (कथम्)	४८२
कम्म ५, ५५, ९२, ९६, १०३, १५३, १८७, २६९		कहकह	५८५
२७०, २७४, ३०२, ३२५, ३२७, ३४९, ३९७		काम ६, ९४, १४४, १४६, १४८, १५०, २०३, २३७,	
४१०, ४१२, ४१३, ४२०, ४४०, ४४९, ४७७		२६०, २७९, २९६, ४०२, ४०७, ४३९, ४५८,	
५४९, ५७७, ६१२, ६१३, ६२८		४६८	
कम्मचित्तापणट्ठ	५१	कामभोग	४१५
कम्मत्ता	१७०	काममुच्छिय	९८
कम्ममल	३६९	कामी	१८८
कम्मवियाल	१६४	कामेसण	१४८
कम्मसह	९४	काय ५२, ११०, २४९, २९८, ३८२, ४४५,	
कम्मी	४००, ४४०	४९६, ५०४, ५०८, ५४७, ६१९	
कम्मुणा	५४९, ६१६	कायवक्क	४४५
कम्मोवगता	३१९	काल ९४, ११४, २३९, ३५१, ५९४	
कयकिरिए	१३८	कालमाकखी	५३४
कयकिरिओ	४५२	कालातियार	५७६
कयपुव्व	२९५	कालुणिया (कारुणिक)	१०५, १९०
कयाह ६८, ४५५, ४५६		कासब ११७, १३५, १६२, १९५, २२३, २४५, ३०१,	
कर १२९, १३९, १५६, २६४, २७४, २७५, ३०२		३५८, ५०१, ५२८, ६२७	
३०८, ३३१, ३४२, ३४७, ४५५, ४६७, ४७७,		कासवग	२८३
४७८, ४७९, ४८१, ४८२, ५१६, ५८८, ६०५,		कासिय	१०५
६२३		कासी	२६५
करग २९०		काहि	२६८

परिशिष्ट २ • चित्तिष्ट शब्द सूची

६९७

चित्तिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	चित्तिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
किञ्चण	४१, ८५	कुहाडहत्या	३१३
किङ्गु (क्रीडा)	४६५	कूड (कूट)	३४४
किंती	२१७	कूरकम्पा	३१२
कित्ति	४५८	केयण (केतन)	१७७
किम्बिसिय	७५	केली	१३३
किमी	३१९	केवलिय	३००, ५४९
किरिक्वाद	५५५	केवलो	५३४
किरियाकिरिय (रीण)	३७८, ४८९	केस	२८०
किरियाबाइदरिसण	५१	केसलोय	१७७
किरिय	५३५, ५३८, ५४२	कोट्ट	३४२
किवण (कृपण)	१४६	कोल	३०८
किह (कथम्)	६९	कोलाहल	४६७
कीडापदोम	७०	कोविय	५९२
कीतगड	४५०	कोम	२८९
कीव (क्लीव)	१८१, १९३	कोहणे	५६१
कीम (कम्मात्)	१९३	कोहाकातरियादिपीसणा	१००
कुओ (तो)	१४, ४४, २३४, २३६, ६२६	कोहं	३७७, ५३१, ६३५
कु धी	३२३	कक (काक्ष)	६२, ५२३, ५२४
कुक्कम्मि	३९८	कखा (काक्षा)	३०५, ३५१, ४०९, ४१०
कुजए	१३३	कखा (काक्षा)	६२०
कुट्ठ	२८५	कटइल (कष्टकित)	३४२
कुणिम (कुणप)	२५४, ३२६	कटण	२५७
कुडगामिणी	१८०	कठच्छेदण	२६८
कुमारा	३९०	कडूविणट्ठगा	१७४
कुमारी	२५९	कत	३२६
कुम्म	३९५, ५२६	कट्ट	३३३
कुल	४, २५७, ४०३, ४०४, ५६७	खज्ज	३३३, ३३५, ३४६
कुलला	५२३	खण	२९०
कुलिय	१०२	खणजोगिणो	१७
कुसल	३९४, ५३६, ६०६	खण	१६१
कुसील	२५८, २६३	खतिय	१६८, १९६, ४३८, ५६६
कुसीलघम्म	३८५	खत्तीण	३७३
कुसीलय	४०६	खव (क्षय)	१०३, ५४९

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
खवितरया	१६४	गिद्ध	९४, २०३, २६०
खार	३९३	गिद्धनदा	१५०
खारगलण (क्षार गालन)	२८९	गिद्धि	४२३, ४८२
खारपदिद्धितगा	३२२	गिद्धुवघायकम्मग	४५१
खारसिचणाड	२६७	गिम्हाभिताव	१६९
खिप्प (क्षिप्र)	४२५	गिर	५१३
खुडु (क्षुद्र)	५७६	गिरि	३६३, ३६५
खुडुग	२८६	गिरीवर	३६६
खुडुमिगा	४९२	गिलाण	२१२, २१५, २२३, २४५, ३३६
खुड्डिय	१८४	गिहि	२१८
खुर	३०७, ३२१ ६२०	गिहिमत्त (गृह्यमत्र)	१३०
खुरासिय	३२८	गिह	१८१, १८७, २०३, २६३, ४३०, ४८७
खेयन्न (खेतण्ण)	३५८, ६१९	गिहतर	४५७
खोतोदय	३७१	गुण	१८२
खत	४३५	गुत्त	१५७, ४८७
खघ	१७	गुत्ती	५८४
गति	५७२	गुलिय (गुलिका)	२८१
गद्भा	२२९	गुरु	१४२
गन्ध	२२, २७	गुहा	३११
गन्धत्था	९०	गह	४९६
गन्धाइ	३९०	गेहि	४०७
गमे	१८६	गोनण्णतर	१११
गय	२०३	गोते	५६०
गरहिया	५७५	गोतावाय	४६३
गरुल	३७२	गोत्ते	५६६, ५९९
गव (गौ)	१४७	गोयमय	५७१
गाढोवणीय	३११, ३२०, ३३९	गोरहण (गोरथक्)	२९०
गाढ	३१६	गगा	३७२
गामकुमारिय (ग्राम कुमारिका)	४६५	गड	२३४
गाम	१७१, ५१२, ५७२	गघ (ग्रन्थ)	६, ५८०
गामघम्म (ग्राम्यघर्म)	१३५, ५२९	गथातीन	३५६
गार	१५५, ४०३	गघ	२८३, ३७०, ४४९, ५५६
गारव	४७२, ५६८	गघव	९३, ५४०

परिशिष्ट २ : विशिष्ट शब्द सूची

६९९

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
घडदासिए (घटदासी)	५८७	छतोवाहण	२८६
घडिग (घटिका)	२९१	छत्त	४५४
घम्मठाण	३११, ३२०, ३३९	छन्नपद (क्षणपद)	२४८
घर	१०६, १८७	छनायतण (षडायतन)	५३९
घास (घास)	७९	छहि	४४५
घोररूव	३०२	छाव (शाव)	५८२
चक्क	६२०	छेए (छेक)	५८०
चक्खु (क्खू)	२५१, ५४६, ५९२, ६२०, ६२६	छद	१३२, ४८९, ५७७
चक्खुपह	३५४	छदानुवत्तग	१४२
चक्खुम	६१०	जग(गा)'	६७, ८४, ९२, ४००, ४७९, ५२९, ६१०
चत्तुरत	३५१	जगट्ठभासी	५६१
चय	४७५	जगती	९२, ५२९, ५३२
चरग (चरक)	१२४	जगभूतिपण	३६६
चरिया (चर्या)	४६६	जगसव्वदसि	१४१
चरिया-ज्जमण-सेज्जा	८६	जञ्चणीए (जात्यान्वित)	५६३
चारि	१७९	जणा	२०, २५, ५७, १०४, ११२, १४२, १७०, १८६, ३८०, ४९०, ६१५
चित्त	२७०	जणोववात	५५४
चित्तमत (चित्तवत)	२	जती	३९६
चित्तलकारवत्थगाणि	२७१	जतुकुभ	२७२, २७३
त्रिता	३३८	जमतीत	६०७
वित्त	५६	जमलोइयाया	५४७
चिरट्ठितीया	३०६, ३३२, ३३५, ३३७, ३८८	जम्म	२३
चिराय (चिररात्र)	१५१	जम्मकाह	६२५
चिर	२००	जरग्गव	२०२
चेलगोल	२९१	जरउ(जरायुज)	३८१
चोरो	१७९	जराऊ (, ,)	४४४
चडाल	४३८	जरित	३९१
चद	३७०	जल	३३७
चदण	३७०	जलण	८७, ३११
चदालग	२९०	जलसिद्धि	३९७
चदिमा	५१८	जल	३३७, ६११
छक्काय	५०४	जविण (जविन्)	३३
छण्ण(न्)	१३९, ४६२		

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
जसो (यश)	३६५	जुवाणगा (युवक)	३९०
जस	४५८	जेत	१६५, १६६
जससि (यशस्विन्)	३५४	जेहि	४
जहातहेण	३१८, ३२७, ३५३	जोग	२५०
जाणगा(या)	१८, २१७	जोगव	९९
जात(य)	७१, १९१, २९३, ४८९	जोति	२७३, ५४२
जाता	२९०, ४०९	जोतिभूत	५५३
जातिअघ	५८, ५२६	जोतिमज्झ	३३८
जाति(ती)	३८९, ५५४, ५६६, ५६७, ६१३	जोय	८४
जाति-जरा-मरण	१६०	जोयण (योजन)	३६१
जाति-जाती	३८३	जोवण (यौवन)	२३८
जातीबह	३८३	जोह (योध)	३७३
जामु	१८७	जनू(तु)	४५, ४६, ९४, ३९१, ५०२, ५७४
जामो	१८७	भाण	५२२, ५२३
जायणा	१७०	भाणजोग	४३६
जारिस	३४९	भाणवर	३६७
जाल	६१४	भोण (सीण)	२३८
जावते	७७	भुम्भिय	१७२
जिह्(ति)दिय	४३१, ४६९, ५१२	टकण	२२१
जिण	१६१, ३५८, ४३७	ठाण	२८, ७५, ८७, ९३, १२२, ३३७, ३७८, ४०२, ५१२, ५८४, ६२१, ६२५
जिणवयण	५९२	ठाणी	४२२
जिणवर	१६४	ठितप्पा (स्थितान्मा)	३५६, ४७८, ६३६
जिणसासणपरम्मुहा	२३३	डहर	९०, १०४, ५५२, ५८६, ५८७
जिणाहित	४४२	ढक	६२, ५२३
जिणोत्तम	२७	ढकादि	५८१
जित	७६	णक्खत्त	५१८
जिब्ध	३२१	णगमव्वसेट्ठ	३६०
जिया	२८, ३०	णगिद	३६४
जीव	३८७	णणकड	५४५
जीवकाय	५०४	णभ	३६२
जुतीम (द्युतिमत्)	३४९	णमी (नमि)	२२६
जुत्त (युक्त)	१५७, ३२९, ३३०	णय	१३७
जुवती (युवति)	२७१		

परिशिष्ट २ विविध शब्द सूची

७०१

विविध शब्द	सूचकांक	विविध शब्द	सूचकांक
न(न)र	४, ७४, ९३, ९८, १०८, ११७, १४६, १५५, ३९०, ४७०, ४९३, ६२१	नियय	३१, २७०
नरगा	३००, ३५०	नियामपडिवण्णे	६३७
नाग	३७१	निराकरे	५३१
नागणिय	४०१	निष्ठाणवादी	३७२
नागसका	५५९	निसम्मभासी	४८२
नाणाविह	२६	निसिज्ज (निषसा)	४५७
नाणी	८५, २९८, ३५६, ३७५, ५०६	निस (निशा)	३०४
नाण (नाण)	४१, ४३, ३५३, ३६८, ३६९, ५४४	निस्ससय	४८५
नातयो(ओ)	१५८, १९१	निहोणिस	३०४
नाति(ति)ण	१८०, २६०	णीबार	२७७, ६१८
नाते	३६९, ३७२, ३७३	णूण	१४१
नादिए	४२९	णेग	२५३
नायएहि	४२२	णेतारो (नेतार)	५५०
नायपुत्त	१६४, ३७२, ३७५	णेत(या)	३५८, ५९१
नायगा	५४६	णयाउय	१०९, ४२१
नारमी	४४५	णयार	३९६
नालिय	४५४	णेरइए	३१४
नाल	४४, ४४१	णे(ने)ग्वाण	५४, २४४
नावा (नावा)	५८, ३०८, ५२६, ६११	णतकरे	५८३
नास	२७३	ण्डसा (सुणा)	४४१
णितो	४६	तउ	३२४
णिकिक्कणे	५६८	तओ	५३, ५४
णि(नि)ग्गय	२५७, ४६०, ६३२, ६३३, ६३७	तक्क	४९, ५७६
णिचय	४८१	तगरु	२८५
णिक्कणिक्केहि	३५५	तग	५८६
णिक्क	५०९	तच्छ	३१३
णिक्कवत्थ	४३	तच्छिय	२६७
णिज्जतय	५८६	तज्जातिय	२९६
णितिय (नित्य)	८१	तणफास	१७६
णिग्गय	२५४	तणाइफास	४८६
णिय (निज)	११९	तण	१२३, ३८१, ४४४, ५०३
णियते(ए)	२१७, ५४१	ततिया	४६२
		तत्तजुण	३३०

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
तत्तत्तबोधन	२२५	तिलगकरण (तिलककरणी)	२८७
तत्थ	११८	तिलोगदसी	५९५
तप्प	३४२, ३५७	तिव्वभिवेदणा	३१५
तब्भावादेश	४१३	तिव्वाभिताव	२१६, ३२०
तम	१४, १७५, ३५७	तिव्व	१०, ४५, ९५, ३०३
तय(त्वक्)	१११	तिसूलिया (त्रिशूलिका)	३०८
तयो	३४१	तीत	११५
तरुण	१५०, २३७, ५८१	तीरमपत्ता	६११
तलसपुड	३२२	तुच्छण	६००
तब	३७४, ४०७, ४३४, ५६४	तुठ (तुष्ट)	३२९
तवस्सि(स्त्री)	१०३, १०४ ४८४	तेऊ (तेजस्)	७, १८
तवोमय	५७१	तेजपुट्ठा	१७२
तवोवहाण	३७१	तेय	१३३, २६७
तसथावरा	५०७, ५१४, ५७७	तेल्ल	२८५
तहच्चा	५६३, ६२४	तबनत्त	३२४
तहागय(त)	१२८, ५५०, ५५८, ६२६	तबोल	२८९
तहाभूत	२८१	थाम (स्थामन्)	५२९
तहावेदा	२६४	थावर	८३, २४४, ३०३, ३५५, ३८३, ३९९
तहिया	५४४, ६००		४७४ ५०७, ५९३
ताइ(ई)(यी)	१२७, १३४, ४८५, ५९५, ६०५	थिमित	२३५, ५३६
तात(य)	१८३, १८९	थिर	३२८ ५८६
तारा	३७०	थल	३२९
तारागण	२२६	थेरओ	१८४
तारिस	२०५, ४२७	थेरगा	३९०
ताल	९४	थडिल्लुस्सयण	४४७
तिक्ख (तीक्ष्ण)	३२१, ३३६	दक्खुवाहित	१५३
तिक्खसोता	३०७	दग	२२७, २३५, २३६, ३९४
तिगड	३६१	दगक्खस	३९५
तिमिसघयार	३०२	दगसत्तघाती	३९७
तिरिक्ख (तिर्यंच)	३५१	दगाहरण	२८७
तिरिया (, ,)	१२५	दट्ठु(ट्ठु)	१५२, २६०, २६१, ३९१, ४००
तिरय (तिर्यंच)	२१०, २४४, ३१०, ३५५, ४७४, ५०७, ५९३	दठ्ठम्म	१६५
		दठे	६१७

परिशिष्ट २ • विशिष्ट शब्द सूची

७०३

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
दत्तेसणा	७९, १७०, ५०९, ५३४	दुक्कडकम्मकारी	३२७
दरिसण	१९	दुक्कडिणो	३४४
दवि	१०९	दुक्कडिय	३०१
दविओवहाणव	१०३	दुक्कड	२६४, २६५, ३१५
दविय	१०५, ११४, २५६, ४२०, ५८३, ५९४, ६३२, ६३३, ६३५-६३७	दुक्ख	३१५
दह	३०५, ३८७	दुक्खखयट्ठयाए	३७९
दाण	३७४, ५१६	दुक्खफासा	४१७
दाणट्ठाण	५१४	दुक्खविमोक्खया	३२
दार्णि	२००	दुक्खविमोयगा	४३९
दार	१२३	दुक्खि(कखी)	९३, १५४, ३१५, ३४९
दारग	२९४	दुक्ख	२, १०, २४, २६, २८, २९, १९६९, १४३, १७०, ३४८, ४०८, ४०९, ४७६, ५२५, ५४५, ६२३
दारुण	१२९	दुगुण	२७५
दारुणि	२८२	दुण्णिबोह	६३१
दावर	१३३	दुण्णियाह	३८४
दाम	२९२, २९५	दुत्तरा	२४०
दामी	२५९, २६१	दुत्तर	४९७
दिट्ठधम्मे	५७३	दुपक्ख	६०, २१४, ५३९
दिट्ठिग	२२४, २४६, ६०४	दुपणोल्लिया (दुप्पणोद्य)	१७०
दिट्ठी(टिठ)	५७, २१९, ६०४	दुप्पतर	३१०
दिट्ठे(ट्ठ)	१७६, ३९९	दुब्बल	२०१
दियस्स (द्विजस्य)	५८२	दुब्भगा	१७०
दियापोत (द्विजपोत)	५८१	दुब्भि	४८६
दिवि	३५८	दुब्भिगघ	३२६
दिव्वगा	१२५	दुमोक्ख (दुमोक्ष)	५४८
दिव्वय	१३३	दुम्मति	४८, ५२५
दिमा	१५१, ३०५, ३१०, ३५५, ४७४, ५९३	दुरहियासया	१८१
दिस्स(स्मा)	१८३, २०६	दुरुतर	९९, १८२
दीण	४०५, ४७९	दुरुद्धर	१२१
दीव	३५५, ४७०, ५१९	दुरूवस्स	३१९
दीवायण (द्विपायन)	२२७	दुरूवभक्खी (दुरूवभक्तिन्)	३१९
दीहराय (दीर्घरात्र)	३७८	दुस्सभ	६२३, ६२४
दीहा (दीर्घा)	३०८		

विसिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विसिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
दुल्लभा	८९	धम्मविऊ (दू)	२०, २५, ६३७
दुहावह	१२०	धम्मसार	४२४
दुहावास	४२१	धम्माऽधम्म	४९
दुही	६२	धम्मिय	९५
दुह	१२०, १४०, १५९, १६०, ३०१, ४८१, ४९३	धरणिद	३७१
दूरे	४०१, ४०३, ४९२	धरणितल	३४५
दूर	४६, ११५	धाउ	१८
देव	९३, १५५, ३५८, ३८०, ४९९, ५००	धाती	२५९, २९४
	६२२, ६३०	धार	१४५
देवउस (देवगुप्त-देवोप्त)	६४	धिइ	३५४
देवाहिपती	३५९	धिइ(ति)म	४९५
देविले	२२७	धितिमंता	४६९
देह	१०२, ३२०, ३२८, ४८९, ५४३	धीर	८१, ८२, २३९, ३५०, ३५७, ४०२, ४०८, ५०९, ५४४, ५४९, ५७७, ६२१
देहि	८, १२, ९१	धुण	३७६, ४८३, ६२८
दोण्ह	५९७	धुत	४२८
दोस	२००, २३४, २३६, ५०८, ६३४, ६३५,	धुय	१३९, ४०९
दड	१८०, ३१८, ३३१, ३३९, ५७९	धुवमग्ग	२६३
दडपह	५६१	धुव	९६, १०९, ३५१
दतपक्खालण	२८८, ४४९	धूण	४४७
दतवक्क (दतवक्क/दतवाक्य)	३७३	धूतरय	२९९
दसण	३५३, ३६८	धूयराहि	२५९
दसमसय	१७६	धूयमोह	२९९
दस	४८६	धोयण	४४८
धण	४०३	नक्क	३२१
धम्म	११५, ११६, ११७, ११९, १३४, १३६, १३८, १४२, १९४, २२३, २२४, २४५, २४६, २७१, ३५२, ३५४, ३५५, ३५८, ३६७, ३८०, ३८६, ४०४, ४२९, ४३७, ४६०, ४७३, ४८१, ४८८	न(ण)गर	१७१, ५१२, ५७३
धम्मट्ठ	६२४	नगरवहे	३१७
धम्मट्ठि (ट्ठी)	१२८, १४०, १५७, ६३७	नच्चाण	२०६
धम्ममाराहण	४७	नट्ठमप्पहसम्भाव	२१३
धम्मलद्ध	४०१	नदी	२४०, ३४७
		न(ण)रय	३०२, ३१९, ३४४
		नवगह	१९२
		नवसुत्त	२९२

परिसिष्ट २ : चिमिष्ट शब्द सूची

७०५

चिमिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	चिमिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
नाणप्यकारं	५५७	निम्बाणसेट्ठ	३७५
नाणा	९	निम्बावओ	३८६
नात(ता)	१३६, २०९	निम्बिद	१५४
नातसुत	३५३	निहाय	५७९
ना(णा)तिबेल	४६५, ६०४	निह	३३७
ना(णा)तिसय	१९०, १९२, १९३	नीरय	७१
नाम	२३५, ३०५, ३१०, ३१३, ३३२, ३३४, ३३५, ३४३, ३४६, ३४७, ६१३	नीवार	२००
नायपुत	२७, ३६५, ३७४	नीवारगिद्ध	४०५
नारग	३०५, ३१३	नदण	३६९
ना(णा)री	२४०, २४१, २६६	नदीबुण्णगाह	२८६
नावकख	६७०, ६१५	पढस्स	५६
निकामभीण	४८०	पक्खिण	३२०, ३२४, ३३३
निकामसारी	६८०	पक्खी	३७२
निज्जर	५५५	पख्खजमाण	३३३
निट्ठितट्ठा	६२२	पगम्भिओ	३४६
निट्ठ	६२७	पगास	१३९, ३५७
निह	५८५	पगासण	५९८
निमित्त	५४३, ५४४	पच्छ	१४९
निम्ममो	४४२	पच्छणभासी	६०५
नियतिभाव	१६	पच्छा	७१, २३८, २३९, २५६, २७९
नियम	१९९	पज्जोओ	२८२
नियाणखिन्न	४९६	पट्ठ	३२९
नियामित्ता	२२४, २४६	पट्ठि	२८२ ३४०
नियायट्ठी	४७	पड	३०२, ३१९, ३४५
नियंठिया	४६२	पडिआह	६३३
निरामगघ	३५६	पडिपुण्ण	५२०, ६२५
निरावकखी	४९६	पडिपुण्णभासी	६०३
निदद्धग	६०२	पडिपुण्णवीरिय	३६०
निरुद्धपण्णा	५४२	पडिबघ	१९१
निरंतंरं	३४८	पडिभाणव	५९६
निबिट्ठान	४३९	पडिभास	१७३
नि(णि)व्वाण	४७२, ४९४, ५०७, ५१७, ५१८, ५३०	पडियकव	३७८
		पडिवकख	५०२

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
पडिविरत	६३५	परधम्मियाण	३०५
पहुप्पण	६०७	परपरिवाय	६३४
पणामए	१३७	परभोयण	४०५
पणोल्ल	४२०	परम	१४५, २३०, ३६८, ४३६, ५१८
पणसमत्त	११६	परमट्ठाणुगामिय	४४२
पणसा	३५९, ५६९, ५७०	परमत्त	४५६
पणामय	५७१	परमत्थि	३७५
पण्णे	३५५, ३६६, ५९८	परलोग	१२०, १५२
पण्ह	५९७	परवत्थ	४५६
पतिट्ठा	५१९	पराजय (पराजय)	२०४
पतिट्ठाण	५३२	पराजिय (पराजित)	२०५
पत्तेय	११, ११८	परिकप्प	३९३
पदाण	३१७	परिग्गह	११९, २३२, ४३९, ४४३, ४४९, ४८०, ४८५
पदोसहेतु	६३५	परिग्गही	४४५
पब्भट्ठा	२६२	परिणाम	४२७
पभास	२१४	परिताण	३३
पभू	३७९, ५०८	परिदेव	१४९
पमाय(द)	४१३, ५८५, ५८८	परिभास	२११, २१४
पमायसंग	५९५	परियाय	६८, ८३
पमोक्खो	४८४, ५४५	परिविच्छ	११६
पयच्छ	२८४, २८८	परिमा (परिषद)	२६४
पयपास	३५, ३६	परिहास	५९८
पया	१३२, ३३५, ८७५, ४७६, ४८७, ५४६, ५७५, ५८९, ५९४, ५९९	परीसहोवमग्गे	६३६
परकिरिया	२९८, ४५४	पलिगोव	१२१
परक्कम (पराक्रम)	१८८, २४८, ५८४	पलिभिदियाण	२७९
परक्कत (पराक्रान्त)	२३९, ४३२, ४३३	पलिमथ	४४८
परगेह	४६५	पलियक (पर्यंक)	४५७
परतित्थिय	३५२	पलियत (पर्यन्त)	९८, १७९
परतो	५१६, ५५३	पलीणा	३९०
परत्था	३८४	पवत्तग	६२८
परदत्तभोई	६३६	पवाद	२७२
परदारभोई (परदत्तभोजी)	५६६	पविज्जल (प्रविज्जल)	३३१, ३४२, ३४७

विविध शब्द	सूत्राङ्क	विविध शब्द	सूत्राङ्क
पविट्ठ	१७७	पार	५८, ५२६
पवच	४१०	पारगा	२२, २५, ११९, ५९७
पव्वया	१९	पारासर (पाराशर)	२२७
पव्वदुग्ग	३६३	पावकम्म	९८, ४७७, ६१२
पसिणायतणा (प्रश्नायतन)	४५२	पाववम्मी	५६१
पसु (पशु)	१५८, २९७, ४०३, ४९१	पावण	५३, ५४, ५७, २७४, ४२०, ४२७, ४३१, ६१२
पसुधूत	२९५	पावचेता	३३५
पसस	५०, १३९, ५१६	पावधम्म	५८२, ६००
पह	४६	पावलोग	१५१
पाज (प्रादु)	५५७	पावविण	६०३
पाजडा	१३२, १७५	पावसतत्ता	२६८
पाउल्लाड	२९२	पावाउया (प्रावादुका)	७२
पाओसिणाणादि	३९३	पावादुया (प्रावादुका)	५३५
पागळिभ (प्रागलळिभन्)	३०४, ३८८	पावोवणा	४१७
पाडिपयिय	१७३	पास	९६, १०७, १८७, २४९, २५०, २५४, २५५, ४७६, ४८४, ५९२
पाण	३, ४१, ८३, १००, ११८, १५४, १५५, २४२, ३०४, ३१८, ३५५, ३८१, ३८६, ३८७, ३८८, ३९४, ३९६, ४०६, ४२९, ४७४, ४७६, ५०४, ५१९, ५७९, ५९३, ६१७	पासणित (प्राणिक)	१३८
पाणय	२७६	पासन्थय (पाश्वस्थिता)	४०६
पाणभूयविहेडिणो	४१४	पासत्था	३२, २३३, २३७
पाणहाओ	४५४	पासबडा	४०
पाणाइवाय	२३२, ६३५	पासवण (प्रसवण)	४५५
पाणातिपात	४७८	पिउमातर	१८५
पाणासि	४३५	पिडवाय	२१२
पाणि ९२, १०१, १६०, १६३, १७२, ३०३, ४१४, ५१६		पिट्ठ	१९२, २०४, २०९, २२९, २४१, ३२८
पाण (पान)	५१०	पिडोलगाहमा (पिडोलकाधम)	१७४
पात (= पात्र)	२७६, २८२	पित(य)र	१८५, २४७, ३८५, ४०३
पाताल	१९३	पिता(या)	९१, १०७, १८४, ४४१, ४९१
पात (= प्रात)	३९४, ३९८	पिय	४७९, ५७८, ६१४
पाद(य)	२७९, ३१३, ३२८, ३३९, ४२७, ४७४	पिलाग (पिटक)	२३४
पादुकरा	६३१	पीडसप्पी (पीठसर्पिन्)	२२९
पायस	२५६		

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
पुच्छ	३००, ३५२, ४९९, ५००, ५९४	पुरिसजात	५६३
पुट्ठ	५२, ११५, १२३, १४३, १६९, १७६, १८३, २७४, ३०१, ३६२, ४०९, ४६६, ४८८, ५३७, ५६०	पुरिसादाणिया	४७०
पुढवी	७, १८, ३८१, ३८७, ४४४	पुरेकड	३२७, ६१४
पुढवीजीवा	५०३	पुलाए	४०६
पुढवीयूभ	९	पुव्वकड	६२८
पुढो	२८, ३०, ७२, ९२, ११८, १७०, ३८८, ४००, ४१६, ४८०, ४८९, ५०३, ५९४, ६१७	पुव्वमरी	३४५
पुढोवमे	३७६	पुव्वसजो(यो)ग	७६, २४७
पुढोसिया	५४७	पुव्व	२१९, २२८, ३३९, ६३५
पुण(पुणो)	२६, २८, ७०, ७५, १०८, १५४, १८८, २५५, २६८, २७७, २७८, ३११, ३१४, ३१७, ३२०, ३३३, ३३९, ४७९, ५१७, ५४७, ६२३, ६२४	पुव्वि	२२५
पुणरावि	८९	पूति	४५०
पुण्ण (पुण्य)	१२, ५१३	पूतिकड	६०
पुण्ण (पूणं)	२१९	पूतिकम्म	५११
पुत्त	५५, १६६, १८६, ४०३, ४६१, ४४३	पूयणकामए (पूजनकाम)	२७५
पुत्तकारणा	१०५	पूयणट्ठी	४९५
पुत्तदोहलट्ठाए	२९२	पूयणपत्थय	१२६
पुत्तपोसिणो	२९३	पूय(त)णा	१२१, १५४, २३७, २४१
पुप्फ	३७३	पूयण (पूजन)	४०७, ५७८
पुरक्खाय	५१	पूयफल (पूगफल)	२८९
पुरत्था	३००, ३०१	पूया	५९०, ६३७
पुरा	१३७, १६१, १६२, ३३१, ६३१	पेच्च (प्रेत्य)	८९, ९१
पुराकएहि	३१८	पेच्चा (पीत्वा)	११
पुराकाउ	७४	पेज्ज (प्रेयस)	६३४, ६३५
पुरिस	९८, २६६	पस	२८१, ३३१
		पेसगपेसय	११३
		पेसल	२२४, २४६, ५६३
		पेसाय	५३
		पेसुअ (पैशुन्य)	६३४
		पेस्स (प्रेष्य)	२९५
		पेहा (प्रेक्षा)	३५४
		पोय (पोल)	४४४
		पोस(से)	१०७, १८३, १८५
		पोसवत्थ (पोषवस्त्र)	२४९
		पच	७, १५, १७

परिशिष्ट २ : विशिष्ट शब्द सूची

७०९

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
पचम	७	बहूगुणान	५५९
पचसिहा	३९०	बहूजणे	५७४
पंजर	४९	बांझव	४९१
पंडगवेजयत	३६१	बाल	४, ११, १७, ३१, ७६, १३१, १५८, १७९, १८०, २३३, २६५, २७५, ३००, ३०२, ३०४, ३१२, ४१३, ४१८, ४१९, ४७७, ४८०, ४८९
पडित(ग)	११, १०९, ११४, ११८, १२९, १३४, १४३, ३८६, ४१३, ४१९, ४२५, ४२८, ४७२, ५३०, ५७१, ६२७, ६२८	बालजण	१३१, १५२
पडियमाणिणो	३१, ७३	बालपण्णे	५७०
पथाणुगामी	४६	बालागणीतियगुणा	३२३
पसगुडिय	१०३	बालिस	३९१
फणिह	२८८	वाहु(ह)	२२६, २४९, ३२९
फरस	११५, १८१, ५५८, ५८८, ६००	बिबभूत	५६४
फल	१८०, २९३	बितिय	२७५
फलग	३१३	बीघोदग	२१५, २२८, ५२२
फलगावतट्ठा (ट्ठी)	३४०, ४१०	बीय	१८७, २२७, ३८१
फास	१८१, ३२६, ३४८, ३९४, ५३३	बीयादि	३८९
फद	२५५	बुद्ध	१९५, ४३३, ४६८, ४७८, ५१८, ५२१, ५९१
बद्ध	३६, २५५, २७९, ३४६	बुद्धमाणि	५२१
बला	३३१, ३४२	बुयाऽबुयाणा	३९०
बलि	३४२	बुहा	५८९
बहिसो	५८३	बोक्कसा	४३८
बहिद्ध	४४६, ६३५	बोहि	१६१
बहु(ह)	११८, १२९, १४२, १४९, २३१, २६३, २९५, ३०४, ३८८, ३९४, ४१८, ४७१, ५४०	बघ	१७९, २५४, ३८४
बहुकूरकम्मा	३२५, ३३७, ३४३, ३४६, ३८३	बघणञ्जुत	९४
बहुगुणप्पगप्पाह	२२२	बघणुम्मुक्का	२३९, ४२०, ४७०, ६१५
बहुजणमण	११७	बभउत्त (बहोत्त)	६४
बहुणंदण	३६२	बभवेरे	७२
बहुमाया	१३२, २७०	बभवेरपराजिय	१७७
बहुस्सुय	९५	भगवाणुसासण	१५६
		भगव	१६४, ६३२

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
भज्जा (भार्या)	४४१	भिलिजाए	२५८
भलपाण	८६	भिस (भुशम्)	२४९
भल (भक्त)	२९१	भीर	१७१, २०४, २०५
भय	९९, १२७, २०६, २७९, ३९१, ४६४	भूत	३८५, ३८८, ३९९, ६०९, ६१०
भयण	४४७	भूताभिसका	५५१, ५९९
भयभिन्नसण्णा	३०५	भूतिपण्ण(स)	३५७, ३६९
भयाउल (भयाकुल)	१६०	भूमि	३०६, ३३०, ३३१, ३४२, ३६२
भयावह	५७७	भूमिचर	९३
भयतारो (भदन्त)	२७०, ६३७	भूय	५१०, ५३२
भवगहण	५४८	भूरिवण	३६४
भाया	४४१	भेद	२७९
भार	३२५, ४०९	भेरव	१२४, १२६, ५८५
भारवहा	२९३	भोग	१९६, १९७, १९८, २७८
भारिया	१७०, १८६	भोगकामी	२७८
भाव	१६, ५३७, ५७६	भोम	३६३
भावणाजोगसुद्धणा	६११	भोयण	२६१
भावविसोहि	५४	मडम	४७३, ४९३, ५०५
भासादुग	६०१	मए	२८०
भासादोस	१२७	मग	२१७, २३०, ४९७, ४९८, ४९९, ५२५, ५४६, ५९१, ६१६, ६३१
भिक्षाचरिया-अकोविय	१६७	मगसार	५००
भिक्षुचज्जा (भिक्षुचर्या)	२०१	मगुवा (मदगुका)	५२३
भिक्षुभाव	१९९	मगू	३९५
भिक्षु	७७, ७८, ८८, ९५, १०५, १२२, १२६, १२९, १४३, १५६, १६२, १७२, १७९, १८२, १९४, १९६, २१०, २११, २१४, २१८, २२३	मन्चिया (मर्त्य)	४१२
	इत्यादि	मच्छ	६१, ६३, १६९, १७७, ३१२, ३९५
भिदुगा	३४७	मच्छेसण	५२३
भिदुग	३०७, ३४७	मज्ज	१११, ११२, १३१, ३९३
भिन्नकहा	२५३	मज्झम	८७
भिन्नदेहा	३४०, ३४५	मज्झिम	३९०
भिन्नुत्तमग	३१४	मज्झे	३६६
		मणसा	५३, ५६, ११०, २७०, २९८, ४१६, ४२७, ४३०, ४४५, ५०८, ६१९

चरितसिद्ध २ • विशिष्ट शब्द सूची

७११

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
मण्यप्यदोस्त	५९३	महावीर	२७, ४६०, ६१३, ६१४
मण्यवधन	२५३		६२९
मण्युय	९८, १२५, १३५, ५८३, ५९९	महासठ	२६४
मण्युयामर	३५१	महासवा	१९४
मण्युस्त (मनुष्य)	१९३, २६०, ६२०	महासियाला	३४६
मण्युता (मनुष्य)	५४०	महिद	३६२
मणोरम	३६४	महीय	३६४
मतीमता	४३७, ४९७	महुल्लावा	१८६
मत्ता	१४२	महेसि(सी)	६६, १३६, ३००, ३६८, ३७७, ५७२
मदाड	५७२	महोष	१४२
ममाइणो	१०७, ११९	महोदधी	३५९
मम्मय	४६१	मह	११२
मरण	१४३, १७६, २०९, ५५४	महत	३१०, ३३७, ३४२, ३४४
मरणाभिकखी	४९६, ५५६, ५७९	महतर	१४२
मल्ल	४४९	महताधियपोक्तीया	३२३
महती	२५९	महतिउ	३३८
महम्मय	४९३, ५१३, ५२७	मा	१३७
महिम्नताव	३१०, ३१३, ३१९, ३४३	माइण	४१५
महम्मूया(ता)	७, ८, १५	माइल्ल (मायिन्)	२६४
महरिसी (महवि)	१९७, २२७	माणगट्ठेण	५६५
महव्वय (महाव्रत)	१४५	माणबद्धे	५६६
महाकुला	४३४	माणव (मानव)	६, ९०, ४८९, ५४६
महागिरी	५३३	माणि(णी)	११६, ६३४
महाधोर	५०१, ५२८	माणुसत्त	३९१
महानागा	४३२, ४३३	माणुसा	४९९, ५००
महापण्णे	५०९, ५३४	माणुस्सए	६२१
महापुरिस	२२५, २२८	माण	३७७, ४२८, ५३१, ५९८, ६३५
महाभवोष	३७६	मात(य)र	१८५, २४७, ३८५, ४०३
महामुणी	१२५, ४६०, ४९८, ६३३	माता(य)	९१, १०७, १६६, ४४१
महारह	१६५	मातिट्ठाण (मातृस्थान)	४६१
महालय	३०९	मामए	१३८
महावराह	४०५	मायणि (मात्राज्ञ)	५६०
महाविहि	१०९		

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
माया	६६, ९७, ३७७, ४१५, ४२८, ४७२, ५३०, ६३५	मुहुत्तग	२३४, ३४३
मायामोस (मायामृषा)	६३४	मुहु	२८५, ३२९
मार	२५, ६६	मुड	१७४
मालुया	२९१	मूढ	३८, ४५, ३३२, ५८९, ५९०
मास	९१	मूढणेताणुगामि	४५
माहण	६, ४१, ६७, ९३, ९५, १०३, १११, ११५, ११६ १३२, १३९, १९६, ३५२, ४३७, ४३८, ४९७, ४६६ ६३२, ६३३, ६३४	मूल	३२९
मिग(य) (मृग)	३३, ३९, ४०, २५५, २९५, ३७२	मेत्त (मात्र)	३९६
मिच्छ	५९९	मेत्ति (मैत्री)	६०९
मिच्छत्त	२२१	मेघावी(वि)	५५, ७२, २९८, ४२६, ४८१, ४९२, ५४९, ६१२, ६२६
मिच्छ(च्छा)दिट्ठी	३७, ४०, ५९ २३७, ५२४, ५२७	मेय (मेदस्)	५८८
मिच्छदसणसल्ल	६३४	मेहावि(वी)	३८६, ४२३
मिच्छसठियभावणा	१७८	मेहुण	२३२
मित्त (मित्र)	४९१	मोक्ख	३९२, ३९३, ५९६
मिलक्खु(क्खु)	४२, ४३	मोक्खविमारद	२१४
मिस्सीभाव	२३३	मोणपद	११३, ११८, ५६५
मुट्ठि	१८०	मोण	५९६
मुणिवेजयते	३७१	मोयणा	५९७
मुदागर (मुदाकर)	३६०	मोयमेहाए (मोकमेह)	२८९
मुट्ठि (मुट्ठि)	२७९	मोह	९८, १०८, १३२, १५४, २७७, ४९१
मुम्मुई	५३९	मोहणिज्ज	१५३
मुम्पुर	३०९	मत	४१४
मुयच्चा (मृताच्चा)	५७३	मतपद	५९९
मुसल	३४५	मदय	२७५
मुसावाय	२३२ २४३, ४४६, ६३५	मदा	१०, १४, ३५, १६८, १६९, १७१, १७२, १७५, १७७, २०१, २०२, २२५, २२९, २४८, २७७, ३९६, ४९०
मुहमगलि (मुखमागलिक)	४०५	मघ्मादए (मन्घादक)	२३५
मुहत्त	२०५	मस (मास)	३९३
		याण	१६६, ४८८
		यत्तसो	१४७
		रजोहरण (रजोहरण)	२८३
		रक्खण-पोसण	२६०

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
रक्कसा	९३	रोगव (रोगत्)	१४४
रक्कसाय	५४७	लक्कण	५४३
रज्ज	२७८, ४१७	लज्ज	११३
रज्जहीणा	१६८	लद्ध	१४८, ४६८
रणसीस (रणसीर्ष)	१६६	लङ्काणुमाने	५७६
रत	४७८	लवसत्तम	३७५
रति	३६२, ३६९, ४८६, ५७४	लवावसविक	१३०
रयण (रत्न)	४४८	लवासकी	५३८
रव	१०३, १११, ५१७, ६२९	लसुण	३९३
रव	२६४	लाउच्छेद	२८१
रस	३२४, ४४४, ५५६	लाव	४७५
रसवेजयते	३७१	लाभट्ठी	६३७
रहकारु	२५५	लाभमयावलिते	५७०
रहस्स (रहस्य-रहसि)	२६४	लाभतराय	५१५
रहसि	३२९	लाविय	१०६
राईणिमा (राज्या)	१४५	लित्त (लिप्त)	२१६
राओ (रात्री)	२९४, ५९१	लुत्तपण्णे	३११
रागदोसाभिभूतप्पा	२२१	लुप्पत	४४१
राति (रात्रि)	८९	लूस	१७२, १७८, ३०३, ४०१, ५९८
रातिदिय	३२२	लूह (रूक्ष)	१६७, २०२, २७१
रातिणिय (रात्निक)	५८६	लेक्खनी (लिच्छवी)	५६६
रातो (रात्रि)	२८२, ३४४, ४९०, ५५८	लेवव (लेपवत्)	१०२
रामगुत्त	२२६	लोइय (लौकिक)	१८५
राय	९३, १९६	लोउत्तम	३७४
रायमक्खा (राजामात्य)	१९६	लोए(गे)	९, १२, १४, १५, ४१, ६४, ६६, १७६, १८५, ४८८, ५४१, ५४६
रायिहि	१२८	लोगत	१५५
रिसी	२२६	लोगवाय	८०
रक्ख (रूक्ष-वृक्ष)	१९१, ३६९, ३८१, ४४४	लोण (लवण)	३९३
रुह	३०२, ३४१	लोइकुसुम (लोधकुसुम)	२८४
रुयण	३३६	लोद्ध	२८४
रुहिर	३१४, ३४५	लोममयावतीत	५४९
रूव	१८, ४०१, ५४२, ५५६, ५७७	लोमं	३७७, ६३५
रोगदोसस्सिय	४१८		

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
लोमादि	१२५	वढ (वध्न')	३२८
लोय(ग)	६८, १०१, १०७, १३४, १८५, २४०, ३५०, ३७९, ४४६, ४४७, ४८८, ५४३, ५४६, ६१२, ६२६	वमणजण	४४८
लोल	३०९	वयण	६०३
लोलणसपगाढ	३१६	वयसा	११०, १३२, २९८, ४१६, ५०८, ६१९
लोहपह (लोहपय)	३३१	वय	४७, १८७, १८९
लोहविलीणतत्ता	३४७	वयत	१७, ४३
लोहितपूयपाती	३२३	वयि	१२३
लोहितपूयपुण्णा	३२३	वर	४८४
वह (वाच्)	५०, १७४	वलय	२०, ४९६
वहगुत्त (वाग्गुप्त)	१२२	वलयायताण	३६६
वहरोयणिद (वैरोचनेन्द्र)	३५७	वलयाविमुक्के	५५६, ५७९
वई (वाच्)	२१७, २१८, ४८७	ववहारादी	१८९
वग्गुफलाह	२८१	ववहारी	२४२, ५०१
वघात (व्याघात)	५७६	वसवत्ती	७३, २५७
वच्चधरग (वच्चोगूहक)	२९०	वसु	५६५
वच्चसमूसियगे	३१४	वसुम (वसुमत्)	५६४, ६१७
वच्चे	६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७	वसोवग	३३६
वज्जकरा (वज्जंकर)	२९६	वाइ	१४, २०, २५
वज्ज (वध्य)	३५	वाजजीवा	५०३
वज्जस्स	३५	वाऊ	७, १८, ३६१, ४४४, ६१४
वट्टय (वतंक)	९०	वात(य)	५३३, ५४१
वण	४५, १९१, ३६९	वाद	५६४
वणिय	१४५	वायावीरिय	२६३
वत (व्रत)	५३३	वारिय (वारितवत्)	३७९
वत्थगघ	१९८	वारिया (वारयित्वा)	३७९
वत्थघुवा (वत्थघाविज)	२९४	वानवीयण (वालवीजन)	४५४
वत्थय	२८६	वाससय	१५०
वत्थीकम्म	४४८	बाह (व्याघ)	१९७
वत्थ	२७६, २८३, ४०१	बाह्छिन्न	२२९
वद्धमाण	३७३	बाहि-मच्चु-जराकुल	२६
वद्धमस	२६७	विऊ(द्वु)	७९, १२०, १४८, २७२, ४००, ४६४, ६३७
		विओवात (व्यवपात)	२०७
		विगतगेही	३७६

परिशिष्ट २ : विशिष्ट शब्द सूची

७१४

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
विगयगेही	८६	विमोयणाए	५६७
विज्जभाव	५४४	विमड(विकट)	७१, १३२, ४०१, ४०२, ४५५
विज्जा (विद्या)	९, ५०७	विमत्त(भ्यक्त)	६०६
विज्जाचरण	५४५, ५६७	वियासं	३२९
विज्जापलिमोक्ख	५४४	विरति	११८, २४४, ५०७
विज्ज (विद्वत्)	७७, १२०, ३५६, ३९९, ४४५, ४५४, ४५६, ४५९, ५७७	विरतसम्बपावकम्म	६३४
विणय	५३५, ५८०	विरम	९१
विणीय	४०७, ४८२	विरेयण	४४८
विण्णत्तिघीरा	५५१	विलब्धगणि	३८८
विण्णप्प (विज्ञाप्य)	२९६	विबण्णचित्त	३४२
विण्णवणाहि (विज्ञापना)	१४४	विवरीतपण्णसभूत	८०
विण्णवणित्थीसु	२३४-२३६	विवाद	४५३
वितक्का (वितर्क)	४८	विवित्त (विविक्त)	१२७, २४७
वितह (वितथ)	६०२	विविह्ठाण	४२२
वित्तिगिच्छममावण	२०८	विवेका(ग)	९६, २५६, ४०९, ४६८, ४७८
वित्तिगिच्छनिण	४७५, ४३६, ५८५	विमएसण	५२४
वित्त (वृत्त)	५, ११०, १५८, ४४०, ४४३, ४९१, ५८३, ५९४	विसएसिणो	४४०
विनिच्छेय (वृत्तिच्छेद)	५१६	विसण्णमेसी	४८०
विदुम	१२१, १५९	विसण्णा (विषण्ण)	२४२, ५४८
विद्वसणधम्म	१२०	विसण्णे	२७५, ४७९
विद्वसमाण	६२४	विसम	६१, १०८, १२४, ३४४
विधूणय	२८७	विसमिस्स	२५६
विधूमठाण	३३४	विसमत	३६
विपरीयास	८४	विसय	४३, ४८५
विप्पगडिभय	३२	विसयपास (विषयपाश)	२७७
विप्पमादं (विप्रमाद)	५८०	विसयंगणाहि	२४८
विबड	१९०, १९२, ३४२	विमलित्त	२५७
विभज्जवाद	६०१	विसारए (विशारद)	५६९
विमण	१६९	विसिट्ठ	३५८
विमुक्क	४९५, ४९६	विमुद	१५६
विमोक्खहेउ	४८८	विसूणितगा	३३५
		विहत्थिमेत्त (विहस्तिमात्र)	३२१
		विहभ	३२८

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
विहर	९९, १४०, २५१, २५८, २८०	वेसिया (वैशिक)	४३८
विहारगमण	१९७	वेस्सा (वैश्य)	४३८
विहूणिय	३९	वेहासे (विहायस्)	९६
वीतगेही	४३५	वोदाण	५९६
वीमंसा	४४	वोसट्ठकाए	६३२, ६३३, ६३५, ६३६, ६३७
वीर १, ९९, १००, १०९, २९९, ३७६, ४११, ४३२, ४३३, ४६९, ४७०		वक्क (वन्ध्य)	५४१
वीरत्त	४११	वदण	१२१
वीरिय	३६०, ४११, ६२८	वदणपूयणा	४५८
वीससेण	३७३	सउणी (शकुनि)	४९, १०३
वुसि(सी)म	५८२, ६१०	सए (स्वके)	४२६
वुसिय (व्युषित)	८६	सअगाइ	४२६
वुसीमतो(ओ) (वृषिमत्)	४२९, ५११, ६१०	सकम्मविरिय	४१९
वेगतवदातसुक्क	३६७	सकम्पुणा	३९१, ४४१, ५१९
वेणइया	५३७	सक्का (शक्य)	३५९
वेणइयाणुवाय	३७८	सक्कार (सत्कार)	६३७
वेणु	२१८	सगड (शकट)	४१०
वेणुदेव	३७२	सगा (स्वका)	१८४
वेणुपलासिय (वेणुपलाशिका)	२८४	समिरा	५३९
वेणुफलाड	२८५	सग्घे (श्लाघ्य)	१९७
वेतालिय	३४३	सक्क	१५६, ३७४, ५३७, ६०९
वेतालियमग्ग	११०	सक्करत	४८४
वेद २८, ३०, ५२, ३२७, ३४९, ३६०		सज्जीवमक्ख	३१४
वेदेही	२२६	सज्जीति	३०६, ३३०
वेघादीय (वेघादिक)	४५३	सड्डिम	२९१
वेय(त)रणी	२४०, ३०७	सड्ढी (श्रद्धी)	३०, ५१२
वेयाणुवीइ	२६५	सठ (शठ)	१६०
वेर ३, ४१०, ४३९, ४८९		सणप्फय (मनखपद)	३३३
वेराणुगिद्ध	४८१	सणियाणप्पओगा	५७५
वेराणुबधि	६९३	सण्णिसेज्जा (सन्निषद्य)	२६२
वेरी	४१७	मत(य)	३२५, ३६१
वेसालिया	६१, ६३	सतग्गामो	३८४
वेसालीए	१६४	सतत	८७
		सतिविप्पहूणा	३०८

परिशिष्ट २ विविध शब्द सूची

७१७

विविध शब्द	सूत्राङ्क	विविध शब्द	सूत्राङ्क
सतसे	४०४	समणव्वदे	३८५
सत्ता	६, २६०, ४७६, ४८०, ५०३, ५५५	समय	११३, ११५, ११८, १५५, ६०१
सत्ति (शक्ति)	३०७	समयाणुपेही	४७९
सत्तु (शत्रु)	३३९	समयाणुसट्ठे	५८७
सत्तोवपातिया	११	समयातीत	४७१
सत्थादाणाह	४४६	समागम	४१०
सत्थार (शास्ता)	५५८	सभारभ	५५, ५१०, ५१३
सत्थारभत्ती	६०५	समव्वय(समव्रत)	५८६
सत्थ (शस्त्र)	२८६, ३३४, ४१४	समाहि १३७, ४७३, ४७८, ४९४, ५५८, ५८३, ५९४,	
सत्ता(या) ८८, ११३, ११६, ११७, १५७, १६४, १७०,		६०४, ६०६	
२७८, ३११, ३२०, ३३७, ३३९, ४३५,		समाहिजोग	२६२
४६४, ४६८, ५१८, ५२०, ५९३, ६०९,		समाहित(य) ११४, १२२, १४०, २११, २२३, २३०,	
६१८, ६३४		२४५, ३१०, ३८०, ५२१	
सदाजला	३४७	समाहिपत्त	४१३, ४८५, ४८७, ५७०
सद् १७१, २५२, ३०५, ३१७, ३७०, ४०७, ५५६,		समिती	५८४
५८५		समीकत	१८९
सद्-कास	४७१	समीरिय	३४२
सद्महप्पगास	३६३	समीहत	४२१
सद्धिय (मार्धम्)	२५१	समुगर	३४५
सन्ना (मजा)	९८	समुद्	२४२, ३७६, ५०१
सन्नि	३७६	समुद्दिस्स	५१०
सन्निघाणाए	२८५	समुपेहमाण	५७९
सपरिगहा	७८	समुप्पाद	६९
सपरिमाण	८२	समुवट्ठित	४२४
सपेहाए	४४२	समुरसए	६२३
सप्पि (सर्पिस्)	३३८	समुसित्ता(या)	३२३, ३३५
सफल	४३२	समूसित	३३४
सबीयगा	४४४, ५०३	समोसरण	५३५
सभा	३७५	सम्मता	२४०
सम	११४, १२४, १४४, १४६, २६२, २८५	सम्मत्तदसिणो	४३३
समण	६, ३७, ४१, ५९, ६३, ६७, १०४, ११४,	सम्म (सम्यक्)	९९, ५८६, ५८९, ५९०, ६०५
२०६, २६१, २६२, २७१, २७२, २७८, ३५२,		सय (स्वक)	२६५
३५५, ३७४, ५२४, ५२७, ६३२, ६३३, ६३५		सयकक्कम (स्वकर्म)	२४२

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
सयकम्मकप्पिय	१६०	सव्वदुक्खविमोक्खण	४९८
सयण	१२२, १९८, २५०	सव्वदुक्खा	६११
सयणासणे	५८४	सव्वदसी	३५६
सयपाणि	२९७	सव्वघम्म	४२३
सयायकोवा	३४६	सव्वघम्मा	३७५
सय (स्वय)	३, १०, २९, ३०, ४१, ४३, ५०, ६८, ७२, १८७, ३४८, ४९४	सव्वप्पण	३९
सय (शत)	३६१	सव्वफाससह	२९८
सयकड	५४५	सव्वलोय	३५०, ४५८
सयभु (स्वयम्भू)	६६	सव्ववाय	३७८
सयभू (, ,)	३७१	सव्ववार	३७९
सरह (सरभस्)	३१७	सव्वासाहु	६३०
सरण	५७, ७६, १५८, १५९, ३२१, ४५७	सव्वसो	१००, ४३२, ४३३, ४३६, ४६३, ५११
सरपादण (शरपातक)	२९०	सव्वहा (सर्वथा)	१६
सरय (शरद्)	७१	सव्वाणि	४७२
सरसवीत	१८१	सव्वाहि	२२०, ४०८, ५०५
सराइभत्त	३७९	सव्विदिय	४७६
सराइभोयण	१४५	सव्वे	१६, ४१, ७२, ८४, १६०, १९४, ३१८, ४९१, ५०५, ५७९
सरागत्था	२१३	सव्वेदियाणि	४२७
सरीर	१२	सव्वेहि	४०७
सरोस	३४५	सव्वो	१९९
सलिल	५४१, ५४८	सव्व	५, १३, ३९, ४१, १५७, १८९, २४१, ३५१, ३७९, ४२०, ४३०, ४३१, ४७९
सलिल	३७२	ससा (स्वस्व)	१८४
सल्ल (शल्य)	१२१, ४२०	सह	२५८, १८०
सल्लकत्तण	६३०	सहसम्मुरए	४२४
सवातण	१६८	सहस्स	३२५, ३४३, ३६१
सविसेसजुत्ता	५९०	सहस्सनेता	३३८
सव्वगोसावगता	५७२	सहस्सतरिय	६०
सव्वजगसि	३५६	सहा	१८७
सव्वज्जुय	४७	सहिय (त)	१०१, १४०, १४२, १६१, २४७, ६३४
सव्वट्ठ	११७	सहीवायं (सखिवाद)	४६३
सव्वतो	४७६, ४८१, ५७७		
सव्वत्थ	८२, १५५, १५६, २४४, ५०७		

परिमिष्ट २ विमिष्ट शब्द सूची

७१९

विमिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विमिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
साइमणत	२६८	साहेता	४९
साज(बु)गाइ	४०३, ४०४	सि	३२५
सागपागाए	२८२, २८७	सिओदग	३९७
सागर	२५९	सिक्ख	३०३, ४२५, ४५३, ४६८, ५८०
सागारियपिड	४५२	सिक्ख	४२५
सातागारवणिस्सित	५७	सिणाणादि	४०२
सातागारवणिहुत	४२८	सिणाण	४४९
सात(य)	२३०, ३१६, ३८२, ३९४, ३९८, ३९९	सिद्ध	७४, १६३, २२८
सादिय	४२९	सिद्धि	७३, ७४, २२५, ३६८, ३९४, ३९५, ३९८,
साधम्मिणी	२७२		३९९
साधुमाणी	५६०	सिद्धिपह	१०९
साधुसमिक्खयाए	३५२	सिया	१४, ७६, ९५, ११३, ११८, १७६, १८८, २०९,
सामणिय	४०३		२३४, २३६, ३९४ इत्यादि
सामणेराए	२९०	सिरीसिवा(सरीसुप)	९३, १२४, ३९५
सामली	३६९	सिर	३०४, ३३४
सामाड्य	१२७, १३०, १४१	सिला	३०९, ३३२
सायाणुगा	१४६	सिलीग(य)कामी	४७९, ४९५, ५७८
सार	८५, ५०६	सिलोग-पूयण	१५४
सारेंति	१३६	सिनोग(श्लोक)	४३४, ४५८
सारक्ख	८६	सिलोयगामी	५६८
सारक्खणट्ठाए	५१४	सिब	१६४
सारेह	२१२	सिसुपाल	१६५
सारभा	७८, २१९	सिही(शिखी)	५२३
सावज्ज	५२	सीउण्ह	१३२
सावासगा	५८१	सीओदगपडिदुगुच्छिणो	१३०
सासत(य)	१५, ७४, ८१, ५४६, ५५४	सीतफास	४८६
साहइसाण	६३०	सीतोदगसेवण	३९२
माहट्टु	४०१, ४५५	सीत(सीत)	१६८
साहरे	४२७	सीय (,)	१९५, २७२
साहस	२५१	सील	३५३, ३६८, ३६९, ५५७
साहसकारि	४९०	सीस	३२०, ३४०
साहुजीबि	१९६, २११	सीहलिपासग	२८८
साह	५१९, ५३७	सीह	२५४, ३७२, ४९२

विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क	विशिष्ट शब्द	सूत्राङ्क
सुब(य)	१४८, २०६, ६०५	सुरा	५४७
सुबन्धातधम्म	४७५	सुरालय	३६०
सुब(य)न्धाय	२६९, ४११, ४२१, ६०९	सुलभ	८९, ९१, १६१
सुउज्जुयारे	५६३	सुसूहजीवी	५६८
सुक्क	६२	सुवण (सुवर्ण)	३६९
सुगइ	९१	सुविण (स्वप्न)	५४३
सुबिण	५६७	सुविभावितप्पा	५६९
सुणी	१७२	सुविमुक्क	२५९
सुण्हा (श्रुषा)	२५९	सुविवेग	१३९
सुतत्त	३१६	सुविसुद्धलेस्म	२९८
सुतवत्ति	२५८, ४६९, ४७५	सुव्वत(य)	९१, १५५, १६२, १७९, १९९, २४३, ४१२, ४२५, ६३१
सुता	३०७, ३२३	सुव्वती	३१७
सुत (श्रुतम)	१६९, ४६०, ६२२	सुसमाहरे	४२०
सुत (श्रुत)	६०५	सुसमाहित	२४१
सुदेसिय	१६४	सुसमित	६३७
सुदसण	३६०, ३६५	सुसाधुजुत्ते	५८४
सुद्धा	४३८	सुसाधुवादी	५६९
सुधम्मा	३७५	सुसामाइय	६३७
सुधीरधम्मा	५७२, ५७५	सुसिक्ख	४१४, ५८०, ६०४
सुद्धलेस्स	३६४	सुसुक्कसुक्क	३६७
सुद्धसुत्त	६०६	सुसजत	५१०, ६३७
सुनिरुद्धदसण	१५३	सुसबुड	११०, १४०
सुन्नघर	१०६	सुह	२८, २९, ३९६
सुन्नागारगत(य)	१२५, १२६	सुहदुक्खसमभित	६५
सुप्प(प)ण	४६९, ६०१	सुहुरूवा	४६४
सुप्पिवासिय	३६९	सुहि	२६०, ४२२
सुप्पुक्खलग	२८९	सुहिरीमणा	२९४
सुफणि	२८७	सुद्धम	११६, १२१, १८२, २४८
सुबभघेर	५८०	सुईसत्तग (सूची सूत्रक)	२८९
सुब्भि	४८६	सूतीगो	१९२
सुमणो	४६७	सूयर	२००
सुमूढ	४९०	सूर	१६५-१६७
सुरक्खिय	२५१	सूरपुरगमा	२०९

विशिष्ट शब्द	सूत्रांक	विशिष्ट शब्द	सूत्रांक
सूरिय	३५७, ३६२, ३६४, ५९१	सतच्छर्णं (सतक्षण)	३१३
सूरोदय	५९२	सता	३२, ३३, २९४, ५३६
सूलविद्धा	३३६	सतावणी (सतापनी)	३३२
सूला	३०८, ३२१, ३३६	सति (= शान्तिम्)	५५७, ५९५
सेट्ठ (श्रेष्ठ)	३६६, ३६९, ३७०, ३७१, ३७३-३७५	सतिष्ण	१४४
सेट्ठि (श्रेष्ठी)	९३	सतिमे	५३
सेण (श्येन)	९०	सतोसिणो	५४९
सेयविय (सेव्य)	३०३	सबरे	१२३
मेय	२१६, २१८, २१९, ५८८, ५८९	सबव	९४, १२१, १४८, २५९, २६२, २९६, ४८३
सेस	१३४	सयुत	६६
सेसण	१६१	सधि	२०-२५, ६१८
सेहिय (सेडिक)	२९	संपणाढ	३३२, ५४६
सोगतत्ता	३३४	सपराय(ग)	३४९, ४१८
सोयकारी	५९४	सपसारए	१३८
सोयपलिच्छिण्ण	६३७	सपसारी	४५२
मोयरा (सोदरा)	१८४	सपातिम	३८७
सोयरिया(य) (सौन्दर्य)	५, ३३६	सपिट्ठ	२८५
मकलिया (शृ खलिका)	३४६	सपुच्छण	४५७
मकिय(त)	३३, ३७	सपूयण	४७९
सखय	१११, ११२, १३१, १५२, २२४, २४६, ५९७	मबढसमकप्प	२१२
सखा	५९४	सबाहिया	३४४
सखेदु	३६७	सभम	२२९
सग	१८२, १९३, १९४, ४०८	समत	२२८
मगतिय (सागतिक)	३०	समिस्सभाव	४८७, ५३९
सगाम	१६६, १७१	समुहीभूय(त)	६१६, ६२९
सगामकाल	२०४, २०९	सलोकणिज्ज	२७६
संगामसीस	४०९	सवच्छर	५४३
सखिण्णसोत	६३७	सवर	६९, ५५५
सजत	८७, १२३, १३८, १५४, १५५	सवास	२५६, २७२, २७३, २६९
सजम	११४, १४३, ३७८	सविघुणीय	६३६
सजीवणी	३३५	सवुड	७१, ११०, ११७, १६३, २५४, ४३०, ५०९, ५३४
सजोगा	२४१	सबुडकम्म	१४३
सडासग (सदसक)	२८८		

विशिष्ट शब्द	सूचक	विशिष्ट शब्द	सूचक
संबुद्धचारि	५६	हृत्पदलोकार्	२६७
संसर्गि	१२८	हृत्पदस्त-रहु-जाण	१९७
संसर्गिय	४६४	हृत्पदबहु	३४१
संसय	४२२	हृत्पी	१८१, १९२, ३७२
संसार	५० ५९, ११२ २१३, ३८४, ५४०	हरिस	१२५
संसारवक्कवाल	२६	हरिसम्पदोम	१७८
संसारपरिवहण	५१	हास	६००
संसारपारकखी	५९	हिड	१६०
संसारपारगा	२१	हिसम्पसूताइ	४९३
समुद्ध	११४	हितइ	५७५
ससेदया	३८७	हिता	१३४, ५४६, ५८९
ससेय	४४४	हिरण	१८९
ससेयया	३८१	हिरीमणे (हीमन)	५६२
हणू (हल्लु)	११५	हीणनेत्त	५४२
हृत्थ	३१३, ३२८, ३३९, ४२७, ४७४	होलावाय	४६२
हृत्थकम्म	४५३	हस	२९४

रुमरणीय सुभाषित

क्रम	गाथा संख्या	सुभाषित
१	४	मामती लुप्यती बाले असमन्नेहि मुच्छिण ।
२	४४	अप्पणो य पर णाल कुतो अण्णेऽणु सासिउ ?
३	५८	जहा आसाविणि णाव जाति अघो दुक्खिया । इच्छेज्जा पारमागंतु अतरा य विसीयति ॥
४	५९	एव तु समणा एगे मिच्छद्दिट्ठी अणारिया । ससारपारकखी ते ससार अणुपरियट्ठति ॥
५	६९	ममुप्पायमयाणंता किह नाहिति सबर ॥
६	८५	एव खु णाणिणो सार ज न हिसति किचणं । अहिंसासमय वेव इत्तावत विजाणिया ॥
७	८९	मबुज्झ कि न बुज्झह, सबोही खलु पेच्च दुल्लभा । णो हवणमति राइओ, णो सुलभ पुणरावि जीविय ॥
८	९८	पुरिसोरम पाव कम्मुणा ।
९	१११	अहऽसेयकरी अन्नेसि इच्छिणी ।
१०	११२	जो परिभवती पर जण, संसारे परियत्तवी मह । अदु इच्छिणिया उ पाविया, इति संखाय मुणी ण मज्जती ॥
११	११६	पणसमसे सदा जए, समिया धम्ममुदाहरे मुणी ।
१२	१२१	महव पल्लिवोव जाणिया, जा वि य वदण पूयणा इह । सुहुमे सत्से कुरुदरे, बिदुमं ता पयहिज्ज सबव ॥
१३	१२७	सामाइयमाहु तस्स ज, जो अप्पाण भए ण वसए ।
१४	१२९	अहिगरण न करेज्ज पडिए ।
१५	१३१	न य सखयमाहु जीविय तह वि य बालजणे पगम्भती ।
१६	१४४	जे विण्णवणाहिऽभोसिया, सतिण्णेहि समं वियाहिया ।
१७	१४८	कामी कामे ण कामए, लढे वा वि अलढे कण्हई ।

क्रम	गाथा सख्या	सुभावित
१८	१४९	मा पच्छ असाहुया भवे, अच्छेही अणुसास अप्पग ।
१९	१५२	ण य सख्यमाहु जीविय ।
२०	१५३	अदक्खुव दक्खुवाहित, सदहसू अदक्खुदसणा ।
२१	१५९	एगस्स गती य आगती, वि दुम ता सरण न मज्जती ।
२२	१६०	सव्वे सयकम्मवप्पिया ।
२३	१६१	इणमेव खण वियाणिया, णो सुलभ बोहि च ग्राहित ।
२४	२१६	नातिकहुइत सेय अरुयस्सावरज्ज्भती ।
२५	२३१	मा एय अवमन्नता अप्पेण लुपहा बहु ।
२६	२३३	इत्थी वसगता बाला जिणसासणपरम्मुहा ।
२७	२३९	जेहि काले परक्कत न पच्छा परितप्पए ।
		ते धीरा बध्धणुम्मुक्का नावक्कति जीविय ॥
२८	२४०	जहा नदी बेयरणी दुत्तरा इह सम्मता ।
		एव लोगसि नारीओ दुत्तरा भ्रमतीमता ॥
२९	२४५	कुज्जा भिक्खू गिलाणस्स अगिलाए समाहिते ।
३०	२५४	सीह जहा व कुणिमेण णिब्भयमेगर पासेण ।
		एवित्थिया उ बध्धति, सवुड णगितियमणगर ॥
३१	२५७	तम्हा उ वज्जए इत्थी, विसलित्त व कटण णच्चा ।
३२	२६३	बायाबीरिय कुसीलाण ।
३३	२७०	अन्न मणेण चित्तेति, अन्न बायाइ कम्मुणा अन्न ।
		तम्हा ण महहे भिक्खू, बहुमायाओ इत्थिओ णच्चा ॥
३४	२७५	बालस्स भदय वितिय, ज च कढ अवजाणई भुज्जो ।
३५	३२५	जहा कढे कम्म तहा मि भारे ।
३६	३२७	बाला जहा दुक्कडकम्मकारी, वेदेति कम्माइ पुरेकडाइ ।
३७	३४९	ज जारिस पुव्वमकासि कम्म, तहेव आगच्छति सपराए ।
३८	३७४	दाणाण सेट्ठ अभयप्पदाण, सच्चेसु वा अणवज्जं वदति ।
		तवेसु वा उत्तम बंभवेर, लोउत्तमे समणे नायपुत्ते ॥
३९	३९१	सकम्मुणा विप्परियासुवेति ।
४०	३९४	उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी सिज्जिअसु पाणा बह्वे दगति ।
४१	४०३	कुलाइं जे धावति साउगाइ, अह्हाऽऽहु से सामणियस्स दूरे ।
४२	४०७	नो पूयण तवसा आवहेज्जा ।
४३	४०९	भारस्स जाता मुणि भुज्जएज्जा, कसेज्ज पावस्स विवेग भिक्खू ।
४४	४१७	वेराइ कुव्वती वेरी, ततो वेरेहि रज्जती ।
		पावोवगा य प्रारभा, दुक्खकामा य अतसो ॥

क्रम	गाथा संख्या	सुभाषित
४५	४२६	जहा कुम्मे स जगाइ, सए देहे समाहरे । एव पाबाइ भेछावी, अउम्प्येण समाहरे ॥
४६	४२९	सादिय न भुस बूया, एस धम्मे बुसीमतो ।
४७	४३५	अप्पपिडासि पाणासि अप्प भासेज्ज सुब्बते ॥
४८	४६१	भाममाणो न भासेज्जा, नेव बफेज्ज मम्मय ।
४९	४६३	होलावाय सहीवाय, गोतावायं च नो बदे ।
५०	४६७	हम्ममाणो न कुप्येज्जा, वुच्चमाणो न सज्जे ।
५१	४६८	लट्ठे वामे न पत्थेज्जा, विवेगे एसमाहिए ।
५२	४७८	आदीणभोई वि करेति पाव ।
५३	४७९	सव्व जग तु समयानुपेही, पियमप्पिय कस्तइ नो करेज्जा ।
५४	४८१	वेराणुगिट्ठे णिचय करेति ।
५५	४९४	भुस न बूया भुणि धत्तगामी ।
५६	४९५	न सिलोयकामी य परिब्वएज्जा ।
५७	५०६	एय खु णाणिणो सार, ज न हिंसति कचण ।
५८	५४५	आहसु विज्जाचरण पमोक्ख ।
५९	५४९	ण कम्मुणा कम्म खवेति बाला, अकम्मुणा कम्म खवेति धीरा ।
६०	५६४	अण्ण जण पस्सति बिबभूत ।
६१	५६७	णिक्खम्म जे सेवतिज्जारिकम्म, ण से पारए होति विमोयणाए ।
६२	५७८	न पूयण चेव सिलोयकामी पियमप्पिय कस्तति णो कहेज्जा ।
६३	५८०	जे छेए विप्पमाद न कुज्जा ।
६४	५८५	निदद च भिक्खू न पमाय कुज्जा, कह कह बी वितिगिच्छतिण्णे ।
६५	५८८	ण यावि किंचि फरुस वदेज्जा, सेय खु मेय न पमाद कुज्जा ।
६६	५९८	नो छादते नो वि य लूसएज्जा, माण ण सेवेज्ज पगासण च । ण यावि पण्णे परिहास कुज्जा, ण याऽऽसिसावाद वियागरेज्जा ॥
६७	६०५	अलूसए णो पच्छणभामी, णो सुत्तमत्थ च करेज्ज ताई ।
६८	६१०	भूतेहि न विरुज्जेज्जा, एस धम्मे बुसीमतो ।
६९	६११	भावणा जोगसुद्धप्पा, जसे पाणा व आहिया । नावा व तीर सपत्ता, सव्वदुक्खा तिउट्ठति ॥
७०	६१३	अकुब्बतो णव नत्थि, कम्म नाम विजाणइ ।
७१	६१५	इत्थिओजे ण सेवति, आदिमोक्खा हु ते जणा ।
७२	६१९	अणेत्थिस्स खेतण्णे, ण विरुज्जेज्ज केणइ ।
७३	६२०	से हु चक्खू मणुस्साण, जे कखाए तु अतए ।

सूत्रकृतांगसूत्र द्वितीय श्रुतरकन्ध

परिशिष्ट

१—गाथानामकारादिक्रम

गाथा	सूत्राङ्क	गाथा	सूत्राङ्क
अजोग रूप इह सजयाण	८१६	णत्थि कोहे व माणे वा	७७२
अणादीय परिणाय	७५५	णत्थि चाउरते ससारे	७७६
असेम अवक्खवय वावि	७८३	णत्थि जीवा अजीवा वा	७६६
अहवा वि विट्ठण मिलक्खु सूले	८१३	णत्थि देवो व देवी वा	७७७
अहाकडाड भुजति	७६१	णत्थि धम्मे अघम्मे वा	७६७
अहिंसय सम्ब पयाणकुपी	८११	णत्थि पुण्णे व पावे वा	७६९
आगमागारे आरामागारे	८०१	णत्थि पेज्जे व दोसे वा	७७५
आरभय चेव परिगह व	८०९	णत्थि बघे व मोक्खे वा	७६८
इच्चेतेहि ठाणेहि	७८६	णत्थि माया व लोभे वा	७७४
इम वय तु तुम पाउकुब्ब	७९७	णत्थि लोए अलोए वा	७६५
उड्ढ अहेय तिरिय दिसासु	८००	णत्थि साहू असाहू वा	७८०
एएहि दोहि ठाणेहि	७५८	णत्थि मिट्ठी असिट्ठी वा	७७८
एगतमेव अदुवा वि ईण्ह	७८९	णत्थि मिट्ठी निय ठाण	७७९
एतेहि दोहि ठाणेहि	७५६, ७५८, ७६०, ७६२, ७६४	त भुजमाणा पिसित पभूत	८२४
एव न मिज्जति न मसरति	८३४	ते अण्णमणस्स वि गरहमाणा	७९८
कल्लाणे पावा वावि	७८२	दक्खिणाए पडिलभो	७८५
गता व तत्था अदुवा अगता	८०४	दयावर धम्म दुगु छमाणे	८३१
गोमेज्जए य हया अके	७४५	दीसति समियाचारा	७८४
चदण गेरुय हसगम्भ	७४५	दुहूतो वि धम्ममि समुट्ठया मो	८३२
जमिद उरालमाहार	७६३	धम्म कहूतस्स उ णत्थि दोसो	७९१
जे केति खुड्डगा पाणा	७५९	नवं न कुज्जा विहुणे पुराण	८०६
जे गरहित ठाणमिहा वसति	८३७	नाकाम किच्चा न य बाल किच्चा	८०३
जे यावि बीओदग भोति भिक्खु	७९६	निग्गथ धम्ममि इम समाहूी	८२८
जे यावि भुजति तहप्पगार	८२५	पण जहा वणिए उदयट्ठी	८०५
णत्थि आमवे सवरे वा	७७०	पिण्णार्गपिड्डीमवि विट्ठ सूले	८१२
णत्थि कल्लाणे पावे वा	७८१	पुढवी य सक्करा बालुगा य	७४५
णत्थि किरिया अकिरिया वा	७७२	पुराकड अह । इम सुणेह	७८७
		पुरिसे ति विण्णत्ति न एवमत्थि	८१८

परिशिष्ट - गाथानामकारादिकम्

गाथा

पुरिस व वेदूण कुमारक वा
 बुद्धस्स भणाए इम समाहि
 भूताभिसकाए दुगु छमाणा
 महव्वते पच्च अणुवव्वते य
 मेहाविणो सिक्खिय बुद्धिमता
 लद्धे अहट्ठे अहो एव तुब्भे
 लोय भजाणित्तिह केवलेण
 लोय विजाणित्तिह केवलेण
 बायाभिओगेण जयावहेज्जा
 वित्तेसिणो मेहुण सपमाढा
 सब्बद्वरेणावि य पाण अनियत्त
 सब्बद्वरेणावि य पाण समणव्व
 सब्बद्वरेणावि य एगमेग

सूत्राङ्क

८१४
 ८४१
 ८२७
 ७९२
 ८०२
 ८२०
 ८३५
 ८३६
 ८१९
 ८०८
 ८३९
 ८४०
 ८३८

गाथा

सते सते उवट्ठाणे
 समारभते वणिगा भूयणाम
 समेच्च लोग तस थावराण
 ममुच्छिज्जिहिति सत्थारो
 सम्बेसि जीवाण दयट्ठयाए
 साज्जीविया पट्ठवियाऽधरेण
 सिणायगाण तु दुवे सहस्सो
 मियाय बीओदग इत्थियाओ
 सीओदग सेवउ बीयकाय
 सीतोदग वा तह बीयकाय
 हरियासे हिंगुलए

७२७

सूत्राङ्क

७३०
 ८०७
 ७९०
 ७५७
 ८२६
 ७८८
 ८१५, ८२२, ८२९
 ७९५
 ७९३
 ७९४
 ७४५

२—विशिष्ट शब्दसूची

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
अकम्भभूमगाण	७३२	अगथा	७१४
अकम्भ	७०७	अगबीया	७२२
अकम्हादडे	६९४	अगिग	६५०
अकत्माद्	६९८	अगिगयभणय	७१८
अकिरिए	६८२	अग्गे	७१३
अकिरिया	६५१, ६५५	अघत्त	८४७, ८५२
अकिरियाकुसले	७४७	अचित्त	६८५, ७३८, ७३९, ७४३, ७४५
अकिरियावादीण	७१७	अचियत्ततेउरघरपवेसा	७१५
अकुसल	६४०, ६४१	अच्चीए	७१४
अकेवले	७१०, ७१२, ७१३	अच्चतविसुद्धरायकुलवमप्यसूते	६४६
अकोह	६८२, ७१४	अच्छराए	७१०
अकटय	६४६	अच्छेज्ज	६८७
अकते	६६९	अछत्तए	७१४
अकखोबजण-वणलेवणभूय	६८८	अजिणाए	६९६
अलेय(त)ण(स)	६८०, ६४१, ६४२, ६४३	अजीवा	७६६
अगणि	७०४	अजोगरूव	८१६
अगणिकाएण (ण)	७०४ ७१०	अज्जबिय	६८९
अगणिकायत्ताए	७४३	अज्जो (आर्य)	८७१
अगणिकाय	६९६	अज्जभत्तिए (आध्यात्मिक)	६९४, ७०२
अगणिज्झामिते	६४८	अज्जभयणे	६३८, ६९४
अगणीण	७४४	अज्जभोरुहजोणिएसु	७२४
अगार	८५३, ८५६	अज्जभोरुहजोणिय (अध्यारोह योनिक)	७२४, ७३१
अगारपरिवूहणताए	६९६	अज्जभोरुहत्ताए	७२४
अगारपोसणयाए	६९६	अज्जभोरुहसभवा	७२४
अगारहेउ	६९५, ७००, ७०९	अज्जभोरुह्हाण (ण)	७२४, ७२९, ७३१
अगारिणो	७९४, ७९५	अज्जभोरुहेसु	७२४
अगिलाए	६९०	अज्जभोववण्णा (स)	७०६, ७१३, ८०८
अगता	८०४	अट्टज्जभाणोवगते	७०७

विशिष्टशब्द	सूचकांकः	विशिष्टशब्द	सूचकांकः
अट्ठमे	७०२, ४१४	अणिज्झाण (अनियुक्त)	८७०
अट्ठाए	८५६, ८५७	अणिज्जाणमग्गे	७१०
अट्ठाण	८१९	अणिदठे	६६९
अट्ठावणवत्तिए	६९५	अणिघण	६५६
अट्ठावण्णे	६९६	अणिम्मित (म्मेय)	६५६
अट्ठि	६५०, ६७९, ६९६, ७०४, ७५३	अणियत्तदोस	८३९
अट्ठिमिजपेम्माणुरागरत्ता	७१५	अणिरए	६५५, ६५८
अट्ठिमिजाए	६९६	अणिसट्ठ	६८७, ८७०
अट्ठे	६४४, ७१५	अणिहे	८२८
अट्ठसे	६४९	अणुगमियाणुगमिय	७०९
अट्ठे	८४३	अणुगामिए	७०९
अणगार	६५३, ७०७, ७१४, ८०२	अणुगामियभाव	७०९
अणगारिय	८४८, ८५३, ८५६	अणुट्ठिता	७१०
अणज्जम्मा	८२४	अणुतावियं	८४७
अणज्जे	८४०	अणुत्तर	७९९, ८५४, ८६९
अणट्ठाए	८६५	अणुदिसानो	६४३
अणट्ठादडे	६९४, ६९६	अणुदिस	६८९
अणट्ठे	७१५	अणुघम्भो	८२१, ८२७
अणुताविया	७५२	अणुप्पगवा	७१४
अणतिवातिय	६८९	अणुप्पणसि	७१४, ७१५
अणभिगमेण	८७०	अणुप्पवादेण	८५२
अणवकळमाण्णा	८५७	अणुवट्ठिता	६७७, ६८९
अणवद(य)ग	७१९, ७२०	अणुवघारियाण	८७०
अणवलित्ते	७६१	अणुवरया	६७७
अणसणाए	७१४, ७१५	अणुवसते	६९४
अणागत	७८९	अणुसूयत्ताए-अणुसूयाण	७३८
अणाहायमाणे	८६८	अणेआउए	७१०
अणातिय	७२०	अणेगभवणसयसन्निविट्ठा	८४२
अणादि(दी)य	६५६, ७५५	अणेलिसा	७५७
अणायाए	७५४, ७५६, ७५८, ७६०, ७६४	अणोरपारे	८३५
अणारिय	६४६, ६६७, ६९४, ७०५, ७१०	अणोवाहणए	७१४
	७११, ७१२, ८०४, ८१८	अणतकरा	७९६
अणारभ	७१३, ७१४, ८५९	अणमण्ण	७६१, ७८९
अणासव	७१४	अणविहीए	८२१
अणिज्झाण	८७०	अण्णयाए	८७०

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
अण्णाणियवादीण	७१७	अन्न (= अन्न)	६८८, ६९०, ७०८, ७१०
अण्णातचरगा	७१४	अन्न (अन्न)	६९७
अतिआतरक्खे	७१०	अन्नहा	१०५
अतिउट्टति	६६१	अन्नि (अन्याम्)	६९७
अतियरति	८४६	अपच्चक्खाणी	७४७
अतीत	६८०, ७०७	अपच्चक्खाय	८५२, ८५६, ८५८, ८६४
अतेण	६९९	अपच्छिममारणतियसलेहणाभूसिया	८५७, ८६५
अरथी	८१७	अपडिबद्धा	७१४
अत्थेहि	८०२	अपडिविरता	७१०
अथिर	७८८	अपत्तियबहुले	७१३
अदिट्ठ	८७०	अपरिग्गहा	६७७, ७१३, ७१४, ८६०
अदिट्ठलाभिया	७१४	अपरिभूते	८४३
अदिण्णादाण	८५६	अपसू	६५३
अदिण्ण	७०१	अपस्सतो	७४८, ७४९, ७५१
अदुक्ख	६८२	अपासमो	७५२
अदुत्तर	७०८, ७१४	अपुद्दलाभिया	७१४
अदत्तवण्णे	७१४	अपुत्ता	६५३
अद्धमास	७१३	अपुरोहिता	६५६
अद्धमासिए	७१४	अपेच्चा	८५६
अद्धवेतालि	७०८	अपडित	६४०, ६४१
अधम्मक्खाइ	७१३	अप्पकपा	७१४
अधम्मपक्खस्स	६९४, ७१०, ७१३, ७१७	अप्पडिविरता (या)	७१३, ७१५, ८५८, ८६०
अधम्मपलोइणो	७१३	अप्पडिहूयगती	७१४
अधम्मपायजीविणो	७१३	अप्पडिहूयपच्चक्खायपावकम्मे	७४७, ७४९, ७५१
अधम्मलज्जणा	७१३	अप्पत (य) र (रा) गा	८५२, ८५६, ८५८
अधम्मसीलसमुदाया ग	७१३	अप्पणा	८६१
अधम्ममाणुया	७१३	अप्पणो	८६९
अधम्मिया	७१३	अप्पतरो	७१३, ८५३, ८५४
अधम्म	६९४, ७१३, ७६७	अप्प (प) त्त	६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३
अनिरए	६५१	अप्पपरिग्गहा	७१५, ८६०
अनिब्बाणमग्गे	७१०	अप्पमत्ता	७१४
अन्नउत्थिया	६४५	अप्पयरा	६६७
अन्नकाले (अन्नकाल)	६८८, ७१०	अप्पाउया	८६४
अन्नगिलातचरगा	७१४	अप्पाण (ण)	७१४, ७८६, ८३५, ८३६
अन्नयर	८५५	अप्पारभा	७१५, ८६०

परिशिष्ट २ : विशिष्ट शब्द सूची

७३१

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
अप्पाहृद्दु	६४५	अमुत्तिमम्	७१०
अप्पिए	६६९	अमुयाण	८७०
अप्पिच्छा	७१५, ८६०	अमेहावी	६४०, ६४१
अप्पियसवासाण	७१९	अमोक्खाए	७८६
अबाले	६३९, ६४०, ६४१, ६४३	अय (अयस्)	७४५
अबोहिए	८११, ८१६	अयगराण	७३५
अबोहीए	८७०	अयगोले	७१३
अब्भक्खाणाओ	६८३	अयोमएण	७१८
अब्भपडल	७४५	अरई	६६०
अब्भतरिया	७१३	अरणीतो	६५०
अब्भुट्ठामो	८५४	अरतीरतीओ	६८३
अब्भुवगत	८५०	अरसाहारा	७१४
अभिओगेण	८४६	अरहता	६८०, ७०७
अभिककमे	६३६, ६४०, ६४३	अलसगा	७१०
अभिककतकूरकम्मे	७१०	अलाउय (अलाबुक)	७१२
अभिक्षत्ताभिया	७१४	अलूसए	६८२
अभिगत(य)जीवाज्जीवा	७१५, ८४३	अलोए	७६५
अभिगतट्ठा	७१५	अलोभ	६८२, ७१४
अभिजोएण	८४६, ८४८	अवएहि	७३१
अभिभक्काउरा	७१०	अवगजोणियाण	७३१
अभिणदह	८४८	अवगाण	७३१
अभिभूय	६६०	अवगुन्तदुवारा	७१५
अभिरूवा	६३८	अवर	८२०
अभिहूड	६८७	अवाउडा	७१४
अमोच्चा	८५६	अविउस्सिया	८०९
अमइ	८०६	अविण्णयायाण	८७०
अमज्जमसात्तिणो	७१४	अवितह	८५४
अमणक्खस्स	७४८, ७४९	अविघूणिया	७५२
अमणामे	६६९	अविप्पहाय	८०७
अमणुण्णे	६६९	अवियस	६४०, ६४१
अमाण	६८२, ७१४	अवियाइं	८४५, ८४६
अमाया	७१४	अवियारमण-वयस-काय-वक्क	७४७, ७४९, ७५२
अमाय	७१८	अविय(अं)तसो	६५५, ६५७
अमितभूत	७४९-७५१	अविरए	७५२
अमुत्तिअए	६८३	अविरति	७१६

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
अविरती	७१६	असतएण	७४८, ७४९
अविरते	७४७, ७४९, ७५१	असविज्जमाणे	६४८, ६४९
अविविचिया	७५२	असबुद्धे	७४७, ७४९, ७५२
अविसंघि	८५४	अससइया	७०२
अवभा	६५६	अससट्ठवरगा	७१४
अव्वत्तरूव	८३३	अससुद्धे	७१०
अव्वय	८३३	अस्माक	८५२
अव्वोगडाण	८७०	अस्समण	७९४, ८५५
अव्वोच्छिण्णो	८६६, ८७०	अस्साय(त)	६७९, ७५३
असच्चा	८१८	अस्सिपडियाए	६८७
असण-पाण-खाइम-साइमेण	७१५	अस्सजते(ए)	७४९, ८५४
असणेण	६५२	अस्सजयस्स	८५४
असणिकाय	७५२	अहट्ठे	८२०
असणिणो	७५१, ७५२	अहणतस्स	७४८, ८४९
असण्णिदिट्ठते	७५१	अहमसि	८६५
असमाहडसुहलेसे	७०५	अहतवत्थपरिहिते	७१०
असत्तलगत्तणे	७१०	अहम्मिया	८५८
असवणयाए	८७०	अहाकडाइ	७६१
असिलक्खण	७०८	अहादरिसियमेव	८४५
असुभ	६६९, ७१३	अहापरिगहितेहि	७१५
असमुच्छिया	७५२	अहाबीएण	७२३, ७३२, ७३७
असव्वदुक्खपहीणमग्गे	७१०, ७१२, ७१३, ७१६	अहारिह	७०५
असाहु	८१६	अहालहुगसि	७०४
असाहु (घू)	६१५, ६५१, ७१०, ७१२, ७१३, ७१६, ७८०	अहालहुसगसि	७१३
असिणाइत्ता	८५६	अहावका(गा)मेण	७२३, ७३२, ७३७
अमिद्धिमग्गे	७१०	अहासुह	८७३
असिद्धी	६५१, ६५५, ७७८	अहि(ते)	७०४, ७१३
असील	८३१	अहिसय	८११
असुभा	७१३	अहियासिज्जति	७१४
असुयाण	८७०	अहिसमेति	७९३
असुई	७१३	अहीण	७३५
असेम	७८३	अहे	८००, ८१७
असजते(ए)	७४७, ७५१, ७५२, ८२२	अहेभागी	७३९
असजयअविरयअपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे	७५१	अहोमसि	७५१
		आइक्खतेण्ह	७८७

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
आइक्यामि	६४४	आता	६५०
आइक्खियव्व	७०५, ८५४, ८५५	आदहणाए	६४८
आइगरे	७१८	आदा(या)णसो	८५८-८६२, ८६५
आउए	८४६	आदाणातो	६८३
आउ	८६०, ८६५	आदाणेण	७१०
आउत्त	७०७	आदाय	७५४
आउमण्णहा	८४८	आदिकरा	७१८
आउय	८५०, ८५८, ८५९	आदियत्ति	७०१
आउमरीर	७२३	आदेसाए	६८८
आउसिणेह	७३३	आवाहसि	७१४
आउसो	८३७, ८४५, ८४७, ८५२	आभाणिणो	७१९, ७२०
आउसतेण	६३८, ६९४	आभानी	६९६
आउसतो	८४१, ८४५, ८४८ ८५३-८५५, ८६६, ८६९	आमयकरणि	७०८
आऊ	६५६, ६७५	आमरणताए	८५३, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१
आएहि	७३१	आमलए	६५०
आओगपओगमपउत्ते	६४६, ८४३	आमलक	६५०
आगमि(मे)स्सा	६८०, ७०७	आयछट्ठा	६५६
आगमिस्साण	७१०, ७१३	आयजीविया	७८८
आगमेस्समद्दा	७१४	आयजोगी	७२१
आगमेस्सा	६८०	आयजोणियाण	७३१
आगम्म	६४०-६४३, ८५४, ८५५	आयते	६४९
आगासे	६४६	आयत्ताए	७२८
आगतागारे	८०१	आयदड	८०९, ८११, ८२७
आगतु	७२०	आयनिप्फेडए	७२१
आगतु छेयाए	७१९, ७२०	आयपज्जवे	६४८
आगतु भेयाए	७१९, ७२०	आयमणि	७०८
आचार्य	७४९, ७५१, ७५३	आयरक्खिते	७२१
आढासि	८६९	आयरिय	६५३
आणाए	८४१	आयस्स	८०५, ८०७
आणवेमाणस्स	७१०	आया	७४७
आतगुत्ते	७२१	आयाणमडमत्तणिक्खेवणासमित(य)	७०७, ७१४
आतट्ठी	७२१	आयाणव	८४१
आतपरक्कमे	७२१	आयाणह	८५३, ८५५
आतहिते	७२१	आयाणियव्व	८५३, ८५५
आतहेउ	६९५	आयाणुकपए	७२१

आयाण	७३१	आसुरियाह	७०८, ८६१
आयायेत्ता	६९८	आसदिपेडियाओ	८५६, ८५७
आयारसीले	८३२	आसस	६८२
आयारो	६६१	आहट्टट्टुसिय	६८७
आयावगा	७१४	आहव्वणि	७०८
आयाहिण	८७३	आहाय कम्म	७९३, ७९४
आयाहिते	८४०	आहारगुत्ते	७४७ (७४६)
आयविलिया	७१४	आहारपरिण्णा	७२२
आरणिया	७०६, ७१२, ८६१	आहारिया	८२१
आराभागारे	८०१	आहारेति	७२३
आराहेति	७१४	आहरेमो	७१०
आरिए (आयं)	७१४, ७१५, ७१६	आहारोवचिय	६७५
आरिय (आयं)	६४६, ६६७, ७०५, ७११, ७३२, ८०३	आहसु	७४८
आरेण	८५४, ८५५	इगालाण	७१८
आरोप्य (आरोप्य)	८१५	इक्कडा	६९६
आरभट्ठाणे	७१६	इक्खागपुत्ता	६४७
आरभय	८०९	इक्खागा	६४७
आरभसमारभ	७१०, ७१३	इच्चत्थत	८२८
आरभसमारभट्ठाणे	७१६	इच्चेव	७५३
आरमेण	७१०	इच्छापरिमाण	८५६
आलावग	७११, ७२८, ७२९, ७४३, ७४६	इच्छामो	८७२, ८७३
आलिसदग	७१३	इड्डीए	७१४
आलुपह	६५१	इणट्ठे	७५०
आलोइयपडिक्कता	७१५	इन्हि	७८९
आवसहिया	७०६, ८६१	इत्तरिए	७०३
आवसति	८३७	इत्थिकामभोगेहि	६५३
आविट्ठवेमो	७१०	इत्थिकामेहि	७१३
आविट्ठमणिसुवण्णे	७१०	इत्थित्ताए	७३२, ७३४
आसण	७१३	इत्थियाओ	७९३, ७९५
आसमस्स	७१०	इत्थिलक्खण	७०८
आसव-सवर-वेयण-णिज्जर-किरिया-ऽहिकरण-		इत्थीए	७३२-७३५
बघ-मोक्खकुमला	७१५	इत्थिगुम्मसपरिवुत्ते	७१०
आसालियाण	७३५	इदा(या)णि	८५४, ८५५
आसुप्यण्णे	७५४	इमे	७९९
आसुरिएसु	७०६	इरियावहिए	६९४
		इरियावहिया	७०७

परिशिष्ट - विशिष्ट शब्दसूची

			७३५
इरियासमित(य)	७०६, ७१४	उदगपोखले	६६०
इसि	६९३, ८२६	उदगबुम्बुए	६६०
इसीयं	६५०	उदगसाला	८४४
इस्सरकारणिए	६५९, ६६२	उदगसभवा	७२९, ७३०
इस्सरियमव	७०३	उदय (उदक)	६३९, ६४०, ६४१, ६४५
उक्कापाय	७०८		७२९, ७३०, ७३१, ७४०
उक्कचण	७१३		७४१, ७४८
उक्खित्तचरगा	७१४	उदय	८०९, ८१०
उक्खित्तणिक्खित्तचरगा	७१४	उदय (पेढालपुत्र)	८४५, ८४७, ८४८
उक्खूतो	६५०		८५१, ८७०-८७३
उग्गपुत्ता	६४७	उदयट्ठी	८०५, ८०६
उग्गमुप्पायणेसणासुद्ध	६८८	उदर	६७५
उग्गह(हि)ए	७१४	उदसी	६५०
उग्गा	६४७	उदाहट	६३७
उक्कागोता(या)	६४६, ६६७, ६९४	उदीण	६४६, ८६५
उक्कारपासवणखेलसिवाणजल्लपारिट्ठावणिया- समित (य)	७०६, ७१४	उदीरिया	७०७
उक्काबया	७१४	उद्दय	८१०
उक्कुया	७१८	उद्दिठमत्त	८२३, ८२६
उज्झिउ	६९६	उद्धियसत्तू	६४६
उट्ठाए	८५४	उद्धियकटक	६४६
उड्ढभागी	७३९	उन्निक्खिस्सामि	६३९-६४१, ६४३
उड्ढमालाओ	७१०	उन्निक्खेय(त)व्व	६४०, ६४१, ६४२, ६४३
उड्ढाण	७१०	उप्पतणि	७०८
उड्ढ	८००, ८१७	उप्पाय	७०८
उण्णिक्खिस्सामो	६४२, ६४३	उन्निज्जमाणे	६३५, ७३३
उत्तरपुरत्थिमे	८४२, ८४४	उरप्परिसप्पथलचरप्पच्चिदियतिरिक्ख	
उत्तरातो	६४२	जोणियाण	७३५
उदग (= उदक)	७१३, ७२९, ७४०, ७४१, ७४२	उरपरिसप्पाण	७३६, ७३७
उदग (पेढालपुत्र)	८४७, ८४८, ८५२, ८६७, ८६९	उरग्गिए	७०९
उदगजाए	६६०	उरग्गियभाव	७०९
उदगजोणिय	७२९, ७३०, ७४०, ७४१, ७४२	उरग्ग (उरग्ग)	८२३
उदगतलमतिवत्तिता	७१३	उरालमाहार	७६३
उदगत्ताए	७३०, ७४०, ७४१	उल्लूणपत्तलहुया	७०५
		उल्लबियय	७१३
		उवकारण	६६७

उवचरगभाव (उपरवभाव)	७०९	एत्ताव	८६५
उवचरित	७०९	एत्थ	८५४
उवजीवणिज्जे	७१०	एलमूयत्ताए (एलमूकत्व)	७०६, ७१२, ८६१
उवजीवति	७१८	एवगुणजातीयस्स	७४८
उवधारियाण	८७०	एसकाल	८३२
उवलद्धपुष्पपावा	७१५	एसणासमित(य)	७०७, ७१४
उववस्सा(ण्णा) ण	८४६, ८४७, ८५१, ८५२	एसिय	६८८
उववाइए	६४६	ओयण	७३२
उसिप्पे	६४९	ओय (ओजस्)	७३२, ७३३
उसिणोदगवियडेण	७०४	ओलोइए	८२०
उसु (इषु)	६९८	ओलबितय (प्रवलम्बित)	७१३
उस्सण्ण	७१३	ओवणिहिता	७१४
उस्सासनिस्सासेहि	७१४	ओवतणि	७०८
ऊरु	६७५	ओमहभेसज्जेण	७१५
ऊसबिय (उच्छित्त्य)	६९६	ओमहि	७१०, ७२६, ७२९, ७३१
ऊसितफलहा (उच्छित्तफलका)	७१५	ओसहिजोणियाण	७३१
ऊसिया	६३८	ओसा	७३९
एककारसमे	७०५	ओसोवणि	७०८
एगखुराण	७३४	ओहयकटक	६४६
एगच्चा	७१४, ७१५, ८६०	ओहयमणसकप्पे	७०२
एगजाया	७१४	ओहयसत्तू	६४६
एगट्ठा	६६४, ८४८	अकड्डया	७१४
एगदेसेण	७३२, ७३३	अके	७४५
एगपाणाए	८५२	अग	७०८
एगपाणातिवायविरए	८४१	अजण	६८१
एगंतचारी	७८७	अजू	६७७, ७९९
एगंतदडे	७४७, ७४९, ७५२	अड	७३३, ७३५
एगंतबाले	७४७, ७४९, ७५२	अडाए	७१४
एगंतमिच्छे	७१०, ७१२, ७१३, ७१६	अतवरगा	७१४
एगंतमेव	७८९	अतजीवी	७१४
एगतय	७९०	अतद्धाणि	७०८
एगंतसम्मै	७१४, ७१५, ७१६	अतरदीवगाण	७३२
एगतसुत्ते	७४७, ७४९, ७५२	अतरा	६३९, ६४०, ६४१, ६४३
एतारूव	७१४, ८५४, ८५५	अतलिक्ख	७०८
एताव	६५७	अताहारा	७१४
एतावया (एतावता)	८०६	अतिए	६९१, ८६९, ८७२, ८७३

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
अतो	७१३	कम्मवितिए	७०३
अतोसल्ले	७०५	कम्मभूमगाण	७३२
अतं	७२०, ७२१, ८५४	कम्मविवेगहेउ	८११
अंदुबधणाण	७१९	कम्मुणा	७१३, ७४६, ८५०
अदुयबधण (अन्दुकबन्धन)	७१३	कम्मे	७४०, ७४८
अबिले (ग्राम्ल)	६४९	कम्मोवगा	७३२
कक्कस	८१३	कम्मोववणगा	७२३
कक्खळफासा (कर्कशस्पर्श)	७१३	कम्मोववण्णा	७२३, ७२५
कक्खडे	६४९	कम्मता	७१३, ७१५
कच्छं भाणियत्ताए	७३०	कयकोउयमगलपायच्छित्ते	७१०
कच्छमि	६९६, ६९८	कयरे	८४८
कट्ठसेज्जा (काष्ठशय्या)	७१४	कयविकय	७१३
कडगतुडितयभित्तुया	७१४	कयाइ	७५४
कडगा	६५६	करए	७३९
कडग्गिदड्ढय (कटाग्निदग्धक)	७१३	करणकारवणातो	७१३
कडुग	६४९	करतल	६५०
कडुय	७१३	करतलपल्हत्थमुहे	७०२
कडिणा	६९६	कलम	७१३
काणग	६६८	कलहाओ	६८३
कण्णच्छिण्णय	७१३	कुलुस	७३२
कण्हपक्खिए	७१०, ७१३	कल्लुगत्ताए	७३०
कण्हइराहस्सिता(या)	७०६	कल्लाणगपवरमल्लानुलेवणधरा	७१४
कतबलिकम्मे	७१०	कल्लाण	६५१, ६५५, ७८१, ७८२, ८६९
कब्बड०	६९९	कवड (कपट)	७१३
कम्म	६४५, ८५०, ८६७	कवालेण	६७९, ७०४, ७५३
कम्मकडाए	७३२	कवि (कपि)	६९८, ७१०
कम्मकराण	६८८, ७१३	कविजल	६९८, ७१०, ७१३
कम्मकरीण	६८८	कवोत(य)ग	६९८, ७१०, ७१३
कम्मगतिया	७४६	कवोतवण्णाणि	६४८
कम्मवं	७६३	कसाए	६४९
कम्मठितिया	७४६	कसिण	७१४
कम्मणिज्जरट्ठताए	६९०	कसेण	७०४
कम्मणियाण (निदान)	७२३, ७२४, ७२८, ७२९, ७३०, ७४०, ७४१-७४५	काऊअगणिवण्णाभा	७१३
		काओवगा	७६९

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
कार्गणिमसखावितय	७१३	कुण्वका	६९६
कार्गणिलक्षण (कार्किणी लक्षण)	७०८	कुट्टण	७१३
कामभोग	७४५	कुमारए	८१२
कामेसु	८०८	कुमारक (ग)	८१३, ८१४
काय ७०४, ७३१, ७३२, ७४८, ७४९		कुमारपुत्तिया	८४६
कायगुत्त	७०७, ७१४	कुमारेण	७१३
कायजोणियाण	७३१	कुमुवत्ताए	७३०
कायमता	६४६, ६६७, ६९४, ७११	कुम्भ	७१३, ७१४
कायसमित(य)	७०७, ७१४	कुम्भास	७३२
कारणट्ठा	६८८	कुराण	७३१
काल	८५७, ८६१-८६४	कुल	८५४
कालगत(य)	८५६, ८५७	कुलत्थ (कुलत्थ)	७१३
कालमास	७०६, ७१३, ७१४, ८६१	कुलमदेण	७०३
कालेण	८४२	कुलालयाण	८३०
कालेसुत	६९८	कुसल	६४०, ६४१, ६४३, ८२५, ८४९
किञ्चि	८५६, ८५७	कुसा	६९६
किट्टए	६८९	कुहणत्ताए (कुहनत्थ)	७२८
किण	६५७	कूड	७१६
किण्हे	६४९, ८४४	कूडतुल	७१३
कित्तिमा	६५६	कूडमाणाघो	७१३
किब्बिसिय	७०६, ७०८	कूडागरसालाए	७१०
किब्बिसाह	८६१	कूरजोणियाण	७३१
किब्बिसं	७३२	कूरेहि	७३१
किमणगा	७१०	केउकरे	६४६
किरिया	६५१, ६५५, ६५८, ७७२	केवलियो	८४०
किरियाठाण	६९४, ७००, ७०२, ७०३, ७०५-७०७	केवलिय	८५४
किरिय	६६४	केवलेण	८३५, ८३६
किलामिज्जमाणस्स	६७९	केवलवरनाण-दसण	७१४
कीडा	८३४	केसग्गमत्थया	६४८
कीत	६८७	केसलोए	७१४
कु जरो	७१४	केसवुट्ठि	७०८
कु'डल	७१०	केसा	६७५
कुक्कडलक्षण	७०८	कोकणत (कोकनद)	७३०
		कोण्डलं	७१०

परिमिष्ट : विविष्ट शब्दसूची

७३९

विविष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विविष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
कोद्व (कोद्व)	६९८	खेतवत्थु (त्थू)णि	६६७, ७११
कोरम्बपुत्ता	६४७	खेत	६६८
कोरम्बा	६४७	खेमकरे	६४६, ७९०, ८६५
कोसितो	६५०	खेयघरे	६४६
कोह	६८३, ७०२, ७१३, ७४९, ७७३, ८४६	खोतरस (इम्बरस)	६५०
कोहणे	७०४	खोराण	७३६
कगूणि	६९८	खत	६९३, ७९१
कंटका(ग) बोदियाए (कटक बोदिया-देवी)	७१०	खघसाए	७२३
कठेमालकडे	७१०	खघबीया	७२२
कदजोणियाण	७३१	खघाण	७२२
कदत्ताए	७२३	गमणतल	७१४
कदाण	७२३	गणतो	७८८
कहुकत्ताए	७२८	गणिपिडग	६६१
कबल	६५२, ७०७	गतिकल्लाणा	७१४
कसपाई	७१४	गतिपरक्कमण्णु	६३९, ६४१, ६४३
कस	६६८	गह्मसालाओ	७१०
खगविसाण	७१४	गह्माण	७१०
खणह	६५१	गम्भ	७१३
खण	७४९	गम्भकरं	७०८
खत्तिए	६४६	गमा	७४४
खत्तिय	८३४	गयलक्खण	७०८
खत्तियविज्ज	७०८	गरहणाओ	७१४
खलदाणेण	७१०	गरुए	६४९, ७१३
खलु	६७९	गरुय	७०४, ७१३
खह्वरपंविदियतिरिक्खजोणियाण	७३७	गह्मणविदुग्गसि	६९६
खाइमेण	६५२	गह्मसि	६९६
खारवत्तिवं	७१३	गहाय	७१८, ८७३
खिसणाओ	७१४	गहियट्ठा	७१५
खुङ्कणा	७५९	गाउत्तिणं	७३७
खुदा	७१३	गाते	६७५
खुरप्पसंठणसंठिता	७१३	गामकटगा (गामकण्टक)	७१४
खुदुगत्ताए	७३८	गामवायसि	६९९
खेत(य)ण्ण(ज)	६३९, ६४०, ६४१, ६४३, ६८०	गामणियत्तिया	७१२, ८६१
		गामत्तिया	७०६

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
गारत्थ (अगारत्थ)	८५३	गघारि	७०८
गाहावइ(ति)पुत्त	७१०, ७४९, ८५४	गघेहि	६८३
गाहावति	७१०, ७४९, ८४३, ८४४, ८४६, ८५४	गभीरा	७१४
गाहावतीचोरगहणविमोक्खणयाए	८४६, ८४९	घत्त	८४६, ८५१
गिद्धा	७१३, ८०८, ८२४	घरकोइलाणं (गृहकोकिला)	७३६
गिल्लि	७१३	घाण	६७५
गिहपदेससि	८४५	घातमाणे	६५७
गिहिणो	८३९	घूराओ	७१०
गुणे	७१०, ७९१, ८१९	घोडगसालाओ (घोटकशाला)	७१०
गुत्त	६९३, ७०७, ७१४, ८८९	घोरम्मि	८३५
गुत्तबभचारि	७०७, ७१४	घोलणाण	७१९
गुत्तिदिय	७०७, ७१४	चउत्थे	६४२, ६४७, ६९८
गूढायारा	७०५	चउपचमाइ	७०६, ७१३, ८५३, ८५४
गेरुय	७४५	चउप्पयथलचरपचिदियतिरिक्खजोणियाण	७३४
गोघातगभाव	७०९	चउम्मासिए	७१४
गोण	७०९, ७१०	चउरतणताय	८०९
गोणलक्खण	७०८	चउरम	६४९, ७१३
गोणसालाओ (गोशाला)	७१०	चउव्विहे	७१४
गोत(य)म	८४५, ८४६, ८४८, ८५१, ८५२, ८६८, ८७०-८७३	चक्कालक्खण	७०८
गोत्तेण	८४५	चक्खु	६७५
गोपालए	७०९	चक्खुपम्हणिवात	७०७
गोपालगभाव	७०९	चडग	६९८
गोमेज्जए	७४५	चत्तारि	६४३, ७०२, ७१०
गोरि(गौरी)	७०८	चम्मकोस	७१०
गोह (गोघा)	७१३, ७३६	चम्मग	७१०
गठिच्छेदए	७०९	चम्मच्छेदणं	७१०
गठिच्छेदगभाव	७०९	चम्मपक्खीण	७३९
गठीगा	७५७	चम्मलक्खण	७०८
गडीपदान	७३४	चरणकरणपारविदु (चरण-करण-पारवेत्ता)	६९३
गडे	६६०	चरणोदवेया	८३७
गघमन	६३८	चरित्त	८६७
गघा	६६८, ७१३, ७१४	चाउदसट्ठदिट्ठपुण्णमामिणीसु	७१५, ८५६
		चाउप्पाइयाण	८५७, ८६५, ७३६

परिशिष्ट - विशिष्ट शब्दसूची

७४१

विशिष्टशब्दाः

सूत्राङ्काः

विशिष्टशब्दाः

सूत्राङ्काः

चासुरत (चतुरत)	७२०, ७७६	छायाए	७१४
चासुरतससारकतार	७१९	छिन्नसोता	७१४
चारगबध्ण	७१३	छिवाए	७०४
चाउज्जामातो	८७२, ८७३	जए	७४७
चितासोगसागरसपविट्ठे	७०२	जञ्जकणग	७१४
चित्त	७४९, ७५०	जज-जाणवय	६४५, ६६७
चिरट्ठिती (इ)या	८५०, ८५२, ८५६	जणवदपिया (जनपदपिता)	६४६
	८५८, ८६२, ८६५	जणवदपुरोहिते	६४६
चिलिमलिंग (देशी—परदा)	७१०	जणा	७१०
चेतिय	६८७, ८६९	जम्म	७१३
चेलग	७१०	जतचरपच्चिदियतिरिक्खिजोणियाण	७३३
चोए	६५०	जहाणा(ना)मए	६३८, ७४९
चोद(य)ए (चोदक)	७४८, ७४९	जाइमूयत्ताए	७०६
चोदग(क)	७४८, ७५०	जाततेए	८१४
चोहसमे	७१४	जातत्थामा	७१४
चडा	७१३	जातरूवा	७१४
चड	७१३	जातिमदेव	७०३
चदचरिय	७०८	जायामातावृत्तिएण	६८२
चदण	७४५	जायामायावृत्ति (यात्रामात्रावृत्ति)	७१४
चदणोक्खित्तगायसरीने	७१०	जामेव	८६८
चंदप्पम	७४५	जाव-जाव	६३९-६४१
चदो	७१४, ८३३	जावज्जीवाए	७१३, ८५८, ८५९
छज्जीवणि(नि)काय	६७९, ७४९, ७५१	जिणदिट्ठेहिं	७८६
छट्ठे	७१४	जित्तदियस्य	७९१
छणह	६५१	जिन्मा	६७५
छतगत्ताए	७२८	जिन्मुप्पाडियय	७१३
छत्तगं	७१०	जीव	६४८, ६७६, ७१४, ८३८,
छहसमाहं(णि)	७१३, ८५३, ८५४	जीवनिकाएहिं	८३९, ८५४
छमपघोपजीवी	८२१	जीवाणुभाग	७४९, ७५१
छम्मासिए	७१४	जीवियट्ठी	८२०, ८२१
छलसे	६४९	जुग (युग्म)	७९६
छहिं	७५१	जुतीए	७१३
छाताझो	६७५	जूरण	७१४
छाया	६७५		७१३

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
जूरणताए	७५१	जाणापला	६६६
जोइणा	७१०	जाणारुई	६६६
जोणीए	७३२	जाणारभा	६६६
जोलेण	७०४	जाणावणा	७२३, ७२४, ७२९, ७३९, ७४३
जोयक्खेमपय	८६९		७४५
जोह्णा	७३६	जाणाविहजोणिएसु	७२९, ७२०
जसुगा	६९६	जाणाविहजोणिय	७२३, ७२५, ७४३, ७४५
जमणि	७०८	जाती	८१०
झका (झका)	६७४	जातिसंजो(यो)ग	६७४, ७९६, ८०६
ठाण	७५६, ७५८, ७६०, ७६४, ७७९, ७८६, ८३७, ८४६, ८४७, ८४८, ८५१, ८५२	जाते	६४४
ठाणादीता	७१४	जायओ	६६७, ६७१
ठितिकल्साणा	७१४	जा(ना)यहेउ	७००, ७०९
ठित(य)	८११, ८५४	जिक्खिस्तचरगा (निकिप्त चरव)	७१४
डहरगा	७३७	जिक्खिबमाणस्स	७०७
डहरा	७३२, ७३४, ७३५	जिग्गथ	६६१
णगरघामसि	६९९	जिक्खरति	७०५
णपु सगस्ताए	७३२	जिक्खकारतमसा	७१३
णपु सग	७३२	जिक्खिजणा	७०७
णयणुप्पाडियय	७१३	जितिए	६८०, ८१५, ८२९, ८३०
णरग	७०३, ७१३	जिट्ठे	६४९
णरगतलपटिठ्ठाणे	७१३	जिप्पाव (निष्पाव)	७१३
णरगाभिसेवी	८३०	जियठि (निकृति)	७१३
णर	८१३	जियठिबहुले	७१३
णवणीयं	६५०	जियतिवातिए	६६३
णवमे	७०३	जियागपडिबल (नियागप्रतिपन्न)	७१८
णहाए	६९६	जियामरसभोइ (निकामरसभोजी)	७१४
णाइण	६८८	जि(नि)यठा	८४५, ८५३, ८५४, ८५५
णाइहेउ	६९५	जिरए	६५५
णाण	८३६, ८३७	जिरवसेस	७५४
णाणज्झवसाणसजुत्ता	६६६	जिरवणा	७१४
णाणाछदा	६६६	जिलिज्झमाणे	६९८
णाणादिट्ठी	६६६	जिस्साए	७०९
		जीयागोता(या)	६६७, ६९४, ७११
		जीले	६४९

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
नेतेण	७०४	तया (त्वया)	६७४, ७०४, ७२३
नेयाउए (नेयात्रिक)	८४८, ८५२, ८५४, ८५६	तयाहारिय	७२३
	८६६	तरिउ	८४१
नेसज्जिया (नैषधिक)	७१४	तल	७१०
णे-किरिय	६६४	तव	६८२, ७१४
णे ह्व्याए	६३९, ६४०, ६४१	तवोमएण	७०३
ण्हाणुम्मणवणण	७१३	तवोकम्म	७०५, ७१५
ण्हाणुपीए (स्नायु)	६९६	तव्वक्कम्ममा(मा)	७२३
तउय (अपुक्)	७४५	तस	६७६, ८४६, ८५१, ८५२, ८५६, ८६३, ८६५
तउवमे	८०५	तसकाइ(यि)या	७४९, ७५३, ७७९
तक्क	७५१	तसकाय	७५१, ८४६, ८५१, ८५२
तच्चे	६४१, ६९७	तसकायट्ठतीया	८५०
तज्जण	७१३, ७१४, ७१९	तसत्ताए	८४६, ८५१, ८५२
तज्जातमसट्ठचरगा	७१४	तसथावर	६६५, ६८४, ६९५, ६९७, ७२३
तज्जिज्जमाणस्स	६७९		८१७, ८६६
तज्जीव-तस्सरीरिए	६५३	तसथावरजोणियाण	७३८-७४०, ७४३, ७४५
तज्जेह	७१३	तसपाणधाती	७१३
तज्जोणिय	७२३-७२५-७३१, ७३८	तसपाणत्ताए	७३१, ७४२
तण	६९६, ६९८, ७२५, ७२९, ७३१	तसभूता	८४८
नणजोणिएसु	७२६	तससमारकडेण	८५०
तणत्ताए	७२५	तसाउय	८५०
तणमातमवि	६५५, ६५७	तस्सकिणो	८२६
तताभो	६७५	तस्सभवा	७२३, ७२४, ७३८
ततियसमए	७०७	तहच्चे	७९०
तरववकम्म(ककम)	७२३, ७२४, ७२८, ७२९	तहप्पमार	७९५, ८२५, ८५४, ८५५
	७३०, ७४०-७४५	तह्वाभूत	८६९
तत्था	८०४	ताई (त्रायी)	८१०
तट्ठमय	७३२	ताडिज्जमाणस्स	६७९
तप्पढमयाए	७३२	ताणाए	६७४
तमज्जयाए	७०८	ताती (त्रायी)	८४१
तमोकासिया (तम.काधिक)	७०५	तामरसत्ताए (तामरसत्व)	७३०
तमोक्कत्ताए	८६१	तामेव	८६८
तयत्ताए (त्यक्त्व)	७२३	ताराहिं	८३३
तयपरिबते	८४६		

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
तारिस	८१९, ८४०	तेरसमे	७०७
तारिसणा (तादशक्)	६७७	तेस्ले(त्ल)	६५०
तालतुडियचण	७१०	तती	७१०
तालण	७१३, ७१४, ७१९	तब	७४५
तालुग्घाडणि (तालोद्घाटिनी)	७०८	तसे	६४९
तालेह	७१३	थावरकाय	८५१, ८५२
ताव ताय	६४०	थावरकायटिठतीया	८५०
तिक्खुत्तो	८७३	थावरसाए	८४६, ८४७, ८५०, ८५१, ८५९
तिणट्ठे	८५५	थावरसभारकडेण	८६५
तिण्णा	८३६	थावरा	६७६, ८४६, ८५०, ८५१, ८५२
तिणिण	६४२, ७३१	थावराउ	८५०
तित्तर	६९८, ७१०, ७१३	यिल्लि (येणी०)	७१३
नित्तिरलक्खण	७०८	थूल	८२३
तित्ते	६४९	थूलग	८५६
तित्थाययण	८५५	थम्मणि	७०८
तिरिक्खजोणिएसु	६९४	वक्खा	८०१
तिरियभागी	७३९	दक्खिण	६४०, ७८५
तिरिय	८००, ८१७	दड्ढे	७१८
तिविह	८५७	दम्भवत्तिय	७१३
तिविहेण	८४१, ८५६, ८५७	दयट्ठयाए	८२६
तिब्बाभिस्तावी	८३०	दयप्पत्ते	६४६
तिब्ब	७१३	दयावर	८३९
तीरट्ठी	६९३	दरिसणीया	६३८
तुच्छाहारा	७१४	दविण्ण	७०६
तुम्भ	८५२, ८६६, ८७३	दवियसि	६९६
तुम्भाग	८४६	दब्बहोम (द्वय्य होम)	७०८
तुला (तुला)	७१८	दसणुप्पाढयय	७१३
तुल्ला (तुल्य)	६६४, ८४८	दसमे	७१४
तेउसरीर	७२३	बहह	६५१
तेऊ	६५६	दहीघो	६५०
तेण	६९९	दहसि	६९६
तेमासिए	७१४	दाढाए	६९६
तेयसा	७१४	दामिनि (दाविही)	७०८
तेरस	६९४, ७०७	दारिहाण	७१९

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
दास	६८८, ७१३	दुट्ठे (दुष्ट)	७०२
दासीण	६८८	दुद्धरिता (दुर्ध्वं)	७१४
दाहिणगामिण	७१०, ७१३	दुपञ्चककार्य-दुपञ्चकस्त्राविय	८४६
दाहिण	६४६, ६६५	दुप्पडियाणदा	७१३, ८५८
दित्ततेया (दीप्त तेजस्)	७१४	दुप्पणीयतराए (दुष्प्रणीततर)	८४८
दित्ते (दीप्त)	६४६, ८४३	दुब्बलपक्कामित्ते	६४६
दिट्ठलाभिया	७१४	दुग्गभाकर	७०८
दिट्ठा	७५०	दुग्गिगघे	६४९
दिट्ठिवातो	६६१	दुग्गमण	७०२, ७०४
दिट्ठि	७५५, ७८४, ७९७, ७९८	दुरहियास (दुरध्यास, दुरधिसह)	७१३
दिट्ठिविप (प्प)रियासियादडे	६९४, ६९९	दुरूवसभवत्ताए	७३८
दिट्ठेण	६८२	दुरुवा	६४६, ६६७, ६९४, ७११
दिट्ठन	७४९	दुल्लभबोहिण	७१०, ७१३
दिया (दिवा)	७४९-७५१	दुवण्णा	६४६, ६६७, ६९४, ७११
दिमा	६४०, ६४१, ६४३, ७१४	दुवालसमे	७१४
	८१७	दुवालसग	६६१
दिमीदाह	७०८	दुविहं	८५६
दिसीभाए	८४२, ८४४	दुवे	७५१
दिस	६८९, ८६८	दुव्वत्ता (दुर्वत्ता)	७१३
दिस्सा	७१०	दुस्सीला	७१३
दीणे	७०२	दुहत्तो	७३२, ७३४
दीसति	७८४	दुहाय	८०९
दीहमद्ध	७१९, ७२०	दूस	६६८
दीहे	६६९	देव	६९४, ७१०, ७७७
दीहाउया	८६२	देवगणेहि	७१५
दुक्कडे	६५१, ६५५	देवत्ताए	७१४, ७१५
दुक्ख	७१३, ७१८, ७५३	देवलोएसु	७१४, ७१५
दुक्खण	७१०, ७१३	देवय	८६९
दुक्खणत्ताए	७५१	देवलोमा	८३४
दुक्खदोमणसाणं	७१९, ७२०	देवसिणाए (देवस्नात)	७१०
दुखुराण	७३४	देवा	८२९
दुग्गमाण	८००, ८१७, ८२७, ८३१	देवाणूपिया	७१०, ८७३
दुग्गहगामिणी	८५८	देवी	७७७
दुग्गं (दुर्गं)	७१३	देसावकासियं	८६५

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
देसे	६३८, ८४६, ८४८, ८४२, ८४३, ८४४, ८४६, ८४७, ८४८, ८६५	धम्माणुगा(या)	७१४, ७१५, ८५९, ८६०
दोच्चे	६४०	धम्मिट्ठा	१४
दोणमुह्धायसि	६९९	धम्मिय	७१४, ७१५, ८५९, ८६०, ८६९
दोमसिए	७१४	धरणितलपइट्ठाणे	७१३
दोस	६८३, ७७५, ७९१	धरणितल	७१३
दोहग्माण	७१९	धार्हण	६८८
दडगुरुए	७०४	धारए	७५५
दडग	७१०	धारयते	७८६
दडणाण	७१९, ७२०	धिज्जीवित (धिग्जीवित)	७१०
दंडपासी (दण्डपाणिन्)	७०४	धिति	७१३
दडपुरक्खडे (दण्डपुरस्कृत)	७०४	धुतकेस-मसु-रोम-नहा	७१४
दडलक्खण	७०८	धुवे	६८०
दडवत्तिए	६९७	धुणमेत्त	६८१
दडसमादाण	६९४-६९९	धुता	६७१, ६९९, ७१३
दंडायतिया (दण्डायतिक)	७१४	धून्तबहुले	७१३
दडेण	६७९, ७०४	धूय मरणण	७१९
दडेह	७१३	धूया (दुहिदृ)	६८८, ७०४
दडं	७१३, ८४६, ८५१-८५४, ८६५	नउलाण	६३६
दत	६९३, ६९६, ७९१	नक्क-उट्ठच्छिण्णय	७१३
दतपक्खालणेण	६८१	नक्खत्त	७१३
दभबहुले	७१३	नगर	८४२
दसण	८०८, ८६७	नग्गभाव	७१४
घण	६६८, ७१३	नपु सग	७३३-७३५
घण्ण	६६८, ७१३	नलिणत्ताए	७३०
घम्म	६५२, ६९४, ७५४, ७९१, ८११ ८३१, ८३२, ८३५, ८३६, ८४१, ८५४, ८७२, ८७३	नवनीत	६५०
घम्मकहू	६४५	नव	८०६
घम्मट्ठी	६९२	नाकामकिच्चा	८०३
घम्मतित्थ	६४५	नाणत्त	७३५, ७३७
घम्मपक्खत्त	७११, ७१४, ७१५	नाणविहसभवा	७३८, ७४६
घम्मविदू	६९२	नाणागघा	७२३
घम्म सवणवत्तिर्य	८५४, ८५५	नाणाछदा	७०८, ७१८
		नाणाज्झवसाणसजुत्त	६१८, ७०८
		नाणादिट्ठी	७०८, ७१८
		नाणापण्णा	७०८, ७१८

परिशिष्ट विशिष्ट शब्दसूची

७४७

विशिष्टशब्दाः

नाणाफासा

नाणारसा

नाणरुई

नाणारभा

नाणावण्णा

नाणाविहूजोणियाणं

नाणाविहूवक्कमा

नाणाविहूसरीरपोगलविउम्बिता

नाणाविहू

नाणाविहूण

नाणासीला

नाणासठाणसठिया

नाणे

नातिसयोगा

नाभिमता

नायप्रो

नायग

नायपुत्त

नायहेउ

नाया

नालदाए

निदणाप्रो

निगमघायसि

निग्गध

निग्गधणधम्मम्मि

निग्गधीओ

निच्छ

निच्छयणू

नेज्जरा

नेज्जाणमग्गं

सूत्राङ्काः

७२३

७२३

७०८, ७१८

७०८, ७१८

७२३, ७२४, ७३०, ७३८,

७४०, ७४२

७२५, ८२८, ७३०,

७३८, ७३९, ७४३

७४४, ७४६

७३८, ७४६

७२३

७०८

७२३, ७३५, ७३९

७०८, ७१८

७२३

८३२

६७४

७५०

६६७

७०८

६४७, ८०५, ८२६

७००

६४७

८४३, ८४४

७१४

६९९

६४४, ७१५, ८४६, ८४७,

८५४, ८५५

८२८

६४४

७५०

८०२

७७१

८५४

विशिष्टशब्दाः

निज्जियसत्तू

नितिए (नित्य)

निदाए (निदात)

निदाणेण

नियम

नियलजुयलसकोटियमोटिय

नियं

निरए

निरालवणा

निरावरण

निरूवलेवा

निरतररायलक्खणविरातियगमगे

निलयवध्दणं

निब्बाघातं

निब्बाण

निब्बाणमग्गं

निवेसए

निव्विगतिया

निव्वित्तिगिस्सा (निविचिकित्सा)

निव्वेहलियत्ताए

निसण्णे

निसम्म

निस्सकिता

निहयकटक

निहयसत्तू

नेरइए

नेम्वाण

पइण्ण

पउमवरपोडरीय

पक्कमणि (प्रक्रमणी)

पक्खी (पक्षी)

पगाढ

पच्चक्खाणकिरिया

पच्चत्थिमाओ

सूत्राङ्काः

६४६

८२२

७४९

७३९

६८२

७१३

७७९

६५१

७१४

७१४

७१४

६४६

७१३

७१४

६८९, ७१७

८५४

७६५-७८१

७१४

७१५

७२८

६४१, ६४२

८४५, ८५४, ८६९

७१५

६४६

६४६

७१०

६४५

८४६

६३८-६४३, ६९२

७०८

८३४

७१३

७४७

६४१

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
पञ्चज्ञा (पञ्चात्)	७३२	पभाए	७१४
पञ्चामेव	८६२	पभूत	८२४
पञ्चत्तगा	७५१	पमाणजुत्त	६८७
पट्टयधायंसि	६९९	पयाणे	७१८, ७१९
पडिकोसह	८४८	पयत्नाइयाण	७३६
पडिमाह	६५२, ७०७	पयह	६५१
पडिपुण्णकोसकोट्ठागाराउहधरे	६४६	पयाहिण (प्रदक्षिण)	८७३
पडिपुण्ण	७१३, ७१४, ८५४, ८५६, ८६५	पय	६५७
पडिपेहिता	७१०	परकङ्क-परणिट्ठित	६८८
पडिबद्धसरीरे	७१०	परकारण	६६४
पडिबध	७१४, ८७३	परण	६९६, ६९८
पडिमट्ठादी (प्रतिमास्थायी)	७१४	परधरपवेसे	७१५
पडिक्क	६३८, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ८११, ८४२	परदत्तभोइणो	६५३
पडिलेहाए	८६९	परधम्मियवेयावडिय	७१८
पडिलंभो	७८५	परपरिवायातो	६८३
पडिविरत(य)	६८३, ८५२, ८५९	परपाणपरितावणकरा	७१३, ७१४, ७१५
पडीण	६४६, ८६५	परमट्ठे	७१५
पडुच्च	७१६	परमदुब्धिगघा	७१३
पडुप्यण्णा(ज्ञा)	६८०, ७०७	परलोए	६५१
पठमसमए	७०७	परलोगपल्लिमथत्ताए	८६७
पणगत्ताए	७३०	परलोगविसुद्धिए	८६७
पण्ण	६८८, ७९२, ८०५	परविद्धत्थ	७२३
पण्णत्तारो	६४७	पराइयसत्	६४७
पण्णवग (प्रज्ञापक)	७४८, ८४९	परिग्गह	७१३, ७४९, ७५१, ८०७, ८५६-८६०
पण्णा	७५१	परिग्गहियाणि	७११
पण्णामदेण (प्रज्ञामदेन)	७०३	परिण्णायसगे	६९३
पतत्ताए	७२३	परिण्णायकम्मे	६७८, ६९३
पत्तिय	८७०, ८७१	परिण्णाय	७५५
पत्तेय	६७४, ७४९, ७५०	परिण्णायगिहवासे	६९३
पदाण	८७०	परित्ता	८०४
पदुद्देसेण	६५६	परिनिब्बुड	६८२, ७११
पदेसे	८४५	परिमितपिण्डवातिया	७१४
पसगभूतेण	६८८	परिमडले	६४९

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
परियाग	६६५	पाउकुब्ब	७९७
परिवारहेउ	६९५, ७०१, ७०८	पाउ	७९७
परिविद्धत्थ	७२३	पागम्भिया	६५२
परिव्वाधा, परिव्वाह्या (परिव्वाजक)	८५५	पागासार्सणि	७०८
परिसा (परिषद्)	६४६, ७१३	पाडिपहिण्	७०९
परिसहोवसगा	७१०	पाडिपहियभाव	७०९
परेण	८५४, ८५५	पाण	६५२, ६८४, ६८८, ६९०, ७०८
पलालण	६९६		७१८, ८१६, ८४७, ८५२, ८५६,
पलिक्खीण (परिक्षीण)	८५०		८५७, ८६३, ८६५
पलिता	६७५	पाणकाले	६८८, ७१०
पलिपागमणुचिन्ना	७३२, ७३३	पाण-भूत-जीव-सत्त	८६१
पलिमोक्ख	७१७	पाणवहेण	८१३
पलिमथगमादिण्हि	७१३	पाणाइ(ति)वात्त(य)	६८१, ७१३-७१५,
पलिमथण	७१३		७४९-७५१, ८५६, ८५७
पलबवणमालाधारा	७१४	पाणि	७१८
पवयण	८४६	पाणितले	८२०
पवाल	७२३, ७४५	पाण	६८८, ७१०, ८३९, ८४०
पव्वगा	६९६ [२]	पातरासाए(प्रातराश)	६८८
पव्वतग्गे	७१३	पाति	७१८
पव्वयगुरुया	७०५	पादतला	६४८
पसउम्भ	८१६	पामिच्च	६८७
पसदविओवात्तच्चिन्तवड	७४९, ७५०, ७५२	पायाञ्छिण्णय	७१३
पसत्थपुत्ता	६४७	पायन्छित	७०५
पसत्थारो	६४७	पायपुच्छण	६५२, ७०७
पसक्किता	७१३	पाया	६७५
पसारेह्	७१८	पारविदु	६९३
पसासेमाणे	६४६	पाव	७४७, ७४८, ७६९, ७८१, ७२५, ८६७
पसिणं	८०३	पावकम्मे	७५२
पसुपोसणयाए	६९६	पावयण	७१५, ८५४
पसंतिडिबरमर	६४६	पावसुम्भयण	७०८
पसत्त	७१४	पावाइणो	७९७
पहीण	६३९, ६४३	पावाइयसत्ताइ	७१७
पहीणपुब्बसजोगा	६६६	पावाइया	७१८
पाईण	६४६, ८६५	पावियाए	७४८

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
पासभ्रो	७४८	पुढवित्ताए	७४५
पासाइ	७०४	पुढविवक्कमा	७२३
पासादि(दी)या	६३८	पुढविसरीर	७२३, ७२४, ७३३, ७३५
पासावच्चिज्जे (पाशवपित्तीय)	८४५	पुढविसभवा	७२३, ७२५, ७२८
पिईहि	६९९	पुढवी	६५६, ७२३, ७२५, ७२८
पिउ सुक्क	७३४	पुढवीजाते	६६० [३]
पिच्छाए	६९६	पुढवीसवुड्डा	६६०
पिट्ट(इड्ड)ण	७१३	पुढो	६८८
पिट्टणताए	७५१	पुढोभूतसभवात	६५६
पिट्ट (इड्ड)ति(ते)	७१०	पुण्णखघ	८१५, ८२९
पिट्ठमसि	७०४	पुण्ण	७६९, ८३६
पिण्णागपिडी (पियागपिडी)	८१२	पुत्त	६७१, ६८८, ६९९, ७०४, ७१३
पिण्णाए	६५० [६]	पुत्तमरणण	७१९
पिण्णायपिडी	८१४	पुत्तपोसणयाए	६९६ [२]
पिता	६७१, ७१३	पुप्फत्ताए	७२३
पित्तिमरणण	७१९	पुरत्था	८६५
पितुसुक्क	७३२	पुरत्थिमातो	६३९
पित्ताए	६९६	पुराकड	७८७
पिस्सागबुद्धीए	८१३	पुराण	८०६
पियविप्पओगाण	७१९	पुरिमइड्डया	७१४
पीढ-फलग-सेज्जासधारएण	७१५	पुरिस	६३९, ७३२-७३६, ८१२, ८१३, ८१८, ८३३, ८४०
पु डरीगिणी	६३८	पुरिसभिसमण्णागता	६६०
पु(पो)क्खरणी	६३८, ६६०	पुरिसआसीविसे	६४६
पुक्खरपत्त	७१४	पुरिसज्जा(जा)ए(ते)	६३९, ६४०, ६४१, ७०४, ७१३
पुक्खलत्ताए	७३०	पुरिसत्ताए	७३२, ७३४
पुक्खलत्थिभएहि	७३१	पुरिसपज्जोइत्ता	६६०
पुक्खलत्थिभगजोणियाण	७३१	पुरिसप्पणीया	६६०
पुक्खलत्थिभगत्ताए	७३०	पुरिसलक्खण	७०८
पुक्खलत्थिभगाण	७३०, ७३१	पुरिसवरगघहत्थी	६४६
पुट्ठलाभिया	७१४	पुरिसवरपोडरीए	६४६
पुट्ठा	७०५	पुरिसवरे	६४६
पुढविकाइ(यि)या	६७९, ७४९, ७५१, ७५३		
पुढविकाय	७५१		
पुढविजोणिया	७२३, ७२५, ७२८, ७२९, ७३१		

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
पुरिसविजियविभंग	७०८	पचासव	७९२
पुरिससीहे	६४६	पजर	६६१
पुरिसादीया	६६०	पडित(य)	६३९, ६४०, ६४३, ७१६
पुरिसोत्तरिया	६६०	पतचरगा	७१४
पुलए	७४५	पतजीवी	७१४
पुव्वकम्मावसेसेण	७१४	पताहारा	७१४
पुव्वसंयोग	६५३	पसुवुटिठ (पाशु वृष्टि)	७०८
पुव्वामेव	८६४	फरिस	७१३
पुव्वहारात्त (य)	७२३	फरस	७१०
पुव्वि	८७०	फलगसेज्जा	७१४
पुव्वुत्त	७४९	फलसाए	७२३
पुव्वं	८२०	फलिऐ	७४५
पूयणाए	६५२	फासमता	६३८
पेगता	७३२-७३५	फासा	६६८, ६७५, ६८३, ७१४
तेज्ज	६८३, ७१५	फासुएस जिज्जेण	७१५
पेज्जाओ	६६६	बद्धा	७०७
पेडालपुत्त	८४५-८४८, ८५१, ८५२, ८६८, ८७०-८७३	बल	६७५
पेमरसेसु	८०८	बलमदेण	७०३
पेसुण्णाओ	६८३	बलव	६४६
पेसा(से) (प्रेष्य)	६७१, ७१३	बहवे	६३८, ७५०, ८०१
पेस्सा	८३४	बहुस्सइचरिय	७०८
पोडरिय	६३८, ७११, ७३०	बहिया	८४२, ८४४
पोयए	७१४	बहु	६३८
पोय	७३५	बहुउदगा	६३८
पोरबीया	७२२	बहुजणबहुमाणपूतिते	६४६
पोसह(ध)	७१५, ८५६, ८६५	बहुजणस्स	८४३
पकबहुले	७१३	बहुजणमत्थ	७८८
पंच	७१०, ७९२	बहुतरगा	८५२, ८५६, ८५८, ८६२-८६४
पचमहवभूतिए	६५४, ६५८	बहुदासी-दास-गो-महिस-गबेलगप्पभूते	६४६, ८४३
पचमहववतिव	८७२, ८७३	बहुपडिविरया	७०६, ८६१
पचमासिए	७१४	बहुपुक्खला	६३८
पचमे	६९९	बहुसेया	६३८
		बहुसजया	७०६, ८६१

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
बहूण	७२०	भगिणीमरणाण	७१९
बाणेण	८३८	भग्ने	८५३
बादरकाए	७४५	भज्जा	६७१, ६९९, ७०४, ७१३
बारसमे	७०६	भज्जामरणाण	७१९
बाल	६४०, ६४१, ६६४, ७१६ ७४९, ७५२, ८२४	भट्टपुत्ता	६४७
बालकिच्चवा	८०३	भट्टा	६४७
बालपडिते	७१६	भत्तपाणनिरुद्धिय	७१३
बावीस	७१४	भत्तपाणपडियाइविस्वया	८५७
बाहा	६७५	भत्तीए	८३७
बाहिरगमेत	६७१, ६७५	भत्ते	७१४
बाहिरिया	७१३, ८४२, ८४३, ८४४	भयए	७१३
बाहि	७१३	भय	७५३
बितीयसमए	७०७	भयतारो	६४७
बिल	६८८	भविता	८५६, ८५७, ८६५
बीएहि	७३१	भग्ग	८७७
बीओदग	७९५	भाइमरणाण	७१९
बीओदगभोति	७९६	भाइल्ले (भागिक)	७१३
बीयकाया	७२२	भाईहि	७०४
बीयकाय	७९३, ७९४	भाणियव्व	७२९, ७९६
बीयजोणियाण	७३१	भातीहि	६९९
बीयाण	७२३, ७२४	भाया	६७१, ७१३
बुइय	६३८, ६४५	भारोक्कता	७१०, ७१४
बुद्ध	८१४, ८२१, ८२८	भारडपक्खी	७१४
बुद्धिमता	८०२	भासुरबोदी	७१४
बूय	८१९	भासति	७०७, ८४७
बोहीए	८७०	भास	८४७
बध्धणपरिकिलेसातो	७१३	भासावो	७०५
बध्धे	७६८	भासापरक्कमे	७४७
बभचेर	६७७, ७५४	भासामो	७५४
बभचरेवास	६८२, ७१४	भासाय	७९१
बभवति	८०६	भासासमित (य)	७०७, ७१४
भएण	८०३	भिद	७१३
भगिणी	६७१, ६९९, ७०४, ७१३	भिक्षलाभिया	७१४
		भिक्षायरियाए	६६७, ६६८

परिशिष्ट : विशिष्ट शब्दसूची

७५३

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
भिक्षुगाण	८१५	मग	६३९, ७९९
भिक्षुणो	७८४	मगविदू (ऊ)	६३९, ६४०, ६४१, ६४३
भिक्षुमण्णे	७८८	मगत्थ	६३९, ६४०, ६४१, ६४३
भिक्षुयाण	८२२	मच्छाण	७३३
भिक्षू	६४३, ६९३, ७९६	मच्छियभाव	७०९
भिक्ष	७९६	मच्छ	७०९
भिसिग	७१०	मडवपातसि	६९९
भीते	८०१	मण	७५१, ८२५
भुयमोयग	७४५	मणगुत्त	७०७, ७१४
भूएहि	८४७	मणवत्तिए	७४८
भूताभिसकाए	८२७	मणसमित(य)	७०७, ७१४
भूमिगतदिट्ठीए	७०२	मणि	६६८, ७१०, ७१३
भूमिसेज्जा	७१४	मणुस्स	६४६, ७०९, ७१३, ७३२
भूय	८६६		७३४, ८४९, ८५८-८६०
भूयगाम (भूतग्राम)	८०७	मणुस्सिदे	६४६
भूयाभिसकाए	८००, ८१७	मणूसा	८०१
भे (भो)	८४८	मणेष	७४८, ७४९
भेत्ता	६९६	मणोसिला	७४५
भो	८४८	मण	६४१, ६७४
भोग	७१३	मति	७१३, ८०५
भोगभोगाह	७०६, ७१०, ७१३	मत्तग	७१०
भोगपुत्ता	६४७	मत्ते	७०३
भोगपुरिसे	७१३	मदट्ठाणेण	७०३
भोगा	६४७	मद्विय	६८९
भोम्म	७०८	मन्न(ण्णे)	६४०, ६४१, ६४२, ६४३
भोयए	८१५, ८२२, ८२९, ८३०	मम	८५६, ८५७
भोयणट्ठा	८०८	मम	६९७
भोयणपवित्थरविहीतो	७१३	ममि	६९७
मडग	७१०	मयणग	६९८
मते	८७०, ८७२, ८७३	मरह	६७४
मउए	६४९	मरयग	७४५
मउली	७१०	मलियकटक	६४६
मए	६४८	मलियसत्तू	६४६
मक्खाय	७२३, ७२४	मल्लालकारातो	७१३

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
मसारगल्ले	७४५	माउ ओय	७३४
मसूर	७१३	माउ गाउसिण	७३७
महज्जुतिएसु	७१४, ७१५	माणवत्तिए	६९४, ७०३
महज्जुतिया	७१४	माणाओ	६८३
महब्बलेसु	७१४	माणी	७०३
महब्भूत	६५५	माणे	७०२, ७७३
महताउ	८५८	माणुस्सगाइ	७१०
महतिमहालयसि	७१०	मातण्णे	६८९
महया	८६४	माता	६७१, ७१३
महयाओ	८५७	मातुआय	७३२
महब्बते	७९२	मातु खीर	७३२-७३४
महाकाया	८५०, ८५२, ८५७, ८५८, ८६२-८६५	मातीहि	७०४
महागय	८३८	मामग	६५२
महाजसेसु	७१४	माया	६८३, ७०२, ७१३, ७७४
महाणुभावेसु	७१४	मायामोमाओ	६८३
महापरक्कमेसु	७१४	मायावत्तिए	६९४, ७०५
महापरिगगहा	७१३, ८५८	मार	७०३, ७१३
महापोडरिय	७३०	मारियाण	८२३
महाभषोष	८३१	मारेउ	८३८
महारभा	७१३, ८५८	मास	७१३
महावीर	६४४, ८७३	मामिण	७१४
महासुक्खा	७१४, ७१५	माहण	६४७, ६९३, ७०६, ७१०, ७११, ७९८
महासोक्खेसु	७१४		८२९, ८३४, ८४७, ८६७, ८६९
महिच्छा	७१३, ८५८	माहणपुत्ता	६४७
महिहिडय	७१४, ७१५	मिडलक्खण	७०८
महिया	७३९	मिग	७०९
महिस	७१३	मिच्छा	७४८
महुर	६४९	मिच्छादड	७१३
महोरगाण	७३५	मिच्छादसणसल्ल	६८३, ७१३, ७४९-७५१
मह	६४०	मिच्छायारा	७५२
महत	६३९, ६४०, ६४१, ८३३	मिच्छासंठिए	७४७
महतसत्ता	८१५	मिच्छोवजीवि	७८५
माइमरणाण	७१९	मित्त	६९९
माईहि	६९८	मित्तदोसवत्तिए (मित्रदोष-प्रत्यया)	६९४, ७०४, ७१३

परिशिष्ट : विशिष्ट शब्दसूची

७५५

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
मित्तहेरुं	६९५	मूल	७१३, ७३१
मिय	६९८, ७१३	मूसगण	७३६
मियचक्र (मृगचक्र)	७०८	मेतज्जे	८४५
मियपणिहाणे	६९८	मेद	७१३
मियबहाए	६९८	मेघा(हा)वी	६३९-६४१, ६४३, ६६४, ७८५
मियवित्तिए (मृगवित्तिक)	६९८	मेहाविणो	८०१
मिलक्खु (म्लेच्छ)	७३२, ८१३	मेहुण	८५६
मिस्सगस्स	७१५	मेहुणवत्तिए	७३२
मीसगस्स	७१५	मोक्ख	७६८, ७१७
मियसकप्पे	६९५	मोत्तिय	६६८, ७१०, ७१३
मुद्दगपडप्पवाइतरवेण	७१०	मोरका	६९६
मुएण	६८२	मोसवत्तिए	६९४, ७००
मुक्कतोया	७१४	मोहणकर	७०८
मुग्ग	७१३	मगल	८६९
मुग्गदग (मुकुन्दक)	६९७	मगुसाण	७३६
मुच्छिया	७१३	मडलिबध	७१७
मु जाप्पो (मुञ्जा)	६५०	मदरो	७१४
मु जो	६५०	मस	६५०, ७१३, ८२३
मुट्ठीण	६७९, ७०४, ७५३	मसाए	६९६
मु ङणान	७१९	मसाओ	६५०, ६५३
मु ङभावे	७१४	मसवट्ठि	७०८
मु डा	८४९, ८५३, ८५६, ८५७, ८६५	रण्णं	८२४
मुणी	६९३, ८२८	रण्णो	७४९
मुत्तिमग्ग	८५४	रत्ति	७१३
मुत्ते	६९३	रत्त	६६८
मुढाभिसित्ते	६४६	रयण	६६८
मुबिए	६४६	रस	६६८, ६८३, ७१३, ८२४
मुसावाइ	८५६	रसभोई	७१४
मुसं	७००	रसमत	६३८
मुहुत्तग	७३६	रसविहीओ (बिगईओ)	७३२
मूलजोणियाणं	७३१	रह	७१३
मूलसाए	७२३-७२५	राईण	६८८
मूलबीया	७२२	राओ	७४९
मूलार्ण	७२३, ७२४, ७३१	रागदोसत्ता	६५३

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
रातो	७५०, ७५१	लहुभूया	७१४
रायगिह	८४२	लाघविय	६८९
रायपुर	७४९	लाभमदेण	७०३
राया	६४६	लावग	६९८, ७१०, ७१३
रायाभिखीणेण	८०३	लावगलक्खण	७०८
रालय	६९८	लिग	८१७
रिद्धित्थमितसमिद्धे	८४२	लुक्खे	६४९
रुहल(ले) (रुचिर)	६३८	लूहचरगा	७१४
रुक्ख (रुक्ख-वृक्ष)	६६०, ७१३, ७२३, ७२९, ७३०	लूहाहारा	७१४
रुक्खत्ताए	७२३, ७२९	लूहे	६४३, ६९३
रुक्खजोणि	७२३, ७२४, ७३९	लेए	८४३
रुक्खजोणिय	७२१, ७२३, ७२४	लेच्छइपुत्ता (लिच्छविपुत्र)	६४७
रुक्खवक्कमा	७२३, ७२४	लेच्छई (लिच्छवि)	६४७
रुक्खसभवा	७२३, ७२४	लेण (लयन)	६८८, ६९०, ७०८, ७१०
रुहा	७१३	लेणकाले	६८८, ७१०
रुप्प	७४५	लेयस्स	८४४
रुयए	७४६	लेलूण (लेष्टु)	६७९, ७०४, ७५३
रुहिरवुट्ठि	७०८	लेमणि (श्लेषणी)	७०८
रुव	६६८, ६८३, ७१३, ७१४, ७९९	लेसाए	७१५
रुवमएण	७०३	लोए	७६५, ८००, ८३७
रुवगसववहाराओ	७१३	लोग	६४५, ७९०
रोहय	८७०	लोभ	७८३, ७७४, ८४६
रोएमि	८७०	लोभवत्तिए	६९४, ७०६
रोएहि	८७१	लोमपक्खीण	७३७
रोगात(य)क	६६९, ६७२, ६७३	लोमुक्खणणमात्त	६७९, ७५३
लगडसाईणो (लगण्डशायी)	७१४	लोय	६४५, ८३५, ८३६
लग्गा	८३९	लोलुवसपगाढे	८३०
लट्ठिग	७१०	लोहत्त(य)पाणि	७१३, ८२२
लट्ठपुव्वं	६७२	लोहिते	६४९
लट्ठावलट्ठ-भाणावमाणणाओ	७१४	लोहियक्खे	७४६
लयए	७०४	वइ	७५१
लबालवा	८०१	वडगुत्त	७०७, ७१४
लवावसक्की	७९२	वडरे	७४५
लहुए	६४९	वइवत्तिए	७४८

द्वितीय परिशिष्ट : विशिष्ट शब्दसूची]

७५७

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
बहसमित(य)	७०७, ७१४	बवगयदुग्मिक्खमारिभयविप्पमुक्क	६४६
बग्गारियसोणिमुत्तगमत्सदामकलावे	७१०	बसलुगा (बुवलक)	७१०
बच्चा(उक्त्वा)	६३९, ७१८	बसवती	६८२
बउजवहुले	७१३	बसाए	६९६, ७१४
बउम्भ(वध्य)	७८३	बहवघण	७१३
बउम्भा	७८३	बाउकाय	७३५
बट्टग (वर्तक)	६९८, ७१०, ७१३	बाउकायस्ताए	७४४
बट्टग-नक्खण	७०८	बाउसररी	७२३
बणलेवणभूय	६८८	बाऊ	६५६
बणविदुग्गसि (वनविदुग्गं)	६९६, ६९८	बागुरियभाव (वागुरिकभाव)	७०९
बणसङ्ग (वनवणङ्ग)	८४४	बातपरिगत	७३९
बणस्सइ (ति) सरीर	७२३	बातसगहित	७३९
बणस्सतिकाइया	७५१	बातससिद्ध	७३९
बणस्सतिकाय	७३३-७३७	बाय (वात)	८१८, ८१९, ८२५
वणिग्या (वणिक्)	८०७-८०८	बायस्ताए	७२८
वण्ण	६७५, ७१४	बायसपरिमडल	७०८
वण्णमत	६३८	बायाभिओगेण	८१९
वतीए	७४८, ७४९	बायु	७१४
वत्तियहेउ (वृत्तिकहेतु प्रत्ययहेतु)	६९६	बालाए	६९६
वत्थ	६४२, ६८८, ६९३, ७०८, ७१०	बालुग	७४५
वत्थकाले	६८८, ७१०	बालुयस्ताए	७४५
वत्थपडिग्गहकबलपायपु छणेण	७१५	वास	७१३, ८०१, ८३८, ८५३, ८५४
वत्थु	६८८	वासाणियस्ताए	७२८
वघाए	६९८	वाहण	७१३
वडभवत्तिय	७१३	विगत्तगा (विकर्तक)	७१३
वड्ढण	६८१	विगुणोदयंमि	७१३
वड्ढिम्मे	६६०	विचित्तमालामउलिमउढा	७१४
वयणिज्जे	६९३	विचित्तहत्थाभरण	७१४
वयण	८१९	विच्छिद्धित(य)पउरभत्तपाणे	६४६, ८४३
वय	८३८	विज्जाओ	७०८
वराह	७१३	विणिच्छियट्ठा (विनिश्चितार्थ)	७१५
वसणुप्पाडियय	७१३	विण्णाएण	६८२
वलयसि	६९६	विण्णु (विज्ज)	६७४, ६९४
वलितरगे	६०५	विततपक्खीणं	७३६-७३७

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
वित्ति (वृत्ति)	७१३, ७४५, ८३८	वीरासणिया	७१४
वित्ते (वित्तवान्)	६४६, ८४३	वीसा	७१३
वित्तेसिणो	८०८	वीहासेणिया	७१४
विद्रु (विद्रुस्)	६९३	वीहि (वीहि)	६९८
विद्रु	८१२, ८१३	वीहिरुसित	६९८
विपरामुहस	६५१	वुड्ड	७३३, ७३४, ७३५
विपरियण	७२३	वुत्तपुव्व	८४९, ८५३, ८५६, ८५७, ८६५
विपुल	७१३	वुत्तिम (वृत्तिमत्)	८००
विप्परियास (विपर्यास)	७४६, ८३७	वेगच्छ (च्छि) णय	७१३
विभगे	६९४, ७१०-७१३, ७१५, ७१७	वेणइवादीण	७१७
वियक्का (वित्तकं)	८०५	वेतालि	७०८
वियत्त (व्यक्त)	६३९, ६४०, ६४१, ६४३	वेत्तेण	७०४
वियज्जिय (व्यञ्जित)	६६१	वेदणा	६७४, ७१३
वियतिकारण (व्यन्तकारक)	६७८	वेमाया (विमाना)	७०७
विरत्ताविरति	७१६	वेयणा	७७१
विरति	७१६, ७९२	वेयण	६९४
विरसाहारा	७१४	वेयवाओ (वेदवाद)	८२९
विरालियाण (विरालिका)	७३६	वेरबहुले	७१३
विरुद्धे	७१०	वेर	६९६, ७८२
विरुवरुव	६५१, ७०८, ७१०	वेरायतणाइ	७१३
वित्तेवण	७१३	वेरुलिए (वेरुयं)	७४६
विवज्जगस्स	७९१	वेस (वेश्ये)	८३४
विवेग	६६५	वेसिय (वेशिक)	६८८
विवेयकम्मे	६७८	वच्चण	७१३
विसण्ण	६३९, ६४०, ७४३	वजण	७०८
विसम	७१३	सअट्ठ	६४४
विसल्लकरणि (विशल्यकरणी)	७०८	सउणी(णि) (शकुनि)	६६१, ७०९
विसधी	६७५	सकामकिञ्चेण	८०३
विस्सभराण	७३६	सकारण	६६४
विहग	७१४	सकरिए	७४७, ७४९, ७५५
विहाण	६६५	सक्करा (शकंरा)	७४२
विहारेण	७१४, ८५४, ७५५	सण्ड (शकट)	७१३
विहिसक्काइ	७५३	सचित्त	६८५, ७३७, ७३९, ७४३, ७४४, ७४५,
विहणे	८०६	सच्च	८५४

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
सञ्चामोसाह	७०६, ८६१	समण	६४४, ६४७, ६९३, ७०६, ७१०
सछत्ताह	७२८		७१९, ७८७, ७९०, ७९२, ७९५
सज्भत्ताए	७२८		७९८, ८०५, ८०६, ८४६, ८४७
सङ्की (अङ्किन्)	६४७, ६५४, ६५९	समणक्ख (समनस्क)	८५५, ८५७, ८६७, ८६९, ८७३
सणप्फयाण (समखपद)	७३४	समणगा	७४८
सणातण	८३३	समणमाहणपोसणयाए	६९६, ६९९
सण्णा	६७४, ७५१	समणमाहणवत्तियहेउ	६९६
सणिकायाओ	७५२	समणव्वत्तेसु	८४०
सणिकाय	७५२	समणोपासण	८४६, ८५१, ८५२, ८५३
सण्णिणो	७५२		८५६-८६५
सण्णिट्ठ	७५१	समणोवासए (अमणोपासक)	८४३, ८४७
सण्णिघिसणिबए	६८८	समणोवासणपरियाग	७१५
सण्णिपच्चिदिया	७५१	समत्तरूवो	८३३
सण्ण	७६५, ७८१	समत्त	८३६
सतता	६५६	समाउष्ठा (समायुष्का)	८६३
सत्तमे	७००	समावाए	७४९-७५०
सत्थपरिणामित (शस्त्रपरिणमित)	६८८	समाहि (समाधि)	८४१, ८४२
सत्थातीत	६८८	समाहिजुत्ता	८३६
सत्थारो (शास्तार)	७५७	समाहिपत्ता	७१५
सवा जते	७४७, (७४६)	समित (य)	७०७, ७४७, (७४६), ८०४
सव्व	६४३, ६६८, ६८३, ७१३	समियाचारा	७८४
सद्धि (साद्धम्)	६९९, ७०४	समुक्कसे	७०३
सनिमित्त	६४४	समुग्गपक्खीण (समुदपक्षी)	७३७
सन्निवेसणायसि	६९९	समुदाणचरणा	७१४
सपडिक्कमण	८७२, ८७३	समुद्द	८२०, ८४१
सपरिगहा	६७७, ६७८	सम	८३७
सपुब्बावर	७१०	सयण	६८८, ६९०, ७०८, ७१०, ७१३
सप्पि	७३२, ७३४	सयणकाले	६८८, ७१०
सप्पिप्पलीय	८२३	सरडाण (सरटाना)	७३६
सप्पुरिसेहि	७९९	सरडाण	७३६
सभायतो	७८८	सरलक्खण	७०८
समएण	८४२	सरीरजोणिया	७४६
समट्ठे	७५०, ८५५	सरीरवक्कमा	७४६
		सरीरसमुत्सएण	७५०

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
सरीसभवा	७४५, ७४६	सामण्णपरियाण	७१४
सरीराहारा	७४६	सारदसलिल	७१४
सरीरे	६५०, ६६०	सामाहय	८६५
सल्ल	७०५, ६३६	सामुदाणिय	६८८
सल्लकतण	८५४	साय	७१३
सबाय	८४०-८४५, ८४८, ८५१, ८५२	सारयति	७९०
सब्बजीव	८५२	सारुक्किड	७२३, ७२४, ७३२, ७३६
सब्बजोणिया	७५२	सालत्ताए	७२३
सब्बत्ताए	६९१, ७११	साल्माण	७२३
सब्बदुक्ख	७२०, ७२१, ७८३, ८५४	सालि	६९८
सब्बपाण	८५२, ८५४, ८६५	सावइसारो	७१७
सब्बपाण-भूत-जीव-सत्तेहि	७०६, ८६५	सावगा	७१७
सब्बपयाणुकपी	८११	सावज्ज	६९९, ७०७-७१०, ७१३-७१५
सब्बप्पणताए	७२३	सावज्जदोस	८२६
सब्बप्पणाए	७२३	सावतेय (स्वापतेय)	६६७
सब्बफासविसहा	७१४	सासगजण	७४५
सब्बभूत	८५२	सासत	६५६, ६८०
सब्बरातिएण	७१०	सासतममासते	७५५
सब्बमत्त	८५२, ८५४, ५६५	साहम्मिय	६८७
सस्साइ	७१०	साहम्मियवेयाबडिय	७१८
सहपासिय	७०९	साहसिया	७१३
सहसक्कारेइ	६५१	साहुजीविणो	७८४
सहस्से	८१५, ८२२, ८२९	साहम्मिय	६८७
सहेउ	६४४	साहु(धृ)	६५१, ६५५, ७१४, ७१५, ७८०
साइबहुल	७१३	सिगाए (शृ ग)	६९६
साइमेण	६५२	सिणायगाण	८१५, ८२२, ८२९, ८३०
साउणिण (शाकुनिक)	७०९	सिणेह (स्नेह)	७२३, ७३४, ७४१
साउणियभाव	७०९	सिते	६४९
सागणियाण	७१८	सिद्धि	६५१, ७७८, ७७९
सागरो	७१४	सिद्धिमग	८५४
सातिमणंतपत्ते	८१०	सिद्धे	६८२
सातिसपमोगबहुला	७१३	सिरसाण्हते	७१०
साबारि	७०८	सिरीसिव	७१३, ८३४
सामग	६९८	सिलोण	८२८

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
सीओ(तो)दग	७९३	सुया	७५०
सीमकरे	६४६	मुराषालएण	७१०
सीमघरे	६४६	सुरूवा	६४६, ६६७, ६९४, ७११
सीय	७१३	सुवण्ण	६४६, ६६७, ६६८, ६९४, ७११, ७१३, ७४५
सीलगुणोववेते	८२८	सुवयण (सुवचन)	८६९
सिलप्पवाल	६६८, ७१३	सुविण	७०८, ७४७, ७४९, ७५१, ७५२
सीलं	६७५	सुव्वता(या)	७१४, ७१५
सीसग	७४५	सुसघीता	६७५
मीस	६७५	सुसाहू	७१४
मीहपुच्छियग (सिहपुच्छितक)	७१३	सुसीला	७१४, ७१५
मोहामणसि	७१०	मुत्सूसमाणेसु	६८९
सीहो	७१४	सुही	६७१
मुइन्भूया	७१४	सुहुतहुयासणो	७१४
सुएण	६८२	सुहुमा	७०७, ८६९
सु सुमाराण	७३३	सूर	७१४, ८३१
मुकडे	६५५	सूरकतत्ताए	७४५
मुक्कचरिय	७०८	सूरकते	७४५
मुक्किले	६४९	सूरचरिय	७०८
मुठिच्चा	८२८, ८३२, ८४१	सूल	८१३
सुणग	७०९	सूलाइय	७१३
सुण्हा	६७१, ६८८, ६९९, ७०४, ७१३	सूलाभिण्णय	७१३
सुण्हाभरणण	७१९	सेउकरे	६४६
सुत्त	७४९, ७५०, ७५१, ८०२	सेए	६३९, ६४०, ६४१
सुद्धहियया	७१४	सेज्जेसे	८५४, ८५५
सुद्धेसणिया	७१४	सेणावतिपुत्ता	६४७, ६५४, ६५९
सुद्धोदगाण	७३९	सेणावती	६४७
सुपन्चक्खाय	८५२, ८५७, ८५८, ८६५	सेयकाले	७०७
सुप्पडियाणदा	७१४-७१५	सेलगोल (शैलगोल)	७१३
सुप्पणीयताए	८४८	सेवउ	७९३
सुन्निगघे	६४९	सेवालत्ताए	७३०
सुभगाकर	७०८	सेसदवियाए (शेषद्रविका)	८४४
सुमणा	७०४	सेहाण	७३६
सुमह	८१५, ८२९	सोडीरा	७१४
सुयमदेण (श्रुतमदेन)	७०३	सोगघिए	७४५

विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः	विशिष्टशब्दाः	सूत्राङ्काः
सोगधियत्ताए	७३०	सडासतेण	७१८
सोगतिगामिणो	८५९, ८६०	सतसार	६६८
सोच्चा	८४५, ८६९	सता	७१४
सोणइए	७०९	सतिमग्ग (शान्तिमार्ग)	७८५
सोणियाए	६९६	सतिविरति	६८९
सोताओ	६७५	सदभाणिया (स्यन्दमानिका)	७१३
सोमलेसा	७१४	सधिच्छेदगभाव	७०९
सोयण (शोचन)	७१०, ७१३	सधी	६७५
सोयणताए (शोचनता)	७५१	सपराइयं	६८६
सोयरियभाव (सौदयभाव)	७०९	सपरायसि	८३२
सोयविय (शौच)	६८९	सपहारेत्थ	८६८
सोय (श्रोत्र)	६७५	सभवो	८१८
सोवणियभाव (शौवनिकभाव)	७०९	सभारकडेण	७१३
सोवणियतिए	७०९	सवच्छरेण	८३८-८४०
सोवणियतिय (शौवनिकान्तिक)	७०९	सवरे	७७०
सोवरिए	७०९	सवमभाणे	७०४
सोवाणि (श्वपाकी)	७०८	सवुडस्स	७०६
सोही	८२१	ससट्टचरणा	७१४
सख	६६८, ७१३	ससट्ट	७३२
सखाए	६७०	समार	८३५
सखावत्तिया (सख्यावत्तिहा)	७१४	ससारकतार	७२०
सखो	७१४	ससारिया (सामारिक)	८४६, ८५१, ८५२
सख	७१३, ८४९	ससारिय	७१८
सगइयति (सागतिक)	६६५	ससारे	७७६
सग	८०७	ससुद्ध	८५४
सचाएण	७१४	हडिबघण (हडिबन्धन)	७१०
सघाय	६६४	हडताए (हठत्व)	७३०
सजए(ते)	७८६, ८५४	हत्या	६७५
सजमजातामातावुत्तिय (सयम यात्रा मात्रा वृत्तिका)	६८८	हत्थच्छिण्णय	७१३
सजमेण	७१४-८५४	हत्थिजामे (हस्तियाम)	८४४
सजलणे	७०४	हयलक्खण	७०८
सजूहेण (सयूयेन)	६९४	हरतणुए (हरतनुक)	७३९
सजो(यो)गे	७३२, ७२४	हरिए(ते)हि	७३१
सडासग (सदशक)	७१८	हरियजोणियाण	७३१

विशिष्टशब्दाः

सूत्राङ्काः

विशिष्टशब्दाः

सूत्राङ्काः

हरियाण(ण)

७२७, ७२९, ७३१

हिययाए

६९६

हरियाले

७४५

हिययुप्पाडियय

७१३

हव्वाए

६३९, ६४०

हिरण्ण

६६८, ७१३

हस्समता

६६७

हीणे

७०२

हारविराद्धतवच्छा

७१४

हीलणाम्मो

७१४

हालिहे

६४९

हेउ

६७९, ७४९, ८०७

हिगुलए

७४७

हता (= हन्ता)

६९६

हिसादण्डवत्तिए

६९७

हता (हन्ता ')

८५३-८५५

हिसादण्डे

६९४, ६९७

हमगढम

७४५

हिमए (हिमक)

७३९

हम्ममता (हस्ववत्)

६४६, ६९४, ७११

हियइच्छित्त

७१०

हस्से (हस्व)

७४९

सूत्रकृतांगसूत्र के सम्पादन-विवेचन में प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

आगम ग्रन्थ

आचारंगसूत्र (प्रकाशन वर्ष ई १९७७)

सम्पादक मुनिश्री जम्बूविजयजी

प्रकाशक महावीर जैन विद्यालय, अगस्त कान्ति भाग, बम्बई-४०००३६

आचारंगसूत्र (मूल-अनुवाद-विवेचन-टिप्पण युक्त)

संयोजक एवं प्रधान सम्पादक युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी

सम्पादक-विवेचक श्रीचन्द सुराना 'सम्म'

प्रकाशक . आगम प्रकाशन समिति, व्यावर (राजस्थान)

आचारंगसूत्रं सूत्रकृतांगसूत्रं च (नियुक्ति टीका सहित)

(श्री भद्रबाहुम्बामिविरचित नियुक्ति, श्री शीलाकाचार्य विरचित वृत्ति)

सम्पादक-संशोधक मुनिश्री जम्बूविजयजी

प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदाम इण्डोलोजिकल ट्रस्ट, बगलो रोड, जवाहरनगर,
दिल्ली-११०००७

अंगसुत्ताणि (भाग १, २, ३)

सम्पादक आचार्य श्री तुलसी

प्रकाशक . जैन विश्व भारती, लाडनू (राजस्थान)

अत्यागमे (अर्थागम) खण्ड १ (हिन्दी अनुवाद)

सम्पादक . जैन धर्मोपदेष्टा प श्री फूलचन्द जी म (पुष्पभिक्षू)

प्रकाशक . श्री सूत्रागम प्रकाशक समिति, 'अनेकान्त विहार' सूत्रागम स्ट्रीट,
एस एस जैन बाजार, गुडगाँव कैट (हरियाणा)

आचारवसा (मूल-अर्थ-टिप्पणयुक्त)

सम्पादक : प मुनिश्री कन्हैयालालजी 'कमल'

प्रकाशक : आगम-अनुयोग प्रकाशन, साडेराव (राजस्थान)

उत्तराध्ययन सूत्र (मूल-अर्थ-विवेचनयुक्त)

सम्पादक दर्शनाचार्य साधवी श्री चन्दनाजी
प्रकाशक वीरायतन प्रकाशन, आगरा (उ प्र)

कल्पसूत्र (व्याख्या सहित)

सम्पादक देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न
प्रकाशक आगम शोध संस्थान, गढसिवाना (राजस्थान)

कल्पसूत्र (मूल-अर्थ-टिप्पणयुक्त)

सम्पादक प मुनिश्री कन्हैयालालजी 'कमल'
प्रकाशक आगम-अनुयोग प्रकाशन, साहेराब (राजस्थान)

उवासगवसाओ (अनुवाद-विवेचन-टिप्पणयुक्त)

संयोजक एवं प्रधान सम्पादक युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी
अनुवादक-विवेचक-सम्पादक डा. छगनलाल शास्त्री, एम ए पी-एच-डी
प्रकाशक श्री आगम प्रकाशन समिति, जैन स्थानक, पिप्पलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान)

ज्ञातासूत्र

सम्पादक प शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, 'न्यायतीर्थ'
प्रकाशक स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी (अहमदनगर)

ठाणं (मूलायं-विवेचन-टिप्पणयुक्त)

सम्पादक-विवेचक युवाचार्य महाप्रज्ञ श्री नथमलजी
प्रकाशक जैन विश्वभारती, लाडनू (राजस्थान)

अन्तकृद्बशांग (मूल एवं अर्थ)

सम्पादक रतनलालजी डोशी
प्रकाशक अ भा साधुमार्गी जैन संस्कृति रसक सच, सैलाना (म प्र.)

बसवेआलियं (विवेचनयुक्त)

सम्पादक विवेचक युवाचार्य महाप्रज्ञ मुनिश्री नथमलजी
प्रकाशक जैन विश्वभारती, लाडनू (राजस्थान)

प्रश्नव्याकरण सूत्र (मूल-अर्थ-भावार्थ-व्याख्यायुक्त)

व्याख्याकार प. हेमचन्द्रजी महाराज
सम्पादक अमरमुनिजी महाराज
प्रकाशक सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामण्डी, आगरा-२

मूलसुप्ताणि

सम्पादक प मुनिश्री कन्हैयालाल जी 'कमल'
प्रकाशक शान्तिलाल बी शेठ, गुरुकुल प्रिंटिंग प्रेस, ब्यावर (राजस्थान)

सूत्रकृतांगसूत्र (मूल-अर्थ-भावार्थ-व्याख्या सहित) भाग १-२

व्याख्याकार प० मुनिश्री हेमचन्द्रजी महाराज
सम्पादक अमर मुनि तथा मुनि नेमिचन्द्रजी
प्रकाशक आत्मज्ञानपीठ, मानसा मण्डी (पंजाब)

श्रीसूत्रकृतांगम (मूल-अन्वयार्थ-भावार्थ-टीकानुवाद सहित) चार खण्ड

(श्री शीलाकाचार्य रचित वृत्ति)
सम्पादक प० अम्बिकादत्त ओझा, व्याकरणाचार्य
प्रकाशक श्री महावीर जैन ज्ञानोदय सोसाइटी, राजकोट (गुजरात)

सूत्रकृतांग (मूल, अर्थ, टीका, अनुवाद गुज० हिन्दी-सहित) भाग १ से ४

टीकाकार जैनाचार्य पूज्यश्री घासीलालजी महाराज
अनुवादक प० मुनि श्री कन्हैयालालजी महाराज
प्रकाशक अ० भा० श्वे० स्था० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट (गुजरात)

सूयगङ्गसुत्त* (मूल-टिप्पण परिशिष्टयुक्त)

सम्पादक मुनिश्री जम्बूविजयजी
प्रकाशक महावीर जैन विद्यालय, अगस्त क्रान्ति मार्ग, बम्बई-४०००३६

भगवतीसूत्र (अनंगार धर्माश्रितवर्षिणी व्याख्या सहित) भाग १ से ४ तक

व्याख्याकार जैनाचार्य पूज्य श्री घासीलालजी महाराज
नियोजक प० मुनि श्री कन्हैयालालजी महाराज
प्रकाशक जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट (गुजरात)

व्याख्या ग्रन्थ

तत्त्वार्थसूत्र सर्वार्थसिद्धि

व्याख्याकार आचार्य पूज्यपाद
हिन्दी अनुवाद प० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री
प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी

तत्त्वार्थसूत्र (आचार्य उमास्वातिकृत स्वोपज्ञ भाष्यसहित)

सम्पादक व्याकरणाचार्य प० ठाकुरप्रसाद शर्मा
प्रकाशक परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई

महावीर वाणी (संस्कृत रूपान्तर, विस्तृत तुलनात्मक विवेचन युक्त)

सम्पादक प० बेचरदासजी दोशी न्याय-व्याकरणशीर्ष
हिन्दी-अनुवादक कस्तूरमलजी बाँठिया
प्रकाशक सर्वसेवा सघ, राजघाट, वाराणसी-१ (उ० प्र०)

सूक्ति त्रिवेणी

सम्पादक : उपाध्याय श्री अमरचन्दजी महाराज

प्रकाशक : सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा (उ० प्र०)

विशेषावश्यक भाष्य (मूल गाथा, टीका का गुजराती अनुवाद)

(जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण रचित, मल्लधारी आचार्य हेमचन्द्र कृत वृत्ति)

भाषान्तरकार : शाह चुन्नीलाल हाकमचन्द, ग्रहमदाबाद

प्रकाशक : भागमोदय समिति, बम्बई

शब्दकोष तथा अन्य सहायक ग्रन्थ

अभिधान राजेन्द्र कोष (भाग १ से ७ तक)

सम्पादक आचार्य श्री राजेन्द्र सूरि

प्रकाशक : समस्त जैन श्वेताम्बर सभ, श्री अभिधान राजेन्द्र कार्यालय, रतलाम (म० प्र०)

जनेन्द्र सिद्धान्त कोष (भाग १ से ४ तक)

सम्पादक . क्षुल्लक श्री जिनेन्द्रवर्णी

प्रकाशक . भारतीय ज्ञानपीठ, बी० ४५/४७ कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-१

पादुअ-सद्-महण्वो (द्वि० स०)

सम्पादक : प० हरगोविन्ददास टी० शेठ, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, और प० दलसुखभाई मालवणिया

प्रकाशक प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी-५

नालन्दा विशाल शब्द सागर

सम्पादक . श्री नवलजी

प्रकाशक . आदीश बुक डिपो, ३८ यू० ए० जवाहरनगर, बगलो रोड, दिल्ली-७

शब्द रत्न महोदधि (संस्कृत गुजराती शब्दकोष) भाग १-२,

संपादक : पन्यास श्री मुक्तिविजयजी

सशोधक प० भगवानदास हरखचन्द

प्रकाशक : मन्त्री, श्री विजयनीतिसूरि वाचनालय

अभिधम्मसत्थ संगहो (आचार्य प्रनुरुद्ध रचित)

टीकाकार भदन्त सुमंगल स्वामी

सम्पादक-सशोधक भदन्त रेवत धर्मशास्त्री एम० ए०

प्रकाशक . बौद्ध स्वाध्याय सत्र, एम० १७/३३० ए० मलदहिया, वाराणसी (उ० प्र०)

धम्मपदम् (बुद्ध सुभाषित)

सम्पादक प्रो० सत्यप्रकाश शर्मा, एम० ए०, साहित्याचार्य

प्रकाशक . साहित्य मण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ-२

त्रिसुद्धिभग्नो (आचार्य बुद्धघोष कृत) भाग १-२

अनुवादक भिक्षु त्रिपिटकाचार्य धर्मरक्षित

प्रकाशक महाबोधि सभा सारनाथ, वाराणसी (उ० प्र०)

पाली हिन्दी कोश

सम्पादक भदन्त आनन्द कौशल्यायन

प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-११०००६

दीर्घनिकाय (सुत्तपिटक का एक अंश)

अनुवादक भिक्षु राहुल साकृत्यायन एवं भिक्षु जगदीश कश्यप, एम० ए०

प्रकाशक भारतीय बौद्ध शिक्षा परिषद्, बुद्ध विहार, लखनऊ

श्री शब्द रत्नाकर (संस्कृत शब्दकोष)

रचयिता वाचनाचार्य माधु सुन्दरगणि

संशोधक प० हरगाविन्ददास एवं प० बेचरदास

प्रकाशक जैन श्वेताम्बर मठ, रमून

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग-१

लेखक प० बेचरदास दोशी

प्रकाशक पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सम्यान, जेनाश्रम हि० यु० वाराणसी-५ (उ० प्र०)

जैन आगम साहित्य : मनन और मोमासा

लेखक प० देवेन्द्र मुनि शास्त्री

प्रकाशक तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, शास्त्री मकान, उदयपुर (राजस्थान)

सद्धर्ममण्डनम्

लेखक : स्व० जेनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज

सम्पादक प० मुनिश्री श्रीमन्लजी महाराज

प्रकाशक श्री अ० बा० साधुमार्गी जैन सघ, रागडी मोहल्ला, बीकानेर (राजस्थान)

जैन सिद्धान्त बोल संग्रह (भाग १ से ७ तक)

संयोजक भैरोदानजी सेठिया

प्रकाशक अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारम्परिक संस्था, बीकानेर (राजस्थान)

मिथ्यात्वा का आध्यात्मिक विकास

लेखक श्रीचन्द चौरडिया न्यायतीर्थ (द्वय)

प्रकाशक जैन दर्शन समिति, १६/सी-डोवरलेन, कलकत्ता-७०००२९

भगवद्गीता (मूल-अर्थ सहित)

प्रकाशक गीता प्रेस, पो० गीता प्रेस, गोरखपुर (उ० प्र०)

अष्टाविंशत्युपनिषद् (ईश, केन, कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि)

सम्पादक स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, व्याकरणाचार्य

प्रकाशक प्राच्य भारती प्रकाशन, कमन्ध्या, वाराणसी (उ० प्र०)

बोर स्तुति

अनुवादक उपाध्याय श्री अमर मुनि

प्रकाशक सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

प्रशम रति

रचयिता आचार्य उमास्वाति

भाषानुवादक मुनि पद्मविजयजी

संशोधक मुनि नेमिचन्द्रजी

अध्यात्मसार

ग्रन्थकार श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय

हिन्दी अनुवादक मुनि पद्मविजयजी

सम्पादक मुनि श्री नेमिचन्द्रजी

अनध्यायकाल

[स्व० आचार्यप्रवर श्री आत्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धृत]

स्वाध्याय के लिए आगमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रो का स्वाध्याय करना चाहिए। अनध्यायकाल मे स्वाध्याय वर्जित है।

मनुस्मृति आदि स्मृतियो मे भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायो का उल्लेख करते है। इसी प्रकार अन्य आर्ष ग्रन्थो का भी अनध्याय माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या सयुक्त होने के कारण, इनका भी आगमो मे अनध्यायकाल वर्णित किया गया है, जैसे कि—

दसविधे अतलिक्खिते असज्झाए पणत्ते, त जह—उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, विज्जुते, निग्घाते, जुवते, जक्खानित्ते धूमिता, महिता, रयउग्घाते।

दसविधे ओरालिते असज्झातिते, त जहा—अट्ठी, मस, सोणिते, अमुतिसामते, सुसाणसामते, चदोवराते, सूरुवराते, पडने, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अतो ओरालिए सरीरगे।

—स्थानाङ्गसूत्र, स्थान १०

नो कप्पति निग्गथाण वा निग्गथीण वा चउहि महापाडिवएहि सज्झाय करित्तए, त जहा—आसाढपाडिवए, इदमहपाडिवए कत्तिअपाडिवए सुगिम्हपाडिवए। नो कप्पइ निग्गथाणा वा निग्गथीण वा, चउहि सभाहि सज्झाय करेत्तए, त जहा—पढिमाते, पच्छिमाते, मज्झण्हे, अट्ठुरत्ते। कप्पई निग्गथाण वा, निग्गथीण वा, चाउक्काल सज्झाय करेत्तए, त जहा—पुब्बण्हे अवरण्हे, पओसे, पच्चूमे।

—स्थानाङ्गसूत्र, स्थान ४, उद्देश २

उपरोक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस अनध्याय माने गए हैं, जिनका संक्षेप मे निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे—

आकाश सम्बन्धी दस अनध्याय

१. उत्कापात-तारापतन—यदि महत् तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

२. बिम्बाह—जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात् ऐसा मालूम पड़े कि दिशा मे आग सी लगी है, तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

३. गर्जित—बादलो के गर्जन पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे।

४. विद्युत्—बिजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे।

किन्तु गर्जन और विद्युत् का अस्वाध्याय चातुर्मास मे नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वह

गर्जन और विद्युत प्रायः ऋतु स्वभाव से ही होता है। अतः आर्द्रा में स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय नहीं माना जाता।

५. निर्घात—बिना बादल के आकाश में व्यन्तरादिकृत घोर गर्जन होने पर, या बादलो सहित आकाश में कड़कने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है।

६. यूपक—शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, को सन्ध्या चन्द्रप्रभा के मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दिनों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

७. यक्षादीप्त—कभी किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा, थोड़े थोड़े समय पीछे जो प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। अतः आकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

८. धूमिका कृष्ण—कार्तिक से लेकर माघ तक का समय मेघों का गर्भमास होता है। इसमें धूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुंध पड़ती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धुंध पड़ती रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

९. मिहिकाश्वेत—शीतकाल में श्वेत वर्ण का सूक्ष्म जलरूप धुन्ध मिहिका कहलाती है। जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय काल है।

१०. रज उद्घात—वायु के कारण आकाश में चारों ओर घूलि छा जाती है। जब तक यह घूलि फैली रहती है। स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के हैं।

औदारिक सम्बन्धी दस अनध्याय

११-१२-१३. हड्डी, मांस और रुधिर—पंचेन्द्रिय तिर्यक् की हड्डी मांस और रुधिर यदि सामने दिखाई दें, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक अस्वाध्याय है। वृत्तिकार आस पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं।

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि मांस और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है। स्त्री के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक। बालक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमशः सात एवं आठ दिन पर्यन्त का माना जाता है।

१४. अशुचि—मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है।

१५. श्मशान—श्मशानभूमि के चारों ओर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है।

१६. चन्द्रग्रहण—चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

१७. सूर्यग्रहण—सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमशः आठ, बारह और सोलह प्रहर पर्यन्त अस्वाध्यायकाल माना गया है।

१८. पतन—किसी बड़े मान्य राजा अथवा राष्ट्र पुरुष का निधन होने पर जब तक उसका दाहसंस्कार न हो तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए। अथवा जब तक दूसरा अधिकारी सत्तास्थ न हो तब तक शनैः शनैः स्वाध्याय करना चाहिए।

१९. राजव्युद्ग्रह—समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, तब तक उसके पश्चात् भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करें।

२०. औदारिक शरीर—उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण औदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं।

२१-२८ चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा—आषाढपूर्णिमा, आश्विन-पूर्णिमा, कार्तिक-पूर्णिमा और चैत्र-पूर्णिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पूर्णिमाओं के पश्चात् आने वाली प्रतिपदा को महाप्रतिपदा कहते हैं। इसमें स्वाध्याय करने का निषेध है।

२९-३२. प्रातः साय मध्याह्न और अर्धरात्रि—प्रातः सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पीछे। सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पीछे। मध्याह्न अर्थात् दोपहर में एक घड़ी आगे और एक घड़ी पीछे एवं अर्धरात्रि में भी एक घड़ी आगे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।
